

સમર્પણ

પરમ ઉપકારી શાસ્ત્રજ્ઞ આચાર્ય સત્તાટ બા. પ્ર સ્વ. પૂજ્ય શ્રી પુરુષોત્તમજી મહારાજ તથા સૌશબ્દ કેસરી બા. પ્ર પંડિત મુનિશ્રી પ્રાણલાલજી મહારાજ તથા કવિયત્રી જવેરબાઈ મહાસતી, મીડીબાઈ મહાસતી, ઉજ્જવબાઈ મહાસતી, મોતીબાઈ મહાસતી તથા બા.પ્ર મણીબાઈ મહામતી વગેરે સંત-સતીજીઓ, જેઓ મારા ગામ મેંદરડામાં અવાર-નવાર પધારી, મારા પુત્રો અને પુત્રીઓમાં જ્ઞાન-સિંચન કરી સદ્ગુણી બનાવેલ છે તે ઉપકારીઓને ..

તથા મારા પૂજ્ય પતિ દેવ, કે જેમને ધર્મનો રંગ હાડોહાડમા લાગેલ, તે ધર્મનું-સંસ્કારોનું સિંચન તેમના છત્રે સંતાનોમાં અવતરેલ હોઈ, આ વ્યાખ્યાન-ગ્રન્થ તે સ્વર્ગસ્થ ઉપકારી આત્માઓને સમર્પણ કરું છું.

લી. મુમુક્ષુ
સાંકળીબેન કપુરચંદ ગાંધી.

ઘાટકોપર સંધને આંગણે સં. ૨૦૨૭નું ચાતુર્માસ કરવા જે જે મહાસતીઓ પધાર્યા અને તપશ્ચર્યા કરી તેમની શુભ નામાવલી.

૧	શાસનરત્ન મહાવિદુષી પ્રખર વક્તા બા. ધ્ર.	
	પૂજ્ય લીલાવતીબાઈ મહાસતી	
૨	ઉત્તમપરવી પૂ. કમળાબાઈ મહાસતી	ઉપવાસ ૩૬
૩	બા. ધ્ર. પૂ. હીરાબાઈ	"
૪	બા. ધ્ર. પૂ. કુસુમબાઈ	"
૫	" સુશીલાબાઈ	"
૬	" નિર્મળાબાઈ	"
૭	" ભારતીબાઈ	"
૮	સેવાભાવી પૂ. સુભદ્રાબાઈ	"
૯	બા. ધ્ર. પૂ. જ્ઞાતિબાઈ	"
૧૦	" ચ દ્રિકાબાઈ	"
૧૧	" રંજનબાઈ	"
૧૨	" નલિનીબાઈ	"
૧૩	" પ્રતિભાબાઈ	"
૧૪	" હસુમતીબાઈ	"
૧૫	" કૌશલ્યાબાઈ	"
૧૬	" જ્યોતિકાબાઈ	"

ઉપવાસ ૩૬

છકનો વરસી તપ

ઉપવાસ ૮

ઉપવાસ ૧૬

ઉપવાસ ૬

ઉપવાસ ૧૮

ઉપવાસ ૧૨

ઉપવાસ ૬

ઉપવાસ ૧૬

ઉપવાસ ૮

મકાશકનું નિવેદન

૧. ઘણાં વરસ પહેલાં, બા. પ્ર. વિદુષી પૂ. લીલાવતીબાઈ મહાસતીજી આમાનુશ્રામ વિહાર કરતાં, અમારા ગામ મેંદરડા પધારેલા ત્યારે તેમની યુવાન વયમાં, જીરુસાદાર વ્યાખ્યાન તથા તેમનાં ચારિત્રબળથી પ્રભાવિત થઈને, અમારા ગામના નગર શેઠ શ્રી રતીલાલ આણંદજીબાઈએ, ફક્ત ૩૭ વર્ષની યુવાન વયમાં સળોડે આજીવન બ્રહ્મચર્યવ્રત અંગીકાર કરેલ તથા બીજા ઘણા બાઈ-બહેનોએ, નાનાં મોટા વન અહુણ કરેલ તેમજ સંઘજમણુ વગેરે શાસન પ્રભાવનાનાં કાર્ય થયેલ. ત્યારથીજ તેઓની વૈરાગ્ય ઝરતી વાણી સાંભળવા હું ઉત્સુક રહેતી ઘાટકોપર સંઘના પ્રબળ પુણ્યોદયે સં. ૨૦૨૭ નું ચાતુર્માસ પ્રસ્તુત મહાસતીજીઓનું ઘાટકોપરમાં થયું.

પૂ. મહાસતીજીની બોલવાની સરલ અને સચોટ શૈલી, તેમજ તળપદી ભાષામાં શાસ્ત્રસંગત વ્યાખ્યાન આપે, જેથી નાના મોટા બધાયને તેમાં રસ આવે. દુહા, કાવ્યો, શ્લોકો બધા સાધવીજીઓ, સાથે બોલે, જેથી શ્રોતાઓના હૈયા ડોલી ઉઠે. અમારા જેવાને તો સાંભળવાનું મન થાય, પણ યુવાનો અને બાળકો એક ધ્યાને સાંભળતા. જેનાં ફળ સ્વરૂપે ઘાટકોપરમાં ઘણા મોટા પ્રમાણમાં તપશ્ચર્યાઓ થઈ તેમાં મારા લાડીલા પૌત્ર ચિ. સુધીર વૃજલાલે ઇન્જનેરનો અભ્યાસ કરતા, પહેલી વખત અઠાઈ કરી. તેમજ પૌત્રી સુધા કાતિલાલે બી. એ. નો અભ્યાસ કરતાં ૬ ઉપવાસની તપસ્યા કરી, તથા મારા સુપુત્ર વૃજલાલે, સુંબઈનાં ધમાલીયા જીવનમાં રહેતા છતાં આજીવન ચૌવિહાર કરવાનું વ્રત સ્વીકાર્યું.

આથી મને એમ લાગ્યું કે આ વીરવાણીના પ્રકાશનનો લાભ શ્રી સંઘ જો મને આપે, તો હું મારી જાતને ધન્ય માનીશ શ્રીસંઘે મારી વિનંતી સ્વીકારી તે બદલ શ્રીસંઘનો હું આભાર માનું છું. બોધદાયક પુસ્તકો જ્યાં ત્યાં નહિં રખડાવતાં, સાચવીને રાખવા તેમજ કબાટમાં ભૂંડી ન રાખતાં, સમયે સમયે તેનું વાંચન કરવું. અને બીજાને પણ તે વાંચવાનો લાભ આપવો, તેવી મારી વિનંતી છે. આવા વૈરાગ્ય પ્રેરક પુસ્તકોની કિંમત નાના ગામડાંઓમાં તથા પરદેશોમાં બહુ હોય છે, કેમ કે તેઓને ત્યાં સંત સતીજીઓના પગલાં યતાં નથી તો તેવાં સ્થળે પણ આ પુસ્તકો મોકલવા વિનંતી છે.

: પ્રકાશક

સાંકળીબાઈ કપુરચંદ ગાંધી.

અગાઉથી થયેલ ગ્રાહકોની નામાવલી

પુસ્તક	નામ	ગામ
૮૦૧	એક બહેન, હ. વાહીભાઈ શાહ	મુંબઈ
૧૨૫	શ્રી વાહીલાલ મોહનલાલ શાહ	માટુંગા
૧૦૧	" પાનાચંદ હુંગરશી તુરખીયા	માટુંગા
૧૦૧	" મોતીચંદ કાનજી શાહ	ઘાટકોપર
૧૦૧	" વર્ધ. સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ	ખોરીવલી
૧૦૧	" "	મુલુન્ડ
૧૦૧	" "	કાંઠાવાડી-મુંબઈ
૧૦૧	સંઘવી ધારશી રવાભાઈ સ્થા. જૈનસંઘ	લીંબડી
૫૦	શ્રી લક્ષ્મીચંદ કાનજી, ભાત બજાર	મુંબઈ
૫૦	" બચુભાઈ શુભાભયંદ દોશી	ઘાટકોપર
૫૦	" વીરચંદ મેઘજી ચોભણ	મુંબઈ
૫૦	" જયંત પેપર કું. હ હંગોવિંદભાઈ, વણુભાઈ, જયંતીભાઈ	ઘાટકોપર
૫૦	" મહેતા રામજી ઝવેરચંદના સુપુત્રો	
	જયંત પેપરવાળા હ પ્રતાપરાય ગાંધી	ઘાટકોપર
૫૦	" ભાઈચંદ શુભાભયંદ ગોડા	"
૫૦	" એક સદગૃહસ્થ હ સેવંતીભાઈ	"
૫૦	શ્રી હીરાલાલ મોહનલાલ તુરખીયા	"
૫૦	" કાન્તિલાલ મગનલાલ	"
૫૦	" વૃજલાલ કેશવલાલ લીંબડીવાળા	"
૫૦	" શુભવંતલાલ મફતલાલ કામદાર	"
૫૮	" શીવલાલ સાકળચંદ શાહ	"
૫૦	શ્રી ચંદુલાલ લક્ષ્મીચંદ શાહ	માટુંગા
૫૦	" ચંદુલાલ અમૃતલાલ ઠોસાણી	"
૨૫	" હિંમતલાલ હરજીવન ખંભાતવાળા	ઘાટકોપર
૨૫	" વૃજલાલ જીવરાજ ગાંધી	"
૨૫	" સુરજબેન હરીલાલ ખોખાણી	"
૨૫	" નરેન્દ્ર કીરચંદ ગોસલીયા	"

પુસ્તક	નામ	ગાંધી
૨૫	લીલાવતીબેન રામદાસ	"
૨૫	નગીનદાસ આણુંદજી વસા	"
૨૫	કાન્તાબેન જમનાદાસ દામાણી	"
૨૫	પોપટલાલ ડાહ્યાભાઈ હ. સૂર્યકાન્તભાઈ	"
૨૫	પોપટલાલ ભાઈચંદ શાહ	"
૨૫	હરખચંદ હીરાચંદ મહેતા	"
૨૫	રાયચંદ અવિચલ શેઠ	"
૨૫	સોજીપાળ ગાંગજી	કુરલા
૨૫	શાહ જ્ઞેષ્ઠ. હ. પ્રાણજીવન જીઠાભાઈ	વિલેપારલા
૨૫	શ્રી હરજીવન દેવજી ચુડાવાળા	ઘાટકોપર
૨૫	ત્રિલોચન જગજીવનદયાળ	"
૨૫	છગનલાલ કરસનજી ચુડાવાળા	"
૨૫	વૃજલાલ મણીલાલ	"
૨૫	નટવરલાલ વરજીવનદાસ	"
૨૫	કાન્તિલાલ ચત્રજીવ વેકરીવાળા મુંબઈ	"
૨૫	નંદલાલ જગજીવન તુરખીયા	"
૨૫	વધ. રથા. જૈન સંઘ	કેદયાણ
૧૫	હરજીવન કેશવજી ટીંબડીયા	મુંબઈ
૧૧	જયસુખલાલ ભુરાભાઈ રૂપાણી	ઘાટકોપર
૧૧	પ્રેમચંદ લક્ષ્મીચંદ શાહ	યાનગઢ
૫	લીલાવતીબેન દલીચંદ શાહ	રાજકોટ
૧૫	અમૃતલાલ કેશવલાલ ગીરધરનગર	અમદાવાદ
૧૧	જીવણલાલ છગનલાલ સંઘવી	"
૫	હિંમતલાલ શામળદાસ શાહ	"
૫	હરીલાલ જેઠાલાલ શાહ સાબરમતી	"
૫	રમણલાલ સાંકળચંદ શાહ	કલોલ
૫	મેરાજભાઈ પ્રેમચંદ શાહ	ઘાટકોપર
૫	પ્રાણલાલ ચુનીલાલ	થાણા
૫	રવિચંદ સુખલાલ શાહ	દાદર
૫	જયંતીલાલ કસ્તુરચંદ	માટુંગા

૫	" કે. કે. સંઘવી	ઘાટકોપર
૫	" ગુલાબચંદ લગવાનજી	"
૫	" તારાચંદ ગોરધનદાસ જસાણી	"
૫	" તલકસી લાલજી	"
૫	" વીરજી સંઘજી ગાધી	લીવંડી
૫	" રમણિકલાલ ઐન્ડ સન્સ	સાંગલી
૫	" રતીલાલ દલીચંદ	ઘાટકોપર
૫	" હરિલાલ વૃંદાવનદાસ ઝવેરી	ઘાટકોપર
૫	" નરસિંહદાસ વખતચંદ સંઘવી	ધાંગધા
૫	" કાતિલાલ પોપટલાલ ચુડગરે	બોરીવલી
૫	" બાટવીયા ટેકેસટાઈલ્સ હ મહાસુખભાઈ	જેતપુર

પ્રસ્તાવના

વિદ્વાન સંત-સતીજીઓના વ્યાખ્યાનો તેઓએ પ્રાપ્ત કરેલ શ્રુતજ્ઞાનના દોહન રૂપે હોય છે તેથી તે વ્યાખ્યાનો જનહિતાર્થે છપાવવાની શરુઆત છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી થઈ રહી છે. આ શુભ હેતુ લક્ષમાં લઈ ઘાટકોપરના સ્થા. જૈન સંઘે સં. ૨૦૨૨માં બા. પ્ર. પૂજ્ય શાસ્ત્રાભાઈ મહાસતીજીનું આતુર્ભાસ થતાં, તેમનાં આતુર્ભાસિક વ્યાખ્યાનો “શાસ્ત્રાભાધુરી” નામથી પ્રકાશિત કરેલાં. તેમજ સં. ૨૦૨૩ની સાલમાં બા. પ્ર. સદ્ગત પૂ. શ્રી કિશનલાલજી મ. સા.ના સુશિષ્ય પ્રિયવક્તા બા. પ્ર. શ્રી વિનયસુનિજીનું ઘાટકોપરમાં આતુર્ભાસ થયેલ, તેમનાં વ્યાખ્યાનો પણ “જીવન વૈભવ” નામથી પુસ્તક રૂપે છપાવ્યા. ત્યારબાદ સં. ૨૦૨૪માં માલવકેસરી પં.ર. પ્રવર્તક બા. પ્ર. શ્રી સૌભાગ્યમલજી મ. તથા શાસ્ત્ર શ્રી વિજયસુનિજી ઠા. દનું આતુર્ભાસ થતાં પૂ. સૌભાગ્યમલજી મ.ના વ્યાખ્યાનો ‘જીવન વિચાર’ નામથી તથા પૂ. વિજયસુનિના વ્યાખ્યાનોના સારરૂપ ‘સન્મતિ સાહિત્ય’ના પુસ્તકના સેટને સાકાર રૂપ આપેલ છે.

સંવત ૨૦૨૭માં શ્રી સંઘની ભાવપૂર્વક વિનંતીને સ્વીકારી, બા. પ્ર. વિદુષી પૂ. લીલાવતીબાઈ મહાસતીજી ઠાણા ૧૬ આતુર્ભાસ કરવા પધાર્યાં. તે દરમ્યાન તેમના ૧૦ સુશિષ્યાઓએ તપશ્ચર્યાના મોટા થોડા કરેલ, તેમાં પૂ. કમલાબાઈ મહાસતીજીએ ૩૬ ઉપવાસની ઉચ્ચ તપશ્ચર્યા કરીને શાસનની શોભા વધારી. આ આતુર્ભાસમાં ઘાટકોપર સંઘમાં નાનીમોટી ૪૦૦ તપસ્યા થઈ. એ રીતે પૂ. સતીજીઓની તપસ્યાનો જવાબ શ્રી સંઘના ભાઈબહેનોએ વિપુલ તપસ્યાઓથી જ આપ્યો. જેથી ઘાટકોપર સંઘમાં ચોથા આરા જેવું દશ્ય ખડું થયું હતું.

એ જ પ્રમાણે પૂ. લીલાવતીબાઈ મહાસતીજીનું નિર્માણ ચારિત્ર, તે સાર્થે જ્ઞાનાભ્યાસની જિજ્ઞાસા વૃત્તિ હોવાથી તેઓશ્રી એક ક્ષણ પણ વ્યાવહારિક વાતચિતોમાં નહિં શુભાવતાં, વાંચન, મનન અને નિદિધ્યાસનમાં જ પોતાના સમયનો સદુપયોગ કરતા. વ્યાખ્યાન, વાંચન અને સાધુચર્યાથી થોડીક નિવૃત્તિ લઈને, તેઓશ્રી શ્રમણ વિદ્યાપીઠમાં પણ જતા અને ત્યાં અભ્યાસી સાધ્વીજીઓ અને ભાવ દીક્ષિતો જે સ્વાધ્યાય કરતા હોય તે પૂ. મહાસતીજી સાંભળતા અને પોતાની શિષ્યાઓને પણ અભ્યાસ વખતે વિદ્યાપીઠમાં મોકલતા. ઉપરાંત જ્યારે જ્યારે પોતાને સમય મળે ત્યારે વિદ્યાપીઠના અધ્યાપકો જ્ઞાનવૃદ્ધ પંડિત શ્રી શોભાચંદ્રજી ભારિદેવ તથા પં. શ્રી રાશનલાલજી જૈન પાસે જ્ઞાન ચર્ચા કરતા.

સાંજના પ્રતિક્રમણ પૂરું થયા બાદ વિદુષી મહાસતીજી પોતાના શિષ્યાઓ તથા સંઘના ધર્મજિજ્ઞાસુ બહેનો પાસે પરચાળમાં બેસતા ને પંડિતો તથા સુસુક્ષ્મ શ્રાવકો ઉપાશ્રયના ઠગ્ગાઉન્ડમાં બેસતા ને ત્યાં કલાકો સુધી નહિં સમજાયેલા પ્રશ્નોની છણાવટ થતી.

વ્યાખ્યાનમાં પૂ. વિદુષી મહાસતીજી નિશ્ચિયવલિકા સૂત્રમાં આવેલ “વન્હિદશ્યા” સૂત્રમાંનો “નિવધકુમાર”નો અધિકાર ફરમાવતા. તે એટલી રોચક, વૈરાગ્ય ભરપૂર શૈલીથી

ક્રમભાવતા કે માણસોને વ્યાખ્યાનમાંથી ઉઠવાનું મન ન થાય. વૈરાગ્યમય વાણી ઉપરાંત તેઓશ્રી આજના ધર્માલીયા જીવન પર છણાવટ કરી શ્રાવિક શ્રાવિકાઓને પોતાનું સાંસારિક જીવન આદર્શ બનાવવાનો યોગ્ય આપતાં કાવ્યો, દુહાઓ, સૂત્રની ગાથાઓ, સ્તોત્રો વગેરે સંલગ્નતાથી તેઓશ્રીની વાણીને સૌ કોઈ સહકારપૂર્વક ઝીલતા અને સમજી મનમાં ઉતારવાનો શક્ય પ્રયત્ન કરતા.

શ્રી સંઘને એમ લાગ્યું કે પૂ. મહાસતીજીનાં વ્યાખ્યાનોને પુસ્તક આરૂઢ કર્યા હોય તો અનેક લગ્ન્યાત્માઓને તે ઉપકારક થઈ પડે. પ્રકાશનની સંઘમાં વિચારણા થઈ, ત્યાં તો લગ્નલગ્ન ત્રણ હબાર જેટલા આહુકો નોંધાઈ ગયા. જેથી શ્રી સંઘને તેમના વ્યાખ્યાનો છપાવવા માટે ખૂબ ઉત્સાહ વધ્યો.

આ પુસ્તકના પ્રકાશનમાં, ઘાટકોપર સંઘના માનદમંત્રી શ્રી વૃજલાલ કપુરચંદ ગાંધી તથા ટ્રસ્ટી શ્રી રતીલાલ કપુરચંદ ગાંધીના પૂ. માતૃશ્રી શ્રી. સાંકળીબેન કપુરચંદ ગાંધીએ સહકાર અને પ્રેરણા આપતાં તેમજ તેમની વિનંતી માન્ય કરીને પ્રકાશક તરીકે તેઓનું નામ પ્રગટ કરતાં શ્રી સંઘને ખૂબ આનંદ થાય છે, તે માટે શ્રી સંઘ તેઓશ્રીનો આભાર માને છે.

પ્રકાશન કાર્યમાં, શ્રી સંઘને ઉપયોગી થવા માટે, સહભાવનાથી પ્રેરાઈને, શેઠ હલપતરાય જટાશંકર વોરા શોલાપુર વાળાએ રૂ. ૧૧૦૧નો એક મોકલેલ છે તે બદલ શ્રી સંઘ તેઓનો આભાર માને છે.

જનતા છુકડીપોના ભાગીદાર વીરજીભાઈએ તથા ગાલા પેપર માટે, કાગળની ખરીદીમાં તથા પ્રકાશન કાર્યમાં ઉપયોગી સૂચન અને સહકાર આપેલ તે માટે અમે તેઓશ્રીનો આભાર માનીએ છીએ.

“સ્થાનકવાસી જૈન” પત્ર (અમદાવાદ) ના તંત્રી શ્રી જીવજીલાલ છ. સંઘવીએ આ પુસ્તકનાં પ્રુફો તપાસવાનું તથા પુસ્તકને સમયસર છપાવવાનું કાર્ય, ઉત્સાહ અને કાળજી પૂર્વક કરેલ છે તે માટે અમે તેમનો આભાર માનીએ છીએ. કેટલાક કારણોથી પાછળથી કંપોઝ કામમાં ઝડપ કરી હોવાથી, પુસ્તકમાં ભૂલો રહી જવા પામી હશે તે સુધારી લેવાની સુઝ વાંચકોને વિનંતી છે. કેમકે શુદ્ધિ પત્રક મૂકવાનો સમય રહેવા પામ્યો ન હતો.

આ પુસ્તકના અગાઉથી આહુક થઈ શ્રી સંઘને પ્રોત્સાહન આપનારા તમામ આહુકળંધુઓને અમે આભાર માનીએ છીએ. શ્રી સંઘના ઠરાવને માન આપી જેમણે પાંચથી ઓછી નકલ નોંધાવી છે તેમના નામો છાપ્યા નથી. તો તે ભાઈઓ દરગૂંજર કરે.

આ વીરવાણીનું આધ્યાત્મિક પુસ્તક વાંચી સુમુશુઓ સ્વજીવનમાં પ્રગતિ સાધશે તો અમારા આ પ્રકાશનનો હેતુ સફળ થયો ગણાયો.

માનદ મંત્રીઓ

ઘાટકોપર : તા. ૧-૬-૭૨

શ્રી વર્ધમાન સ્થા. જૈન સંઘ ઘાટકોપર.

(૧) મુશ્કેલી જ્યારે પડે

મુશ્કેલી જ્યારે પડે, હું ત્યારે તને યાદ કરું છું,

સુખી થતાં વિસરું તને, ને દુઃખી થતાં યાદ કરું છું,
મૂડી થાયે છે પૈસાની, થઈ જાઉં ત્યાં હું અભિમાની,

જ્યારે ખાવાના સાંસાં પડે, હું ત્યારે તને યાદ કરું છું.

સુખી થતાં વિસરું તને.....

જોખન જ્યારે અંગે છલકે, પાપ કરું ત્યાં સુખડું મગકે,

જ્યારે કાયામાં કીડા પડે, હું ત્યારે તને યાદ કરું છું,

સુખી થતાં વિસરું તને.....

ભણતર લઉં જ્યાં આ દુનિયાનું, હસ્તી તારી હું ના માનું,

જ્યારે હથિયારો હેઠાં પડે, હું ત્યારે તને યાદ કરું છું,

સુખી થતાં વિસરું તને.....

સાથે ફરે જ્યાં એ સંગાથી, ગજ ગજ ફૂલે મારી છાતી,

જ્યારે એકલકાં મરવું પડે, હું ત્યારે તને યાદ કરું છું;

સુખી થતાં વિસરું તને.....

(૨) તમ કને શું માંગવું !

તમ કને શું માંગવું, એ અમે ના જાણીએ,

તમે જેનો ત્યાગ કર્યો એ જ અમે માંગીએ.....

રાજપાટ વૈભવમાં સુખ નહિ લાગ્યું,

દુઃખરૂપ સમજીને તમે બધું ત્યાગ્યું,

તમે દુઃખ માન્યું એમાં અમે સુખ માનીએ.....તમે જેનો

કંચનને કામિની તમે દીધાં ત્યાગી,

મોહ માયા છોડીને થયા વીતરાગી,

વીતરાગી પાસ અમે લાડી વાડી માંગીએ... તમે જેનો.....

દેવાધિદેવ તમે મોક્ષ કેસ દાની,

અમે માંગનારા કરીએ નાદાની

પારસની પાસ અમે પથરાએ માંગીએ.... તમે જેનો.....

હે પ્રભુજી અમને એવું જ્ઞાન આપજો,

માંગવાનું રહે નહિ એવું જ્ઞાન અપાર,

માંગીએ તો એટલું કે તુજ દર્શન જ માંગીએ... તમે જેનો.....

૩ કેટલું કમાણું ?

છ'ટીમાં કેટલું કમાણું રે, એનો સરવાળો માંડજો
સમજુ સમજન ને શાણું રે, એનો સરવાળો માંડજો
સમજો સમજવું તમને શાણું રે, એનો સરવાળો માંડજો

મોટર વસાવી તમે ષંગલા ષંધાવ્યા, ખુબ કર્યાં એકઠા નાણાં રે....એનો
દેશ કર્યાં તમે વિદેશે વિચર્યા, ટેબલ પર ખુબ લીધા ખાણું રે....એનો
જિવ્યાથી અસ્ત સુધી ધંધાની ઝંખના ઉઘલાવ્યા આમ તેમ પાતા રે....એનો
ખાધું પીધું ને તમે મોજ ખહુ માણી, મમતાના પૂરમાં તણાયા રે....એનો
હાથા ધંધને તમે પંચમાં પૂછાણાં, મોટા થઈને મનાણા રે....એનો
લાવ્યાતા કેટલું ને લઈ જવાના કેટલું, આખર તો લાકડાં ને છાણા રે....એનો
માનવધર્મને જેણે ન જાણ્યો, સરવાળે મીંડા મુકાણા રે....એનો
વીરના ધર્મને જેણે ન જાણ્યો, ચોરાસીમાં અટવાણાં રે....એનો
આત્મધર્મને જેણે પીછાણ્યો, ભવ જમણથી મુકાણા રે....એનો

પૈસા કે પ્રભુ !

પત્થરજેવા પૈસા ને સોના જેવા પ્રભુ ! એમાં કોણ તમને પ્યાડું. જાલો, પૈસા કે પ્રભુ !
છે કોણ તમને પ્યાડું, જાલો, પૈસા કે પ્રભુ ! પૈસા... પૈસા....

પૈસા તમને પ્યાડો છે પણ એને કોઈ નથી પ્યાડું,

એ ઘડી દિલને ખડેલાવે ને ત્રીજી ઘડીએ અંધારું,

સુખદુઃખમાં સાચા સંગાથી, પૈસો કે પ્રભુ ? કોણ તમને.....
મળશે તો પણ પૈસાથી તો સંસારીં સુખ મળવાનાં.

નિતનિત નવલી તૃષ્ણા જાગે એવાં સુખ શું કરવાનાં,

સઘળાં દુઃખથી મુક્તિ આપે પૈસો કે પ્રભુ ? કોણ તમને.....
સાચા દિલથી એક જ વેળા સંભારો ત્યાં પ્રભુ આવે,

છવનશર પૈસાને પૂજો તોય સદા એ તડપાવે,

સહેલું ને સુખદાયી સાધન પૈસો કે પ્રભુ ? કોણ તમને.....
આત્માને પરમાત્મા જ્યાં રે એકળીજાને અપનાવી

શાંતિને સંતોષ તણો ત્યાં, શાન્ત સંગમ સબવે,

સિદ્ધિના દ્વારે પહોંચાડે, પૈસો કે પ્રભુ ? કોણ તમને.....

વ્યાખ્યાન નં....૧

અષાઠ વદ ૨ શુક્રવાર, તા. ૯-૭-૭૧.

શ્રમણ ભગવંત મહાવીર સ્વામીએ ખારમા ઉપાંગ વન્હિદશામાં સુંદર પ્રરૂપણ કરી છે મિદ્ધાત એટલે ત્રણેય કાળે સિદ્ધ થયેલી વસ્તુ હોય તેનું નામ સિદ્ધાંત. ભગવાનની વાણીમા જાગૃતિનો ઝલ્લકાર છે, પ્રભુતાનો પડકાર છે, રત્નત્રયનો રણકાર છે. તપ-ત્યાગનો ટહુકાર છે. ભગવાન અર્થ રૂપે વાણી કહે છે અને ગણધરો સૂત્રરૂપે ગૂંથણી કરે છે. ભગવાન મહાવીર સ્વામીની પાટે સુધર્મા સ્વામી બિરાજે છે ત્યારે તેમના આયુધમાન્ શિષ્ય તેજસ્વી, ઓજસ્વી, વર્ચસ્વી, યશસ્વી ભગવાન સુધર્મા સ્વામીને વંદન-નમસ્કાર કરી પ્રશ્ન પૂછે છે કે હે પૂજ્ય ! શ્રમણ ભગવંત મહાવીરે ખારમા ઉપાંગ વન્હિદશામાં શા ભાવો બતાવ્યા છે ? સુધર્મા સ્વામી જ'ણુ સ્વામીને નિવધકુમારનો અધિકાર સમજાવશે. જ'ણુ સ્વામી સુપાત્ર શિષ્ય છે અને સુધર્મા સ્વામી સુપાત્ર શુર છે. બંનેની જોડ અનુપમ છે. ભગવાન મહાવીરના એક એક સાધુ કેવા હોય ! શ્રમણ એટલે શ્રમણવી, પરાશ્રિત જીવન નહીં. પોતે પોતાનાં જ પગ પર ઉભો રહેનારો, સ્વાવલંબી, પુરૂષાર્થી, શ્રમણને પ્રમાદમાં પડ્યું રહેતું પાલવે નહિ. અધારીની માફક નિદ્રા લેવી પાલવે નહિ. નિદ્રા લેવી તે સર્વધાતી પ્રકૃતિ છે. નિદ્રા લેવી એટલે પોતાની સર્વ શક્તિઓને ઢાકી દેવી. એ અવસ્થાને તમે છોડી દો. બિંધતા બિંધતા કદી ગોક્ષ મળતો નથી. જ્યાં સુધી તમે તમારા સ્વરૂપને જાણતાં નથી, આત્માને જોળખતા નથી, સ્વલક્ષી ક્ષેય નથી, સ્વધરની જોળખ નથી, પરધરમાં દષ્ટિ દોડાવી છે, ત્યાં સુધી શાન્ધતથેર પહોચી શકાતું નથી. જેને આત્માનું સ્વરૂપ પામવું છે, એને કેટલી તૈયારી જોઈએ ! સિદ્ધપદ મેળવવા માટે મહા-વીર સ્વામીએ ઠેવી બ્રુ બેશ ઉઠાવી ? ઠેવો પુરૂષાર્થ કયો હોતો ? આત્માની આરાધના માટે ઠેવી સાધના કરી હતી ? ભગવાને આપણને જે સહ બતાવ્યો, જે માર્ગ દર્શાવ્યો, જે પુરૂષાર્થ દેખાડ્યો, તે પ્રમાણે પુરૂષાર્થ કરવો જોઈએ. ભગવાન મહાવીર પોતાના સ્વરૂપમાં રમણતા કરી રહ્યા હતા તે વખતે ગમે તેટલા દેવોએ તેમને ડગાવવા પ્રયત્ન કર્યો છતાં તેઓ અડગ રહ્યા. જેને ગુણ રૂપે તે ગુણની પ્રશંસા કરે, જેને ધર્મ ગમે, વિતરંગની વાણી ગમે તે, તેની પ્રશંસા કરે છે ઘણાં માણસો અદેખા તથા ઈર્ષાવાળા હોય છે બીજાને અદેખાઈથી તથા ઈર્ષાથી બાળે છે જે જીવ ભારે કર્મી છે, તેને કદી પણ મોક્ષની ઇચ્છા થતી નથી, ધર્મ રૂપે નથી, ધર્મને તે હંબગ માને છે. તેવા જીવો ભગવાનને પણ હેરાન કરવાનું ચુકતા નથી. કોઈ બાપ પોતાના પુત્રને કહે કે બેટા ! આવો રૂંડો જૈન-

ધર્મ મળ્યો છે. માટે ધર્મને જીવનમાં અપનાવવો જોઈએ. તો પુત્ર ક્રોધથી ધમધમી ઉઠ્યો. અને ઠહેરો કે ધર્મ તો તમારા માટે છે, અમે તો ધર્મ કે કર્મને માનતા જ નથી. માટે જ્ઞાનીપુરૂષો કહે છે. પ્રથમ ક્ષમા ધર્મ લાવો. આપણને શરીર ઉપર આસક્તિ કેટલી છે? જ્યારે ભગવાને શરીર ઉપર કેટલી અનાસક્તિ ઠેળવી હતી? દેહપરનાં મમતલાવને ઉઠાડી દીધો હતો. સંસારીના મનમાં કેવા લાવો રમી રહ્યા છે? અનેક જાતનાં ફોટા પડે છે. પણ મનનો ફોટો પડતો નથી. જ્યારે માણસ અસમર્થ નિવડે છે ત્યારે વધારે શુરસે થાય છે. તમે શરીરને જુઓ છો કે આત્માને? ખારદાનની કિંમત વધારે કે માલની? આ શરીર તો કોથળો છે. અંદરના આત્માની કિંમત છે. પાડોશમાં ધી ઢોળાય તો જરાપણ દુઃખ થતું નથી. પણ ઘરમાં વાટકો ધી ઢોળાય તો કેવા શુરસે થઈ જાય છે? શરીર પાડોશી છે. શરીર તે હું નથી. મકાન નથી. મકાન જુદું અને માલિક જુદો. શરીર જુદું, આત્મા જુદો. બોલવું તે જુદી વાત છે અને આચરણમાં ઉતારવું એ જુદી વાત છે. વાતો કરનાર જુદા છે. સંગ્રામ ખેલનાર જુદા છે.

“જુઓ જુઓ જંબુસ્વામી, બાળવયે બોધ પામી,
તજ રાજ-રિદ્ધિ જેણે તજ આઠ નારી.”

તજ આઠ નારી તેને વંદના અમારી.
જુઓરે જુઓરે જૈનો કેવા વ્રતધારી.

જંબુ સ્વામીએ કેવી ભગવાનની વાણી ઝીલી. આઠ આઠ કન્યા સાથે પાણી ગ્રહણ કરેલું, છતાં આઠેય કન્યા છોડી, સંસાર ભાવને ત્યજી, વિષયોમાં-રંગ-રાગમાં નહિ દોશાતા, સઘળી સમૃદ્ધિને ત્યાગી સંયમ પંથ સ્વીકાર્યો. સાધના પંથમાં અપૂર્વ પુરૂષાર્થ ખેડી, શાશ્વત મુખ મેળવ્યું.

ભગવાન મહાવીર સ્વામી જે આપણાં પરમ પિતા છે તેમણે કેવાં ક્ષમાના પાઠ જીવનમાં ઉતાર્યા? પરિષદ અને ઉપસર્ગની ઝડીઓ વરસી, છતાં કેવાં કબ્જોને સહન કર્યા! ભગવાન એક વખત કાઉસગ્ગ ધ્યાને ઊભા હતા, ત્યારે સંગમ દેવ પૂર્વ ભવના વેરથી, ભગવાનને ઊભેલા જુએ છે અને એકદમ ક્રોધાયમાન થઈ જાય છે. ‘આને ચલાયમાન કરૂં.’ ભગવાન ઉપર સર્પો વિકુર્ચીને નાખે છે. સર્પો ભગવાનનાં શરીર પર જેમ ઝાડ પર વેદ વિંટળાય તેમ વીંટળાઈ જાય છે અને અતિ તિક્ષ્ણ દાદો બેસાડે છે, ખૂબ પીડા આપે છે, તો પણ ભગવાન ચલાયમાન નથી થતાં. ત્યારે વજ્રગુપ્તી ક્રીડીઓ હજારો લાખો વિકુર્ચે છે. ક્રીડીઓ એવા તો શરીર પર ચટકે ચટકાં ભરે છે કે ભગવાનનાં શરીરમાં ખૂબજ બગતરા થાય છે. છતાં પણ કેવી ક્ષમાવીરની તિતિક્ષા! ત્યાર પછી સંગમ ક્રીડી-ઓને સંહરી લે છે. અને વજ્ર સમા દાંતવાળા ઉંદર વિકુર્ચે છે. વિકુર્ચેલા ઉંદરે પોતાનાં ભયંકર અને તીક્ષ્ણ નખથી, દાંતથી અને ગુળથી ભગવાનનાં શરીરને ખોતરવા માંડ્યું. ખોતરેલા શરીર પર ઉંદરોએ લઘુનીત કરી, એક તો ઘા ને ઉપર ખારાશનું સિંચન થાય

છે. કેવી વેદના ? છતાં પણ, ધ્યાનમાં મગ્ન તોરક-પ્રભુને ચલચિત્ત કરી શક્યા નહિ. સંગમ પોતાના એકએક દાવમાં નિષ્કુળ જવાથી વધારે ને વધારે ગુસ્સે થાય છે. આકુળ-વ્યાકુળ બને છે. પછી નવો ઉપાય શોધે છે. ઉંદરોને સંહરી ઉંચી સૂંઢવાળો અને મોટા દાંતોવાળો હાથી વિકુવે છે. એ હાથીનું એક પગલું પડે ને ધરતી નમી પડે એવા ભરથી દોડતો, ધસમસતો ભગવાનનાં શરીર પર ધસી આવ્યો. કુટખોલની જેમ ભગવાનનાં શરીરને સૂંઢમાં જકડી, આક્રાશમાં ઊંચે ઉછાળે છે. આટલા ઉપસર્ગથી પણ તે પાછો હઠતો નથી કે હું આ કોના ઉપર શું કરી રહ્યો છું ? તે વિચારે છે કે હું એવું કંઈ કે ભગવાનનાં શરીરનાં કણેકણ ચર્ધ જાય એવા આશયથી પોતાના બે હાંતુશળ પર ઝીલી દાંતે ને દાંતે વીંધી નાખે છે. વજ્ર સમા શરીરપર વેદનાના તણુખા ઝરવા લાગ્યા, છતાં પણ ભગવાન ચલાયમાન થતાં નથી. કેવા અતુલબળી ભગવાન ! આખા વિશ્વના બળ કરતાં ભગવાનની ટચલી આંગળીનું બળ વધારે છે. સંગમ કેવા વેરભાવથી પાપનું ઉપાર્જન કરી રહ્યો છે. પાપ કરવા માટે પુણ્યની જે યાદી ભેદે તે મળ્યા કરે ત્યાં સુધી એ પાપથી પાછો પડે નહિ ખરાબ પુણ્ય ખાંધ્યા હોય તો તે પાપ કરવાની સગવડતા કરી આપે છે. કદેલા કર્મનું ફળ ભોગવ્યા વિના છૂટકો નથી. જ્ઞાની આત્મા હુઃખને પણ સુખમાં ફેરવી નાખે છે. હુઃખને હુઃખરૂપ નોતો સુખરૂપે ભુજે છે. પોતાનાં હુઃખે હુઃખી થનારા ઘણા છે. બીજાનાં હુઃખે હુઃખી થનારા બહુ ઓછાં છે. જ્યાં સુધી દેહ છે, ત્યાં સુધી દર્દે બહુ છે.

“દેહ છે ત્યાં સુધી દર્દે આવ્યા કરે, જીવને કર્મનો સમળ દોરો,
દેહનાં દંડ તો ભોગવ્યે છૂટકો, એ જ આદેશ છે ઈશ કેરો,
હુઃખ વ્યાધિ જરા સર્વને આવતા, જ્ઞાની કે મૂખ હો પ્રાણી કોઈ,
જ્ઞાની વેદે બહુ ધૈર્ય ને શાંતિથી, મૂખ વેદે સદાકાળ શોઈ.”

ભગવાન સંગમના ઉપસર્ગ વખતે વિચારે છે કે જ્યાં સુધી દેહ છે ત્યાં સુધી દર્દે-હુઃખ આવવાનાં જ છે, કારણકે જીવને કર્મનો સમળ દોરો છે. દેહનો દંડ તો જ્ઞાની કે અજ્ઞાની, રોગી કે ભોગી સહુને ભોગવવાનો જ છે. હુઃખ, વ્યાધિઓ અને જરા તો સર્વ કોઈને કર્મનુસાર આવે છે. પણ જ્ઞાની તેને ધૈર્ય અને શાંતિથી સહન કરે છે. જ્યારે અજ્ઞાનીને રોતાં-રોતાં પણ સહન તો કરવું જ પડે છે. રોતાં કે હસતાં જીવને કર્મ છે તે તો ભોગવવાં જ પડે છે. ભગવાનને સંગમદેવે કેવા ઘોર ઉપસર્ગ આપ્યા, છતાં ભગવાનનાં ચિત્તમાં વ્યાકુળતા ન આવી. અને પોતાના ધ્યાનમાં સ્થિર રહ્યા. ઉત્તમ સંઘયણ હોય એ જ એકાગ્ર ચિત્ત કરી શકે. હલકા સંઘયણ વાળો ધ્યાન કરી શકતો નથી. જે પરિસ્થિતિ સર્વાંધ તેને અનુરૂપ ધવું એ પોતાના હાથની વાત છે. કોપી માણસને વાત-વાતમાં ગુસ્સો આવી જાય છે. જ્યારે મહાપુરુષો કે જેણે પોતાનાં મનને ઠેળવ્યું છે તે તો દરેક પરિસ્થિતિમાં સમભાવ રાખી શકે છે.

પૂજે, નિદે કોઈ માનવી રે, એમાં રાખે સમભાવ. (૨)
પરિપક્વ સહે અતિ આકરા, છડે તો ચે ના સ્વભાવ. (૨)
યોગી રમે સમભાવમાં....

કોઈ પુષ્પો વડે પૂજા કરે તો પણ ભલે, અને કોઈ નિંદા કરે, પથર ફેંકે તો પણ મહાપુરુષો પોતાનાં સ્વભાવને છોડતાં નથી. ગમે તેવા ઘોર-પરિપક્વ પડે તો પણ સમભાવે સહન કરે છે. આત્માનો સ્વભાવ જ ક્ષમામય છે. ક્રોધને સમયે સામે ભણસ અગ્નિ જેવો થાય તો તેની સામે ક્ષમાનું પાણી છાંટી તેને શાંત કરવો જોઈએ. પણ તેની સામે ક્રોધી ન બનવું જોઈએ. કથાયની આગ આપણાં જીવનભાગને બાળી ન નાખે માટે ભગવાને આપેલા ક્ષમાના પાઠને ભણવો જોઈએ. તમારા અવશુભ ગાવા વાળાને તમે કદી પણ મીઠાં શબ્દોથી બોલાવી શકો છો? આપણે જો આત્માનું કદ્યાણુ કરવું હોય તો બધા નિમિત્તોથી પર થઈને સ્વધરમાં કથાયની આગ ન લાગે તે માટે જાગૃત રહેવાનું છે. શ્રમણ ક્ષમાની પ્રતિમા હોય. આપણે પણ કથાયને ટાળી તિતિક્ષાને ધારણ કરીશું. તો અવશ્ય કદ્યાણુ થશે.

૦યાખ્યાન નં.....૨

અપાક વદ ૧૦ ને શનિવાર, તા. ૧૦-૭-૭૧

નાથે સિદ્ધાંતથી સમજાવ્યા. સિદ્ધાંત એટલે ત્રણેય કાળે સિદ્ધ થયેલી વસ્તુ તેનું નામ સિદ્ધાંત. જુસ્વામી સુધર્માસ્વામીને પૂછે છે કે હે ભગવાન! બારમા ઉપાંગમાં ભગવાને શા ભાવે સમજાવ્યા છે? ત્યારે સુધર્માસ્વામી કહે છે કે હે આયુધ્યમાન શિષ્ય! ભગવાને બારમા અંગ વન્હિદશામાં જે ભાવે સમજાવ્યા છે તે હું તને યથાતથ્ય કહીશ. તેને તું એકાગ્રચિત્તથી સાંભળ. બહારના વિચારોમાં જેનું મન જકડાઈ ગયું છે, પરભાવમાં રહ્યું છે, તે ભગવાનની વાણીને હૃદયમાં ઉતારી શકતા નથી. જે ભાવે અહીં કહેવાશે, તેને એકાગ્ર ચિત્તથી સાંભળો. આ વીતરાગની વાણી અમૂલ્યમાં અમૂલ્ય છે. દુનિયાની કોઈ પણ વાણી વીતરાગ-વાણીને તોલે આવી શકે નહિં. ભગવાનની વાણી મહામંગલકારી અને પાવનકારી છે. શાંતિને આપનારી છે. વિઘ્નની હરનારી છે. મનવાંચિત સુખને આપનારી છે. જેની કોઈ કિંમત આંકી શકતું નથી. ભગવાન જે ભાવે સમજાવે છે તે અદ્વર છે. તેમાં કોઈ ફેરફાર કરી શકે નહિં. ભગવાન, એ છે કે જેણે કાયાનો મોહ વોસરાવી

હીધો છે. જેનો આત્મા પવિત્ર છે. જેણે કેવળજ્ઞાન કેવળદર્શન પ્રાપ્ત કર્યું છે. લગવાનં થવું એટલે લવનો અંત કરવો. પછી જન્મ-જરા-મરણ, આધિ-વ્યાધિ કશું રહેતું નથી. આવા લગવાનની વાણી બાણીને જેઓ જીવનમાં ઉતારશે તેમનું કલ્યાણ થઈ જશે. જ્ઞાન મેળવવાની ઈચ્છા બાજુ કરે. રૂચિ પ્રગટાવે. મારે જ્ઞાન લાવવું જ છે, એવો નિર્ઞય કરી લાવવાનો પુરુષાર્થ કરે. જૈન સિદ્ધાંતને યથાર્થ લાવે બાણીથી તો સત્ય દષ્ટિ મળશે. બીજા ધર્મનો અને જૈન ધર્મનો મુકાબલો કરી જે શ્રેષ્ઠ છે તેને અપનાવી શકશે. લગવાનને રાગ તથા દ્વેષ નથી. રાગદ્વેષ હોય તે લગવાન નથી. લગવાન નિજ સ્વરૂપની અંદર મસ્ત રહે છે. જે લગવાન થઈ ગયા તેને અવતાર લેવાનો નથી. અન્યદર્શની એવું માને છે કે જ્યારે લક્ષ્મીને ખૂબ ભીડ પડે છે ત્યારે લગવાન લક્ષ્મીની ભીડ ભાંગવા માટે અવતાર લે છે. જૈનદર્શન આણું ખોલતું નથી. જૈનદર્શન તો કહે છે કે જેનામાં રાગદ્વેષ હોય તેને અવતાર લેવા પડે છે. અવતાર લેવો એ એરના ટુકડા ખાવા બરોબર છે. જન્મ-મરણ એ જીવનો શુદ્ધ સ્વભાવ નથી, પણ વિકારી ભાવ છે. વિકારી ભાવને દૂર કરી જીવે પોતાનું શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રગટ કરવું જોઈએ. દેવ, શુરુ અને ધર્મનું સ્વરૂપ બરોબર સમજવું જોઈએ. દેવ, શુરુ તથા ધર્મમાં ભૂલ કરે છે તે સત્યને પીછાણી શકતો નથી. માટે દેવ, શુરુ, ધર્મના સ્વરૂપને સમજો. દેવ તે અચિંત. શુરુ તે નિર્ઞય. ધર્મ તે કેવળીનો પ્રફલિત. શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર કહે છે—

" કર્તા ઈશ્વર કે નહિ, ઈશ્વર શુદ્ધ સ્વભાવ;
અથવા પ્રેરક તે ગણ્યે, ઈશ્વર હોય પ્રભાવ."

ઈશ્વર કોઈનો કર્તા નથી. ઈશ્વર તો શુદ્ધ સ્વરૂપમાં છે. ત્યારે અન્યદર્શની કહે છે કે લગવાનની આજ્ઞા વિના એક પાંદડું પણ હલતું નથી. ઈશ્વર સારી કે નરસી કોઈપણ બાતની પ્રેરણા કરે જ નહિ. જો પ્રેરક માનવામાં આવે તો ઈશ્વરમાં દોષ આવે છે. ઈશ્વર કોઈપણ વસ્તુ ઉપર રાગ કરાવે તો રાગી કહેવાય છે અને દ્વેષ કરાવે તો દ્વેષી કહેવાય છે. ઈશ્વર તો જ્ઞાતા અને દ્રષ્ટા છે. ઈશ્વર જગતને બતાવનાર છે. પણ બનાવનાર નથી. ઈશ્વર જ્યારે સૃષ્ટિની રચના કરે છે ત્યારે રાગભાવને પોપે છે અને અષ્ટિનો સંહાર કરે છે, ત્યારે દ્વેષભાવને પોપે છે. ઈશ્વર જગતને બનાવનાર હોય તો ઈશ્વરને બનાવનાર પણ કોઈ હોવો જોઈએ. આમ અનવસ્થા દોષ આવે. જો જગતકર્તા ઈશ્વર જ છે તો તેણે બલિયારી, દુરાચારી, કુસંગી એવા માણસોને શા માટે બનાવ્યા ? વળી તેનાથી વિરુદ્ધ દર્શની જેવા કે જૈન-બૌદ્ધ વગેરેને શા માટે બનાવ્યા ? ઈશ્વરમાં અનંત કંઈપણ હોય. જગતમાં ઘણા એવા દુઃખી જીવો દેખાય છે કે જેના પર આપણને પણ દયા આવી જાય છે તો કંઈપણમય (ઈશ્વર) પિતા જીવોને આવા દુઃખ શા માટે આપે ? શું આ શુન્દાને માફ ન કરી શકે ? અને જો એમ કહીએ કે ધર્મ પ્રમાણે સૌને શિક્ષા ભોગવવી પડે છે તો

ઈશ્વર જ દુઃખસુખ આપે છે એ ક્યાં રહું ? માટે સાબિત થાય છે કે જગતકર્તા ઈશ્વર નથી. લોક દ્રવ્યથી એક છે, ક્ષેત્રથી અસંખ્ય જોજન કોડા-કોડી લાંબા અને પહોળો છે. તે નિત્ય છે, શાશ્વત છે, ત્રણેય કાળે રહેવાવાળો છે. જીવ પણ અનાદિ અનંત છે. ભગવાન સર્વજ્ઞ છે. સંપૂર્ણ પદાર્થને બાજુનારા છે. ભગવાનની કોઈપણ સ્તુતિ કરે, ગુણગાન ગાય અથવા ગાળો બોલે તો પણ તે રાગદ્રેષ કરતાં નથી. ભગવાનની પૂજા કરવી એટલે ભગવાનના ચરણમાં પોતાના સ્વચ્છંદોને છોડી એના ગુણોને ગાવા. આ કરવાની જરૂર છે. જેનાથી મન બહાર ભટકતું હોય તે અટકે છે. ભગવાનની પૂજા કરતાં લોકો ધૂપ કરે છે. ધૂપ કરે તો ધ્યાનનો ધૂપ કરે. ધૂપસળી વાતાવરણને મધમધતું બનાવે છે. ધ્યાન એટલે એકાગ્ર ચિત્ત. કોઈ પણ બાહ્ય વિચારને આવવા ન દેવા, એને ધ્યાન કહે છે. તમારા ઘરનું રક્ષણ કરવા જેમ ચોકીદાર રાખે છે કે જેથી કોઈ અજાણ્યો માણસ કે દુષ્ટ માણસ પ્રવેશ કરી ન શકે, તેમ તમે તમારા ચોકીદાર બનો કે જેથી દુષ્ટ વિચારો મનમાં પ્રવેશી ન શકે. નાનામાં નાનું કામ પણ ધ્યાનપૂર્વક કરવું જોઈએ. મનમાં શુભ લાવતું ચિંતન કરો. અશુભ લાવને ટાળી દો. તો તમારો આત્મા ઉચ્ચ કોટીનો બનશે. મહાનતા લાવવી હોય તો મહાન ગુણો કેળવવા પડશે. દરેક કાર્ય પાછળ શ્રમ લેવો પડશે. ભગવાન સાડાભાર વરસ સુધી ગમે તે સ્થળે- ગામમાં, જંગલમાં, રમ્યાનમાં, સુના ઘરમાં, હાડારની કોડમાં- ગમે તેવા લયનક સ્થળમાં એકાગ્ર ચિત્તે ધ્યાન ધરતાં. દુઃખ દેનાર થાક્યા, પણ સહન કરવાવાળા થાક્યા નથી. ભગવાને તેમના નામ પ્રમાણે મહા પરાક્રમ બતાવ્યું. આજે નામ સુંદર પાડે પણ નામ પ્રમાણે શુભ ન દેખાય. નામ હોય પરમાનંદ પણ આનંદનો છાંટો ન હોય. નામ હોય લક્ષ્મીબેન પણ પારકા કામ કરતી હોય છે. લક્ષ્મી તો તેને જોવા પણ મળતી નથી. નામ હોય મનસુખલાલ, પણ જીવનમાં ક્યાંય સુખ ન હોય. નામ હોય ઇન્દ્રવદન પણ શ્યામ વર્ણ હોય તમારું નામ શું ? શ્રાવકને ! પણ

“આરે સુક્યો, બારે ભુલ્યો, છતું ન આવડે નામ,
જગતમાં ઢંઢેરો ફરવે, શ્રાવક માત્ર નામ.”

તમે શ્રાવક છોને ? જ્ઞાન દર્શન આદિત્ર અને તથ મોક્ષનાં સાધનો છે, એને સુકી ગયા. બાર વ્રતના સ્વરૂપને બાજુ છો ? છકાયના નામ આવડે છે ? છકાય દેને કહેવાય ? આવું કાંઈ આવડતું ન હોય અને જગતમાં પાછો ઢંઢેરો ફરવે છે કે અમે શ્રાવક છીએ. સાધુ-સાધ્વીજી પાસે આવીને શું કહો ? અમે તો આપના શ્રાવક છીએ. શ્રાવક થઈને અનેક જીવોને હુલાવે. સતામણી કરે. ચોરીઓ કરે. ખોટાં-કામ કરે. અને પાછો શ્રાવક કહેવાય છે ! !

એક બેન પરણીને સાસરે આવે છે ત્યારે એના પતિને કહે છે કે મને તમારું નામ ગમતું નથી. માટે તમારું નામ બદલી નાખો. ત્યારે એનો પતિ કહે છે : નામથી

શું છે ? મારા નામની પેઢીઓ ઠેક ઠેકાણે ચાલે છે. બધેજ વહેવાર આ નામથી ચાલી રહ્યો છે, તેથી માઈ નામ ફરશે નહીં. પત્ની ખૂબજ હઠ પકડે છે. ચોગીહઠ, સ્ત્રીહઠ, બાલહઠ, રાજહઠ એ એવી હઠ છે કે લીધું મૂકે નહિ. પત્નીને ખૂબજ સમજાવે છે, છતાં તે સમજતી નથી. ત્યારે એકદમ ગુસ્સે થઈને કહે છે કે જા ! ચાલી જા ! મારે તારું કામ જ નથી. બાઈ તો નીકળી જાય છે. પ્રભાતનો સમય છે. પિયરની વાટ પકડી ચાલવા માંડયું. ત્યાં એક બાઈ લાકડાની ભારી લઈને સામે મળે છે. બાઈને પૂછે છે તારું નામ શું ? બાઈ કહે છે. લક્ષ્મી. વિચારે છે લક્ષ્મી નામ અને ટાલતડકામાં, વનવગડામાં જઈ લાકડા કાપવા, લેગા ઠરવા અને માથે ચડાવી વેચવા જવું, આટલી મજૂરી ઠરવી ! ત્યાંથી આગળ ચાલે છે. કોઈ ભીખારી ભીખ માંગી રહ્યો છે, હાથમાં લાકડી અને તુટલ ફૂટલ પાત્ર છે. ગાભા વીંટાળેલા છે. અને બોલે છે અરે બેન ! કોઈ દયા લાવો ! હું ગરીબ છું. ત્રણ દિવસનો ભુખ્યો છું. કાંઈક તો આપો બા ! આમ ચાચના કરી રહ્યો છે. બાઈ પૂછે છે એય, તારું નામ શું ? ધનપાલ. અરે નામ ધનપાળ ને ભીક્ષા માગે ! ત્યાંથી આગળ ચાલતાં “રામ બોલો ભાઈ રામ ! રામ બોલો ભાઈ રામ ! ” એમ બોલતાં કેટલાક માનવી નનામી લઈને નીકળે છે, પૂછે છે કોણ મરી ગયું ! અમરચંદ્રભાઈ ! અમરને વળી મરવાનું ? બાઈ વિચારે છે, અરે, નામથી શું વિશેષતા છે ? આના કરતાં તો મારો ઠણઠણપાલ બલો છે એમ વિચારીને તે પોતાના ઘેર પાછી આવે છે. પતિ પૂછે છે કે કેમ પાછા આવ્યા ? શુકન ન વધ્યા ? ત્યારે કહે છે.

“લક્ષ્મી વેચતી લાકડા, ને ભીખ માગતો ધનપાળ,
અમર મરતાં મેં દીડા, બલો મારો ઠણ ઠણપાલ.”

નામ હોય સીતા દેવી ને કુળમાં કલંક લગાડે છે. અત્યારે નામનો અર્થ નીકળે નહીં એવા નામ પાડે છે. નામ શુષ્ક નિષ્પન્ન રાખવું જોઈએ. વર્ધમાન સ્વામી નામ શામાટે પાડયું ? તેઓ ગર્ભમાં આવ્યા ત્યારથી રિદ્ધિ સિદ્ધિ ધનભંડાર આદિ બધામાં વૃદ્ધિ થઈ એટલે વર્ધમાન નામ રાખ્યું, મહાવીર સ્વામી નામ શા માટે રાખ્યું ? પ્રયંડ તપ અને સંયમની લઠ્ઠી સળગાવી, જેમાં કર્મના કચરાને બાળી બસ્મ કરી નાખ્યા. ઘેર ઉપસર્ગ પડ્યા છતાં અડગ રહ્યા. દેવોએ કહ્યું કે અમે આપની સેવામાં રહીએ પણ મદદ માગે એ મરદ નહિ. મદાનગી જોઈએ એમ જણાવી મહા પરાક્રમ બતાવ્યું તેથી મહાવીર નામ આપ્યું.

“ક્ષમાએ શૂરા અરિહંતા”

તીર્થંકરો એક વરસ સુધી દાન આપે છે. દાનના પાઠ, શીલના પાઠ, ચારિત્ર તથા આચરણના પાઠ આપણને બતાવનાર લગવાન છે. ઉપસર્ગના પહાડો તૂટી પડ્યા છતાં કેવા અણુનમ રહ્યા ? સામે જઈને દુઃખનો સામનો કર્યો, “લડુ ભી ખાના ઔર મોક્ષ ભી

જિના” લાડવા ખાતા ખાતા મોક્ષ જોઈએ તો એમ નહીં મળે. પુરુષાર્થ કરશે તો પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત થશે. તારે જે કંઈ કરવાનું છે એ તારા માટે કરવાનું છે. આપણે જે કંઈ મહેનત કરવાની છે તે આપણા માટે કરવાની છે. મેં આટલું કર્યું, આટલું કરાવ્યું, આટલા પરોપકાર કર્યા, એ કંઈ પણ બોલાય નહીં. જે કંઈ સાધના કરવાની છે એ પોતાના આત્મા માટે કરવાની છે. સુકૃત્યો કરેલા જીવવાય નહીં તો અજીવ્ય થઈ જાય છે. આજે કંઈપણ સાફ કામ કરશે તે તરત જીવને કહી નાખે છે. મેં બધું કરાવ્યું, અને બધા ઓળખે. ધર્મ કરવા માટે ઇન્દ્રિય અને મન પર પ્રથમ કાબુ મેળવવો પડશે. જે મન અને ઇન્દ્રિય ઉપર કાબુ રાખી શકતો નથી તે મહાન બની શકતો નથી. પાંચે ઇન્દ્રિયના વિષયો ખરજવાની મીઠી ચળ જેવા છે. ચળ ઉપડી પછી જીવ રહી શકતો નથી. ખજોળવાથી ચળ વધે છે. માટે વિષયોની આસક્તિ છોડી, ધર્મક્રિયા કરો. જે કંઈ ધર્મક્રિયા કરો તે ઉપયોગ પૂર્વક કરો. જેથી કર્મના રોગ મટી, જાય. જીવને દેખાડવા માટે કે પ્રશંસા માટે નથી કરવાનું પણ તપ-જપ-ધર્મ-ધ્યાન-ત્યાગ-વૈરાગ્ય આ બધું આત્મ લક્ષે કરીને આત્મામાં કારુણ્યભાવ, સમતા, ધૈર્યતા, નમ્રતા વિગેરે ગુણો પ્રાપ્ત કરવાના છે. જે આત્મામાં ગુણો વધશે તે મહાન થશે.

વ્યાખ્યાન નં....૩

અપાક વઢ ૪ ને રવિવાર તા. ૧૧-૭-૭૧

વિશ્વની મહાન વિભૂતિ ભગવાન મહાવીર સ્વામીએ સિદ્ધાંતની પ્રજ્ઞપણા કરી છે. ભગવાનની વાણી ભવ્ય જીવોને માટે ઉપકારક છે. આ વાણી મોક્ષના માર્ગનું દર્શન કરાવી શકે છે. જીનેશ્વર દેવોએ પ્રજ્ઞ્યું છે એ જ સત્ય છે. અજ્ઞાનીની વાણી ફરતી હોય છે. વૈજ્ઞાનિક પહેલાં પૃથ્વીને ગોળ કહેતા હતા, પછી મોસળી જેવી ચપટી. અમેરિકાની શોધ કરી અને તેને ઇન્ડિયા. (India) છે એમ કહી દીધું. પછી વળી ભૂલ સુધારી કે આ અમેરિકા છે. આમ જે છદ્મસ્થ છે, અપૂરા છે, તેમની વાણી સત્ય જ છે એમ ન કહી શકાય. પણ જ્ઞાનીની વાણી કદી ફરતી નથી. અજ્ઞાની આજે કંઈ બોલશે અને ફરી કાલે વળી બીજું કંઈ બોલશે. જેને કેવળજ્ઞાન અને કેવળ દર્શન પ્રાપ્ત થયું છે તે લોકાલોકનાં ભાવોને જાણી શકે છે.

જેય અતિતા, જેય પદુપન્ના જેય ઓગમિસ્સા અરહંતા ।

મગવંતો તે સવ્યે एव भाइस्वयंति एव भासंति एव पन्नवિવિતિ एव પરુવિવિતિ ॥

તીર્થ' કરે ભૂત-વર્તમાન-ભવિષ્ય ત્રણે કાલમાં હોય છે. અને તેમાં જે ભુતકાળનાં તીર્થ' કરે એ કહી તે જ વાત વર્તમાનનાં તીર્થ' કરે કહે છે. અને ભવિષ્યનાં પણ તે જ કહેશે. જેમ કે ભગવંતે છ દ્રવ્ય કહ્યા છે. તો બધાં જ છ દ્રવ્ય કહેશે. તત્ત્વ નવ છે તો બધાં એમ કહેશે. કોઈ આઠ તત્ત્વ નહિ' કહે ત્રણે કાળનાં ભગવંતોની વાણી એક જ છે. અનેક વિદ્યાર્થીઓ ગણિતની પરીક્ષા આપતાં હોય તેમાં જેના દાખલાના જવાબો સાચા હશે તે દરેકનાં એક જ જવાબ આવશે અને ખોટાં હશે તેનાં દરેકનાં જુદા-જુદા જવાબો હશે. આપણી ખૂબ પુન્યાઈ છે ! વર્તમાનકાળમાં તિર્થ' કર નથી, ગણધરો નથી, વિદ્યાધરો પણ નથી. પૂર્વધારીઓ નથી પણ ભગવાનની વાણી તો છે તે આપણને સાંભળવા મળી છે. આનાથી આપણે ભાગ્યવાન છીએ. પણ એટલો જ્યાં રાખજો કે સાધન મળવાથી જીવનનાં કોઈ પ્રશ્નો ઉકેલ થઈ શકતો નથી, પણ સાધનોનો સદ્વ્યય કરવો જોઈએ તમારા જીવન-રથને કઈ તરફ ચલાવી રહ્યા છો ? તમારી યાચે શક્તિ અનંતી પડી છે, પણ તમે તે શક્તિનો સવળે માર્ગે ઉપયોગ કર્યો નથી. જે શક્તિનો સવળે માર્ગે ઉપયોગ કરે છે તે મહાન બની શકે છે. સારા વિચાર કરો અને એ વિચારને આચરણમાં મૂકતા અચત્ન કરો. આપણો ધર્મ બોલવા કરતાં આચરણને વધારે મહત્ત્વ આપે છે. જ્ઞાનસ્ય ફલં વિરતિ । જ્ઞાનનું ફળ વિરતી છે. નવ તત્ત્વના સ્વરૂપને જાણ્યું. આ મોક્ષનો પંથ અને આ સંસારનો પંથ એમ જાણ્યું પણ આગે કદમ નહિ' ભરો, તો જાણવા માત્રથી મોક્ષ નહીં મળે. જ્ઞાન એજ મોક્ષનું કારણ નથી. “ જ્ઞાન ક્રિયાભ્યાં મોક્ષઃ । ” જ્ઞાન અને ક્રિયાનો સુમેળ થાય ત્યારે જ મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે. એકલી વિદ્વતા એ તો કેસુકાના કુલ જેવી છે.

“કેસુકા પુષ્પ સમ રૂપ રંગે ભરી, વિદ્વતા જીવનની ખાદ્ય શોભા,
સાધુતા જીવનની ઉચ્ચ પરિમલ પ્રભા, વંદવાયોગ્ય તે દેવ લોભા.
સાધુતા વગરની વિદ્વતા એકલી, વ્યર્થ છે રાખી ઉપાધિ મોટી,
વિદ્વતા સાધુતા ઉભય જેમાં વસે, ધન્ય તે પુરૂષવર દેવ કોટી”

સાધુતા ન હોય ને એકલી વિદ્વતા હોય. ખૂબ બોલી જતો હોય, આત્માને કમ લાગતા નથી. સિદ્ધનો આત્મા એવો મારો આત્મા છે, પણ આચરણમાં કંઈ સુકતો ન હોય તો તેવી વિદ્વતાની કંઈ કિંમત નથી. વીતરાગ માર્ગે ચાલનારા સાધુ માત્ર આઠ પ્રવચન માતા જાણતાં હોય પણ આચરણમાં મૂકનારા હોય તો તે મોક્ષમાર્ગી થઈ શકે છે. નવ પૂર્વનો પાઠી હશે છતાં આચરણમાં નહીં હોય તો તેનો કશો અર્થ નથી. ઔદપૂર્વી પણ પ્રમાદને વશ થઈ નિગોદમાં ચાલ્યા જાય છે, એમ જૈનદર્શન કહે છે, માટે સાધુતા જીવનની સુવાસ છે. સાધુતા વગરની વિદ્વતા વ્યર્થ ઉપાધિરૂપ છે. અને જેનામાં સાધુતા, વિદ્વતા બંને છે તે નરવીર-ધન્યવાદને પાત્ર છે ! વિદ્વતા, સાધુતા વગર શોભાયમાન લાગતી નથી. જ્ઞાન-પ્રાપ્તિ કરી, મનવાણી અને ક્રિયાને એકરૂપ બનાવો. મન જુદી વાતો વિચારતું

હશે, ભાષામાં ભુદું જ આવતું હશે, અને આચરણ પણ ભુદી ભતતું હશે તો તેનો કાંઈ અર્થ નથી. જગતમાં પણ તે પૂજનીય બની શકતો નથી. આપણાં જીવનની મુધારણા માટે ખૂબ મુંદર સાધનો ઉપલબ્ધ થયા છે. લાખો અને કરોડો રૂપિયા દેતાં ન મળે તેવો ધર્મ આપણને પ્રાપ્ત થયો છે. તો તેની કિંમત સમજી ધર્મને આચરણમાં ઉતારો. લાખો રૂપિયાનું મશીન લાવો પણ જો મશીનને નહીં ચલાવો તો તેની ઉપર કાટ ચડી જશે. તેની પાછળ ખર્ચેલાં પૈસા વ્યર્થ જશે. એમ આપણને આ જન્મ, ઉત્તમ ઈન્દ્રિયો, ઉત્તમ ધર્મ, પુણ્યની ખૂબ પૂંજી આપતાં પ્રાપ્ત થયો છે. તેમાં આજસ અને પ્રમાદ કરીશું તો જીવન ચાલ્યું જશે. અને સાધનોનો સદુપયોગ ક્યાં પહેલાં નાશ પામશે. જન્મ છે એવું મૃત્યુ અનિવાર્ય છે. જન્મીને મરી જવાનું છે. પણ કર્તવ્યને વિસરી વચગાળામાં (જન્મ અને મૃત્યુમાં) જીવ ઘણી ધાંધલ કરે છે આત્માની અંદર તદાકાર બનવાનું છે, તે વાત ભૂલી જાય છે.

લણી ગણીને એને ડાહ્યા થઈ મહાલવું, પંચમાં પૂજાવું એણે મોટા થઈ મહાલવું, મોટાં થવાનાં એને કેટલાં ઉચાટ છે (૨)....એમાં તો માનવીને કેટલી પંચાત છે !” જન્મીને મરી જવું એટલી જ વાત છે, (૨) એમાં તો માનવીને કેટલી પંચાત છે !

સાથે શું લઈને આવ્યા હતાં. અને જશે ત્યારે શું લઈને જશે ? જ્યારે જવાનો વખત આવે છે ત્યારે તો ઉપરથી બધું ઉતારી લેવામાં આવે છે. જે ઉપલબ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ છે તે ક્ષણિક છે, સગાં-વહાલાઓ તને મૂકીને ચાલ્યા જશે. કાં તું એને મૂકીને ચાલ્યો જઈશ. અનંતકાળમાં અનેકની સાથે સંબંધ બાંધ્યા અને છોડ્યાં. જ્યાં જન્મ્યો અને જ્યાં રહ્યો ત્યાં મમત્વભાવ જમાવ્યો પણ આ બધો તારો વિભાવભાવ છે. મિથ્યાદર્શનને કારણે જીવે પરભાવમાં જ રમણ કયું છે. સ્વભાવનો સ્વાદ પણ ચાખ્યો નથી. સ્વભાવને પામવા સદ્બુદ્ધિને પ્રાપ્ત કરો. સદ્બુદ્ધિથી વિકારો દૂર થઈ જશે. જ્યાં સુધી સુબુદ્ધિ તમારી પાસે નહીં હોય ત્યાં સુધી ખરેખર તમે ભાગ્યવાન નથી. સદ્બુદ્ધિ વિના પૈસો પણ તમને ખોટા માર્ગે લઈ જશે. ગીતામાં દષ્ટાંત આવે છે.

પાંડવો અને કૌરવો વચ્ચે જ્યારે યુદ્ધ થવાનું છે ત્યારે દુર્યોધન અને અર્જુન બંને કૃષ્ણ પાસે મદદ માગવા આવે છે. દુર્યોધન કૃષ્ણ મહારાજ પાસે એના લાવલશ્કરને માગે છે જ્યારે અર્જુન એક કૃષ્ણની માંગણી કરે છે. કૃષ્ણ મહારાજ કહે “હું આવીશ પણ હથિયાર નહિં ચલાવું. માત્ર રથનો સારથી બનીને રહીશ.” “ભલે ભગવાન ! મારે એટલું જ જોઈએ છે.” અર્જુન આનંદથી નાચી ઉઠ્યો. અંતે અર્જુનની જીત થાય છે. જે રથનો ચલાવનાર કૃષ્ણ હોય ત્યાં અવશ્ય વિજય હોય જ છે એમ કહેવાય છે. આમાં જીવનનું દર્શન છે. કૃષ્ણ એટલે સુબુદ્ધિ. સૈન્ય એટલે સંપત્તિ. જીવનના રથને દોરનારો સારથિ જો સુબુદ્ધિ નહીં હોય તો સમજી લેજો કે જીવનરથ ક્યાંય અથડાઈ જશે. સમરાંગણમાં

અર્થુન સદ્ગુણ થયો હોય તો તેની બાણાવળી તરીકેની કુશળતાથી કે ગાંડીવના પરાક્રમને લીધે નહિ પણ એક કુશળ સારથિને લીધે. જીવન-સંઘામમાં જેના જીવન રથને સારથિ શ્રીકૃષ્ણરૂપી સુખદિ છે એ આત્મારૂપી અર્થુનને વિજય મળ્યા વિના રહે ખરો ? સુખદિનાં ભેરે જીવનમાં સાધુતા લાવે. સર્વ વિરતી ન બને તો કાંઈ નહીં, દેશવિરતી બને. અણગાર ધર્મની અંદર ન આવે તો આગાર ધર્મમાં આવે. જેના જીવનમાં ધર્મ વણાયો છે, તેને દેવે આવીને નમસ્કાર કરે છે. સ્વર્ગના દેવે માનવના અવતારને ઇચ્છે છે. “ભલે અમે ગરીબને ત્યાં અવતાર લઈએ પણ અમને ધર્મનો લાભ મળે” અને જેમણે માનવ-જન્મ પ્રાપ્ત કર્યો છે તે સ્વર્ગને ઇચ્છે છે. કેટલી વિપરીત વાતો છે ? જેના જીવનમાં સાધુતા નથી, એકત્વી વિદ્વતા છે, તેથી સાધક સિદ્ધિને હાંસલ કરી શકતો નથી. શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પાસે એક માણસ આવે છે અને બીડી એના હાથમાં છે, અને પૂછે છે : મોક્ષ-માર્ગ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય ?

શ્રીમદે કટાક્ષમાં કહ્યું : “આમ બીડી પીતા પીતા મોક્ષ મળી જાય.” આચરણ વગર મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય નહિ રૂઠો અચસર મળવાથી, શક્તિ મળવાથી જીવનનો કોઈ પ્રશ્ન હલ થશે નહિ. એ માટે પ્રયત્ન કરો. શક્તિ મળી પણ સદ્વ્યય કરવો કે દુર્વ્યય કરવો એ તમારા હાથની વાત છે. ભગવાનની વાણી, અને તેના ગૂઢ રહસ્યોને સમજો, ન સમજાય તો કહો. “હું અદ્યપુનઃવાણો છું, એના અર્થને હું જાણી શકતો નથી. છતાં ભગવાને કહ્યું છે તે સત્ય છે, તહત્ છે. પ્રમાણભૂત છે. તેમાં સંશય લાવવા જેવો નથી. ભગવાનની વાણીને આચરણમાં મૂકશે તે મોક્ષમાર્ગના ગામી થશે પણ વિતરાગની વાણીનું યથાતથ્ય આચરણ નહિ કરવાથી અનાદિકાળથી પરિભ્રમણ કરતો જીવ શિવ થયો નથી. જીવમાંથી શિવ પ્રયત્નો દ્વારા થઈ શકાય છે. જે જીવોએ શિવ થવાના પ્રયત્નો કર્યા છે તેમના જીવન ચરિત્રો સોનેરી પાનાઓ ઉપર લખાયા છે. જીવ સમ્યક્ જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર તપનું આરાધન કરવાથી મોક્ષના પંથે પ્રયાણ કરી શકે છે. ધૂળમાં ધાતુ છે, તલમાં તેલ છે, દુધમાં ઘી છે, પણ એને પ્રગટ કરવા પ્રયત્ન તો ભેદ્ય એ ને ? એમ આત્મામાં કેવળ જ્ઞાન છે. તેને પ્રગટ કરવા માટે પુરૂષાર્થ કરવો ભેદ્ય એ. તેને માટે મનને કેન્દ્રિત કરો. મનને સ્થિર કરો. કાયાને કાળુમાં રાખી શકાય છે. પણ મનને કાળુમાં રાખવું મુશ્કેલ છે. મન વંધારમાં વંધારે કર્મ બંધાવે છે. જેને ક્ષત કાયા છે, તે એકેન્દ્રિય જીવ ઉત્કૃષ્ટ એક સાગરનું કર્મ બાંધે છે. જેને કાયા અને જીભ છે. તેવા બે ઇન્દ્રિય ઉ. ૨૫ સાગરનું કર્મ બાંધે છે. જેને કાયા, જીભ અને નાક છે, તેવા તેષ્વિન્દ્રિય ઉ. ૫૦ સાગરનું કર્મ બાંધે છે. જેને કાયા, જીભ, નાક અને આંખ છે, એવા ચૌરેન્દ્રિય ઉ. ૧૦૦ સાગરનું કર્મ બાંધે છે. જેને કાયા, જીભ, નાક, આંખ અને કાન છે. તેવા પંચેન્દ્રિય ઉ. એક હજાર સાગરનું કર્મ બાંધે છે, જેને પાંચ ઇન્દ્રિય અને છઠું મન મધ્યુ છે તે ૭૦ દોડોદોડી સાગરનું કર્મ બાંધે છે. ૨૫૩૮૦ મન ધણા અનર્થો કરી નાંખશે. મનને સંયમની

પ્રેક મારો, નહીંતર તે માતા, જન કે સ્ત્રી નહીં જીએ. જ્યારે વિષયમાં મન ઉછાળા મારે ત્યારે સમજાવો કે કામલોગ ઝેર છે. “પંચહિ કામ શુભેહિ” શબ્દ-રૂપ-રસ-ગંધ-સ્પર્શ આમ પાંચ પ્રકારના કામશુભ છે. શું કરવાથી જીવ કર્મ ખાંધે છે, શું કરવાથી જીવ કર્મ છોડે છે, તે બતાવતા કહે છે કે-

“જે જે કારણ બંધના, તેહ બંધનો પંથ,
તે કારણ છેદક દશા, મોક્ષ પંથ જવ અંત.”

બંધના કારણો રાગ-દ્રેષ ઇ અને તે કારણને છેદે તો મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય.

પરભાવ ટળી જાય તો સ્વભાવમાં આવી જાય છે. અવશુષ્ક ખુંચતા હોય તો -તેને કાઢવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

હે પ્રભુ ! હે પ્રભુ ! શું કહું, હીનાનાથ દયાળ,
હું તો દોષ અનંતનું, લાજન છું કર્ણાળ.”

હે પ્રભુ ! હે પ્રભુ ! હું શું કહું ? હું અનંત દોષનું લાજન છું, અનાદિ કાળથી રખડું છું. જીવ પોતાના જ પાપે રખડી રહ્યો છે. રજાપાટ ટાળવા તમારા જીવનને દરરોજ દસ મીનીટ સુધી જીએ તો તમારા દોષો નીકળી જશે.

“મારો પ્રાણ પુકારે, મને કોણ ઉગારે, ચારે બાજુથી દુશ્મન દબાવે,
કોઈ બચાવોને કોઈ બચાવોને....
ચાર બજુકા દુશ્મન ચીટકયા, માન ચડ્યું મારા મસ્તક માથે,
હાથ દબાવ્યા કેધે લોભે, માયા વિંટળાણી ચરણોની સાથે,
કોણ બંધનને નાથે....મારો”.....

જાની પુરૂષ કહે છે. ચાર દુશ્મનને તમે જોળજો છો ? ચાર કપાય એ આત્માના ચાર દુશ્મનોએ આપણા આત્માને દબાવી દીધો છે. હું પશુને પોતે આગળ કરે છે. હું શ્રીમંત છું. મારામાં કંઈક છે. એટલે માથું ઉંચું રાખીને ફરે છે. માન માટે ક્રોધ કરે છે. લોભ દશાએ માણસને મારી નાખ્યો છે લોભ દશાથી કેટલા પાપ કરો છો ? લોભથી ચીકણાં કર્મ બંધાય છે. જે તુટતા નથી. લોભ એ સર્વનાશનું કારણ છે. લોભ કપાય દશમા શુભસ્થાનક સુધી હોય છે. કેટલાયને મોક્ષમાં જતા અટકાવ્યા છે. ખીજા બધા શુભોનો નાશ કરે છે. કર્મ બંધનું કારણ કપાય છે તેને તોડો અને ધર્મને આચરો. ધર્મ વગર આત્માનો ઉદ્ધાર નથી. ભગવાન કહે છે. તારા આત્માનું કલ્યાણ કરવું હોય તો ક્રોધ માન માયા લોભ મોહને છોડ, છોડીશ તો તને શાંતિ સુખ મળશે. આ બધી વાત ઉપર એક દૃષ્ટાંત યાદ આવે છે. એક નગરી હતી. તેમાં ધનરાજ નામે એક ભાઈ

રહેતો હતો. વધારે પૈસા કમાવા માટે પોતે પરદેશ ગયો. પાંચ વરસ સુધી એક શેઠને ત્યાં વફાદારીથી નોકરી કરી. ઘણા પૈસા કમાયો. શેઠની રહેમ નજરથી ઘણું દ્રવ્ય મેળવ્યું. પાંચ વરસ બાદ પોતાના વતન તરફ જવાની ઈચ્છા ધઈ. અને પોતાની પત્ની માટે દાગીના તથા હાર બનાવરાવ્યાં અને રોકડા પૈસાથી “મારા બુના દેણાં ચુકવી દઈશ. ને દેણામાંથી સુકત થઈશ.” આવે મનમાં વિચાર કરી, શેઠ પાસે જવાની રજા માગે છે. અને દેશમાં જવા માટે સારી એવી ઘોડી લે છે. શેઠ રજા આપે છે અને કહે છે, ત્યારે તમારી ઈચ્છા થાય ત્યારે પાછા ખુશીથી પધારજો. આ પેઢી તમારી છે. પછી ઘોડી ઠેવી વેગવાળી છે એ જોવા માટે તળાવના કીનારે આવે છે. ઘોડી વેગવાળી જોઈને તે આનંદમાં આવી ગયો ને યોલવા લાગ્યો કે : કાલે વતનમાં જઈશ, મારી પત્નીને દાગીના, હાર તથા સોનું રૂપું આપીશ. આમ હર્ષવિશમાં જોલે છે. ત્યાં રણુજીતમલ નામનો એક ગરાસીયો પાછળ આવી રહ્યો છે. એ વાત સાંભળે છે. અને પૂછે છે : શેઠજી, શું વિચારે છે ? તો તે પોતાની વાત કરી દે છે. પાંચ વરસ સુધી રહીને ઘોડું ધન કમાયો છું, હવે તો વતનમાં પાછું ફરવું છે. જઈને પત્નીને મળીશ. અને માડું જીવું દેવું પતાવીશ. ઠીક. ગરાસિયાએ કહ્યું :- ક્યારે જવું છે ? પરમ દિવસે. ત્યારે રણુજીતમલ કહે છે. રસ્તામાં આપને એક વિસામો તો લેવો પડશે, તો શેઠજી, તમે નીકળો ત્યારે અમારે ગામ જરૂર પધારજો. અમને તમારા આતિથ્યનો લાભ મળશે. ગરાસિયા ખૂબજ આશ્ચર્યપૂર્વક આમંત્રણ આપે છે. ધનરાજ ખીજે દિવસે વતન જવા નીકળે છે. સાથમાં દાગીના તથા રૂપીયા લીધા છે. જેથી બધાનું દેવું ચુકતે કરી ચકાય. રણુજીતમલ ગરાસીયો અને તેના સાથી શેઠજીની વાટ જીએ છે. ત્યાં તો માર માર કરતી ઘોડી ઉપર શેઠ આવતા દેખાય છે. અને તેઓ તરત ખૂમ મારે છે. શેઠજી આવે, પધારો. અમે તમારી આગતા-રવાગતા કરવા માટે તૈયાર છીએ. ત્યારે તેને એમ થાય છે કે આવો પ્રેમ બતાવે છે, છતાં નહિં બડં તો જોડું લાગશે. વળી એમનો પ્રેમ તથા આશ્ચર્ય બહુ છે એટલે એક રાત રોકાઈ જઈશ. રણુજીતમલ તેને સારી રીતે રાખે છે. જોજનમાં ગીઠાઈ વગેરે સારી રીતે જમાડે છે અને સારા એવા માનપાન આપે છે પછી રાત્રે શેઠ સૂતા છે, ઉંધી ગયા છે એમ સમજી રણુજીતમલ તેના સાથીને કહે છે, ધ્યાન રાખજે, શિકાર હાથમાંથી ચાલ્યો ન જાય. તું પાછી તકેદારી રાખજે. શેઠજી હજી બગે છે. પોતાની પત્નીના વિચારમાં ઊંઘ આવતી નથી. રણુજીતમલ અને નોકર વચ્ચેની વાત સાંભળે છે અને સુતા સુતા વિચારે છે. અરેરે ! અહીંયા આવીને તો દું ફસાઈ ગયો હવે આનાથી કેવી રીતે બચવું ! ખીરજીથી કામ લેવું પડશે. આખી રાત ઉંઘ આવતી નથી. સવાર પડતાં રણુજીતમલનો સાથી તેમને દાતલુપાણી આપે છે. ધનરાજના મોઢા ઉપર જરા પશુ ખમર પડી છે એવો ભાવ આવતો નથી. સાથી વિચારે છે. અરેરે ! બિચારાને કેવો લાંડો, પાંચ પાંચ વરસથી ધંધો કરીને મેળવેલો પૈસો આ ગરાસીયો લૂંટી લેશે દું આ ગરાસીયાનું લૂણ ખાઈ છું એટલે કાંઈ

જોલાય નહીં' પણ મને આની દયા આવે છે. આ તો સાવ અભણ છે. તેને કાંઈ ખબરે નથી. જરા દાતણ કરે છે ત્યાં ઉપરતું કામ આટોપીને આવું! એમ વિચારી પેટો માણસ બંધ છે. પાછળથી વાણિયો લાગ જોઈ પોતાની ઘોડી લઈને નીકળી પડે છે. ઘોડીના ડાબલાનો અવાજ સાંભળી ગરાશીયો એકદમ જાગી જાય છે. અરે ઘોડીનો અવાજ કેમ આવે છે? ખારીમાંથી નીચે જુએ છે તો શેકણ દેખાતા નથી. અરે, શેક તો ચાલ્યા ગયા. હાથમાંથી શિકાર ચાલ્યો ગયો તરત નીચે આવે છે અને કહે છે "ક્યાં ગયો નોકર? એલા! તને ધ્યાન રાખવા માટે કહેલ ને પાસે રહીને તેં છોડી મૂક્યો. હરામખોર! મારો નોકર થઈ મને ફગો દેવા તૈયાર થયો? રણજીતમલ જૂખ ગુસ્સે ભરાય છે. કોધથી ધમધમી જાઉં છે ને પોતાના નોકરને જૂખ જ માર મારે છે. નોકર કહે છે: મારો શો વાંક છે? મેં એને જરાપણ નિશાની કરી નથી. જરા ઉપર કામ માટે આવ્યો ને તે ચાલ્યો ગયો. એમાં હું શું કરું? નોકર બિચારો આજીજી કરે છે. ઉપરથી ગરાસણી જુએ છે અને તરત નીચે ઉતરે છે ને કહે છે કે આને શું કામ મારો છો? એને છોડી દો અને ઘોડો પલાણો. હું ઉપરથી જોવું છું, તમારો શિકાર હજી આટલામાં હશે. રણજીતમલ ઘોડા ઉપર ચડે છે. અને ગરાસણી કહે છે. જુઓ, આંખલીયા વાવની ખાજુએથી જાય છે. તે હજુ દૂર ગયો નથી. તમે દોડો અને જલ્દી પકડી લ્યો. પછી રણજીતમલ તુરત ઘોડો પલાણીને શેકની પાછળ પડે છે. આગળ ઘોડી ઉપર જતાં શેકને અવાજ સંભળાય છે. પાછળ જુએ છે તો અરે, મારી પાછળ તો મારો કાળ આવે છે. ઘોડીને ઝોડી મારી જોરથી દોડાવે છે. આગળ તે ને પાછળ ગરાસીઓ માર માર કરતો આવે છે. બંને વચ્ચે એક બે માર્દલતું અંતર થઈ જાય છે. આ જોઈ રણજીતને જોર ચડે છે. તેના ઘોડો પણ તીવ્ર ગતિએ દોડે છે. એકબીજા નજીક આવી જાય છે એટલામાં રણજીતમલનો ઘોડો હણહણાટ કરે છે. ઘોડાનો હણહણાટ સાંભળીને ઘોડી વિકારમાં પાગલ બને છે. તે દોડતી અટકી જાય છે. શેક ઘોડીને ઘણા ચાણુક મારે છે પણ ઘોડી હડે ભરાણી છે. ચાલતી નથી. ઘણી લગામો ખેંચે છે તો પણ જરાય ચસકતી નથી છેવટે ઘોડી મૂકીને ચાલવા માંડે છે પણ ક્યાં ઘોડાની વેગીલી ગતિ ને ક્યાં શેકની? પાછળથી રણજીતમલ જુઓ પાડે છે, ઉભો રહે, ઉભો રહે, જેટલો માલ હોય તેટલો આપી દે, એમ બોલતામાં ઘોડીવારમાં જ શેકને પકડી પાડે છે. ગયો માલ છીનવી લે છે. જૂખ માર મારે છે. માર મારીને અધમૂઆ જેવો કરી નાખે છે. દોહીની તો શેરો ઉડે છે. ધનરાજ રણજીતમલને કહે છે ભાઈ! મને છોડી દે. હું પાંચ વરસ સુધી મહેનત કરી કમાયો છું. મને જવા દે. હું તારી ગાય છું, જે મારી સ્ત્રી પાંચ પાંચ વરસથી મારી રાહ જોઈને બેઠી છે તેને મળી આવું ને મંગલસૂત્ર તેને ગળુજ ગમે છે તેથી તું અત્યારે આપી દે. હું તારો શુભામ જાનીને રહીશ અથવા તું કહેશે તેટલું ધન કમાઈ કઈશ. જૂખ આજીજી કરે છે, વિનવે છે. પણ ગરાસીયાના દિલમાં જરાય દયાનો અંકુરો ફૂટતો નથી. પેલો એકેક ધરેણું કાઢીને દૂર દૂર ફેંકે છે. એમ વિચારીને કે એ લેવા કરવા જાય ને હું છું, પણ ગરાસીયો તો વધુ ગુસ્સામાં આવી જાય છે. બધા ધરેણાં તેની પાસે

લેગા કરાવે છે ને પછી ઝાડ સાથે ખાંધી દે છે. પેલો કરગરીને કહે છે કે મેં તને બધું આપી દીધું છે હવે તો જીવતો મૂકો, છતાં રણજીતમલને જરાપણ દયા આવતી નથી. તલવારથી ડોકું ઉડાડી દે છે. નાનથી મારી નાંખે છે. ધનરાજ મરીને ગરાસણીના ગર્ભમાં ઉત્પન્ન થાય છે. આ બાળુ ગરાસિયો બધા માલ લૂંટીને અને તેની ઘોડીને લઈને ઘરે આવે છે. અને ગરાસણીને સોના રૂપાથી મઢી દે છે. મનમાં કુલાય છે. ગરાસણી પણ કહે છે, મેં તમને કેવો રસ્તો બતાવ્યો! જો મેં ઉપરથી ન જોયું હોત તો તમારો શિકાર ક્યારનો આવ્યો ગયો હોત, આ વાત કરીને કુલાય છે. ઘોડા વખત પછી પુત્રનો જન્મ થાય છે. ગરાસીયો રણજીતમલ ને બધા ખુશ થાય છે. આનંદમાં આવી જાય છે. છોકરો ખૂબ રૂપાળો છે, નામ ધનપાલ રાખે છે. સારીરીતે લાલનપાલન કરીને મોટો કરે છે. બે વર્ષ પછી ઘોડી મરણ પામે છે, ધનપાલ લણીગણીને બાહોશ થયો અને ઘોડા વખતમાં રણજીતમલનો કારભાર ઉપાડી લે છે. ગરાસણી એને માટે સારી એવી કન્યા શોધે છે. તેનું નામ નિર્મળા. શુભ દિવસે ધામધૂમથી (ઠાકમાઠથી) લગ્ન કરે છે અને સારો એવો પૈસો ખર્ચે છે. લગ્નની ચોરીમાં જ ધનપાલને એકદમ તાવ આવે છે. માતા પિતાને ખૂબજ ચિંતા થાય છે. જલ્દી વિદાય લઈ ઘેર આવી જાય છે. આ ખીમારી ખૂબ વધતી જાય છે. ઘણા ઉપચારો કરે છે. દવા-ઔષધમાં સારો એવો પૈસો ખર્ચે છે, છતાં કશો ફેર પડતો નથી. રાત-દિવસ ઉભગરા કરી સેવા કરે છે. ગામમાં જેટલા વૈદ-ડોક્ટરો હતા તે બધાને બોલાવે છે. કોઈપણ ઇલાજ કામચાળ નિવડતો નથી. દીવસે દીવસે તબિયત બગડતી જાય છે અને ખૂબ થાકી જાય છે. ગરાસણી પણ ખૂબ ખૂબ ત્રાસી જાય છે. રડી પડે છે. અને કહે છે, કેવો કલેયો કુંવર છે? નખમાં પણ રોગ ન હતો. આમ એકાએક શું થઈ ગયું? કોઈએ મારા પુત્ર ઉપર શું કરી નાખ્યું? હે પ્રભુ! આને બચાવ. ગરાસીયો કહે છે. મેં એવા કયા પાપો કર્યા હશે? કે અત્યારે મારે આ દુઃખો જોવા પડે છે! હે ભગવાન! મેં શાં એવાં પાપો કર્યા છે, કે આ સભા મારે ભોગવવી પડે છે. ત્યારે કુંવર કહે છે. બાપુ! ભૂતકાળ યાદ આવે છે? તમે જે શેઠને માર્યો હતો અને એનું ધન લૂંટ્યું હતું, તે યાદ આવે છે? રણજીતમલને ધનપાલના ચહેરામાં વાણીયો દેખાય છે. તે જરા ચમકી જાય છે. હું આ શું જોયું છું? ત્યાં દીકરાને ઉધરસ આવે છે અને પછી બોલે છે. પિતાજી! તમે જે શેઠને માર્યો હતો તે હું ધનપાલ છું. તમે મને લૂંટી લીધો તો હું જ તમારા દીકરા રૂપે લેણું લેવા અવતર્યો છું. આ સાંભળી ગરાસિયાને પશ્ચાતાપ થાય છે. બધું સમજઈ જાય છે. અને ખૂબ દુઃખ અનુભવે છે. પછી ગરાસણી પૂછે છે. એમણે તો તને માર્યો પણ મારો શો વાંક? કે મને આવા દુઃખો પડે છે? પુત્ર કહે છે કે તે ગરાસીયાને રસ્તો બતાવ્યો કે જો જાય. બધ જલ્દી કરો, નહીંતર તમારો શિકાર આવ્યો જશે. એમ તમે આંગળી ચીંધી હતી. તેથી તમારે આવા દુઃખો ભોગવના પડ્યાં. પછી નિર્મળાકુંવર જે એની પત્ની હતી તે પૂછે છે કે મારો શો વાંક? કે મારે પરણી તુરત આવું જોવું

પડયું! બોલતાં બોલતાં ખૂબજ રડે છે. ત્યારે ધનપાત કહે છે :- તું મારી ઘોડી હતી. ઘોડાને હણ્ણાટ સાંભળી તને વિકારી ભાવ ઉછળ્યો. વિષયમાં અંધ બની. તને ઘણું કયું; છતાં તું ચાલીજ નહીં. એક ડગલું પણ ન ખસી; તારે કારણે તો મારું મૃત્યુ નીપજ્યું અને ઘોડી મરીને તું નિર્મળા થઈ એટલે તું પણ દોષને પાત્ર છે. બધા રડી રહ્યા છે ને તે પુત્ર ભગવાનનું નામ સ્મરણ કરતો અવગ્રાહ પાત્ર છે. આ ઉપરથી એટલું સમજવાનું છે કે લોભથી મનુષ્ય જે કર્મો કરે છે એનો બદલો ઝાઢીયા ને ઝાઢીયા મળે છે અથવા બીજા જન્મમાં મળે છે કર્મના ફળ ભોગવ્યા વિના છૂટકો નથી દુઃખ ન ભોગવવું હોય તો સારા કર્મ કરે, ધર્મની આરાધના કરશે તો અવશ્ય તમારું કલ્યાણ થશે. અને મોક્ષ પ્રાપ્ત થશે

વ્યાખ્યાન.....નં. ૪

અપાક વદ ૫ ને સોમવાર તા. ૧૨-૭-૭૧

શ્રમણ ભગવાન મહાવીર સ્વામી મિદ્ધાંતથી સમભવે છે. ત્રણેય કાળે સિદ્ધ થયેલી વસ્તુ તેનું નામ સિદ્ધાંત. શ્રમણ ભગવાન મહાવીર સ્વામીએ બારમા ઉપાંગ વન્હિ દશામાં બાર અધ્યયનો કહ્યા છે

નિસરે મોયાનિ વદંવદે, પગતા જુત્તી દસહરે વદરદેયા ।

મહા ધણૂ સત ધણૂ, દસ ધણૂ નામે સય ધણૂ ॥

(૧) નિપથ (૨) માયની (૩) વહ (૪) વહ (૫) પગતા (૬) જ્યોતિ (૭) દશરથ (૮) દેહરથ (૯) મહાધન્વા (૧૦) સપ્તધન્વા (૧૧) દશધન્વા (૧૨) શતધન્વા

જંબુસ્વામી સુધર્માસ્વામીને પૂછે છે હે ભગવાન! તેમાં પ્રથમ અધ્યયનમાં શો ભાવ બતાવ્યો છે? ત્યારે બાવન શુભના ધારક ગંધુધર દેવ સુધર્માસ્વામી જંબુસ્વામીને કહે છે.

एव खलु जवु ! तेणं कालेणं हेणं समएण

આ અવસર્પિંશ્ચ કાળના તે કાળ ને તે સમયની વાત છે અવસર્પિંશ્ચ એટલે ઉતરતો કાળ. તેમાં છ આરાના ભાવો બતાવે છે.

પ્રથમ આરામાં જુગલિયાનું ૩ ગાઉનું દેહમાન અને ૩ પલ્લેપમનું આયુષ્ય

બીજા	"	"	૨	૨	"	"
ત્રીજા	"	"	૧	૧	"	"

પ્રથમ આરામાં અઢમ લકતે, બીજા આરામાં છઠ્ઠ લકતે અને ત્રીજા આરામાં ચઉત્થ લકતે આહાર કરે. કદંબવૃક્ષ મનોવાંછિત સુખ આપે છે. પ્રથમના ત્રણ આરામાં વજ્ર-ઋષભનારાય સંઘયજી શરીરવાળા હોય છે. તેના હાડકાની મજબૂતાઈ એટલી બધી હોય કે તેના ઉપરથી હાથી ચાલ્યો જાય તો પણ હાડકું ખસે કે લાંગે નહિ દાંતની બત્રીસી એવી હોય કે જાણે એક જ દાંત હોય. સદાય યુવાન રહે. માનવીની પાસે પુન્યનો સ્ટોક સારો એવો હોય છે ત્યારે બધી જાતની અનુકૂળતા પ્રાપ્ત થાય છે. જુગલિયાને જરા કે રોગ આવતા નથી. જુગલિયા શુભ પરિણામથી ભરીને દેવગતિમાં જ જાય છે. જુગલિયા જોડલાડે જ આવતરે છે. મરે ત્યારે એકને છીંક ને એકને બગાસું આવે છે ને સાથેજ મરે છે. કોઈને વિયોગ પડતો નથી. છ મહિના બાકી રહે છે ત્યારે પરભવનું આયુષ્ય બાંધે છે ત્યારે એક જોડકું પ્રસવે છે. તેમાં પ્રથમ આરામાં છોડની પ્રતિપાલના ૪૯ દિવસ કરે. બીજા આરામાં ૬૪ દિવસ, ત્રીજા આરામાં ૭૯ દિવસ કરે. લાઈ-ખેડેન હોય ને તે જ પતિ-પત્ની થાય છે. આ ત્રણ આરા જુગલિયાના જણવા. ત્રીજા આરાના ૮૪ લાખ પૂર્વ ૩ વર્ષ ને ૮૮ મહિના) ચોરાશી લાખ પૂર્વ ત્રણ વર્ષ ને સાડા આઠ મહિના બાકી રહ્યા ત્યારે શ્રી ઋષભદેવ સ્વામીનો જન્મ થયો. તેમનું ૫૦૦ ધનુષ્યનું દેહમાન ને ૮૪ લાખ પૂર્વનું આયુષ્ય હતું. સીતેર લાખ કોઠ અને છપ્પન હજાર કોઠ વર્ષે એક પૂર્વ થાય. આવા ૮૪ લાખ પૂર્વનું ભગવાનનું આયુષ્ય હતું. અને આદિનાથ ભગવાનના માતા માણેવાનું આયુષ્ય કોઠ પૂર્વનું હતું. ઋષભદેવ સ્વામીને સો દીકરા હતા.

“ ઋષભદેવના ભરતાદિક સો પુત્ર, વૈરાગ્ય મન આણી સંયમ લીધો અદ્ભુત,

કેવલ ઉપરામ્યું કરી કરણી કરતુત, જિન મત દિપાવી સઘળા મોક્ષ પહુંત ”

ભગવાનનું આદર્શ કુટુંબ તો જુઓ ! કેટલા મહાભાગ્યવાન આત્માઓએ ત્યાં આવી જન્મ લીધો. તેમના માતાને હાથીના હોદા પર અનિત્ય ભાવના ભાવતાં ભાવતાં કેવળજ્ઞાન અને કેવળદર્શન ઉત્પન્ન થયું. સો એ સો દિકરાએ દીક્ષા લીધી. અને તદ્દભવે મોક્ષમાં ગયા. તમારે કેટલા દીકરા છે ? કેટલાને દીક્ષા આપી ? ધર્મને પથે દોરતા જીવ નથી ચાલતો અને કર્મના પથે ઉન્સાહથી જોડા છે. પણ બાંધેલાં કર્મ અવશ્ય લોગવવા પડશે. કર્મ કોઈની શરમ રાખતું નથી. તમે જોનો કર્યો વિચાર કર્યો છે ? પુત્રનો ભવ ન બગડે, જોને રખડવું ન પડે. એવી ભાવ દયા આવે છે ? કંઈવા આવે છે ? તમને તમારી પોતાની જ દયા ન આવે ત્યાં પુત્રની દયાની વાત ક્યાં કરવી ? શરીરનો રોગ જેટલો ખટકે છે તેટલો ભવરોગ ખટકતો નથી. દિકરાને તાવ આવે તો દીક્રો દીક્રો થઈ જાય છે. જ્વરી ડોકટરને જોલાવે છે. દેહનું દર્દ મટાડવા પૈસાનું પાણી કરે છે. તાવ ઉતરે ને ઝટ સાજો થાય એમ ઇચ્છે છે. પણ આ દિકરો ભવ રોગમાંથી કેમ મુક્ત થાય એવું ઇચ્છો છો ? જોને કદિ પણ ધર્મનું રહસ્ય સમજાવો છો ? સારા અને

નરસા કાર્યોથી કઈ ગતિ મળે છે તે સમજાવે છે? ધર્મનું જ્ઞાન શિખવાડો કે (૧) માયા કરવાથી (૨) કપટ સહિત માયા કરવાથી (૩) જીકું જોલવાથી (૪) જોટા તોલામાખ રાખવાથી, એ ચાર કારણે જીવ તીર્થંત્ર ગતિમાં જાય છે. આડા ચાલવાથી, વંકાઈ કરવાથી ગયેડા-ઘોડા-કૂતરા વિગેરેમાં જન્મ લેવો પડે છે. એવું કોઈ દિવસ કીધું છે? કેલેજમાં ખૂબ ભણતર ભણાવી ડોક્ટર, એડિસ્ટર, ઇન્સપેક્ટર ને વકીલ બનાવે અને પછી ગર્વ કરે કે અરે! મારો પુત્ર તો સર્જન ડો. થયો છે એમ કહી ફુલાય છે. પણ મારો પુત્ર સાધુ થયો છે. આમ જોલવાનો ક્યારે શુભ અવસર આવે. આવી ચિંતવણા કરો છો? તમારો દીકરો ડોક્ટર થાય અને અમીરીકાથી કીક્રી મેળવીને આવે તો તમારી છાતી ગજગજ ફુલે છે પણ એનું ભાવી કેવું છે તે સમજાય છે? તમે તમારા સંતાનોના ખરા હિતસ્વી હો તો એનો સંસાર ન વધે અને સંસારમાં ભટકવું ન પડે, એવો સુંદર માર્ગ બતાવો.

“ભરતેશ્વરના હુવા પટોધર આઠ, આદિત્ય જશાદિકે પહોંચ્યા શિવપુર વાટ.

ભરતેશ્વરના આઠ પટોધર ઠેવળજ્ઞાન પામી મોક્ષમાં ગયા. ભગવાનની બે દીકરીઓ પ્રાક્ષી અને સુંદરી પણ મોક્ષમાં ગયા. એ ધર્મનો કેવો સુંદર કાળ હતો. પચાસ લાખ કોડ સાગર સુધી ભગવાન ઋષભદેવનું શાસન ચાલ્યું. પછી અજીતનાથ ભગવાન થયા. તે વખતે ૧૭૦ તિર્થંકર હતાં. નવ હજાર કોડ સાધુ હતાં. નવ કરોડ ઠેવળી હતા. ભગવાન અજીતનાથ વખતે ઉદ્ધૃટ ધર્મ કાળ પ્રવર્તતો હતો. ભગવાન ઋષભદેવ સ્વામી સિવાયના ત્રેવીસ તીર્થંકર ચોથા આરામાં થયાં. ચોથા આરો હુધમ સુધમ નામે હતો. એમાં દુઃખ વધારે અને સુખ ઓછું હોય છે. પાંચમા આરામાં મોક્ષ ગતિ અટકી. ચોથા આરામાં જન્મેલા પાંચમા આરામાં મોક્ષ જાય. પણ પાંચમા આરાના જન્મેલા પાંચમા આરામાં મોક્ષ ન જાય. ગૌતમ સ્વામી, સુધર્મ સ્વામી, જંબુ સ્વામી ચોથા આરામાં જન્મેલાં હતાં. અને પાંચમા આરામાં મોક્ષે ગયા. પાંચમા આરામાં આપણે કેટલા કમલાગી છીએ કે અહીંથી મોક્ષમાં જઈ શકાતું નથી, પણ પુરુષાર્થ કરીએ તો એકાવતારી થઈ શકાય છે. માટે હતાથ થવાની જરૂર નથી.

“અહીં નહીં તિર્થંકર ઠેવળી ગણધર, અવધિ મુનિવર મનઃજ્ઞાની,
જંઘા વિદ્યાચારી પૂરવધારી, આહારક શરીરી મહાધ્યાની,
નહીં ગગન ગામિની પદાનુસરણી, વૈકિય લખિધ પરિહારી,
ધન્ય ધન્ય પ્રભુવાણી સખસુખદાની, ભવિજન પ્રાણી વિરધારી.”

આ પાંચમા આરામાં તીર્થંકર દેવો નથી. કેવલી ભગવંતો નથી. અવધિ કે મનઃ-પ્રયંવ જ્ઞાની નથી. વિદ્યાચારી કે જંઘાચારી પણ નથી. કોઈ લખિધ પણ આજે વિદ્યમાન નથી. પણ આજે એટલો તો પુરુષોદ્ધ છે કે ભવ્યતારણી જિનેશ્વર દેવની વાણી મોજીદ

છે. જીવ સ્વભાવમાં સ્થિર થઈ, સિદ્ધાંતનું અવગાહન કરી તેને જીવનમાં ઉતારે, તો કલ્યાણ માર્ગે ચડી શકે. પહેલા જંઘાચારી-વિદ્યાચારીની લખ્ધી હતી. તેનું વર્ણન નીચે પ્રમાણે છે.

જંઘાચારી લખ્ધી થવા માટે નિરંતર લખ્ધી પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી અડમ અઠમના પારણા કરે. આવી સાધના કરવાથી લખ્ધિ પ્રગટ થાય છે. તેઓ જંઘા પર હાથ મૂકી સંકલ્પ કરે એટલે સીધા પંડગવન પહોંચી જાય. અને વળતાં નંદનવને વિસામો લઈ અને સ્થાનકે આવી જાય. આ ઉપર જવાનો વિષય થયો. અને ત્રીજે જાય તો પંદરમા રૂચકે દ્વિપે, અહીંનું ઉપાડેલું પ્રથમ પગલું ત્યાં મૂકે. અને વળતાં ૮ મા નંદીશ્વર દ્વીપે થઈને પાછા સ્થાનકે આવે

વિદ્યાચારી લખ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા નિરંતર છઠ્ઠું છઠ્ઠુંના પારણા કરે. આ પ્રમાણે સાધના કરે તેથી લખ્ધિ પ્રગટ થાય છે. વિદ્યાચારી સ્થાનકેથી પગ ઉપાડે અને સીધા નંદનવન ઉપર જાય, ત્યાંથી પંડગવન પર જઈ પાછો સ્થાનકે આવે, ત્રિજા માનુષોત્તર પર્વત પર જઈ અને સીધા નંદીશ્વર દ્વીપે જાય. ત્યાંથી સીધા સ્થાનકે આવી જાય. આખ્યા પછી જો તે આલોચના કરે તો આરાધક થાય. ભગવાને દ્વીપ-સમુદ્ર આદિની જે વાત કરી છે, તેને પ્રત્યક્ષ નિહાળવા માટે તેઓ લખ્ધિનો ઉપયોગ કરે છે. આવી લખ્ધિ સાધુને ઉત્પન્ન થાય પણ તેનો ઉપયોગ કરવો કલ્પતો નથી. તેથી લખ્ધિનો ઉપયોગ કર્યા પછી જો આલોચના ન કરે તો વિરાધક થાય

મંદિરો, પર્વતો, પહાડો, કુદરતી સૌંદર્ય, કારખાનાઓ-ફેક્ટરીઓ જેવાં સ્થળો સાધુને જોવા કલ્પે નહીં. આવક સામાયિકમાં ભેઠો હોય ને વરણોડો નીકળે તો જોવા ન જઈ શકે, તો સુહૃદપતિવાળો સાધુ ક્યાંથી જઈ શકે? જોવા જેવો હોય તો એક આત્મા જ છે. આત્માના સ્વરૂપને નહીં નિહાળતા પરને જોવાની તારી ઉત્સુકતા તારામાં વિરાધકતા ઉત્પન્ન કરાવશે. માટે આત્મદર્શન કરી ભગવાનના શુભગાન ગા. હે જિનેશ્વર દેવ! તમે કહો તે જ સત્ય છે. એમાં કાંઈ શંકા નથી.

“તમેવ સત્ત્વં નિસ્સંક” જં જિગેર્હિ પવેદિત”

તમને હરવા-ફરવાનો, જોવાનો-માણવાનો મોહ લાગ્યો છે. મુંબઈનો કેટલો મોહ છે? ગામડામાંથી જ્યાં મુંબઈ આખ્યા, ગામડાઓ લાંગી ગયા છે. ભણતર માટે, છોકરાને પરણાવવા વગેરે કામો માટે અને ધંધા માટે લોકો મુંબઈ આખ્યા. ભગવાને પાંચમા આરાતના લક્ષણમાં કહ્યું છે કે મોટા નગર તે ગામડા સરખા થશે. ને ગામડા ઉજ્જડ થશે. ભલે કુળની સ્ત્રી દાસીપણા કરશે મોટા કુળની સ્ત્રી વેશ્યા સરખી થશે. આને આ લક્ષણે પ્રત્યક્ષ દેખાય છે. આજનો પહેરવેશ કેવો? પ્રથમ સ્કર્ટ, તેમાંથી ચીનીસ્કર્ટ થયા. દેટલા

શ્રીટ! વાંકું ન વળી શકાય! એક બેનતું પક્ષ પડી જાય છે તો રસ્તે જતાં ભાઈને કહે છે : પ્લીઝ! જરા આપો ને! અને હવે તો લૂંગી આવી. ખહેનો વાળ કપાવે અને ભાઈઓ વધારે. ખને લૂંગી પહેરે, ઝોળખવા પણ મુશ્કેલ બને. કેવો ઉદ્ભટ અને તોછડો વેશ? કેવું અનુકરણ કરી રહ્યા છે! પદ્-પાવડર, લાલી-લિપ્તીક લગાડીને નીકળે એટલે સામા માણસનું મન પણ મહેંકી ઉઠે. પછી વિકારી ભાવો જાગ્યા વગર કેમ રહે? મા-બાપ સમજે કે આપણી ફરજ છે માટે ઉચ્ચ ઠેળવણી આપવી જોઈએ. પણ આજે કોલેજમાં ભાઈ-બેનો સાથે ભણે. વાતાવરણ પણ કેવું! તેમના ઉપર કોઈ નતનો અંકુશ નહીં. મન ફાવે તેમ પ્રેમ કરી શકે. આ ઠેળવણી છે કે ઠેળવણી! મોટા કુળની સ્ત્રી લગ્નમાં રહિત થશે. ખૂબ ભણાવી ડીગ્રીધારી બનાવો, મહીને ૫૦૦-૭૦૦ના પગાર લાવે. એમાં પુત્ર-પુત્રીઓ આઉટ લાઈને ચડી જયા. તમે તેને શિખામણના બે શબ્દો કહેશો તો તે સાંભળશે કે સાચું બોલશે? આ કેવી દશા છે? આજનો સમાજ કયાં જઈ રહ્યો છે! અધોગતિના પંથે જ ને? બોલવાની, ચાલવાની જરાપણ શરમ રહી નથી. છતાં તમને આટલો બધો મમત્વ કેમ છે? એ સમજતું નથી.

છોકરાને ભણવા માટે અમેરીકાં ચોકલ્સો અને માંસાહાર પણ કંરે. ઈંડાને શાકાહાર માને! કોઈ બેન-બેટીની લાજ લેવી તેમાં શરમ જેવું નહીં. પાણીને ખદ્દે દારૂ પીએ છે. જે દેશોમાં હિંસાની હોળી સળગતી હોય એવા દેશોમાં તમારો દીકરો જાય. તેનો તમને હર્ષ થાય. આવા બધા પાંચમા આરાના લક્ષણો છે. પાંચમા આરામાં ગુરુ શિષ્યને ભણાવશે નહીં, પ્રાદાણ્ય અર્થના પૂજારી થશે. હિંસા ધર્મના પ્રદૂષક ઘણા થશે. માણસને દેવ-દર્શન દુર્લભ થશે. વિદ્યાધરની વિદ્યાના પ્રભાવ ઘટશે. મ્લેચ્છના રાજ્ય ઘણા થશે. જે ભગવાને ભાવે બતાવ્યા છે તે તાદ્દશ્ય દેખાય છે. જેના ઘરમાં સવાશેર કાંસુ હશે. તે ધનવાન ગણાશે. પહેલા કાંસાની થાળી વગર જમતાં નહીં. આજે તો સ્ટીલની થાળી જોઈએ છે. લોહું આવી ગયું ને? આવા સિદ્ધાંતના ઉંડા રહસ્યોને સમજાવનાર સદ્-ગુરુઓ છે. સદ્ગુરુને આપણા પર મહાન ઉપકાર છે. મોહ-અજ્ઞાનના અંધકાર ઉલ્લેચી મીઠા ઠંડા જ્ઞાનવારિ વરસાવનાર, દરિયા જેવા દિલમાંથી જ્ઞાનની સુવાસ પાથરી મનો-મંદિરને પવિત્ર કરનાર એવા પૂજ્ય મણીલાલજી મહારાજની આજે તીથી છે. મણીલાલજી મહારાજ ખૂબ જ વિદ્વાન હતાં. તેમનામાં જ્યોતિષનું પણ વિશાળ જ્ઞાન હતું. મરીને છવ કઈ ગતિમાં જશે એ પણ જોઈ શકતા. ૧૮ વરસની ઉંમરે દીક્ષા લીધી. ચોપન વરસ સંયમ પાળ્યો. ચોપન વરસમાં ચોપન થયો લખ્યા છે. આખો દિવસ સિદ્ધાંતના રહસ્યો ઉકેલવામાં તલલીન રહેતાં. આવા મહાન પવિત્ર આત્મા જેને છેલ્લી જીંદગીમાં કેન્સર થયું. ઘણી બ્યાધિ થઈ પણ અન્નેક સમતા. પાણી તો પીવાય નહીં. એવી અતુલ વેદનામાં પણ એવી સમતા. આમ છતાં ત્રણ કલાક સુધીની સમાધિ લગાવી. સમાધિ પૂર્ણ થયા પછી તેઓએ કહ્યું કે અપાઠ વડ પાંચમને પાંચ વાગે ને પાંચ મીનીટે દેહ

વિલીન થવાનો છે. જ્યાં જવાતું છે એ જગ્યા હાલ ખાલી થઈ નથી. આવા પ્રેષરે જ્ઞાની-નિત્ય આત્મ સ્મરણ કરવાવાળાનો આજે તૂટે પડી ગયો છે. જૈન શાસનને આનો મોટો ફટકો છે. આજે સમાજમાંથી સાધુ થવા નીકળે છે એાછા અને જે થાય છે તેમાં પણ ઉત્કૃષ્ટ ચારિત્ર પાળવાની ધગશવાળા અને ભગવાનને માર્ગે યથાર્થ રીતે આલવાવાળા ઘણાં એાછા છે.

આવા મહાપુરુષોનું જીવન અને મૃત્યુ આપણને ખૂબ બોધ આપી જાય છે. મહારાજ સાહેબની છેલ્લી અવસ્થા અમે જોઇ છે. જખ્ખર આરાધના કરી હતી. દેહાધ્યાસ કેટલો બધો છૂટી ગયો હતો, તે પ્રત્યક્ષ દેખાતું હતું. નિરંતર સમાધિ ભાવમાંજ સ્થિર જોઇને આપણને એમ થાય છે કે કયાં એમની સમતા અને કયાં આપણી પામરતા ! એમના જીવનમાંથી આપણે સદ્ગુણ લેવાના છે. મહાપુરુષોના જીવન સાંભળીને-વિચારીને તેમના જીવનની સુવાસ આપણા જીવનમાં ઉતરે તો કલ્યાણ થાય.

વ્યાખ્યાન નં.....૫

અષાઠ વદ ૬ ને સંગળવાર તા. ૧૩-૭-૭૧

સિદ્ધાંત એટલે ત્રણેય કાળે સિદ્ધ થયેલી વસ્તુ તેનું નામ સિદ્ધાંત. વન્દિ દશામાં નિષધકુમારના અધિકારમાં ભગવાન દર્શાવે છે, તે કાળ તથા તે સમયની એટલે વર્તમાન અવસર્પિણી કાળના ચોથા આરામાં જ્યારે ભગવાન નેમનાથ પ્રભુ વિચરતા હતા એમના વખતની આ વાત છે. દ્વારિકા નામની નગરી હતી. નગરી બાર જોજનની લાંબી એટલે અડતાલીસ ગાઉ લાંબી હતી. નવ જોજનની પહોળી એટલે છત્રીસ ગાઉની પહોળી હતી. નગર ચારસ હોય છે. પણ નગરી લાંબી વધારે અને પહોળી એાછી હોય છે. નગરીમાં ખૂબ બાગ-બગીચા હોય. જ્યાં વાવ, કુત્રા, નદી તથા પહાડ હોય. આંબા તેમજ અનેક જાતના વૃક્ષ હોય. અનેક જાતના ફુલો હોય. આ બધું નગરીનું સૌંદર્ય છે. જંગલમાં પણ ઝાડ હોય છે. અને બાગમાં પણ ઝાડો હોય છે પણ કેટલો ફેર છે. વ્યવસ્થાપૂર્ણ અને કલાપૂર્ણ ગોઠવાયેલા ઝાડોને બાગ કહીએ છીએ. માળી એક જગ્યાએ અમુક રોપો તથા વૃક્ષોને રોપીને સુચોક્ષિત કરે છે. મેંદીને કાપી કાપીને વનસ્પતિમાં અનેક આકારો પાડી બાગની શોભા વધારે છે. ત્યાં પાણીનો છંટકાવ કરે છે. કુવારા કરે છે. બેસવાના આસનો ગોઠવે છે. ત્યાંનું વાતાવરણ એકદમ શાંતિપૂર્ણ અને આદુલાદ ઉત્પન્ન કરવાવાળું

હોય છે. આખા દિવસનો થાકેલો માનવી ત્યાં જઈને વિસામો લે તો તેનો થાક ઉતરી જાય છે અને નવી સ્ફૂર્તિ મેળવે છે.

માળી પોતાના બાગમાં રોપાઓના વિવિધ પ્રકારનાં ફુલોને ચુંટી ટોપલીમાં ભરે છે અને કલાપૂર્ણ રીતે પરોષી હાર-શુદ્ધિ બનાવે છે. તેને માણસો પ્રેમથી ગ્રહણ કરે છે.

સુતાર લાકડાંને કાપી સુંઢર ટેબલ-ચુરશી, પલંગ બનાવે છે અથવા લાકડું હતું તેમાં બુદ્ધિનો ઉપયોગ થયો અને જનમન આકર્ષિત બન્યું.

કલાત્મક વસ્તુ સૌને પ્રિય લાગે છે. આપણે પણ આપણા જીવનબાગને વ્યવસ્થિત કરવાનો છે આપણામાં વેરવિખેર થઈને પડેલી શક્તિઓને એકત્ર કરી, જીવનનું સુંઢર સર્જન કરવાનું છે. અણધારે વસ્તુ કોઈને પ્રિય થતી નથી સારી માડી, સારી ગાડી, સારી વાડી, સારી હુકાન, સારો ચો કેચ, સારું ફરનિંગર, સારો રેડિયો વગેરે જે સાઈં જોશે તે તમને ગમી જશે તેમ જીવન પણ સાઈં બને તો બીજાને ગમે. અણધારે જીવન પણ પ્રિય બનતું નથી જીવનની શોભા પોતાના જીવનને ધર્મના રંગે રંગી દેવામાં જ છે તમારો જીવનબાગ કેવો છે તે જરા તપાસી જાણો. તમારા જીવનને ઉર્ધ્વગામી અને કલાપૂર્ણ બનાવવા તમારે શું કરવું, તે જ્ઞાની પુરવો બતાવે છે.

‘ધર્મમારામે ચરે બિઝણું ચિઈમં ધર્મ સારહિં,
ધર્મમારમે રયે હતે, બંભયેર સમાહિએ’

ધર્મરૂપી બગીચામાં સાધુઓ વિચરનારાં હોય. ધીરજવાન હોય. જેનાં જીવનરથને ચક્ષાવનાર ધર્મરૂપી સારથી હોય ઇન્દ્રિયોનું કબજ કરવામાં રક્ત-ગ્રહચર્ચામાં સમાધિવંત હોય છે. બગીચાની સુવાસ લેવા સહુ કોઈ જાય. કોઈના સદ્ગુણોને જોઈને તેના તરફ સદ્ભાવ લાવી તેની પ્રસન્ન કરે. પણ હુણ્ણ તરફ દષ્ટિ કરશે નહિ કોઈના હુણ્ણ જોઈ તેની નિંદા કરશે તો એ વ્યક્તિ સુધરશે નહિ પણ તમે ભારે કમી બનશો. અને તમારામાં બધાના હુણ્ણો જોઈ નિંદા કરવાની આદત પડી જશે ને તે હુણ્ણો જ તમારામાં ઘર કરી જશે કોઈને ઉકરડામાં આળોટવાનું મન થાય છે? પારકી નિંદા કરી તે ઉકરડામાં આળોટવા બરાબર છે તમારા મનને કચરાપેટી બનાવશે નહીં. પારકી નિંદા કરવી તે પૃષ્ઠભાસ બાવા બરાબર છે. જો તમે તેના હિતસ્વી હો, તેને સુધારવાની ઇચ્છા હોય તો પાછળથી નિંદા ન કરતા તમે તેની પાસે જાવ અને સમજાવો. પાછળથી કરેલી નિંદા વેરને વધારે છે ને વિષના વૃક્ષ રાખે છે તમારે આત્માનું સુધારવું હોય તો ધર્મ કરો, પ્રભુની પ્રાર્થના કરો, ભક્તિ કરો મારે હાથે કોઈનું ખરાબ ન થાય, બધાનું હું સાઈં કામ કરું, એવી ભાવના ભાવો ભક્તિ વિના સુક્તિ નથી ભક્તિ કરવી એટલે હીવો લઈને ફેરવવો અને આરવી ઉતારવી, ધુપસળી આમ તેમ ફેરવી એને ભક્તિ

દહેવાતી નથી. ભક્તિ શરતવાળી ન હોય. ભક્તિ કરવી એટલે પોતાને તે રૂપ બનાવવું. મારું સ્વરૂપ અને તારું સ્વરૂપ સરખું છે. મારે તારા જેવું બનવું છે. ભક્તિ એટલે એકતા. ધ્યેય લગવાન થવાનો હોવો જોઈએ. મારો અને તારો આત્મા સરખો છે તો હું તારા જેવો ક્યારે બનું? એવી અંદરથી ઉર્મિ ઉછળવી જોઈએ. અદમ્ય ઉત્સાહ પ્રગટવો જોઈએ. જેને મોક્ષના કૃપા ચાખવા છે તેને તેવાં કાર્યો કરવા જોઈએ. લાવ વગરની સાધનાથી સિદ્ધિ નહીં મળે. ખાલી વાતો કરવાથી સુદ્ધિની પ્રાપ્તિ નહીં થાય. પાણીનું ગમે તેટલું વહોણું કરી નવનીત મેળવવા મથામણ કરશે તો શું એમ નવનીત મળશે?

“રેતમાંથી કદિ તેલ શું નિકળે, દૂધ વંધ્યા સ્તને હોય ક્યાંથી,
ઝાંઝવાના જળે તરસ છીંચે કદિ, તો સુખ સંસારમાંથી,
વસ્તુ કે વ્યક્તિમાં સુખ રહેતું નથી, સુખ સાચું લયું આત્મખાણે,
બંધનો તોડી જે દ્રષ્ટિ અંતર કરે, તો નિજનંદ તે અચળ માણે.”

રેતને ગમે તેટલી પીણો તો શું તેમાંથી તેલ નીકળશે? રણની અંદર જઈ રહ્યા હોય, ગ્રીષ્મ ઋતુ હોય, મધ્યાહ્નનો સમય હોય. તૃષ્ણા ખૂબ લાગી હોય સામે ઝાંઝવાના જળ દેખાય ને તે પીવા માટે દોડો તો ત્યાંથી પાણી મળશે? નહિ મળે. તેમ સંસારમાંથી સુખ મળતું નથી. કોઈપણ વસ્તુ કે કોઈપણ વ્યક્તિમાં સુખ નથી. જેની જેની ખાણ ખોદતાં જાવ તેમાંથી તે તે વસ્તુ પ્રાપ્ત થતી જ જાય છે. તેમ અલગલગ સુખ આત્માની ખાણમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે. મોહ-મમત્વના, રાગ-દેવના બંધનો તોડી માયા મરિચિકા-માંથી છુટી જો દૃષ્ટિ અંદરમાં કરો તો નિજનંદની મસ્તી માણી શકાય.

“સસા સીંગતું વહાણુ કયું અને મૃગતૃણામાં જઈને તણું,
વંધ્યા સૂત જો વહાણુ ચડ્યાં, ખંપુપો વસાણું લય્યાં.”

આ બધું જેમ અશક્ય છે તેમ સંસારમાંથી કદિ પણ સાચું સુખ મળતું જ નથી. શાન્તિ સુખ મેળવવા માટે પ્રભુની સાથે પ્રીત કરો. પ્રભુ વીતરાગી છે. એને રાગ-દ્રેષ્ય નથી પણ આપણે એના જેવા બનવા માટે એતું સ્મરણ કરવાનું છે. અરિહન્ત થવા માટે અરિહન્તને લજવાના છે.

“ક્ષણે ક્ષણે તમે જાગૃત રહીને, અનુપમ સાધના કીધી,
નિદ્રા અને પ્રમાદ કરીને ઘોર વિરાધના કીધી,
ચેલે પાર તમે પહોંચ્યા ને હું રહ્યો કાંઠા ઉપર,
મારી તમારી વચ્ચે લાખો જોજન કેડું અંતર.”
સિદ્ધશિલા ઉપર આપ બીરાજો ને હું ધસ્તી ઉપર,
મારી તમારી વચ્ચે લાખો જોજન કેડું અંતર.”

હું પ્રભુ ! ક્ષણે ક્ષણે તમે જાગૃત રહીને અનુપમ સાધના દ્વારા આત્માની આરાધના કરી. ત્યારે મેં પ્રમાદની પધારી કરી. આળસનું ઓસિધું કરી. સુસ્તિની લાંબી સોડ તાણી છે. નિદ્રા અને વિકથામાં હું આત્માની ઘોર વિરાધના કરી રહ્યો છું. આપ પેલે પાર પહોંચી ગયા. ને હું તો હજુ કાંઠા ઉપર જ છું. મારી અને તમારી વચ્ચે લાખો ભેજનનું અંતર છે. મારું મુળ સ્થાન તો ત્યાં જ છે. આ તો ચક્રડોળ છે. ઉપરથી નીચે ને નીચેથી ઉપર જાય છે. ચારગતિના ચક્રશાખામાંથી મુક્ત થઈ પાંચમી ગતિમાં જવા કેવો પુરુષાર્થ જોઈ શે ? આચારાંગ સૂત્રમાં કહ્યું છે કે “ચળં જાણાદિ પંદિણ” અવસરને જાણે એ પંડિત. આપણે કેટલો સમય નિંદ્રામાં જાય છે ? પ્રમાદમાં પણ કેટલો સમય કાઢો છો ? પ્રમાદ એ મોહનૃપતિનો સેનાપતિ છે જીવનો સંસાર વધારનાર છે. કિંપાકરણ સરખો છે. અનેકગુણોનો નાશ કરનાર છે અનેક દેવોને લાવનાર છે. માટે પ્રમાદને તત્ત્વે. સાધના કરવાનો સુઅવસર છે. માટે પુત્ર-પરિવારની માયા જાળમાંથી છુટો. જેવા જેના નસીબ હોય એવું એને મળે છે. સૌનું ભાવી સૌની સાથે છે. એની ચિન્તા તારે શા માટે ? દરેક જીવ જ જોત લઈને આવે છે (૧) ગતિ (૨) જાતિ (૩) સ્થિતિ (૪) અવધેણુ (૫) અનુભાગ (૬) પ્રદેશ. નામ જોતની સાથે આયુષ્ય બંધાય છે. જે પ્રકૃતિના ભદ્રિક હોય, વિનિત હોય, જેનું હૃદય અનુકંપા વાળું હોય. એને મનુષ્યગતિનું આયુષ્ય મળે છે. તો તમને મનુષ્યગતિ પ્રાપ્ત થઈ છે. અહિં કેટલું રહેવાના છો ? જેટલી સ્થિતિ બાંધી હશે એટલું રહી શકશો. આયુષ્ય હોય તો જીવાય છે. પંચેન્દ્રિય જાતિ પામ્યા, પંચેન્દ્રિયની ચાર જાતિ છે. નારકી, તિથંચ, મનુષ્ય અને દેવતા. તેમાં તમે મનુષ્યભવમાં આવ્યા. મનુષ્યના ગર્ભમાં આવ્યા ત્યારથી આયુષ્ય સ્થિતિ લોગવાય છે. અવધેણુ એટલે તમારી ઉંચાઈ પણ એટલી મળી. અનુભાગ એટલે પાપ અને પુન્યનો રસ. શુભ રસ અને અશુભરસ. જો શુભ અનુભાગનો ઉદય હોય તો કચરામાંથી લાખો રૂપીયા મળી જાય. અને અશુભ અનુભાગનો ઉદય હોય તો મહેનત કરવા છતાં મળે નહિ. ને મળેલું હોય છતાં આદ્યું જાય તો પણ જીવ અજ્ઞાન દશાથી પારકાને અર્થે ફેર કર્મો કરે છે. કાળા બગ્ગર કરવા, કોઈને છેતરવા, કોઈને બગલમાં દબાવવા, આ બધું થાય છે એ તમને કેમ સમજતું નથી ?

“કાળા ને ધોળા નાણાં, છોડીને જાણું શાણા, મૂકી દે, મૂકી દે, તું જન્મળ,
મહેલો ને બંગલા, બાગ બગીચા, લાડી અને વાડી, મોટર ગાડી,
અહીંનું અહીંયા રહેવાનું, સાથે નહીં આવવાનું, મૂકી દે મૂકી દે તું જન્મળ.”

તમે શાણા થઈને બેઠા છો. પણ કાળા ને ધોળા નાણાં છોડીને જાણું જ પડશે. એક વખત અમુક જંગલમાં જાય છે અને ધોળો હાથી જુએ છે. તે હાથી બે સૂંઢવાળો હોય છે. કૃષ્ણ સમજાવે છે. આ ધોળા હાથી જેવા માણસો બે બાંજુથી પાપો કરે છે.

આજે લોકોની ટેવી પરિસ્થિતિ છે? જીવન ધોરણ ઉંચું કેમ આવતું નથી? લાંચીયાં ખાતું બહુ છે. એટલે ઉંચું આવતું નથી. અહીં કાળા કર્મો કરશે પણ કર્મને શરમ નથી. કર્મને કોયડો અફર છે. એને ઉદ્દેશો સહેલો નથી. પુન્યના ઉદય હોય તો પાપ કરવામાં ફાવટ આવે પણ અંતે તો લોગવનું જ પડે છે. દુર્ગતિને જ દેખાડે છે દુર્ગતિમાં ન જવું હોય તો ધર્મનું શત્રુ છે. ધર્મ દુર્ગતિમાં પડતાં જીવને અટકાવે છે. તમે ધર્મને સેવો. આ ધર્મરૂપી અગ્નિ છે. તેમાં પ્રવેશ કરો તો શાંતિ મળશે, આનંદ મળશે. ધર્મમાં બધી ચોક્કસ વાતો છે. અહીંનો મોટો શહેનશાહ હોય, કુલની શૈયામાં સુનાર હોય, છતાં કાળાં કર્મ કરે તો તેને આગની પથારીમાં સુવું પડે છે.

કર્મ પોતાના ફળ આપે ત્યારે બન્ધવનું બન્ધવપણું પણ રહેતું નથી. મહાઆરંભ કરી, હિંસાકારી કર્મો બાંધવા વાળો, મહાપરિગ્રહ વાળો નારકીમાં જાય છે. જે પરિગ્રહમાં તમને સુખ લાગે છે એને જ્ઞાનીઓ નરકનું કારણ કહે છે ગાંધીજી લગેલી પહેરતા હતાં. મગફળી ખાતા હતા. ઘર ભરવું હોત તો કરોડો રૂપિયા ભેગા થાન. ન્યાં જાય ત્યાં તેને ઢગલો નાણું મળી જત. પણ તેઓ અપરિગ્રહી હતાં અને દેશની સેવા કરતા હતાં. આજે કોઈ માણસ ચોરી કરે છે. એ તમારી નજરમાં હલકો ગણાય છે. ન્યારે તમે ધોળી ગાદી અને તકીયે બેસી કંઈકના ગળા કાપો છો. તેનો તમને શો દંડ મળશે? એનો વિચાર કયો છે? બહારનો ચોર સારો પણ ઘરનો ચોર બહુ ખરાબ છે. કયાં મહાવીરના શ્રાવકો અને કયાં અત્યારના શ્રાવકો? ન્યાય, નીતિ અને સદાચાર આદિ શ્રાવકના એકવીશ ગુણ છે. એમાંથી એક ગુણ તો અપનાવો. આદર્શ શ્રાવક બનવું હોય તો દુનિયાને ઠગવી ન જોઈએ.

ખરાખોટા હિંસાજોથી કર્મણી તું છુપાવે છે,
ખુલે ચોરી રસ્તથી ઘરો ઘર તું પતાવે છે,
પ્રભુ પૂરા પ્રમાણિક છે અહીંયા તું કરે છે,
એવી પતાવટ ત્યાં નહીં ચાલે (૨)
બનાવી લે તું દુનિયાને પરનતુ ચાલે સખી લે
બનાવટ ત્યાં નહીં ચાલે (૨)

ખરા ખોટા કરી હરામનું દ્રવ્ય લાવો પણ એ લોગવાશે? આજે માણસનું મુ ચપટીમાં છે. ઘણાંને હાટ ફેઇલ થઈ જાય છે. મળેલું લોગવી પણ શકતા નથી. ધન મોટે કેટલી ચોરી કરો છો? કેટલી જાતના ચોપડા બનાવો છો? ન્યારે ચોરી ખુલ્લી પડે છે ત્યારે ઘરોઘર રસ્તથી પતાવે છે! શ્રાવકના કામ આવા ન હોય. ખાર મન એ શ્રાવકનું જીવન છે, ચારિત્ર છે. શ્રાવકના ધર્મમાં તો આવો!

દાંતાંત :—એક વખત એક શેઠ નિર્દોષ હોવા છતાં ખોટી રીતે પકડાઈ ગયા.

જેલમાં બેસાડવામાં આવ્યા. શેઠ જોઠેલા છે, પણ જરાય ચિંતા નથી. છુટવા માટેના પ્રયત્નો કરતા નથી. પણ ત્યાં વિચારે છે. મારે નિયમ છે જે વખત પ્રતિક્રમણ કરવાનો, તે અહીં કેમ પળાશે ? ચોકીદારને બોલાવી કહે છે: મને જો બે ટાઈમ પ્રતિક્રમણ માટે તું સગવડ કરાવી આપીશ તો હું તને રાજ બે સોનામહેર આપીશ. ચોરીદાર શેઠની ઈચ્છા મુજબ બધી સગવડ કરી આપે છે. શેઠની મુદત પુરી થઈ જાય છે. શેઠને જેલ-માંથી મુક્તિ મળે છે, ત્યારે શેઠ ચોકીદાર પર ખૂબ જ પ્રસન્ન થાય છે. અને સોનામહેર ગણીને ચોકીદારના હાથમાં મૂકતા કહે છે, આ હું તને લાંચ નથી આપતો, પણ તે' મને જે પ્રતિક્રમણ કરવાની સગવડ કરી આપી તેથી હું પ્રેમથી બેટ આપું છું. જેલર વિચારે છે કે આ શેઠનું જીવન કેવું સુંદર છે! કેવા ધર્મી છે, તેના જીવન બાગમાં કેવી સફળતાની સુવાસ મહેંકી રહી છે. આ શેઠ કદિ પણ 'ખોટું' કાર્ય કરે જ નહિ છતાં કેણે પકડ્યા હશે ? જેનું જીવન ધર્મના રંગે રંગાયેલું છે, એની કેવી સુંદર છાપ પડે છે. તો આ અનાદિ કાળની જેલમાંથી મુક્ત થવા તમે શું કરશો ? તમારે જીવન સુધારવું છે ? તો સુધરવા માટેના પ્રયત્ન કરો. ધર્મનું આચરણ કરો. ધર્મ રૂપી બગીચામાં રમો. જે ધર્મ રૂપી બગીચામાં રમે છે તેના પાપ-તાપ-સંતાપ અને પરિતાપ ટળી જાય છે. તેને શાંતિ પ્રાપ્ત થાય છે. ધર્મમાં રસ લેશો તો તમારું કલ્યાણ થશે.

વ્યાખ્યાન નં. ૬

અપાઠ વદ ૭ ને બુધવાર તા. ૧૪-૭-૭૧

સિદ્ધાંત-એટલે ત્રણે કાળે સિદ્ધ થયેલી વસ્તુ તેનું નામ સિદ્ધાંત. તે કાળે અને તે સમયે દારિકા નામની નગરી હતી. તેને સોનાનો ગઠ અને મહિરતનનાં કાંગરા હતા. જોતાં જોતાં આંખને યાક ન લાગે તેવી સુંદર જોવા યોગ્ય નગરી દેવોએ રચેલી હતી.

જીવન નગરીને રમણિય-સુંદર બનાવવા માટે સત્સંગની ખાસ જરૂર છે.

મેં.તો સત સંગ સાવરણે વિકાસે વાળ્યા, નાય મનના મંદિરીયામાં આસન ઢાળ્યા;
ધરી બેઠી છું ક્યારનું ધ્યાન....આવો આંગણિયે."

સગવાનની પધરામણી મનોમંદિરમાં કરવી હોય તો પ્રથમ હૃદયને શુદ્ધ બનાવવું પડે, દુષ્ટ વૃત્તિઓ અને વિકારોથી મુક્ત બને તો જ હૃદય શુદ્ધ અને નિર્મળ બને. પ્રાર્થન મિનિસ્ટર (prayer Minister) પધારવાના હોય તો પૂર્વ તૈયારીઓ કેદલી કરે

છો? પધારતા તેમનું સન્માન-સત્કાર કેટલો કરે છે? અને તમારા મનને કેટલો આનંદ આવે છે? જે વ્યક્તિ પ્રભુ પાસેથી કર લે છે, વળી માંસાહારી છે, છતાં તમે તેનું ઉચ્ચે દિલે સ્વાગત કરે છે તો ત્રિલોકીનાથ ભગવાનને માટે કેટલો તૈયારી કરવી પડે? હૃદયની શુદ્ધિ વિના પરમેશ્વરની પધરામણી શક્ય નથી. વ્યાખ્યાન સાંભળે છે, માળા ફેરવે છે, પણ મન ક્યાં હોય છે? મન તો આડતિયા સાથે વાત કરતું હોય છે. નવકારવાળી હાથમાં લીધી એટલે પંચપરમેષ્ઠીને પરોક્ષ મળવા માટેનું રીસીવર હાથમાં લીધું. ફોન લીધા પછી મન અવ્યવસ્થિત હશે તો ખરાબર વાર્તાલાપ થઈ શકશે નહિ. વેપાર કરવો હોય પણ આડતિયાને રૂબરૂ મળી શકે તેમ ન હો. તો ફોન દ્વારા તેમની સાથે વાત કરે છે. તે સમયે ચિત્તની એકાગ્રતા ખરાબર હોય છે કે ખીન્ન વિચારમાં ભમતું હોય છે?

આજે માનવ પૈસા માટે તો પૂરેપૂરો સાવધાન અને જાગૃત છે, પણ પરમેશ્વરનું ધ્યાન ધરવા બેસશે તો મનની સ્થિતિ ડામાડોળ થઈ જશે. કારણ તેમાં જે રૂચિ-પ્રીતિ નોંધીએ તે નથી, જાપ કરવાથી જાપ વળે, શાંતિ મળે, ત્યાગની ભાવના વિકાસ પામે. તમે નવ લાખ મંત્રનો જાપ કરે છે. માળા ફેરવે છે તો પણ શાંતિ મળતી નથી, તેનું કારણ શું? નવકાર મંત્ર ભાવથી બોલતા નથી. નવકાર મંત્ર પ્રથમ મંગલ છે. છતાં ગાયને અને કુંવારિકાને મંગળ ગણે છે. તમે બાદ્ય મંગળમાં પડી ગયા છે. નવકાર મંત્રનો ગણનારો કદી ભૂખ્યો ન હોય. ડોક્ટરે હાથ ખંખેરી નાખ્યા હોય છતાં નવકાર મંત્રના પ્રભાવે સારા થાય છે, એવા અનેક દાખલાઓ આજે પણ મોજુદ છે. પણ આ સર્વશ્રેષ્ઠ મંત્ર પર પૂર્ણ શ્રદ્ધા હોવી નોંધીએ શ્રદ્ધા વિના જીવ ખુવાર થાય છે.

“માળા તો મનકી ભલી, ઔર કાષ્ટકા પાર,
જો માળામાં શુભ હોય તો શીઠ વેચે મણિયાર;
માળા તો કરમાં ફેરે, સુખમાં ફેરે જીભાય,
મનડાં ચૌદિશ ફેરે એસો સ્મરણ થાય.”

હાથમાં માળા ફેરે છે પણ મન ક્યાંય ભમતું હોય છે. પ્રભુની સાથે જે નોડાણ થવું નોંધીએ એ થતું નથી. એમાં માળા બિચારી શું કરે? અંદર એકાગ્ર થવું નોંધીએ. મન ઇન્દ્રિયો સર્વ સાધનામાં એકતાર જની જાય છે, જ્યારે આત્મસ્વરૂપને ચામવાની તાલાવેલી જાગે છે ત્યારે જગતના પદાર્થો અચાનક છે એવી અનિત્ય ભાવનાના જોરે આગળ વધનાર સ્વરૂપને પામી જાય છે.

“દેખી આંગળી આપ એક અડવી વૈરાગ્ય વેગે વર્ષા,
છાંડી રાજ સમાજને ભરતજ કેવળજ્ઞાની થયા.”

ભરત ચક્રવર્તી શબ્દગાર સજવા અરીસા ભજનમાં ગયા. જેને ૮૪ લાખ હાથી, ૮૪ લાખ ઘોડા, ૮૪ લાખ રથ, ૯૬ કોડ પાયદળ તેમજ જી ખંડનું રાજ્ય સર્વ સુખ-

સાદ્ગુણી હતી. તેમને શણગાર સજ્જતાં એક આંગળી અડવી લાગે છે. અંદરથી પ્રશ્ન ઉપડે છે કે 'શું હું પરથી શોભું છું?' દાગીના તથા કપડાં ઉતારતા ગયા અને ભરત 'ચક્રવર્તી' કેવળજ્ઞાની થયા. સાચું પોતાનું આત્મિક સ્વરૂપ નીહાળ્યું. પરની શોભા મારે ન જોઈએ. શરીર તે હું નથી. વાણી તે પણ હું નથી. હું સચ્ચિદાનંદ છું. જેટલા અરિહંત થયા તે સાધુ થયા વિના થયા નથી. જેટલા સાધુ થયા એ સમક્ષિત પામ્યા પછીથી થયા છે. જીવને સાચી શ્રદ્ધા નથી એટલે તેની રખડપટ્ટી અટકતી નથી. તમને ખીજા મંત્રો પર શ્રદ્ધા છે એટલી નવકારમંત્ર પર શ્રદ્ધા છે?

“હજારો મંત્ર શું કરશે મારો નવકાર બેલી છે,

જગત રૂઠીને શું કરશે મારો નવકાર બેલી છે.

હજારો મંત્રની તુલનામાં નવકારમંત્ર ન આવી શકે. અંદરથી લગની લગાડો, અંદરથી ધ્યાન ધરો અને અરિહંત થવાની ઇચ્છા રાખો. શેઠ પણ એના નોકરની સારી ચાલ-ચલગત જોઈને એના જેવો બનાવે છે તો હે ત્રણ લોકના નાથ ! જે તમારું સ્મરણ કરે તે તમારા જેવો કેમ ન બને?

“નવકારમંત્ર વિનાશ કીધો અન્ય મંત્રો બાણીને,

કુશાશ્વના વાક્યો વડે હણી આગયોની વાણીને,

કુદેવની સંગત થઈ કર્મો નકામા આચર્યા,

મતિભ્રમ થકી રત્નો ગુમાવી કાચ કટકા મેં શ્રદ્ધા.”

ભગવાને કહ્યું છે પહેલાં સ્વદર્શનનો અભ્યાસ કર, પછી બીજાનો અભ્યાસ કરજો. તમે કુશાશ્વને સાંભળીને સ્વદર્શન ભુલી બાણો છો. રત્ન આપી દીધા અને કાચના કટકા લેગા કર્યા છે. આગમવાણીને હણી નાખી છે. જૈનધર્મ પર યથાર્થ શ્રદ્ધા નથી, ને કુદેવનું સ્થાન હૃદયમાં સ્થાપિત કર્યું છે. કોઈ દેવ હાથમાં તલવાર રાખે છે. વિતરાગને તલવાર રાખવી પડતી નથી. કોઈ દેવના હાથમાં લોહી ટપકતું માથું હોય. અનેક હાથ હોય, અનેક હથિયાર હોય માણસની ખોપરીની માળા હોય આવને તમે પગે લાગો છો ! આ મહાકાળી છે એમ તમે ખોલો છો તમે ક્યાં ઉભા છો ? નોસ્તામાં ચીનો વેશ પહેરીને પુરૂષો નાચે છે. તમે કોના ઉપાસક છો ? જૈન ધર્મના ! બીડીના ધુમાડા કાઢનારના પંડમાં દેવી આવે છે. અને કહે છે બા, બાપ, સાડું થઈ જશે સાડું ચાલ તો હીક છે, અરે જો સાડું ન થાય તો કહે છે તમારા કર્મ તમને નડે છે. આ વાત તો અમે પહેલેથી જ કહીએ છીએ. તમારા કર્મ તમને નડે છે. આજે માણસમાં અશ્રદ્ધા ખૂબ જ વધી ગઈ છે. કર્મ હસી હસીને કરે છે, તે રોતાં-રોતાં પણ છૂટતાં નથી. ચીકણાં કર્મનાં બંધ વખતે જીવ ચેતતો નથી, અને કર્મ ઉદયમાન થાય છે ત્યારે દેવદેવીઓની માન્યતામાં પડી જાય છે. કોઈ દેવના બેય પડજો સ્ત્રી બેઠેલી હોય છે અને શંકરના ખોળામાં પાવંતીજી બેઠેલાં હોય છે. આ દેવોમાં કામ-વિકાર દેખાય છે, જ્યાં નિર્વિકાર અવસ્થા નથી ત્યાં ધર્મ

દેવી રીતે હોઈ શકે ? કુદેવ, કુશર અને કુધર્મને માનવા એ મિથ્યાદષ્ટિ છે. મિથ્યાત્વનું મૂળ કાઠી નાખો. દેવદેવી કહે-અમને પાડો ચડાવજો, બોકડો ચડાવજો, તેમાં કેટલી હિંસા થાય છે ? સંતબાલે તથા ગાંધીજીએ હિંસા અટકાવવા માટે કલકત્તામાં કેટલું કયું, પણ મિથ્યામાન્યતા છોડી નહિ. માંદા પડે તો લોગ આપવાની માનતા માને છે. ‘હોટરી લાગી જાય તો એક પાડો ચડાવીશ’ આવી માનતા માને છે. કેઈ દેવી સિંહ-વાઘનો લોગ માંગે છે. પણ વાઘનો લોગ કોણ દેવા જાય ? જે જાય એ પોતે જ લોગ થઈ જાય છે. લોગ હુબંજનો માંગે છે. પણ સખજનો માંગતા નથી. આવા દેવોની આશા રાખનારથી મુક્તિનાં સુખ ઘણા છેડા થઈ જાય છે. માનવ ભૌતિક સુખની આશાએ દેવ-દેવીઓની માન્યતા રાખે છે. લોભને ચોભ નથી. આપણું દેવ રાગ-દ્રેષ વિનાનાં છે. વિતરાગની પાસે ત્યાગનો ખજાનો છે. ત્યાગીઓની દુકાનમાં ત્યાગનો માલ ભર્યો છે. “ભાવ ધરીને જે શુષ્ક ગાય, તે જીવ તરીને મોક્ષે જાય”. માંગતિકમાં આ જ કહીએ છીએ. મોક્ષમાર્ગની સાધના એ નાના છોકરાનાં ખેલ નથી. સાચા દિલથી જો એની આરાધના કરે તો કર્મના ભૂક્ષા ઉડી જાય છે. નવકાર મંત્રના જાપ વિષે અનેક પુસ્તિકાઓ છપાય છે. તેમાં કેઈ વ્યક્તિની પૂજા નથી. અરિહંત એટલે ચાર ઘનઘાતી કર્મ ક્ષય કરનાર. વૈશ્ય હોય, ક્ષત્રિય હોય, શૂદ્ર હોય, કે બ્રાહ્મણ હોય, પણ ચાર કર્મનો ક્ષય-કરેલ હોય તેને જ નમસ્કાર કરવામાં આવે છે. નમોસિદ્ધાણું-સિદ્ધ ભગવાનને નમસ્કાર, ભગવાન આઠ કર્મથી રહિત થઈ લોકોએ ગિરાજે છે. આપણે તેવા થવું છે, આપણું લક્ષ્યબિંદુ એ છે.

“કુંડુનાથ પ્રભુ મારે ઉપર આવવું છે, એરંડાના બીની માફક ઉપર આવવું છે; મહાવીર કોલેજમાં ભણતર ભણવાનાં, સૂત્ર સિદ્ધાંતના અણતર અણવાનાં, શુદ્ધાચારી નિર્વિકારી બની જવું છે, અગ્નિના ધૂમાડાં માફક ઉપર આવવું છે...કુંડુનાથ.

સૂત્ર-સિદ્ધાંત આરિત્રનું સાઈઝ ઘડતર કરે છે, માટી રહિત થતા તુંબડી પાણી ઉપર તરે. ધનુષ્યમાંથી બાણ છૂટી સીધું નિશાન પર વાગે છે. ધુમાડો અગ્નિમાંથી બહાર નીકળતાં જાય છે. તેમ નિર્દોષ માણસ જાયે જાય છે. માઈ શાશ્વત ઘર સિદ્ધશિલા ઉપર મોક્ષમાં છે. આવા ઘરને જતાવનાર અંશુલી-નિર્દેશ કરનાર સદ્ગુરુઓ છે. સાધુ-પુરોહો એક ગામથી બીજે ગામ વિહાર કરી ટાઢ, તડકો સહન કરીને ધર્મનો માર્ગ જતાવે છે. એ ઉપદેશની કોઈ ઉપેક્ષા કરે તો મનમાં લાવતા નથી, અને સમતામાં રહે છે. પ્રભુ મહાવીરની હાજરીમાં બધાએ તેઓનું અનુકરણ કર્યું નથી. તો હું કોણ ? મારી ફરજ વીતરાગની વાણી સાંભળાવવી, એ જ છે, આમ સમજ મહાપુરોહો ઉપદેશની ધારા વહેવડાવે છે. એકાઠ વચન જો સદ્ગુરુનું દિલમાં બેસે તો ઉદ્ધાર થઈ જાય. તમે કેટલું સાંભળો છો ! આ છોડવા જેવું છે અને આ છોડવા જેવું નથી, પણ આચરણમાં મૂકો છો ? ભેંસ ખાઈને વાગોળે ત્યારે સ્વાદની ખજાર પડે છે. એમ તમે પણ સાંભળીને

મનન કરો. જેમ જેમ મનન કરશો એમ એમ ઝોર મળ આવશે. લૌકિક પદાર્થોની આશાએ જીવો દેવને આરાધે છે. દેવની આરાધનામાં એકાગ્ર ચિત્ત ભાવ ભજવે છે. દેહની પણ સ્થિરતા નોંધવો. પુણ્યનો ઉદય હોય તો દેવતાઓ આવીને બધું કરી જાય છે. દ્વારિકા નગરીમાં તમામ રાત્ર-રચીકું દેવતાઓએ વસાવી દીધું. દેવ રચિત રણિયામણી દ્વારિકા નગરી હતી. તે નગરીના રાજા કોણ હતા તે અધિકાર અવસરે.

વ્યાખ્યાન નં. ૭.

અપાઠ વદ ૮ ને ગુરુવાર તા. ૧૫-૭-૭૧

નાથે સિદ્ધાંતથી સમજાવ્યા. સિદ્ધાંત એટલે ત્રણેય કાળે સિદ્ધ થયેલી વસ્તુ એવું નામ સિદ્ધાંત. અહીં વહ્નિ દશામાં નિષધકુમારનો અધિકાર ચાલે છે. દ્વારિકા નામની નગરી હતી. દ્વારિકા નગરીના રાજા કૃષ્ણ વાસુદેવ હતા. આ વસુધરાના વિશાળપટ પર અનેક માનવીઓ જન્મે છે, કોઈ રાજા થઈને આવે છે, કોઈ ભિખારી થઈને આવે છે.

“આ દુનિયાની રંગભૂમિ પર, કોઈ બને મોર તો કોઈ બને ઢેલ,
આવ્યા છે સૌએ કરવાને ખેલ.

કોઈ ધાય રાજા, કોઈ છે ભિખારી, કોઈ ખાય ખાનું કોઈનું પેટ ખાલી,
વિધિએ બહેંચ્યા છે વિધ-વિધ પાઠો, કોઈને મળે મહેલ તો કોઈને,
મળે જેલ....આવ્યા છે.....”

આ દુનિયા એક રંગભૂમિ છે. કોઈ શ્રીમંતને ત્યાં જન્મે છે, કોઈ ખાવાના સાંસા હોય એવા દરિદ્રીને ત્યાં જન્મે છે. કોઈને નિત નવલાં પકવાનો ખાવા મળે છે. તો કોઈને પેટનું કેમ પુરું કરવું એ પ્રશ્ન રોજ મુંઝવતો હોય છે. કર્મે બધાં પાઠ વહેંચી દીધા છે. જુદા-જુદા પાઠ ભજવવા માટે આપણે દુનિયાની ભૂમિ પર આવ્યા છીએ. પાઠ ભજવી સૌને ચાલ્યા જવાનું છે. આપણે અહીં સ્થિર રહેવાનું નથી, પણ જવાનું છે. તમને કોઈ પૂછે કે તમે ક્યાંના રહેવાસી છો? તો તમે કહો કે આ અમારું મળ ગામ છે. પણ જ્ઞાનીપુરુષો કહે છે કે તું રહેવાસી નથી, પ્રવાસી છો. તારું શાશ્વત ઘર જુદું છે. તું સયોગ સંબંધે અહીં આવ્યો છે. સયોગ તેનો વિયોગ અવશ્ય છે. આ તો ભાડુતી મકાન છે. ભાડુતી મકાન હોય, બે-ચાર વરસ પછી ખાલી કરવાનું હોય તેને રંગ-રોગાન નહીં કરો, રીપેરીંગ નહીં કરો, કારણ કે ભાડુતી મકાન છે. શરીર પણ

ભાડુતી મકાન છે. શરીર કમનું ભાડે આપેલું મકાન છે. તારો તાદાત્મ્ય સંબંધ આત્મા સાથે છે કે કમ સાથે છે? જે આયા સે વિન્નાયા, જે વિન્નાયા સે આયા” । જે આત્મા છે એ જ્ઞાતા છે, જે જ્ઞાતા છે, તે આત્મા છે. તે જ્ઞાન તારી સાથે શાશ્વત ટકવાવાળું છે. માલ, મિલકત, લાડી, વાડી, ગાડી વિ. સંયોગિક સંબંધ છે અગ્નિની અંદર ઉષ્ણતા અને પાણીની અંદર શિતળતા છે. એ તાદાત્મ્ય સંબંધે રહેલા છે. તેને કદી જુદા પાડી શકાય નહિં. જુદા પાડો તો તે વસ્તુનું અસ્તિત્વ ટકે નહિં. તેમ જ્ઞાન અને આત્મા તાદાત્મ્ય સંબંધે સાથે રહેલાં છે. જીવ અંદરની વસ્તુ યોગ્યતા નથી પણ પૌદ્ગલિક વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવામાં આકાશ-પાતાળ એક કરવા મથે છે. આખો દિવસ એના જ પ્રયત્ન. એને મેળવવા માટેની જ હોડધામ કરી રહ્યા છે. આખા દિવસમાં ચાંસારિક પ્રવૃત્તિ કરતાં તમને ભગવાન કેટલીવાર યાદ આવે છે? મોક્ષને દિવસમાં કેટલી વાર યાદ કરો છો? શ્રી જો માંદી હશે તો તમને કેટલી ફિકર હશે? કંઈ દવા લાવું, કયા ડોક્ટર બોલાવું, કયા ઇલાજ કરું? અને તે કેવી રીતે સાજ થાય! આવા વિચાર આવે છે. જ્યારે, મોક્ષ માટે તમને કોઈ વિચાર આવે છે?

તમારે ત્યાં ભિક્ષુ આવે અને ભિક્ષા માંગે છે, કે “બા કોઈ બટકું રોટલો આપોને! તો તમે તેને વધુ” ઘટ્યું” પડેલું” હશે તે આપશો, નહિં” તો ચોખ્ખી ના પાડશો. એનો તિરસ્કાર કરશો. જ્યારે વેવાઈ શતની ગાડીમાં આવી ચડ્યા હશે તો પણ રાત્રે ગરમાગરમ ભોજન બનાવી જમાડશો. શ્રાવકને રાત્રિ-ભોજન જમાય? “ન જમાય”, છતાંય હોંશે હોંશે રાત્રિ-ભોજન કરાવશો, અને બહુમાન કરશો. તેમ અહીં” પણ શું” કરો છો? પૈસાને, ધન-માલ-મિલકતને વેવાઈ જેટલું” માન આપો છો. આખો દિવસ તેની પાછળ શુભાવે છો, અને ટાઇમનો ટુકડો વધે તો ધર્મ માટે રાખો છો અને ન વધે તો ધર્મ કાઢે કરીશું, એમ કહી ઉપેક્ષા કરો છો. ધર્મને લિખારી તુલ્ય માન્યો છે, અને પૈસાને વેવાઈનું” સ્થાન માન્યું” છે. આમાં મોક્ષ કેવી રીતે મળે? જેને મોક્ષ જોઈએ છે તેના હાડ-હાડની મિજબાનમાં ધર્મનો રંગ હોય. શ્વાસોશ્વાસમાં ભગવાન રમતો હોય.

“સમ્યગ્દષ્ટિ જીવડો, કરે કુટુંબ પ્રતિપાળ,
અંતરથી ન્યારો રહે, જેમ ધાવ ખીલાવત બાળ.”

જેમ ધાવ માતા બાળકનું લાલન-પાલન કરે, રક્ષણ કરે છે, સાર-સંભાળ લે છે, છતાં બાળક પોતાનું” છે એમ માનતી નથી. તેમ સમ્યગ્દષ્ટિ જીવ પણ કુટુંબનું” ભરણ-પોષણ દરજ સમજીને કરે પણ અંતરથી ન્યારો રહે. તેમાં જોતપોત ન બને. જો તારે મોક્ષ મેળવવો હશે તો સંસારની વળગણાથી દૂર રહેવું” પડશે. તને સંસારના સંબંધો કેવા લાગે છે? બંધન-બંધનરૂપ લાગે તો તેનાથી મુક્ત થવા પ્રયત્ન કરો. આ બંધનો બેડી રૂપ છે, અને ઝકડી રાખનાર છે, આવી કોઈ દિવસ પ્રતીતિ થઈ છે?

“બંધન બંધન-જંખે માફે મન પણ આતમ જંખે છૂટકારો,
મને દેશત છે આ અઘડામાં, થઈ જાય પૂરો ના જન્મારો... બંધન.
મધુરા, મીઠાં ને મનગમતાં, પણ બંધન અંતે બંધન છે,
લઈ જાય જનમનાં ચક્રાવે, એવું દુઃખદાયી આલંબન છે,
હું લાખ મનાવું મનડાને પણ એક જ એનો ઉંડપારો....બંધન.

તમારા અંતરાત્મામાંથી છૂટવાનો અગ્રજ આવે છે? બંધનો તમને મીઠાં-મધુરાં લાગતા હશે, તો પણ તે લાવના ચક્રરંગાં પાડનાર છે. પુત્ર-પરિવાર-શરીર આદિને આલંબન રૂપ માનતા હો પણ તે દુઃખરૂપ આલંબન છે. જૈન ધર્મ શરીરને ગૌણ ગણે છે અને આત્માને મુખ્ય ગણે છે તમે કોને મુખ્ય ગણો છો? આત્માને મુખ્ય ગણતા હો તો આત્મા માટે શું કરો છો? નાસ્તિક હોય એ આત્માને માનતો નથી, સ્વર્ગને માનતો નથી એમ ખુદ્દેખુદ્દું કહે છે. આસ્તિકો પોતાની જાતને આસ્તિક કહેવડાવતાં હોય, પણ ધર્મ સાથે-આત્મા સાથે એને કાંઈ લેવા દેવા ન હોય. ધન ખાતર ધર્મને વેચી દેતા હોય તો પ્રચ્છન્ન નાસ્તિક છે. જૈન ધર્મ આત્માવાદી છે. જો તમે જૈન ધર્મી હો તો આત્માને જુઓ. લગ્નથી મુક્તિ કેમ થાય એ વિચારો. આપણા અંતરના રંગ-મહેલની અંદર બે વ્યક્તિનું શાસન ચાલી રહ્યું છે. (૧) આત્મા, (૨) મન. આત્મા જેનું સર્જન કરે છે, તેનું વિસર્જન કરવા મન હંમેશા પ્રયત્નશીલ રહે છે. આત્મા અને મન બંને એક જ મહેલની અંદર પોતાના કુટુંબીજનો સાથે વસે છે. છતાં બંનેના પંથ ન્યારા છે. આત્માનો પંથ સુક્તિનો છે, મનનો પંથ બંધન છે. આત્માની સખી સુમતિ છે, મનની ગ્રેયસી કુમતિ છે. મનની પત્ની કુમતિ વિલાસી તારપર વાસનાનું સંગીત છોડે છે. તેના મીઠાં-મધુરા સૂરો પણ આત્માનંદમાં અગત જલાવે છે. આત્મારામ કંટાળી જાય છે એટલે પોતાની પત્ની સુમતિને કહે છે કે તારું સુમધુર સંગીત મને અલગાવ. સુમતિ નિમનંદના તાર પર સંયમનું સંગીત છોડે છે. ત્યારે આત્મા સુમધુર સુરાવલીમાં સ્વર્ગીય આનંદ અનુભવે છે. ડોલવા લાગે છે. ગાનાર વ્યક્તિ બે છે, એકની અંદર ત્યાગ છે, વૈરાગ્યની લાવના છે, છુટવાની તમન્ના છે. બીજાની અંદર વાસના છે, કામના છે, એને મોહનાં બંધન પ્યારાં લાગે છે. રંગ-રાગ, નાચ-ગાન, ખાન-પાનની અંદર અપૂર્વ આહ્લાદ અનુભવે છે. આત્માને થાય છે કે આ બંધનને છોડી દઉં. ઉપાધિ જોઈતી નથી. ઉપાધિ ટાળી સાચી સમાધિ સાધું. મન ના પાડે છે. બંનેનું જોર-શોરથી યુદ્ધ થાય છે. આત્મા સંયમ, તપ, ત્યાગનાં સાધનો વડે લડે છે. ત્યારે મન બહિર્લાવના શસ્ત્રો લઈ યુદ્ધ કરે છે. બંને લડે છે. જેનું ગળ વધારે, જેની શક્તિ વધારે એનો વિજય નક્કી થાય છે. ભગવાન પણ ઉ. ૧ માં દ્રુપદાવે છે કે-

“વરં મે અપ્પા દંતો, સંજમેણ તવેણ ચ,

માહં પરેહિ દમ્મંતો, ઇંષ્ણેહિં વહેહિ ચ ॥ ૧૬ ॥

સંયમ અને તપથી આત્માનું દમન કરવું એજ શ્રેષ્ઠ છે. વિષય અને વાસનાને દુર કરવા એજ સાચો માર્ગ છે. નહિં તો વધ ને બંધનથી દુઝાણું પડશે. સંયમ વડે ઇન્દ્રિયોનું દમન કરવાનું છે. આત્માને શુંગળાવી મારનાર ઇન્દ્રિય અને મનદ્વારા ઉભી કરેલી વાસના જ છે. કે જે દેહમંદિરમાં બિરાજમાન ચૈતન્ય સ્વરૂપ, આનંદબળ આત્માને ઝાળખવા દેતી નથી. આત્માને ઝાળખવો હોય તો જીવનને સુધારો. સદ્ગુણનો વિકાસ કરો. સદાચારને અપનાવો. સદાચારમાં જ સર્વની શોભા છે. સ્ત્રીઓની શોભા પણ શીલમાં જ છે, લગ્નમાં છે. જેના હૃદયમાં શીલધર્મ લેપાયો હોય તેને બય નથી. વતવગડામાં સતીસ્ત્રી ચાલી જતી હોય. ઘોર અટવી હોય. બિહામણું સ્થાન હોય, ત્યાં કોઈ વિષયી માનવ સામે આવી ચઢે, અને કહે કે મારે તાબે થઈ જા. ખૂબ સતાવે. માર મારે છતાં સતી સ્ત્રી પોતાના શીલધર્મનું રક્ષણ કરે છે મૃત્યુને સ્વીકારે પણ પોતાનાં ધર્મને છોડે નહિ. બ્રહ્મચર્ય શરીરની સાચી શક્તિ છે, જીવનનું તેજ છે. આત્માનો પ્રકાશ છે. શરીરને સશક્ત સખનાર જડીબુટ્ટી છે. સતીસ્ત્રી પોતાની દષ્ટિ કોઈ પર-પુરૂષ તરફ માંડે નહિ. આ જમાનામાં તો સ્ત્રીને પુરૂષ મિત્ર હોય છે. પછી ઉત્થાન કે પતન ? વિચારો તો ખરા ! તમારા સંતાનો ક્યાં જઈ રહ્યા છે ?

એક સુશીલા નામની બાઈ છે. જેનામાં માતા-પિતાએ બધાં પુણ્યો શીલનાં સંસ્કાર રેડ્યા છે. કોઈ પુરૂષ સામે જોવું નહિ, અતિ પરિચય ન કરવો. વાર્તાલાપમાં ન ઉતરવું. પુરૂષો સ્ત્રીઓ સામે ટીકી-ટીકીને જુએ, અને સ્ત્રીઓ પુરૂષો સામે ટીકીટીકીને જુએ તેમાં વિકાર ઉત્પન્ન થાય છે.

“સ્ત્રીઓના અંગ પ્રત્યંગ, આરૂ વેણ નિરીક્ષણ,
ન દેખે ચિંતવે સાધુ, કામ રાગ વિવર્ધક”

સ્ત્રીનાં અંગોપાંગનું નિરીક્ષણ કરવાથી કામ રાગ વધે છે. કોઈ સ્ત્રી શણગાર સજીને ચાલી જતી હોય તેની સામું એક વખત જોવાઈ બય એ સ્વાભાવિક છે. પણ વારંવાર જોવાથી વિકાર ઉત્પન્ન થાય છે. જેમ સૂર્ય સામે નજર નાખવાથી દષ્ટિ તરત પાછી ફરે છે, એમ સ્ત્રી તરફ જોઈને નજરને પાછી ખેંચી લેવી જોઈએ. જેમ કાચબો પોતાના ચાર પગ અને માથું લાલની અંદર છુપાવી લે છે. પછી તેને બય રહેતો નથી. તેમ કાઠ્યા પુરૂષો પાંચે ઇન્દ્રિય અને મનને કબજામાં રાખે છે. એમને છુટી મૂકતા નથી અજ્ઞાનીઓ. ઇન્દ્રિયનાં ગુલામ થઈ ગયા છે. તેથી ઇન્દ્રિયો જે જે હુકમો કરે એ પ્રમાણે નાચે છે. રૂપરંગ જોવાથી પણ ઇન્દ્રિયો સતેજ બને છે. ઉચ્ચ સંસ્કાર લઈને બાઈ શ્વશુરગૃહે આવે છે. સુશીલાનાં પતિદેવ ઉદયચંદ્ર છે, બંનેનું સુંદર જોડું છે. ઉદયચંદ્રને પુનમચંદ્ર નામનો મિત્ર છે. તે વારંવાર મિત્રને ત્યાં આવે બય છે. ઘેર આવેલાનો આતિથ્ય સત્કાર કરવો જોઈએ એમ હિંદની એક-એક નારી માનતી હોય છે. પુનમચંદ્રને સુશીલા આ-પાણી-નાસ્તો આપે છે. સુશીલા પુનમચંદ્ર આવે ત્યારે ઘરની પ્રવૃત્તિ કરે પણ નીચી નજરે કરે

છે. આંખથી આંખ પણ મિલાવતી નથી. રૂપ સાથે શુભની સુગંધ છે. ઘણામાં રૂપ હોય તો શુભ નથી હોતા. ઘણામાં શુભ હોય તો રૂપ નથી હોતું. પુણ્યના ઉદયે સુશીલા રૂપ-વાન પણ છે અને શુભવાન પણ છે. શુભાગનાં ફુલમાં રૂપ અને સુગંધ બન્ને છે. આકાશના ફુલમાં રૂપ નથી અને સુગંધ પણ નથી. સતરાણીનાં ફુલમાં રૂપ નથી પણ સુગંધ છે. કેસુકાના ફુલમાં રૂપ છે પણ સુગંધ નથી. એવા ચાર જાતના ફુલ હોય છે. એમ માનવી પણ ચાર જાતના છે. સુશીલામાં શુભાગના ગુણની જેમ બન્ને છે. પુનમચંદ્રને તો સુશીલાને જોતાં જ વિષયરૂપી વિષ ચડે છે. વિષ તો એક જ ભવમાં મારે છે. પણ વિષયરૂપી વિષ અનંતા જન્મ-મરણ વધારે છે.

“એક વિષયને જીતતાં, જીત્યો સદૃ સંસાર,
નૃપતિ જીતતાં જીતીયે, દળ, પૂર ને અધિકાર.
વિષય રૂપ અંકુરથી, ટળે જ્ઞાન ને ધ્યાન,
લેશ મહિરા પાનથી, છાકે જેમ અજ્ઞાન.”

જેમ લકાઈની અંદર એક રાજા જીતાઈ જાય તો પછી તેનું લાવ-લશ્કર-અધિકાર બધું જીતાઈ જાય છે. તેમ એક વિષય જીતાય તો સઘળો સંસાર જીતાઈ જાય છે! વિષય રૂપી અંકુર જેના હૃદયમાં ઉગે છે, તેના જ્ઞાન-ધ્યાન ટળી જાય છે. મહિરાના પાનથી જેમ-તેમ બકવાટ કરે છે. તેનો વિવેકનો દિવડો ઓલવાઈ જાય છે. તે આગળ પાછળનું વિચારી શકતો નથી. તેમ વિષય પણ મહિરા તુલ્ય છે. વિષયરૂપી મહિરા પીનાર પણ વિવેક ભ્રષ્ટ થાય છે. પારકી ખેન-ફિકરી પર ખરાબ દ્રષ્ટિ કરતાં અચકાતો નથી.

સુશીલાને જોતાં પુનમચંદ્રને વિચાર આવે છે કે આવી સુંદર સ્ત્રી મારી થઈ જાય તો કેવો આનંદ આવે! સુશીલા વિચીક્ષણ છે, પુનમચંદ્રની વિકારી દ્રષ્ટિને પારખી જાય છે, પણ બન્ને મિત્રો વચ્ચેની મિત્રતા તૂટે તે માટે કંઈ બોલી શકતી નથી. પુનમચંદ્ર આવે જાય તો તેને ખરાબર સાચવી લે છે. પુનમચંદ્રને એમ થાય છે કે હું જાઉં ત્યારે સુશીલા મારું સન્માન કરે છે એટલે કે તે મને ચાહે છે, એમાં ભોગાતુભોગ એક વખત એમ બને છે કે ઉદયચંદ્રને એક મહિના માટે બહારગામ જવાનું થાય છે. તે પોતાના મિત્ર પુનમચંદ્રને કહે છે-મારે થોડા વખત માટે બહારગામ જવાનું છે. માટે તારી ભાષીની તું ખરાબર ખબર રાખજે. જે ચીજ-વસ્તુ જોઈતી હોય તે લાવી આપજે. આ સાંભળી પુનમચંદ્રે કહ્યું : તમે કોઈ જાતની ફિકર રાખશો નહિ. પુનમચંદ્રને તો જોઈતું હતું. તે મળી ગયું. ઉદયચંદ્ર બહારગામ જાય છે. અને પુનમચંદ્ર દિવસમાં એક-બે વાર સુશીલાને મળવા માટે આવે છે. એક દિવસ તે સુશીલાને કહે છે-મારા ભાઈ બહારગામ ગયા છે તેથી તમને ગમતું નહીં હોય. હું પણ તે જ છું, તેના જેવો જ છું. તમે જરા પણ ઓછું લાવશો નહિ. વગરો દિવસ તો પસાર થઈ જતો હશે, પણ રાત્રિ

એકલાં-એકલાં લાંબી થઈ પડતી હશે, માટે આજે રાતના હું તમને કંપની આપવાં આવીશ, તેથી તમને એકલવાયું નહીં લાગે. સુશીલા વિચાર કરે છે કે આની શાન ઠેકાણે લાવવી જ જોઈએ. નહીંતર અનર્થ કરી નાખશે. લગવાને કહ્યું છે કે, શીલને સાચવવા કોઈ આપઘાત કરે, કોઈ ઝેર ખાઈને મરે, કોઈ દરિયામાં પડે, આમ કોઈપણ રીતે મુરજુ સ્વીકારે તો તે આપઘાત આપઘાત નથી. આજની નારી લાજ-મર્યાદા અને શરમ લગૂંની થઈ ગઈ છે. ફેશન પણ કેટલી વધી ગઈ છે. અંગ્રેજી પિકચર જોવા જાય છે. નૃત્યતા જુઓ છે. તે જોતાં આનંદ માણે છે પણ કર્મના ભારા બાંધે છે. જ્ઞાની પુરૂષો કહે છે આ બધો પરલાવ છે. જે કર્મ બાંધ્યા તેને આ ભવમાં કે અન્ય ભવમાં લોગંવવા પડશે. એનો છૂટકારો થાય તેમ નથી. પુનમચંદ કહે છે-રાતના આવું ને ? ત્યારે સુશીલા હા પાડે છે. ભલે, રાતના આવજો. પુનમચંદ સ્ત્રી, પાવડર લગાવીને, ઈશી-ટાઈટ વસ્ત્ર પરિધાન કરીને અત્તર-સેંટથી મધમધાયમાન બનીને રાતની મોજ માણવા જાય છે. મોજ માણવા કે નરકમાં પડવા જાય છે. ઇન્દ્રિયો નચાવે એમ જ નાચે છે. સારાસારનો વિવેક જોઈ બેઠો છે. શીલ એ મૂડી છે. શીલ એ રત્ન છે. જેનામાં શીલ રત્ન છે, એ બધાથી ઉંચો રહે છે. એને ગમે તેવા નિમિત્તો મળે તોપણ તેમાં લેપાતો નથી. કાઢવ અને પાણીમાં રહેવા છતાં કમળ લેપાતું નથી તેમ શીલવાન વ્યક્તિ વિષય લોગમાં લેપાતી નથી.

પુનમચંદને એમ થાય છે કે મારી સાથે સુશીલા સારો વર્તાવ કરે છે, તેણી મને ચાહે છે. આજ હું સ્વર્ગીય સુખ લોગવીશ. એમ વિચારતો પ્રાંગણમાં પગ મૂકે છે. ત્યાં જ કાઢવ, કીચડ અને ડામરથી પગ ખરડાય છે. છતાંય ચાલ્યો જાય છે. આગળ જતાં રેશમી સાડીઓ, બનારસી શેલાઓ પાથરેલાં છે. તેમાં કાઢવ ખરડાયેલાં પગ કેમ મૂકાય ? એટલે તરત ખૂમ પાડે છે. આ બધું ઉપાડી લ્યો તો હું આવી શકું. સુશીલા કહે છે તમે તમારે ચાલ્યા આવો ને ? પુનમ કહે છે-મારા પગ તો જુઓ. હું આવીશ તો બધી સાડીઓ બગડી જશે. સુશીલા કહે છે-સાડીઓ તો ધોવાથી પણ સ્વચ્છ બની જશે પણ તમે માઈ તથા તમાઈ જીવન બગાડવા બેઠાં છો એવું કંઈ થતું નથી તો સાડીની શી ચિંતા ! સુશીલા તેને શીલ અને વાસનાતું સુંદર સ્વરૂપ બતાવે છે. શીલ જીવન છે. વાસના મૃત્યુ છે. શીલ અમૃત છે. વાસના વિષ છે. શીલમાં શાંતિ અને સુખનો દરિયો છલકાય છે. વાસનામાં દુઃખનો દરિયો છે. શીલ જ્યોતિ છે. વાસના અંધારું છે. શીલ જ્ઞાન-વિજ્ઞાન છે. વાસના પ્રાંતિ-અજ્ઞાન છે. શીલમાં અર્પૂર્ શક્તિ અને બળ છે. માટે વાસના પર કાળૂ મેળવો. નહિ તો વાસનાના દાસ જ નહિ, પણ દાસના દાસ બનશો. પુનમચંદની આંખ ઉઘડી જાય છે. અરે ! મેં મિત્રદ્રોહ કર્યો. તું મારી બહેન છે, માતા છે. તે મને દિવ્યદ્રષ્ટિ આપી. સુશીલા બધું ઉઠાવી લે છે. પુનમચંદ દોડીને પગમાં પડી જાય છે. હૃદયમાં પશ્ચાતાપનો પાવક પ્રગટે છે. યોધાર આંસુઓ રડી પડે છે. સુશીલા તેને ગ્રેમથી સમજાવે છે.

“હા પસ્તાવો વિપુલ ઝરણું, સ્વર્ગથી બિતરું છે,
પાપી તેમાં ડૂબકી હઈને, પુણ્યશાળી બને છે.”

જ્ઞાનીઓ કહે છે જે પશ્ચાતાપનાં વિપુલ પવિત્ર ઝરણામાં સ્નાન કરે છે તે પાપી પણ પુણ્યશાળી બની જાય છે. જેનો વર્તમાન સુધર્યો, એનું બધું સુધર્યું. પછી તે સુધીલાના પગમાં પડી ક્ષમા માગે છે. પુનમચંદ સુધીલા પાસે ક્ષમા-ચાચના કરી દૂર દૂર ચાલ્યો જાય છે. ઉદયચંદ આવી તેની જૂથ તપાસ કરે છે પણ તેનો પત્તો લાગતો નથી.

તમારા જીવન white છે કે black તે વખત આવે ત્યારે ખબર પડે. આ સુંદર મળતી જીંદગી મળી છે. તો કર્મની સાથે જંગ ખેડી લ્યો.

નારીની શોભા શીલમાં છે. સહાયારમાં છે. તમારા આચાર-વિચાર સુધારો. પ્રદયચંદની સાધના એ જીવનની કળા છે. કળા વસ્તુને સુંદર બનાવે છે, તેના સૌંદર્યમાં વૃદ્ધિ કરે છે. આચાર પણ એ જ કામ કરે છે. તે જીવનને સુંદર, સુંદરતર, સુંદરતમ બનાવે છે. આવા ઉત્તમ આચાર અને વિચારથી જીવન ઘડાયે તો આત્માનું કલ્યાણ થશે.

વ્યાખ્યાન.....નં. ૮

અપાઠ વદ ૯ ને શુક્રવાર તા. ૧૬-૭-૭૧

સિદ્ધાંત એટલે ત્રણેય કાળે સિદ્ધ થયેલી વસ્તુ હોય તેનું નામ સિદ્ધાંત. બાશ્વત ઉપાંગ વિશે ભગવાન મહાવીર સ્વામી સમજાવે છે.

દેવંતગિરી નામનો પર્વત હતો. તે એટલો ઊંચો હતો કે બધે વાદળ સાથે વાતો કરતો હોય ! જૂબજ રમણિય હતો. અનેક ઝાડપાન, ફળફૂલ ઘટાઓથી શોભતો હતો. આ બધી નગરીની શોભા છે. ઝાડપાન હોય, ફળાખાના હોય, બાગ-બગીચા હોય એ બધાં નગરના રમણિય સ્થાનો છે. રસ્તા, મકાનો એકસરખા હોય તો નગરીનો દેખાવ સચ્ચ લાગે છે. દારિકા નગરી મનહરણીય હતી.

નગરી સોહંતી જલવૃક્ષમૂલા, રાજા સોહંતા ચતુરંગી સેના,
નારી સોહંતી સુશીલવંતી, સાધુ સોહંતા નિર્વંધવાણી”

નગરી બળાશય, પાવ, ફૂવા, બાગ-બગીચા, વાડી, વનરાજી, બાતબાતનાં વૃક્ષો વગેરેથી

શોભે છે. અધસેના, ગજસેના, રથસેના અને પાયદળસેનાથી રાજ શોભે છે. સીની શોભા શીલમાં છે. સાધુની શોભા નિર્વંધ વાણીમાં છે. નિર્વંધ એટલે પાપ રહિત. સાધુની વાણી કદંચ ન હોય. કોઈ પણ જીવની હિંસા થાય એવી ન હોય, કોઈ જીવને પીડા થાય એવી ન હોય, નિશ્ચયકારક ભાષા ન હોય, માર્મિક પણ ન હોય.

“મુસં પરિહરે મિત્તુ, ન ચ ઓદારિણિં વપ,
માપા-દોસં પરિહરે, માયં ચ વજ્જણ સયા ॥” ઉ. અ.૧-૨૪

કર્મની લેખડો તોડનારને ‘ભિખુ’ કહેવાય છે. કર્મના ગંજે-ગંજ આત્મા ઉપર લાગેલા છે, એને તોડે તે ભિખુ. જીવ જાય તો કુરબાન કરી નાખે પણ જીવું બોલે નહિ. જીવું બોલવું તે મરવા બરાબર છે. ભાષા બોલવામાં કાબુ રાખવો જોઈએ. ભાષા બોલતાં સહેજ પણ દોષ લાગી જાયતો તેવી ભાષાને પણ વળું દે છે. અને સદા માયાથી પણ દૂર રહે છે.

એક જંગલની અંદર મુનિ ભગવંત ઊભા છે. પાછળથી શિકારી આવે છે. અને પૂછે છે. “હરણુનું ટોળું તમે અહીંથી જતાં બોલું” ? બે રસ્તામાં કયા રસ્તે ગયું તે મને બતાવો. પણ મુનિ ભગવંત બોલતાં નથી. બે સાથેસાથું બોલે તો હિંસાનું પાપ લાગે. બે જીવું બોલે તો અસત્યનું પાપ લાગે છે. એવા સમયે મુનિ ભગવંતો મૌન ધારણ કરે છે, નહિં બોલવાથી મરણાંત કષ્ટ પણ આવે તો તે સમભાવે સહન કરે. પ્રાણ જાય પણ હિંસાકારી ભાષા બોલે નહિ. ઉપાશ્રય બતાવો, રસોડા બોલો, આવી વાતો સાધુથી બોલાય નહિં. હિંસા કરનારને અનુભાવન પણ ન આવે. જ્ઞાનીપુરુષો કહે છે, હિંસાની વાતો તારાથી થાય નહિં.

એક મુનિવર ગોચરીએ નીકળ્યા છે. માસખમણનું પારણું છે. જે રાજગૃહીની રાજકન્યાને પરણનાર મેતાર્યું મુનિ છે. મહીના મહીનાના ચોવિહારા ઉપવાસ કરે છે અને પારણે પોતાના જ હાથે વહોરવા જાય છે. મુનિ શ્રમજીવી હોય છે મુનિને કોઈ ટિફીન લાવીને આપે તો કદંચ નહિ, વેચાતું લાવીને આપે તો કદંચ નહિં. મુનિ ભગવંત ક્ષરતા ક્ષરતા ઉચ્ચ, નીચ અને મધ્યમ કુળની અંદર વહોરવા જાય છે. એક ઘરમાં પ્રવેશ કરે છે. સોનીનું ઘર છે. સોની જવલા ઘડી રહ્યો છે. ને તેનું ધ્યાન મુનિ-ભગવંત પર પડે છે. તરત ઊભો થઈ જાય છે.

“જવલા ઘડવા પડતાં મૂક્યા વંદાં મુનિના પાય,
લિક્ષા દેવા મુનિરાજને સોની ગયો ઘરમાંય”

પધારો મહારાજ ! સોની કહે. આજે મારે ઝાંગણે કપ્પવૃક્ષ ઉગ્યો, માતીડે મેઠ વરસ્યા. તમે માફ ઝાંગણું પાવન કર્યું. સાધુ નિર્દોષ વસ્તુ વહોરે છે. સાધુ મારે બંનાવે

તો વસ્તુ ન હો. સચેતનાં સંઘટા વાળું પણ મુનિને ખપતું નથી. જવલા ઘડવાનું કાપું, ત્યાં જ પડતું મૂકીને મુનિને વહોરાવવા માટે અંદર ગયો. ત્યાં અંદર જાય છે ત્યાં પાછળથી પંખી સાચા જવ માની ચણી જાય છે. મુનિ ભગવંતને ખૂબ જ ભાવથી વહોરાવે છે અને ક્ષોડે સુધી મૂકવા જાય છે. મુનિને મુકી આવીને સોની ઘડવા બેસે છે. જુએ છે તો જવ દેખાયા નહિ. તેથી એને લાગ્યું કે આ કામ સાધતું જ છે.

“સોનીને શંકા ગઈ સાધનાં એ કામ,
દોટ મૂકીને સત્વરે, જોલાબ્યો તત્કાળ.”

સોનીને એમ થાય છે કે આ સાધુ નહિ પણ કંઈ જ હોવો જોઈએ. મારા જવલા એજ લઈ ગયો હોવો જોઈએ. સોનું દેખીને મુનિવર પણ ચળે. સોની એકદમ દોટ મૂકીને મહારાજને કહે છે, જલ્દી પાછા વળો. મુનિવર પાછા પધારે છે. પાત્રી તથા કપડાંની જડતી લીધી. મોઢું જોલાબ્યું, કઢાચ મોઢામાં સંતાક્યા હોય પણ ન મળ્યા એટલે કહે છે કે બોલ, મારા જવલા ક્યાં છે? જલ્દી બતાવ, નહીં તો તારી બરાબર ખબર લઈ લઈશ. એમ સોની ધમકી આપે છે.

“મેતારજ સમજી ગયા ને પંખીડાની આવી દયા,
પંખીડાનું નામ લઈશ તો મરી જાયે બિચારૂં,
એના કરતાં બહેતર છે કે શરીર સળગે મારૂં.”

મેતારજ સમજી ગયા કે જવલા ચણી જનાર પક્ષી છે. પક્ષીનું નામ લેવું તેના કરતાં મારા જીવનનો લોગ આપવો એજ શ્રેષ્ઠ છે. કેવા જીવદયાના હિમાયતી! પક્ષીનાં જીવનને ખચાવવા ખાતર પ્રાણુની આહુતિ આપવા તૈયાર થાય છે. સોની મુનિને ખૂબ માર મારે છે. ચોર કદી માને નહીં એમ કહીને ઢંઢોળે છે. મુનિભગવંત વિચારે છે. મૌન રહેવું એ જ મારા માટે શ્રેયસ્કર છે. તેથી સોનીના મારના પ્રહાર સહે છે, પણ જીભતા નથી. સોની ખૂબ જ ક્રોધાવમાન છે.

“બળબળતાં બપોરે સોની વાધર ચીપ વીંટાળે,
મુનિના મસ્તકમાંથી જાણે વીજ કણકા બોલે.
ફટ ફટ ફટે હાડકાં ને ત્રડ ત્રડ તૂટે સામ,
સોનીડે સંતાપીયા પણ મુનિ રહ્યા મનકામ.”

મૌનને સાથે તે મુનિ પ્રાણને લોગે પણ ચારિત્ર્ય ન જવા દે. સોની વાધર લઈને માથે વીંટાળીને ચૈત્ર વૈશાખનો-શ્રીષ્ઠ ઋતુનો તડકો, જાણે આગનો ભડકો. સમય પણ મધ્યાહ્નનો છે, સૂર્ય તપી રહ્યો છે. એવા અસહ્ય તાપમાં મુનિભગવંતને બિલા રાખ્યા. “હવે આનો કંઈક અંતમ તું જોઈ લે.” એમ સોની બળડે છે. આમડાની વાધર તડકાના

તપથી સંકોચાય ને શરીરની ચામડી તણાય છે. મહીના મહીનાના ઉપવાસ છે. શરીરે તો હાંડપિંજર જેવું થઈ ગયું છે. મસ્તકે તો બણે વીજળી કડાકો કરે છે. હાંડકા ફટ ફટ ફૂટે છે. તડતડ ચામડી તૂટે છે, છતાં સાધુને જરા પણ ક્રોધ ન આવ્યો. સોનીનો જરા પણ દોષ ન જોતાં વિચારે છે કે મારા પોતાનાં જ કર્મ ઉદયમાન થયા છે એમાં સોનીનો શો દોષ ? જેમ કોઈને હડકાયું કુતરું કરડયું હોય તો તરત જ હડકવા લાગતો નથી. પણ કરડયા પછી અચુક ટાઈમે હડકવા ઉપડે છે. તેમ જ કર્મ બંધાય છે તે કર્મ તરત ઉદયમાં આવતું નથી. તેની પણ મુદત પડે છે. અખાધાકાળ એટલે બંધ અને ઉદય વચ્ચેના કાળ. જ્યાં સુધી મુદત ન પડી હોય ત્યાં સુધી સજ થવાની નથી. કર્મ ચેલેન્જ ફેંકીને કહે છે કે કર્મબંધ અને ઉદયના વચલા ગાળામાં તું સ્વતંત્ર છે. તે વખતે તું સંયમ અને તપથી કર્મને ઉડાવવા ધારે તો ઉડાડી શકે છે.

“બંધ સમયે જીવ ચેતીયે રે, ઉદયે શો સંતાપ....સહુણા.”

કર્મ બંધતી વખતે સાવચેતી રાખવાની જરૂર છે. અને જે બંધાયાં છે તેને ઉદયમાન થયાં પહેલાં પુરુષાર્થથી ઉડાડી દેવાની જરૂર છે, પણ ઉદયમાં આવ્યા પછી રાડો પાડશો કે અરેરે, હવે તો આ હુખો ખમાતાં નથી. હે ભગવાન ! દોરી ખેંચી લે તો સાફ, હવે આનાથી છૂટું. એમ હાથવોચ કરવાથી કર્મ છૂટી નહીં જાય. કોઈ માણસ પીડાતો હોય અને પછી મરી જાય તો તે પીડાથી અત્યારે દેહ છૂટ્યો. પણ કર્મ તો આત્મા સાથે જ ગયા છે. તે કર્મને અન્ય ગતિમાં લોગવવા પડે છે. તપશ્ચર્યા કરવાથી કર્મની નિર્જરા થાય છે. કોઈ માણસને ક્ષયતું દેવું થયું. તેને ઉપરથી મલમ ચોપડ્યા કરે પણ જે જોઈએ તે દવા ન કરે તો ક્ષય મટતો નથી. ઉપવાસ કર્યા, માળા ફેરવી, પણ અંદરના કષાય ન ટળ્યા તો શા કામતું ? બહારની ક્રિયાઓ અભ્યંતરમાં જવા માટે છે. ઉપવાસ કર્યા અને પારણું ન સચવાયું તો અંદરથી ધમધમાટી થાય છે. આવી બ્યકિત શું ધર્મ પામી છે ? ‘પારણાની હબ્બુતૈયારી કરી નથી ? ક્યાંરે હું પારણું કરીશ ?’ એમ જોરજોરથી બોલે છે. કલ્યાણ કરે, ઘોલાચાલી કરે, અપાસરામાંથી છૂટયા પછી કહે કે આવી જા, તારા બાપનો અપાસરો છે ? આ કષાયના રમખાણ છે ત્યાં સુધી મોક્ષ મળવાનો નથી.

“કષાયની ઉપશાંતતા માત્ર મોક્ષ અભિલાષ,
ભવે ખેદ પ્રાણી દયા, એ કહીએ જિજ્ઞાસ,
તે જિજ્ઞાસુ જીવને થાયે સદ્ગુરુ બોધ,
તો પામે સમકિત ને વતે અંતર શોધ.”

કષાયની ઉપશાંતતા એટલે કષાય શમી જવો જોઈએ. જેનાથી સંસારનો લાભ

થાય, જન્મમરણ વધે એનું નામ કપાય છે. આવા કપાય એવે કયા કયા ભવમાં નથી કયાં ? એક શેરીનો કૂતરો બીજી શેરીમાં આવે તો તે બીજા કૂતરાને લોહીલુહાણ કરીને ભગાડે, પાડે, પાડા અને લેંચે લેંચું શીંગડે શીંગડે બાઝે અને બારે યુદ્ધ કરે. આ કપાય નથી દેખાતો ? આવી ચેનીમાં પણ કપાય દેખાય છે. માણસમાં પણ જો પોતાનું ધાયું ન થાય તો આંખ ફરી જાય છે અને ન બોલવાનું પણ બોલે છે.

કપાય કરવા જેવો છે ? ના; છતાં કૂંફાડો ન બતાવું તો બધા મારા માથે ચડી જાય છે, જ્યારે છોકરાને માવતર ખૂબ મારે છે. નિર્દય રીતે મારે છે. ત્યારે બાળક નિંભર બની જાય છે. કંઈ ટાળી, ફાડી નાખે તો શું મારવાના હોય ! મોટાના હાથે કદિ તુટતું ફૂટતું નહિ હોય ? જરા વિચારો.

“ક્રોધ પ્રત્યે તો વતે ક્રોધ સ્વભાવતા,
માન પ્રત્યે તો દીનપણાનું માન જો,
માયા પ્રત્યે માયા સાક્ષી ભાવની,
લોભ પ્રત્યે તો વતે લોભ સમાન જો,
અપૂર્વ અવસર એવો ક્યારે આવશે”

જ્યારે ક્રોધ આવે છે ત્યારે સમજી જવું કે મારો ક્રોધ જેટલું મારું ખરાબ કરે છે એવું બીજા કોઈ ખરાબ કરી શકતું નથી. ક્રોધથી જયવા સમભાવને ફેળવવો જોઈએ. માનના પર્વત પર આરૂઢ થયેલો ભાન ભૂલે છે. પગ લપસે છે ને નીચે ઊડી દુર્ગતિરૂપી ખાઈમાં પડે છે માટે માન પ્રત્યે દીનપણાને ધારણ કરો. માયા નાગણની જેમ ક્યારે વીંટળાઈ કંઈશે તે ખ્યાલ નથી માટે માયા પ્રત્યે સાક્ષી ભાવ ફેળવો, લોભની ખાઈ એવી ઊંડી છે કે ગમે તેટલું નાખવા છતાં ભરાતી નથી માટે લોભને ઊંડી સંતોષને ધારણ કરવો જોઈએ.

સુનિને કપાયનું નિમિત્ત મળ્યું છે. જીવનમરણનો સંગ્રામ ચાલે છે. વાધરથી માથાની ખોપરી તૂટે છે. શું જીવ નીકળવો સહેલો છે ? લાખો કરોડો સોનામહોરો મૂંઝોને જે નીકળી ગયા છે એ આવા જવલાની ધ્રુષ્ટિ રાખે ? સુનિ માથે ખોટું આળ આવ્યું, છતાં તેઓ આત્મસાધના ચૂક્યા નહીં. કોઈનો આશ્રય માગ્યો નહીં. “મેં લીધા નથી અને મારી પાસે નથી.” એવો જયવા પણ કર્યો નહીં. એમણે તો કર્મ સામે યુદ્ધ માંડ્યું છે.

“તોયે આ મોટા સુનિ મન ના આણે રાષ,
આત્મ નિદે આપણો સોનીનો રથો દોષ !
સમભાવે સંકટ સહી સત્વર કેવળી થાય,
વધવી ચાલી વેદના સુનિવર મોક્ષે જાય.”

અનંત અતુલ વેદનામાં મુનિવરે સંમલાવમાં સ્થિર રહીને કર્મ ખપાવ્યા. બહારથી દેહ છુટ્યો. અભ્યંતરથી કર્મથી શરીર (કર્મ) છુટી ગયું ને મોક્ષ સીધાવ્યા.

આપણામાં વીર્ય કેટલું કર્મ છે? જે માણસમાં તાકાત નથી, શક્તિ નથી, એ વાત-વાતમાં ખીજાય છે. ઘણા દિવસ સુધી મંદવાદ ખાઈને માણસ ચીંગો થઈ જાય છે. પછી તેને બોલાવાતો નથી. તેમ તપશ્ચર્યાનું અજીણ થઈ જાય, તેને ક્રોધ થઈ જાય. કાંઈ કામ હોય તો એના ઘરનાં કહે કે અત્યારે એને અકમ છે. માટે બોલાવશે નહીં.

પચાસ મણ રૂની ગાંસડી હોય, એમાં અગ્નિનો એક તણુજો પડે તો શું થાય? બળીને ભસ્મ થઈ જાય, તેમ ક્રોધ રૂપી તણુજો પડતાં તપરૂપી રૂ બળીને ખાખ થઈ જાય. પહેલી વાત એ છે કે સહનશીલતા આવવી જોઈએ. ગમે તેટલું ક્રોધ ખરાબ બોલે કે બે કડવા શબ્દો કહી જાય તો પણ પોતાનો ઉદય એ જાતનો જ છે. એમાં નિમિત્તનો શો દોષ? એમ સમજીને સમભાવ રાખતા શીખવું.

એક શેઠના ઘરની અંદર સોનામહોરના ઢગલા પડ્યા છે. રાત્રે એક માણસ આવ્યો. ખારી ખોલીને ઘરમાં પ્રવેશ કર્યો. શેઠ જાગી ગયા અને શું કરે છે, સોના મહોર સામે એણે ન જોયું. અને બહાર ધૂળ તથા ઢેકા પડ્યાં છે, એને લઈને જાય છે. શેઠ રાજી થાય છે કે અરે! જે કામ મારે પૈસા કંઈને કરાવવું પડત એ મફતમાં થઈ ગયું. તેમ તમારી નિંદા કરનાર તથા અવગણનાનાર તમારા કચરા સાફ કરે છે. તો એના પર ગુસ્સે શામાટે થવું? એ મારું વાંકું બોલે છે તો હું એનો બદલો ખરાબર લઈશ, આવી ભાવના ન રાખવી જોઈએ.

તને કોઈપણ હથુના આવે તો તું તેની ઉપર ક્રોધ ન કર. ક્રોધ મારે કુટે પણ એની ઉપર ક્રોધ કરવો તે તારો સ્વભાવ નથી. ભગવાન કહે છે કે જેના હૈયામાં આ વાત યેડી છે કે મારે કાંઈ કરવું છે, મારે આત્માનો ઉદ્ધાર કરવો છે, તેણે આવો સમતા ભાવ કેળવવો જોઈએ.

સમભાવથી મેતારજ મુનિની જેમ આત્માનું કલ્યાણ થાયે.

“ત્યાંતો આવી એક નારી. ફેંકી એણે કાષ્ઠની ભારી,
ધબકારે પેલું પંખી ચમક્યું સત્વર જવલા દીધા કાઢી.
વિઠામાં જવલા જોઈને સોની ભુલ્યો ભાન,
નાહક મેં માર્યા મુનિવરને આખર આવ્યું ભાન.”

એક વૃક્ષપર પેલું પક્ષી બેઠેલું છે. ત્યાં લાકડાના ભારાવાળીએ ભારો ફેંક્યો, તેના ધબકારે પેલું કૌંચ પક્ષી ચમક્યું, ચમકતાની સાથે જ તે ચરકી ગયું, તેની ચરકમાં જવલા

ત્રીકળી પડ્યા, સોનીની દૃષ્ટિ પડતાં હૈયામાં ધડક થઈ કે હાય ! હાય ! મેં પાપીએ મુનિને મારી નાંખ્યા ! હવે પશ્ચાતાપનો પાવક અગ્નિ હૈયામાં પ્રજ્વલ્યો. તે બોલ્યો—હે પ્રભુ ! મને માફ કરો.

“પશ્ચાતાપે રહતો સોની આંસુડે યોધાર,
માફ કરો મને માફ કરો એમ બોલે વારંવાર”

પાપના પ્રાયશ્ચિત્તમાં સોની દીક્ષા લઈને ચાલી નીકળ્યો. કહેવાનો સાર એ છે કે મુનિએ પ્રાણ બચ પછુ હિંસાદિ કોઈપણ પાપ કરે નહિ, કરાવે નહિ અને અતુભોદન પછુ કરે નહિ. આવા નિર્વંધ વ્યાપારથી સાધુઓ જીવન જીવે છે. હજુ પછુ શું આવશે તે અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં. ૯

અષાઠ વદ ૧૦ ને શનિવાર તા. ૧૭-૭-૭૧

નાથે સિદ્ધાંત દ્વારા તત્ત્વ સમજાવ્યાં છે. અહીં ખારસું ઉપાંગ વન્હિ દશા ચાલે છે. દ્વારિકા નગરીની ઇશાન દિશામાં દેવન્તગીરી નામનો પર્વત હતો. ત્યાં બુલબુલ, કોયલ, મેના, પોપટ, મોર, કોયલ વિગેરે વિવિધ જાતના પક્ષીઓ કલરવ કરી રહ્યા હતાં. આ પર્વત દેખાવે ખૂબ સરસ હતો. આવો દેવન્તગીરી પર્વત એ જામની શોભા હતી પર્વતોની હારમાળા દેખાતી હોય એ નગરી સુંદર લાગે છે. દેવન્તગીરી પર્વત ઉપર અનેક સાધુઓએ સંત્રાસ કર્યા હતા. માણસોની અવરજવર ન હોય તેથી ત્યાં શાંતિ મળતી હતી. આવા સ્થાનમાં ચિત્તની પ્રસન્નતા રહે છે. જડ વસ્તુનું વાતાવરણ પછુ કેવું અદ્ભુત છે !

વાસુદેવ જ્યારે ગર્ભમાં હતાં ત્યારે દેવકીજીને સાત સ્વપ્નો આવેલાં. સ્વપ્ના કુલ ૭૨ છે. તેમાં ૩૦ શુભ સ્વપ્ના અને ૪૨ અશુભ સ્વપ્ના છે. ચક્રવર્તી તથા તીથંઠરની માતાને ૧૪ સ્વપ્ના આવે છે. સાત સ્વપ્ન વાસુદેવની માતાને આવે છે ચાર સ્વપ્ન જળદેવની માતાને આવે છે. અને એક સ્વપ્ન મંડળીક રાજની માતાને આવે છે સ્વપ્નને ધારણ કરનાર દેવકીદેવી રૂપરૂપના અંબાર જેવા હતાં દેવકી પોતાનું સુખદર્શન કરવા અરીસાને બદલે તલવાર માગે છે. દાસી તલવાર આપે છે તેમાં પેતાનું પ્રતિબિંબ બેઈ પ્રુથ થાય છે. આ, ગર્ભમાં રહેલ જાળકની શુરવીરતાનું સૂચન કરે છે માતાને ત્રીજે માસે દોહદ ઉત્પન્ન થાય છે. કોઈ સારો જીવ આવીને ઉત્પન્ન થયો હોય તો

માતાને પ્રતિક્રમણ, સામાયિક વગેરે ધર્મની ક્રિયા કરવાના ભાવ થાય. જે માતાને ભુતડો, ડુંગળી, લસણ કે ધૂળ વિ. ખાવાના ભાવ થાય તેવો જીવ કોઈ હલકી કોટીમાંથી આવ્યો હોય છે. ગર્ભવતી સ્ત્રીના દોહદ ઉપરથી ખ્યાલ આવી જાય છે કે ગર્ભસ્થ બાળક કેવો હશે ? કંસની માતાને પતિના કાળજીનું માંસ ખાવાનો દોહદ ઉત્પન્ન થાય છે. કંસનો જન્મ થાય છે ત્યારે કંસાની પેટીમાં બંધ કરીને નદીમાં વહેતો મુકે છે. કંસાની પેટીમાંથી આવેલો એટલે તેનું નામ કંસ રાખ્યું. તે કંસ મોટો થયો ત્યારે પિતાને જેલમાં પૂરી ૫૦૦ ફટકા લગાવતો. બ્યારે કોણિકનો જીવ ચેલણાદેવીના ગર્ભમાં આવે છે ત્યારે ચેલણા માતાને રાજ શ્રેણીકનું માંસ ખાવાનો દોહદ જાગે છે. ગર્ભમાં જ દેવો વૈરભાવ ? પછી અભયકુમાર દોહદ પૂરો કરાવે છે. અને જન્મ થાય છે. ચેલણા કહે છે. - આ પુત્ર મારે ન જોઈએ. કારણ કે નક્કી એના પિતાનું વેર લેશે. દાસી દ્વારા તેને ઉકરડે નખાવી દીધો છે. શ્રેણીક રાજાને આ ખબર પડી અને બાળકને બચાવી લીધો. એની આંગળી કુકડે કરડેલી હોવાથી પાકી જાય છે અને પડે થાય છે. એટલે ચીસાચીસ નાંખે છે. રાજ આંગળીને મોઢામાં લઈ પડે ચુસી નાખે છે. એમ કોણિક મોટો થાય છે. કોણિક પૂર્વલવમાં તાપસ હતો. માસખમણને પારણે માસખમણ કરતો હતો. રાજા એને આમંત્રણ આપે છે “આપ મારે ત્યાં પધારો.” બ્યારે તપનો ટાઈમ પૂરો થયો ત્યારે રાજા રાજકારભારમાં ભૂટી ગયા. તાપસ પાછો ફર્યો ને રાજાને યાદ આવ્યું. પાછળ જાય છે ને કહે છે, પધારો પારણું કરવા.” તો તાપસ કહે છે, બીજું માસખમણ શરૂ થયું. રાજા કહે છે મારી ભુલ થઈ ગઈ. હવે બીજી વાર આવી ભુલ નહીં થાય. મારે ત્યાં જરૂર પધારશો. બીજું માસખમણ પૂરું થાય છે ત્યારે ચુદ્ધની વાતમાં રાજા ભુટી જાય છે. રાજા તેડવા આવશે એમ માનીને રાહ જુએ છે પણ રાજા ભુટી જાય છે. ત્રીજું માસખમણ શરૂ કરે છે. તપશ્ચર્યા સારી છે પણ ક્રોધ પૂરો છે. “આ રાજા મારી કસોટી કરવા માંગે છે અને શું આવી રીતે મને મારી નાંખશે ?” ત્રીજું માસખમણ પુરું થયું. પારેણે રાજાને ત્યાં જાય છે પણ પુત્ર જન્મના મહોત્સવમાં ભુટી જાય છે. તાપસ પાછો ફરે છે. શરીર કૃપ થઈ ગયું છે. શરીર કૃપ થયું પણ કષાય કૃપ ન થયાં. વેર લેવાની ભાવના જાગી. હવે તો સુધારો જ કરવો છે. પણ હૈયામાં વેરનો અગ્નિ જાગ્યો છે. એટલે વિચારે છે કે જો મારા તપનું ફળ હોય તો આવતા લવમાં હું ગમે તેમ કરી તેનું વેર લઉં. તપના ફળમાં એણે વેરનો બદલો લેવાનું માંગ્યું. તપશ્ચર્યા કરવી સારી પણ ક્રોધ કરવો નહીં સારો.

શ્લોક : ક્રોધ મહા ચંડાળ મુજવે છાતી, ક્રોધ મહાચંડાળ આંખ કરાવે રાતી,
ક્રોધ મહાચંડાળ નબલું ખાળ કે કુડો, ક્રોધ મહાચંડાળ જાય નરકમાં ઊડો.

ક્રોધ જાહુ પુરો છે. ક્રોધ આવે ત્યારે શરીર ગરમ થાય છે, આંખ લાલ થઈ જાય

છે. આવેશ બહુ ખુરી ચીજ છે. માને ગાળો દે છે અને બાપને મારી નાંખવા સુધી તૈયાર થાય છે. લાન નથી કે હું શું બોલું છું. આ મારા પૂજ્ય પિતાશ્રી છે, પૂજ્ય માતૃશ્રી છે, એ સમજાવુનો દીપ જોલવાઈ જાય છે. વિવેકચક્ષુ બંધ થઈ જાય છે અને મોહું ખુલી જાય છે. બાપાની ગોળીઓ ધડાધડ છોડે છે. જ્યારે ક્રોધ આવે ત્યારે માણસ સાનલાન ભુલી ખેસે છે. “જ્ઞાની પુરૂષની આંખ ખુલે છે અને મોહું બંધ થાય છે.” (knowledge is power) જ્ઞાન એ ચેતના છે.

જ્ઞાની વિવેક કરનાર હોય છે. માટે જ્ઞાનની બહુ જરૂર છે. ક્રોધનો પ્રસંગ પડતાં જ્ઞાની વિચારે કે એનો આત્મા કમંથી ઘેરાઈ ગયો છે. તો મારે એના જેવું ન થવું જોઈએ.

જ્ઞાનીને જ્ઞાન હોય છે એટલે અજ્ઞાની જેવા ચેતનાળા કંતા નથી. જે સમતા રાખે છે તેનો વિજય છે. જે અજ્ઞાન દશામાં મોલે તેનો પરાજય છે. જેવો ક્રોધ કર્યો કે તરત જ કમં ચોંટી જાય છે. કમને આવવાનું કારણ પોતે ઉલ્લું કરે છે. જે માણસ છે, એક તેલ ચોપડીને અખાડામાં કુસ્તી કરે છે, બીજો તેલ ચોપડયા વગર કુસ્તી કરે છે. તેલ ચોપડયું તે કેવો ચોક્રો થાય છે, એને રજ વધારે ચોટે છે. તેમ જે કપાય વધારે કરે છે એને કમંબંધ વધારે થાય છે.

“હસતાં હસતાં પાપ કરું છું, આવે જો પરિણામ પાપનું,

રડી રડી સંતાપ કરું છું....હસતાં.

કમં જે બાંધ્યા હસતાં હસતાં, કદી ન છુટે રડતાં રડતાં,

વેળા વીતી જાય પછીથી, તેનો પશ્ચાતાપ કરું છું....હસતાં”

હસતાં હસતાં જીવ ખૂબજ પાપકમં કરે છે જ્યારે ક્ષણ રૂપે ઉદય પામે છે ત્યારે એનું પરિણામ ભોગવવા રડવું આવી જાય છે. એટલે હસતાં બાપેલા કમં રડનાં પણ છુટતાં નથી. જ્યારે એવું કોઈ પાપ થઈ જાય છે, સત્તા માટે, ધન માટે, ઐશ્વર્ય માટે ત્યારે વિચાર પણ આવતો નથી. વિચારવાની વેળા વિની જાય પછી એનો પશ્ચાતાપ કરે છે. અરે, મારા હાથે આવું દુષ્કાર્ય થઈ ગયું! પણ રાંડયા પછીનું હડાપણ શા ફાયદાનું? વિપય-કપાય-રાગદ્વેષ કેવા લયંકર પરિણામ લાવે છે! જે માણસો એકસાથે જમવા બેઠા છે. એક માણસ જમતાં જમતાં રસની મસ્તી માણે છે. આ મીઠાઈ કેવી મધુર છે? આ ખમણ કેવા સ્વાદિષ્ટ છે? આ ચાકલાજી કેવી મસાલાથી ભરપુર છે, તીખાં તમતમતાં અને દેખાવમાં સુંદર છે! કચુંગર અને ચટણી સુંદર બનાવેલાં છે. આવા ભાવથી ખાતાં ખાતાં સાત આઠ કમં બાંધે છે. જ્યારે બીજો માણસ સાત આઠ કમં તોડે છે. તે જમતાં જમતાં વિચારે છે કે જેમ એ-જીનમાં કોલસા ભરવા પડે છે તેમ આ શરીરરૂપી એન્જીન ચલાવવા માટે પેટને ભરવું પડે છે. જીલ સુધી જ સ્વાદ છે,

પછી તો અંદર કંઈ જ નથી. આહાર એ એકેન્દ્રિયોનાં મૃત કલેવર છે. તેની ઉબાણી હું ન કરી શકું. ખાધા વિના છુટકો નથી એટલે ખાઉં છું.

“કસાય પયળૂ કિચ્વા, અપ્પાહારો તિત્તિસ્સણ

અહ મિક્કલુ મિલાણ્ણજ્ઞા, આહારસ્સેવ અંતિયં ॥૩॥” આચાર્ય સૂત્ર

સાધુ કથાયની મંદતા કરે છે. અદ્ય આહાર મળવા છતાં ક્ષમાને મૂકે નહિ. લોજન નહીં આવતાં તેને ગ્લાનિ થાય.

જ્યારે મુનિ ઝંડારીને આવે ત્યારે એમ થાય કે મારે હજી પેટ ભરવું પડશે ! હું સિદ્ધની લાઇનમાં ક્યારે ઊંચું ? ખાય છે ખરા, પણ સ્વાદ માટે એક ગાલેથી ખીજ ગાલે લઈ જતાં નથી. ભાવના તો અણુહારિક પદ મેળવવાની છે.

“વિધવિધ વહેવારો છો કરતાં, સઘળું કરતાં છતાં અકર્તા,

દોર ઉપર જેમ સૂરતા નર ચૂકે નહિ રે,

જ્ઞાની જ્ઞાનદશાનો દોર કદી ચૂકે નહિ રે”

વ્યવહારમાં રહેવું પડે છે, શરીરને ખોરાક આપવો પડે છે. દા. ત. એક માણસને શુભકું થયું હોય અને મલમ લગાડે તો પછી એ મલમ કળે છે કે શુભાળી છે, એવું કદી વિચારતો નથી, જે હોય તે અહીં તો મટાડવાનું કામ છેને ? તેવી રીતે જ્ઞાનીપુરુષો આહાર કરે છે તે લુધાના દદને દૂર કરવા માટે, શરીરને ટકાવી રાખવા માટે પણ સ્વાદ માટે, ઇન્દ્રિયોના વિપયને પોષવા માટે આહાર કરતાં નથી. શુભકા પર મલમપટ્ટી રહે તે માટે પાટો બાંધે છે. પાટો ગમે તેવો હોય તો પણ તેના પર આસક્તિ હોતી નથી. તેમ લજ્જા પરિસહ છતી શકાતો નથી. તેથી શરીરને ઢાંકવા માટે કપડાં પહેરવા પડે છે. પણ વસ્ત્રોની અંદર મુછાં નથી. સાધુને તો દેહ ઉપર પણ મુછાં નથી. આ શરીરને ખોરાક આપવો પડે છે, એમ માનીને લોજન કરનાર સાત-આઠ કર્મને તોડી નાંખે છે. આ શરીર સારામાં સારી ચીજને બગાડનાર છે. ટીફીનમાં રાખેલી સુખડી આઠ દસ દિવસ સુધી તેવી ને તેવી જ રહે પણ પેટમાં નાખે અને વમન દ્વારા બહાર નીકળે તો મુગ ચાટે માટે શરીર પરનો મોહ છોડવા જેવો છે. જ્યાં મોહ-મમતા અને લોભ નથી ત્યાં સમતા-સંતોષ છે. ત્યાં કર્મના ગંજેગંજ ઉડી જાય છે. સમતાલાવ કર્મની લોખંડો તોડી નાંખે છે. આત્માનું કાર્ય રસ અને ઉલ્લાસ પૂર્વક થાય તો કર્મના ગંજેગંજને ઉડાડી દે છે અને એજ કાર્ય જો સાંસારિક રસ અને આસક્તિપૂર્વક થાય તો કર્મના ગંજેગંજને ખડકાવી દે છે.

એક દૃષ્ટાંતમાં સમજાવે છે કે એક ચોર રસ્તા ઉપર જતાં એક માણસને ધૂરી લોંડી દે છે અને આંતરકા બહાર કાઢે છે. જ્યારે ડોક્ટર સાહેબ ચોપરેયન-થિયેટરમાં

છે. આવેશ બહુ ઊંચી ચીજ છે. માને ગાળો દે છે અને બાપને મારી નાંખવા સુધી તૈયાર થાય છે. લાન નથી કે હું શું બોલું છું. આ મારા પૂજ્ય પિતાશ્રી છે, પૂજ્ય માતૃશ્રી છે, એ સમજાવેલો દીપ ઓલવાઈ જાય છે. વિવેકવ્યથુ બંધ થઈ જાય છે અને મોહું ખુલી જાય છે. ભાષાની ગોળીઓ ધડાધડ છોડે છે. જ્યારે કોઈ આવે ત્યારે માણસ સાનસાન લુલી બેસે છે. "જ્ઞાની પુરૂષની આંખ ખુલી છે અને મોહું બંધ થાય છે." (knowledge is power) જ્ઞાન એ ચેતના છે.

જ્ઞાની વિવેક કરનાર હોય છે. માટે જ્ઞાનની બહુ જરૂર છે. કીધનો પ્રસંગ પરતાં જ્ઞાની વિચારે કે એનો આત્મા કર્મથી ઘેરાઈ ગયો છે. તે મારે એના જેવું ન થવું જોઈએ.

જ્ઞાનીને જ્ઞાન હોય છે એટલે અજ્ઞાની જેવા ચેતનાળા કંતા નથી. જે સમતા રાખે છે તેનો વિજય છે. જે અજ્ઞાન દશામાં ગોલે તેનો પરાજય છે. જેવો કોઈ કર્યો કે તરત જ કર્મ ચોંટી જાય છે. કર્મને આવવાનું કારણ પોતે ઉભું કરે છે. બે માણસ છે, એક તેલ ચોપડીને અળાડામાં કુસ્તી કરે છે, બીજો તેલ ચોપડયા વગર કુસ્તી કરે છે. તેલ ચોપડયું તે કેવો ચીકણો થાય છે, એને રજ વધારે ચોટે છે. તેમ જે કપાય વધારે કરે છે એને કર્મબંધ વધારે થાય છે.

“હસતાં હસતાં પાપ કરું છું, આવે બે પરિણામ પાપનું,

રડી રડી સંતાપ કરું છું....હસતાં.”

કર્મ જે બાંધ્યા હસતાં હસતાં, કહી ન છુટે રહતાં રહતાં,

વેળા બીતી જાય પછીથી, તેનો પશ્ચાતાપ કરું છું....હસતાં”

હસતાં હસતાં જીવ ખૂબજ પાપકર્મ કરે છે જ્યારે ક્રૂણ રૂપે ઉદય પામે છે ત્યારે એનું પરિણામ લોગવવા રહવું આવી જાય છે. એટલે હસતાં બાંધેલા કર્મ રહનાં પછું છુટતાં નથી. જ્યારે એવું કેઈ પાપ થઈ જાય છે, સત્તા માટે, ધન માટે, ઐશ્વર્ય માટે ત્યારે વિચાર પણ આવતો નથી. વિચારવાની વેળા બિતી જાય પછી એનો પશ્ચાતાપ કરે છે. અરે, મારા હાથે આવું દુષ્કાર્ય થઈ ગયું! પણ રાંડયા પછીનું ડહાપણ શા ફામનું? વિપય-કપાય-રાગદ્વેષ કેવા ભયંકર પરિણામ લાવે છે! બે માણસો એકસાથે જમવા બેઠા છે. એક માણસ જમતાં જમતાં રસની મસ્તી માણે છે. આ મીઠાઈ કેવી મધુર છે? આ ખમ્બલું કેવા સ્વાદિષ્ટ છે? આ શાકભાજી કેવી મસાલાથી ભરપૂર છે, તીખાં તમતમતાં અને દેખાવમાં સુંદર છે! કચુંળર અને ચટણી સુંદર બનાવેલાં છે. આવા ભાવથી ખાતાં ખાતાં સાત આઠ કર્મ બાંધે છે. જ્યારે બીજો માણસ સાત આઠ કર્મ તોડે છે. તે જમતાં જમતાં વિચારે છે કે જેમ એ-જીનમાં કોલસા ભરવા પડે છે તેમ આ શરીરરૂપી એન્જીન ચલાવવા માટે પેટને ભરવું પડે છે. જીભ સુધી જ સ્વાદ છે,

પછી તો અંદર કંઈ જ નથી. આહાર એ એકેન્દ્રિયોનાં મૃત કલેવર છે. તેની ઉનાણી હું ન કરી શકું. ખાધા પિંના છુટકો નથી એટલે ખાઈ છું.

“કસાય પયળૂ કિચ્ચા, અપ્પાહારો તિત્તિક્કણ

અહ મિલ્લુ ગિલાણ્જ્જો, આહારસ્સેવ અંતિય” ॥૩૧॥” આચારંગ સૂત્ર

સાધુ કથાયની મંદતા કરે છે. અદ્ય આહાર મળવા છતાં ક્ષમાને મૂકે નહિ. લોજન નહીં આવતાં તેને ગ્લાનિ થાય.

જ્યારે મુનિ બેઠારીને આવે ત્યારે એમ થાય કે મારે હજી પેટ ભરવું પડશે ! હું સિદ્ધની લાઇનમાં ક્યારે બેસું ? ખાય છે ખરા, પણ સ્વાદ માટે એક ગાલેથી ખીજ ગાલે લઈ જતાં નથી. ભાવના તો અણુહારિક પદ મેળવવાની છે.

“વિધવિધ વહેવારો છો કરતાં, સઘળું કરતાં છતાં અકર્તા,

દોર ઉપર જેમ સૂરતા નર ચૂકે નહિ રે,

જ્ઞાની જ્ઞાનદથાનો દોર કદી ચૂકે નહિ રે”

બ્યવહારમાં રહેવું પડે છે, શરીરને ખોરાક આપવો પડે છે. દા. ત. એક માણસને શુભકું થયું હોય અને મલમ લગાડે તો પછી એ મલમ કળે છે કે શુભાળી છે, એવું કદી વિચારતો નથી, જે હોય તે અહીં તો મટાડવાનું કામ છેને ? તેવી રીતે જ્ઞાનીપુરુષો આહાર કરે છે તે ક્ષુધાના દર્દને દૂર કરવા માટે, શરીરને ટકાવી રાખવા માટે પણ સ્વાદ માટે, ઇન્દ્રિયોના વિષયને પોષવા માટે આહાર કરતા નથી. શુભકા પર મલમપટ્ટી રહે તે માટે પાટો ખાંધે છે. પાટો ગમે તેવો હોય તો પણ તેના પર આસક્તિ હોતી નથી. તેમ લજ્જા પરિસહ જીતી શકાતો નથી. તેથી શરીરને ઢાંકવા માટે કપડાં પહેરવા પડે છે. પણ વસ્ત્રોની અંદર મુર્છા નથી. સાધુને તો દેહ ઉપર પણ મુર્છા નથી. આ શરીરને ખોરાક આપવો પડે છે, એમ માનીને લોજન કરનાર સાત-આઠ કર્મને તોડી નાંખે છે. આ શરીર સારામાં સારી ચીજને ખગાડનાર છે. ટીફીનમાં રાખેલી સુખડી આઠ દસ દિવસ સુધી તેવી ને તેવી જ રહે પણ પેટમાં નાખે અને વમન દ્વારા બહાર નીકળે તો સુગંધ એ માટે શરીર પરનો મોહ છોડવા જેવો છે. જ્યાં મોહ-મમતા અને લોભ નથી ત્યાં સમતા-સંતોષ છે. ત્યાં કર્મના ગંગેગંગ ઉડી બાય છે. સમતાલાવ કર્મની લેખડો તોડી નાંખે છે આત્માનું કાર્ય રસ અને ઉત્સાહ પૂર્વક થાય તો કર્મના ગંગેગંગને ઉડાડી દે છે અને એજ કાર્ય જો સાંસારિક રસ અને આસક્તિપૂર્વક થાય તો કર્મના ગંગેગંગને ખડકાવી દે છે.

એક દષ્ટાંતમાં સમજાવે છે કે એક ચોર રસ્તા ઉપર જતાં એક માણસને ધૂરી લોંકી દે છે અને આંતરકા બહાર કાઢે છે. જ્યારે ડોક્ટર ગ્રાહણ આપરેશન-થિયેટરમાં

ત્યાંના સાધનો વડે આંતરડા બહાર કાઢે છે. બંનેની પ્રક્રિયામાં સમાનતા હોવા છતાં ભાવના માં કેટલો ફર છે ? એક માણસ જાનથી મારી નાખે છે જ્યારે બીજો માણસ જીવન ખચાવે છે.

જીવને પરિણામે બંધ થાય છે. વિવિધ પ્રકારના શુભ પરિણામે શુભ કર્મનો બંધ થાય છે અને અશુભ પરિણામે અશુભ કર્મનો બંધ થાય છે.

કૌશિકનો જીવ તાપસના ભવમાં અશુભ નિદાન કરે છે. તાપસનો ભવ પૂર્ણ કરી ચેલણારાણીની કુક્ષિમાં આવે છે અને એજ કૌશિક બને છે. જ્યારે મોટો થાય છે ત્યારે બાપની ઉપર વેર રાખવાવાળો થાય છે. બાપની ઉપર તિરસ્કારની દૃષ્ટિથી જુએ છે. અભય-કુમાર છે તેથી તેની કારી કાવતી નથી. અભયકુમાર ચાર જીવિનો ધણી છે. રાજ્યમાં રહેવા છતાં તે ભાવનાપૂર્વક ધર્મ ક્રિયાનો કરનાર છે ત્યારે કૌશિકે પૂર્વે તપ કર્યો પણ કેવો ભાવ સેળ્યો ? કેવી ભાવના ભાવી છે ? ભાવની કિંમત છે.

“મારો થાળ ભર્યો રે શગ મોતીડે રે હું તો હરખે—
વળાવવાને જઇશ, મારે સોના સમો રે સુરજ ઉગીયો.”

આવા ગીત લગ્ન પ્રસંગે ગાય છે ને ! આમાં ભાવની પ્રધાનતા છે. થાળમાં મોતી ભર્યા નથી પણ ભાવનાના મોતી ભર્યા છે. ‘હાથી જુલે રાજ્યમાં’ પણ ગાનારને ત્યાં ગધેડા પણ હોતા નથી. પણ ભાવના સારી છે. કરણી કરી, ક્રિયા કરી અને શરીર સુકળ્યું. શરીરને હાડપિંજર જેવું કરી નાંખ્યું. લોહી માંસ ઉડી ગયા પણ કષાય ન ગયો. તેથી કૌશિક બાપનું વેર લેવા તૈયાર થાય છે. કષાય કરવાથી બધી કરણી નકામી થાય છે. આ સંસારમાં રહેવાં છતાં, મોટા રાજ્યનો વહિવટ કરતા હોવા છતાં અભયકુમાર ચિત્તની એકાગ્રતાથી સામાયિક કરે છે. તમે સામાયિક કરો છો પણ તમારો જીવ કયાં કયાં ચાલ્યો જાય છે ? સામાયિકમાં તમને દુકાનની, ઘરની, પુત્ર પરિવાર વગેરેની ચિંતા હોય છે. જેને બે ધડીમાં પ્રીતિ છે તે અવસર આવતાં બવજીવની સામાયિક લેવા તૈયાર થાય છે. અભયકુમાર તેના બાપુજીને કહે છે—મારે દીક્ષા લેવી છે. મને દીક્ષા આપો ! શ્રેણીક-રાજ વિચારે છે કે અભયકુમારે રાજ્યનો કારભાર ઉપાડી લીધો છે. તેને કેવી રીતે દીક્ષા આપું ? છતાં શ્રેણીક કહે છે કે જે દિવસે હું તને બકારો આપું ત્યારે તું દીક્ષા લેજે, એક વખત ચેલણારાણી મુનિ ભગવંતોના દર્શન કરવા માટે બચ છે. પોપ મહિનાની કડકડતી ઠંડી છે. ઠંડી એટલી બધી પડે છે કે પાણી પણ ગરમ થઈ જાય છે. આવી કડકડતી ઠંડીમાં દર્શન કરીને પાછા ફરે છે, ત્યાં એક મુનિ ભગવંતને ધ્યાનમાં ઉભા રહેલા જુએ છે !

આયાવયન્તિ ગિજેસુ, હેમન્તેસુ અવાઉઝા,
વાસાસુ પડિસંલિણા, સંજ્યા સુસમાહિયા”

સંયતિ, સુસમાધિવંત. સાધુ શ્રીભક્તુમાં આતાપના રે

શીયાળાની કંકડતી ઠંડીમાં વસ દૂર કરી ઠંડી સહન કરે અને વર્ષાઋતુમાં ઇન્દ્રિયોત્તુ
 ગોપન કરતાં વિચરે. આવી કંકડતી ઠંડીમાં આ મુનિવર ઉઘાડા શરીરે ધ્યાન ધરી રહ્યા
 છે. ચેલણારાણી તેને જુકી જુકીને નમસ્કાર કરે છે અને પછી પોતાના મહેલમાં આવે છે. રાત્રે
 શયનખંડમાં પલંગ પર ચેલણા સુતી છે, મહેલના બારણાં તો બંધ છે. પણ કોઈ બારી
 બલથી ખુલ્લી રહેલી છે, આ બારીમાંથી ઠંડો પવન ખૂબ જ આવે છે. અને આ પવનને
 લીધે ચેલણા રાણીનો હાથ ઠંડીથી કુંઠવાઈ જાય છે, અને ખોટો પડી જાય છે. વિચાર
 કરતાં ચેલણા રાણીને મુનિવર યાદ આવે છે. અને ઉંઘમાં બોલી નાંખે છે “શુ” કરતાં
 હશે એ” આ વાક્ય શ્રેણીક રાજા સાંભળી જાય છે અને વિચાર કરે છે ‘શુ’ કરતાં
 હશે એ!’ આવું શા માટે બોલે છે? શુ’ એનો કોઈ ચાર પુરૂષ હશે? રાજાના મનમાં
 સંદેહ ઉત્પન્ન થાય છે કે નહીં આ રાણી સતી નથી. અભયકુમારને ચેલણારાણીનો મહેલ
 સળગાવી દેવાનું કહે છે. પણ અભયકુમાર બહુ જાણી છે. અભયકુમારને એમ થાય છે કે
 નહીં રાજાને ચેલણા ઉપર સંદેહ ગયો લાગે છે. પિતાના હુકમનું પાલન કરવા અભય-
 કુમાર અગાસીની ઉપર, છાણા, લાકડા અને નકામી વસ્તુઓ સળગાવે છે. તેથી
 આકાશમાં હુમાડાના ગોટેગોટા દેખાય છે. આ બાજુ શ્રેણીક રાજા ભગવાનના ઉત્થાન
 કરવા માટે જાય છે ત્યારે તે વિચાર કરે છે કે ચેલણા રાણી વિષે પ્રભુને પૂછી ખુલાસો
 મેળવીશ. શ્રેણીક, ભગવાનને નમસ્કાર કરે છે. ભગવાન કહે છે હે રાજન્! તું પ્રશ્ન
 પૂછવા આવ્યો છે કે ચેલણા રાણી સતી છે કે નહીં? પણ ચેલણા રાજાની સાતે પુત્રીઓ
 સતી છે. પછી ભગવાન રાણીના મનની વાત કરે છે. રાજા એકદમ ઉભા થઈ જાય છે.
 ‘જેણે ક્યારેય પણ માફ વચન લોખું નથી એવો અભયકુમાર નહીં ચેલણા રાણીનો
 મહેલ બાળશે’. માટે દોડીને રાણીને બચાવું. મારી થંકા ભગવાને દૂર કરી. મેં સતી
 જેવી સતીને કેવું દુઃખ આપ્યું? સતી ઉપર કેવું સંકટ નાખ્યું? રાજા જ્યાં આવે છે
 ત્યાં દૂરથી મહેલને જાણે સળગતો જાયો. સામે અભયકુમાર મળે છે. રાજા ગુસ્સામાં બોલી
 જાય છે: જા રે જા! આ શું કર્યું? જાકારો આવ્યો, એટલે અભયકુમારને દીક્ષાની રજા
 મળી ગઈ. અભયકુમાર કહે છે-મારી માતામાં કોઈ દિવસ દૂર પડે નહીં એમ હું પણ
 જાણું છું. તોય આપની આજ્ઞા પાલન માટે મેં નકામી ચીજો બાળી નાખી છે. ત્યાર-
 પછી અભયકુમાર કાલિ આદિ રાણીના દમ દીકરા છે તેમને બોલાવીને કહે છે કે કૌણિક
 રાજ્યમાં લુપ્ત છે. માટે તમે દસે ભાઈઓ પિતાશ્રીનું રક્ષણ કરજો. અને અભયકુમારે
 દીક્ષા લીધી. દીક્ષા પાંચ વરસ પાળી. અભયકુમાર વિજય વિમાનમાં પહોંચ્યા આ દસ
 ભાઈઓ પિતાની સેવા કરે છે. અને તેની પાછળ ને પાછળ ફરે છે, તેથી કૌણિક કોઈ
 પણ રીતે ફાવતો નથી. “જે આ દસ ભાઈઓને વશ કરે” તો બાપ મારા હાથમાં આવી
 જાય. અને બાપને આકરી સજા કરે.” જુઓ, બાપદીકરાની કેવી સગાઈ છે? દીકરા માટે
 તમે પણ પત્થર એટલા દેવ માનીને પૂજો છો, એને વારસો આપવા કાળાપોળા કરો છો.
 પણ દિકરા તમારી કેવી સેવા કરશે? બધે સ્વાર્થની સગાઈ છે.

શ્રેષ્ઠીક રાથને પાંજરે પુરો, કૌણીકે રાજ હુભાઈ રે,
પુત્રે પિતાને અતિ દુઃખ દીધાં, તો કયાં રહી પુત્ર સગાઈ રે.
કૌના રે સગપણ કૌની રે માયા, છવ રહ્યો લેભાઈ રે.”

કૌણીક દસ ભાઈ જોને જોલાવે છે. અને “આપણે બધું ધન સરખી રીતે વહેંચી લેશું” તેમ સમજાવે છે. આ મારું એકલું રાજ્ય છે. તમે બધા બાપને જો હેઠા મુકો તો હું તમને બધાને સરખો ભાગ આપીશ. ભાઈઓ કબુલ થાય છે અને શ્રેષ્ઠીકને એકલા મુકે છે. તેમાં એક દિવસ લાગે જોઈને શ્રેષ્ઠીકને કેદ કરે છે અને પાંજરે પુરે છે. હુગડા ઉતારીને કોરડાના માર મારે છે. માર મારીને અધમુઆ જેવા કરે છે. અને પોતે અગ્યાર ભાગે રાજ વહેંચે છે. રાજ જેમ દુઃખી થાય તેમ એ રાજ થાય છે. પિતાને પુત્ર કેવા અસહ્ય દુઃખો આપે છે. પિતા-પુત્રની સગાઈ કયાં અઈ! બીજાને દુઃખી જોઈને રાજ થનારા છવે ભાઈ ક્રોધે બાંધે છે. રાજ મનમાં વિચારે છે કે કૌણીકનો શો દોષ? રાણીએ તો ઉકરડે નાંખેલ. પણ હું જોને લઈ આવ્યો રાજ જેલમાં રહે છે તો પણ સમજાણથી મુખી છે અને રાણી મહેલમાં રહે છે. ચોડા દિવસ પછી રાજ્યાભિષેક થયા બાદ કૌણીક માતા ચેલણાને પગે લાગવા આવે છે. રાણી મોઢું ફેરવી નાંખે છે ત્યારે કૌણીક માતાન કહે છે કે હું રાજગાદીએ આવ્યો તે તમોને શું ન ગમ્યું? ત્યારે માતા કહે છે : જે પિતાને તેં કેદમાં પુરેલ છે તે બાપને તારા ઉપર કેવો પ્રેમ હતો! તું ગર્ભમાં આવ્યો ત્યારે તને પિતાના કાળજીનું માંસ ખાવાનું મન થયેલ, મને તેવો દોહડ ઉત્પન્ન થયો. તે પણ તેમણે પુરો કર્યો તે તને ખબર છે? ગર્ભ પડી જાય તે માટે મેં ગર્ભ પાડવા કેટલી કોશીશ કરી પણ મારું કાર્ય પાર પડ્યું નહિ અને પુરા માસે તું અવતર્યો. તારો જન્મ થતાં મેં તને ઉકરડામાં ન ખાવ્યો તો તારા પિતા ત્યાંથી તને લઈ આવ્યાં. અને કુકડાએ તને આંગળીમાં ચાંચ મારી હતી તેથી તારી આંગળી પાકી ગયેલ જેની અસહ્ય વેદના તને હતી, તું મોટેથી રડતો હતો ત્યારે શ્રેષ્ઠીક રાજ તારી તે આંગળીને ચુસતા અને પરુ, બહાર કાઢતા ત્યારે તારી પીડા ઓછી થતી અને તને શાંતિ થતી. તેઓ બધાને કહેતા કે આનો કોઈ વાંકો વાળ કરશે નહીં. આવા તારા પૂજ્ય પિતાશ્રીને પાંજરે પુરી તું રાજ બન્યો, એમાં મને શું આનંદ હોય? આવું સાંભળતાં કૌણીકને ત્યારે પસ્તાવો થાય છે. અને બાપને બંધનથી મુક્ત કરવા હથોડી ને છીણી લઈને જેલ તરફ જાય છે. ત્યાં શ્રેષ્ઠીક રાજ જોને એકદમ ધસમસતો આવતો જોઈને વિચારે છે કે આ મને કેવા ક્રોધે મારી નાંખશે? અને મારા ટુકડે ટુકડા કરી નાંખશે. તેથી હીરાની વીંટી ચુસીને મરણ પામે છે. કૌણીક અંદર આવે છે. અને મૃતદેહને જુએ છે. આ વખતે તેના ભાવ વેર લેવાનાં ન હતા પણ રાજને છોડાવવાનાં હતા. અહીં વેર પુરું થાય છે. અને કૌણીકને પોતાના કર્તવ્ય પ્રત્યે ખૂબ પશ્ચાતાપ થાય છે. હવે રાજગૃહીમાં તેનું મન ખૂબ ખેચેની અનુભવે છે. તેથી પોતાની રાજ્યધાની ચંપાનગરીમાં રાખે છે. અને પોતે ત્યાં સ્થાયી બને છે. ન્યાય નીતિથી રાજ્ય કરે છે, પ્રજાને સંતોષે છે. શ્રી કૃષ્ણ મહારાજના પુણ્ય પ્રતાપે દારિકા નગરી દેવોએ રચી છે. ત્યાં રેવન્ત ગીરી પર્વત અતિ રમણીય હતો. તેનું વિશેષ વર્ણન અવસરે કહેવાશે.

અપાઠ વઢ ૧૧ ને રવિવાર તા. ૧૮-૭-૭૧

અનંત જ્ઞાની શ્રમણ ભગવાન મહાવીર સ્વામી સિદ્ધાંતથી સમજાવે છે. સિદ્ધાંત જોટલે ત્રણેય કાળે સિદ્ધ થયેલી વસ્તુ, તેનું નામ સિદ્ધાંત.

ખારમા ઉપાંગ વનિહુ દશાનો અધિકાર ચાલે છે

“તીસેળં વારવદ્દ નયરીય વહિયા વત્તર પુરિત્થિમે દીસીમાળ
 ઇત્થળં રેવણ નામં પવ્વણ હોત્થા તુંગે ગગણ તલ મણ્ણહિંતસિહરે.”

૧. દેવતગીરી નામનો પર્વત હતો. જે દારિકાની ઉત્તર અને પૂર્વદિશા તરફ આવેલ હતો. આ પર્વત ખૂબ જ રમણીય હતો. કીડા કરવા અહિંસરાઓ તથા દેવો ત્યાં આવતા હતા. કૃષ્ણ અને બલભદ્રની અનેક સ્ત્રીઓ ત્યાં આનંદ કરવા આવતી. સૌન્દર્યનું નિરીક્ષણ કરતાં આંખો થાકતી નહીં. દેવતગીરી પર્વતની નજીકમાં નંદનવન નામનું ઉદ્યાન હતું જે ફળો, ફુલો અને પુષ્પોથી શોભિત હતું અને લોકોને આનંદ આપે તેવું હતું. ઉદ્યાનમાં જનારા જીવો આનંદ મેળવે છે. એ કરતાં ધર્મમાં પ્રવૃત્ત થનારા જીવો સાચો આનંદ મેળવે છે. પૈસાથી સીનેમા જોનારા ખરો આનંદ મેળવી શકતા નથી. જેના કરમ ખપે છે, એને જ ખરો આનંદ મળે છે જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર અને તપમાં રમણ કરતાં જીવો કરમને કાપી નાખે છે.

“ચંદન ને બંધન સર્પના છુટી જાય મથુર ટહુકાર,
 ઉરમાં આવોને પારસ પાતળીયા,
 એમ આત્મ ચંદન ને કરમના છૂટે બંધન તુમ આધાર
 ઉરમાં આવોને પારસ પાતળીયા,
 ઘટમાં અંધારું અનાદિનું તેને ટાળી કરો પ્રકાશ
 ઉરમાં આવોને પારસ પાતળીયા”

જ્ઞાની પુરૂષો કહે છે. આત્મારૂપી ચંદનના વૃક્ષો છે. ચંદનમાં સુગંધ અને શીતળતા છે. એની ફરતા સર્પો વીંટળાયેલા છે. તે વૃક્ષ પાસે રાત દીવસ પડયા રહે છે. છતાં પણ સર્પમાં શીતળતા આવતી નથી. તેવી રીતે ઉપાશ્રયમાં રહેવા માત્રથી પણ શીતળતા આવતી નથી. કામ, ક્રોધ, મોહ, માયા, લોભને છોડે તો શાંતિ અને શીતળતા મળે. ક્રોધ તો જલ્દી આવે છે, બસ, મારું જ ધાર્યું થાય અને હું કહું તેમ ચાલે, આવી

માન્યતા રાખે છે. પણ જો પોતાનું 'ધાર્યું' તો ન જ થાય ને? 'ધાર્યું' ન થાય-કોઈ સામું બોલી નય એટલે તુરત જ ક્રોધ આવી નય. આમાં શાન્તિ ક્યાંથી મળે?

આત્મા રૂપી ચંદનની ઉપર કર્મ રૂપી સર્પો વીંટળાઈ ગયા છે. એને દૂર કરવા માટે શું કરવું જોઈએ? મોરના ટહુકારથી વનની અંદર ચંદનના વૃક્ષોને ચીટકી રહેલા સર્પો શિથિલ થઈ નય છે. અને વૃક્ષને છોડીને આમતેમ ભાગવા માંડે છે, અને તેના બંધન છુટી નય છે. સર્પો મોર અને ગરુડની સામે ઉભા રહી શક્તા નથી. તેમ ભગવાનની વાણી સાંભળીને કર્મ જધા તડો તડો તુટવા માંડે છે વીતરાગની વાણી સાંભળવાથી કર્મના બંધન તુટી નય છે. ત્યાં સુધી ભગવાનની વાણીનો ટહુકાર સાંભળ્યો નથી ત્યાં સુધી કર્મ ઉભાં છે અને કર્મનો નાશ થતો નથી.

વીર ભગવાને કયા બંધન કહ્યા છે? અને શું કરવાથી કર્મ તુટી શકે છે એનો સુખ સુદો એ છે કે જીવને કર્મનો અનાદિ કાળથી સંયોગ છે. કર્મ તુટવાથી સિદ્ધ થવાય છે સિદ્ધ દશા પામવી એ આપણું ધ્યેય છે. સિદ્ધાલય આપણું સાશ્વતું ઘર છે. ઘર એ ધરતીનો છેડો છે. પુરૂષો સાક્ષરે જઈ રહ્યા હોય, ત્યાં માલપાણી ખાવા મળતાં હોય, છતાં ઘરે જવાનું યાદ આવે છે ને? ક્યું ઘર! તમને યાદ આવે છે? તમે જેને ઘર માન્યું તે ઘર તમારું નથી. તે ઘર તો ભાડુતી છે. તેને છોડીને જવું પડશે એમાં છુટકો નથી.

“છોડીને જવું પડશે જગની આ માયા, માટીમાં જઈને મળશે માટીની કાયા,
રાખોમા જરા થંકા રાવણની ગઈ લંકા, ભજોને ભજોને ભજોને જનરાજ.
હળીમળી સૌ આવો પ્રભુના શુષ્ક ગાવો, ભજોને ભજોને ભજોને જનરાજ.
આ જગતની માયા છોડીને એક દીવસ, ચાલ્યા જવું પડશે સાથે કશું નહીં આવે”

તમારી મહેલાત, મોટર, બાગ-બગીચા, કુટુંબ-પરિવાર કોઈ સાથે આવશે? અરે! તમારી નિકટમાં નિકટ રહેલી આ કાયા તે પણ તમારી સાથે ચાલવાની છે? ના, અરે! એ પણ માટીમાં મળી જવાની છે રાવણની સોનાની લંકા શું એની સાથે ગઈ? 'ના,' દુનિયામાં દેખાતા કોઈપણ પદાર્થો તમારી સાથે આવનાર નથી તો શા માટે માયામાં રાખો છો?

દ્રષ્ટાંત-એક મોટા શેઠે બંગલો બંધાવ્યો, ખુબ સરસ રીતે તૈયાર કરાવ્યો. તેમાં દાંડર ન ચડવા પડે માટે લીફ્ટ સુકવી. એકએક રૂમને રાચરચીલાથી-ફરનીચરથી શણગાર્યો. બંગલાના પ્રાંગણમાં બગીચો કરાવ્યો. બંગલાની આધુનિક ઢબથી સારી એવી 'સર્વિસ' કરી, ગામનાજ માણસો-સંબંધી સ્વજનોને બંગલો ભેવા માટે બોલાવે છે. પોતે સાથે ફરી ફરીને બધું ખતાવે છે. ભેનાર વખાણ કરે ત્યારે શેઠની છાતી ગજ ગજ ફૂલે છે. એવામાં એકવાર સુનિરાગને વહોરવા માટે બોલાવે છે. અને કહે છે, પધારો! મારું આંગણું પાવન

કરે ! સુનિરાજને બંગલો ફરી ફરીને બતાવે છે અને જોયા પછી કહે છે. કેવો લાગ્યો મારો બંગલો ? બધું બરાબર તો છે ને ? તમને કશી ખોડખાંપણ લાગતી હોય તો કહો, પણ સુનિરાજ બોલતા નથી ફરી પૂછે છે તમને કશી ખાત્રી લાગતી હોય તો બતાવો. પછી સુનિ મહારાજ કહે છે, તમે આ દરવાજો મુક્યો તે તમારી મોટી ભૂલ છે. તું જ્યારે મરી જશે ત્યારે આ દરવાજામાંથી તને કાઢશે જો દરવાજો ન હોય તો કાયમ અંદર રહેવાય. કાઢતી વખત બધા કહેશે એને સાચવીને કાઢજો, જરા પણ ક્યાંય અડે નહીં. અડી જશે તો અવગતિથી થશે અને આપણને બધાને હેરાન કરશે. આ વાતમાં સમજાવે છે કે આ બંગલામાં રહેવાતું નથી. બંગલો શાશ્વત નથી. 'મારો બંગલો' મારો બંગલો ! એમ માનો છો એ 'મોટી ભૂલ છે. તું ક્યાંથી આવ્યો અને ક્યાં જવાનો છે, એનો તો વિચાર કર ! મારું છે એ મારાથી જુદું પડે નહીં, તમને કદી એવો વિચાર આવ્યો છે ? હવે આવી વળગણા છોડવી છે કે રાખવી છે ? તમે તમારા આત્માને પુછો કે તમે શું કરી રહ્યા છો ? આ, કાયા માટીમાં મળી જશે સારાં કપડાં પહેર્યાં, સારી રીતે રહ્યા હશે, પણ માટીમાં મળી જવાતું છે. શ્રીમન્તની રાખમાં અને ભીખારીની રાખમાં કશો ફેર ફેરખાય છે ? શું શ્રીમન્તની રાખ સુગંધી હોય અને ગરીબની રાખ દુર્ગંધી હોય એવું તમને લાગે છે ? આ શરીર તો માટીમાં મળી જવાતું તો પછી તારે જે આત્મા માટે કરવાતું છે તે કર. તમારે તમારો ઉદ્ધાર કરવો છે તો કંઈ દિવસે કરશો ? અવસર મળ્યો છે તેનો સદુપયોગ કરો. આવો સમય ફરીને ક્યારે મળશે ? વરસાદ આવ્યા પહેલાં જો ખેડૂત સોઠ તાણીને સુતો રહે અને ભૂમિકાની શુદ્ધિ ન કરે તો ખીજાં પછી કેવી રીતે થાય ? અને ખીજાં પછી ન થાય તો શું નીપજ થાય ? વરસાદ આવી ગયા પછી કહે કે શેરડી વાવી હોત તો કેવી શેરડી થાત ? ઘઉં વાળ્યા હોત તો કેવો સરસ પાક આવત ? આમ હવે ઠહાપણ કરવાથી શું વળે ?

“ જય ચિડિયા ચુંક ગઈ છે
અત્ર પછતાપ હોત કયા ? ”

પક્ષીઓ ખેતરમાંથી ચાલી જાય પછી ખસ્તાવો કરે તો શું વળે ? રાંડયા પછી ઠહા-પણ શું કામતું ? તેવી રીતે કર્મને દૂર કરવા માટે ગાંડી મત્ર એટલે લગવાનની વાણી છે જે લગવાનની વાણી સાંભળે છે, એના કર્મ દૂર થતા જાય છે.

સર્પ સાથે નોળીયો લડાઈ કરે તો તેમા કોનો વિજય થાય છે ? સર્પ નોળીયાને ઝેરીલો 'ડંખ' મારે છે જાને સામ સામા ખૂબ લડે છે. જ્યારે નોળીયો થાકી જાય છે ત્યારે નોળવેલને સુન્ન છે અને ઝેર ઉતરી જાય છે. પાછો લડવા માટે તૈયાર થાય છે. અને સર્પ સામે વિજય મેળવે છે. એમ કર્મ સામે યુદ્ધ કરવાતું છે સદૃશ્યની વાણી એ નોળવેલ છે, એ એવી શક્તિ આપે છે કે કર્મ સામે લડવા તૈયાર થઈ જાય છે. સંસારની

અનેક પ્રવૃત્તિ કરતાં કર્મનું તીવ્ર ઝેર અંગે અંગમાં બ્યાપી જાય ત્યારે સદૃશરૂપે પાસે આવે એમની વાણીના પ્રભાવે કર્મ બીચારા રાંકડા થઈ જાય છે અને કર્મ તુટી જાય છે. આવે વીતરાજની વાણીનો પ્રભાવ છે.

“જોમ ભયાં મારા પ્રાણ મહીં એ રાજ્ય ચલાવે જે તણ લોકે,
દુશ્મન ટપકયા એવે ટાણે જ્યારે ચડયો તો લગરીક એકે,
દીર્ઘ રક્ષા ધોકે ધોકે મારા પ્રાણ પુકારે,
મને કોણ ઉગારે ચારે બાજુથી દુશ્મન દબાવે,
કોઈ બચાવોને બચાવોને મારા પ્રાણ પુકારે. (૨)

મારા આત્મામાં જોમ છે, શક્તિ છે અને પાવર છે. તણ લોકનો નાથ થઈ શકું એવી મારી શક્તિ છે. પણ દુશ્મન જોઇને દીલો થઈ જઈ હું. અહીંયા રહેવાનું કેટલું એ પણ કર્મને આધીન, જવાનું ક્યારે એ પણ કર્મને આધીન, રાજ્યને ભીખારી બનાવે, ભીખારીને રાજ બનાવે એ પણ કર્મને આધીન છે. કર્મ સત્તા મહાન છે. આની સામે હું કેવી રીતે ટકી શકીશ ? આ દુશ્મનો મને હેરાન કરે છે જ્યારે એકે ચડયો ત્યારે દુશ્મનોએ આશિર્વાદ હુમલો કર્યો. પ્રમાદ એટલે અસાવધાની. જરા પણ અસાવધાની થાય તો કેટલું હુકશાન થાય છે ? તપ અને સંયમનું આચરણ કરવામાં અપ્રમાદી બનો.

“જેમ કાષ્ટના ગંજને નર નહીં શકે ઉકાય,

પણ જરા આગ સંયોગથી ક્ષણમાં ઉડી જાય”

હજાર મણુ રૂની ગાંસડી પડી હોય તો એમા એક અગ્નિનો તણખો બસ છે. એક તણખો રૂની ગાંસડીઓને બાળી નાખે છે એમ ધ્યાન કે તપશ્ચર્યાનો અગ્નિ કર્મનો નાશ કરી નાખે છે. તમારામા કેવી આવડત છે ? ગાંધીજીએ સ્વરાજ્ય લેવા માટે કેવી જુએશ ઉઠાવી ? અને દેશને કેવી રીતે સ્વરાજ્ય અપાવ્યું ? ગાંધીજીની કોઈએ મરકરી કરી, ઠેકકી ઉઠાવી છતાં સ્વરાજ્ય લેવા માટે કેવો પુરુષાર્થ ઉઠાવ્યો ? હજી આજે પણ આપણે મહાત્મા ગાંધીજીને યાદ કરીએ છીએ આત્મા કર્મની સાથે બંધાયેલો છે તેથી તમે કર્મની સામે જુએશ ઉપાડો. મન ઉપર કાબુ રાખો. મનને કેન્દ્રિત કરો. કોઈપણ ઇચ્છા થાય એને કાબી દો અને બળપૂર્વક સામનો કરો. રખડતા મનને તમે પાછું વાળો. એક માળા ફેરવવાથી કદી ચોક્કસ મળતો નથી ચોટું ઇનામ લેવું છે પણ કામ નાનું કરવું છે. તે ઇનામ કેમ મળશે ? બહુ ચોટું જાન આપે છે. અને બધાને કહે કે, મારું નામ છાપામાં વાંચ્યું ! વાત વાતમાં પોતાને આગળ લાવે છે, પણ આમાં કેટલું રાખ્યું અને કેટલું આપ્યું ? આ પૈસા મેળવતા કેટલા કાળા ધોળા કર્યા હશે ! કેટલાને છેતર્યા હશે ! કેટલાને દબાવ્યા હશે ! આવા દાનનો શો અર્થ છે ?

સાધના વગર સિદ્ધિ મળતી નથી. આત્મત્વને પોછાણે અને ધર્મને ઝોળખે. ધર્મને સત્ય રૂપે સમજનારા થોડા છે. તમારે શાશ્વત સુખ જોઈતું હોય તો સંસારની લપ સુકો અને ધર્મમાં જોડાઈ જાવ. પ્રમાદને ટાળો. કષાય તથા વિપયમાંથી સુકત થઈને આત્મા માટે કાંઈક કરવાની જરૂર છે. તમે પૈસા-વૈભવ પરિવાર માટે કેટલું કરો છો ?

દ્રષ્ટાંત આપી સમજાવે છે :-

ભીમસેન નામના એક લાખ છે, અને તેમની પાસે લાખ રૂપિયા જેવી મોટી રકમ છે. પૈસાને ક્યાં સુકવા અને ક્યાં રાખવા એની રાત દિવસ ફીકર થયા કરે છે. તે દાન પશુ કરી શકતો નથી. પરાપકારના કામ પશુ કરી શકતો નથી. લોભી એટલો છે કે પૂરું ખાઈ પશુ શકતો નથી. આટલો પૈસો હોવા છતાં લોભ તથા કંજુસાઈના પાર નથી ! થોડા દિવસમાં તે મરણ પથારીએ પડે છે ગળામાંથી કફ પડે છે. ઉધરસ થાય છે. ત્યારે તેનો ફીકરો પૂછે છે : બાપુજી ! તમારી તબિયત સારી નથી. તો વૈદને બોલાવી લાવું ? ત્યારે ના પાડે છે. વૈદ કોઈ દિવસ મૃત આવતો નથી. વૈદ આવે તો પૈસા આપવા પડેને ? એવા પૈસા ક્યાં વધારના છે ! બાપુજી એવો જવાબ આપે છે. ફરીને પાછો ફીકરો પૂછે છે, તમે ત્યાં મારી સાથે આવો. હું થોડાગાડી કરીને તમને લઈ જઈશ. તો કહે છે. થોડા-ગાડીના પશુ પૈસા લાગશે. એ તો એમ ને એમ મટી જશે. અંતે તેની તબિયત એકદમ બગડે છે એટલે ધીનો દીવો કરે છે. તો તેને કહે છે શા માટે ધીનો દીવો કર્યો ! જં પુરું ખાવામાં પશુ ધી વાપર્યું નથી. તો ધીનો દીવો કરીને ધી શા માટે બગાડો છો ! જુઓ, કેવા લોભી-કંજુસ માણસો થાય છે અને છેવટે મરવા ટાણે ફીકરને શીખામણ આપતો જાય છે, હું તારા માટે રૂપિયા લાખ સુકતો જઈ છું. એ વાપરતો નહીં પશુ તેમાં એક લાખનો વધારો કરજે. આમ છોકરાને પણ કેવી કેળવણી આપે છે. છોકરો પશુ લાખમાં લાખ રૂપિયા ઉમેરીને ચાલ્યો ગયો. એવી સાત પેઢી થઈને સાત લાખ રૂપિયા ભેગા થયા. આઠમી પેઢીએ ધનદેવ થયો, એ પશુ એવોજ લોભી છે. તેના સુમતી નામની કન્યા સાથે લગ્ન થયા છે. સુમતી સાસરે આવે છે. સુમતી સંસ્કારી અને વિનય-વાળી છે. ધર્મને જાણનારી છે. ધનદેવ, રોટલો તથા મરચુ ખાય છે. અને ખેતરમાં કામ કરે છે.

સુમતી એક દિવસ પૂછે છે-સ્વામી ! આપણી પાસે સાત લાખ રૂપિયા છે. તો તે શા કામના છે ? તો ધનદેવ જવાબ આપે છે. પૈસા છે તે વાપરવા માટે નથી. મારા દાદાના દાદા આ પૈસા મૂકી ગયા છે, અને એમાં વધારો કરવાનો છે. સુમતી કહે, તમે વેપાર કરો તો પાંચ પંદર લાખ રૂપિયા કમાશે. ધનદેવ જવાબ આપે છે, વેપારમાં ખોટ જાય તો પૈસા ચાલ્યા જાય, એ કરતાં હું જે કદું છું તે ફીક છે.

એક વખત સુનિરાજ વહોરવા માટે ઘેર આવે છે. અને સુમતી સુનિરાજને રોટલો મહોવરાવે છે. પેલો બેઠો બેઠો અંદરથી બળે છે અને ખીજાય છે. સુનિ મહારાજ વહોરીને

જાત્ય છે એટલે પત્નીને કહે છે સુમતી ! શા માટે મારી રજા વગર આવાં કામ કરે છે ? હું જે કહું તે પ્રમાણે તારે વર્તવું પડશે. આ ધન વેડફી નાખવા માટે નથી. કોઈને આપેલું દાન સર્વશ્રેષ્ઠ છે તેમ તે માને છે, પણ એમ કરવા જતાં આંતર કલેશનું કારણ થાય તેમ લાગે છે. તેથી પતિને કહે છે. “હવે આપ કહેશો, તેમ કરીશ.” સુમતી ધનદેવને રાટલા બનાવી આપે છે તે લઈને ધનદેવ કામ ઉપર જાય છે. ઘરની પ્રવૃત્તિમાંથી નિવૃત્ત બની સુમતી મુનિ મહારાજનું વ્યાખ્યાન સાંભળવા ઉપાશ્રયમાં આવે છે. મહારાજ સરસ શૈલીમાં વ્યાખ્યાન સંભળાવે છે. આત્માનું કટ્યાણ કેવી રીતે થાય એ સમજાવે છે. શુરુ વિના જ્ઞાન નથી. જ્ઞાન એ દિવો છે. તમારે અંધકાર કાઢવો હોય તો જ્ઞાનરૂપી દિવો જોઈએ એમ સમજાવે છે. તમારે તમારા જીવનનો ઉદ્ધાર કરવો હોય તો તમારું હૃદય મુનિ પાસે ઠાલવો. બી સાઈ હોય છતાં તેને પણ ખાતર, પાણી અને સારી જમીન જોઈએ. તે પ્રમાણે ધર્મના બી વાવવામાં શુદ્ધેવની જરૂર પડે છે, અને શુદ્ધેવના ચી ઘેલા રાહો ચાલવાથી આત્મામાંથી પરમાત્મા થવાય છે.

“ઉપાદાનનું નામ લઈ એથી તજે નિમિત્ત,
પામે નહીં સિદ્ધત્વને રહે પ્રાંતિમાં સ્થિત”

રાટલી બનાવવા માટે કેટલી ચીજ જોઈએ છે ? પાટલો જોઈએ, વેલણ જોઈએ, ચૂલો જોઈએ, લોટ જોઈએ, અગ્નિ જોઈએ, એમાં એક સાધન ઓછું હોય તો ચાલતું નથી. ભગવાન કહે છે તું એક વખત સાચો સ્વનો પુરુષાર્થ કર. પણ તમે તો પૈસાને સર્વસ્વ સમજો છો. તમે પૈસાને બધા કામમાં વધારે મહત્ત્વ આપો છો.

“પૈસો તમને ખ્યારો છે પણ તેને કોઈ નથી ખ્યારું,
જે ઘડી હીલને બહેલાવે ને ત્રીજી ઘડીએ અંધારું,
સુખ દુઃખના સાચા સંગાથી પૈસો કે પ્રભુ ?
કોણ તમને ખ્યારું જોલો પૈસો કે પ્રભુ ?
પથ્થર જેવા પૈસા ને સોના જેવા સ્વામી તેમાં,
કોણ તમને ખ્યારું જોલો પૈસો કે પ્રભુ ?

તમને તો રાત દિવસ પૈસાનો સ્વપ્ન દેખાય છે. ઉઘમાં પણ પૈસા દેખાય છે. તમારું આત્મધન કોઈ ઉપાડી જાય છે એની ખબર છે ? કોષ, માન, માયા અને લોભ આ ચાર ચોર આત્મધન ઉપાડી જાય છે એની ખબર છે ? પૈસો મેળવવા કેવા કામ કરવા પડે છે, કેટલા કર્મ બાંધવા પડે છે ? આખો દિવસ ધન-વૈભવ, પુત્ર-પરિવાર અને, સ્ત્રી યાદ આવે પણ પરમેશ્વર ક્યારેય યાદ આવે છે ?

“મુશ્કેલી જ્યારે પડે હું ત્યારે તને :

સુખી થતાં વિસડું તને ને દુઃખી થતાં :

મૂડી થાયે જે પૈસાની થઈ જઈ ત્યાં હું અભિમાની,
જ્યારે ખાવાનાં સાંસા પડે, હું ત્યારે તને યાદ કરું છું.

જેમનું જ્યારે અંગે છલકે, પાપ કરું ત્યાં મુખડું મલકે,
જ્યારે કાયામાં કીડા પડે (૨) હું ત્યારે તને યાદ કરું છું....

જ્યારે તમારી પાસે જે પૈસાની મૂડી થાય ત્યારે અભિમાન આવે છે પણ ધંધામાં
જાય, ખેરી માંદી પડે, કેન્સર જેવા જીવલેણ દર્દ ઉભા થાય, જ્યારે પેટ ભરવાનું
પણ સાંસા પડે છે, ત્યારે પ્રભુ યાદ આવે છે. મુખમાં પ્રભુ કેટલી વાર યાદ આવે છે ?
જ્યારે લગ્ન થતા હોય, સારી કન્યા ઘેર આવતી હોય, સારો કરીયાવર સાથે આવતો
હોય ત્યારે તમારી છાતી ફૂલે છે. અને જ્યારે માંદગી આવે છે, મરવાનો સમય થાય
છે ત્યારે નવોદાને જેમને આંખમાંથી આંસુ આવે છે. અને વિચારે છે : અરે ! આ બિચારીનું
હું નહીં હોઈ ત્યારે શું થશે ? પણ તું તારો વિચાર કર. તેં તારા આત્મા માટે શું
કયું છે ? એ એના નસીબનું ફોડી લેશે. તું એની ચિંતા કરે છે પણ તેં તારા માટે
શું કયું ? એની ચિંતા તને કદી થાય છે ?

સુમતી વ્યાખ્યાન સાંભળીને ઘરે આવે છે. અને સ્વામીને જરા આનંદમાં જેમને
વાત કરે છે. તમે મારી વાત જરા સાંભળશો ? “હા તારી વાત જે હશે તે માનીશ પણ
મારે પૈસા ખરચવા ન પડે એવી વાત કરજો.” સાહે ! આ વાત પણ એવીજ છે. તમે
ધર્મશુરૂનું વ્યાખ્યાન સાંભળવા આવશો ? એમાં તમારે પૈસા આપવો નહીં પડે. જો
આરતીમાં જાવ તેમજ કથાકીર્તનમાં જાવ તો તમારે પૈસા આપવા પડે. વ્યાખ્યાન સાંભળવામાં
કાંઈ પણ દેવું પડતું નથી. ચપટી ચોખા પણ મૂકવાના નથી. ધનદેવ વ્યાખ્યાન સાંભળવા
આવવાની ના પાડે છે. મારે ત્યાં જવું નથી. ત્યાં ફાળા થાય, ખરડા થાય અને મારે
ખરચ કરવો પડે માટે હું ત્યાં નહીં જઈ. ધનદેવની આ વાત સાંભળી સુમતી પતિને,
ધર્મમાં સ્થિર કરવા કહે છે કે કીક તમને થોડું પુન્ય થાય એવી વાત કરું. તમારે રાજ
આખા દિવસમાં ગમે ત્યારે એકવાર મુનિરાજના દર્શન કરવા જવું, તેમાં તમને એક
પૈસાનો પણ ખર્ચો નહીં લાગે. કીક તારી આ વાત માનીશ અને રાજ ગમે ત્યારે
શુરુદેવના દર્શન કરીશ. પતિને વધુ મજબૂત કરવા કહે છે. એમ નહીં, તમે જોલીને
ફરી જાઓ તો ? પ્રતિજ્ઞા લો કે રાજ દર્શન કરવા જઈશ. “ભલે પ્રતિજ્ઞા લઉં છું.”
ધનદેવે જવાબ આપ્યો અને પછી સુમતિએ પત્યખાણુ આપ્યા.

એક દિવસ ધનદેવ કામ ઉપરથી ઘેર આવે છે. ખૂબ જ શ્રમિત થયેલ છે. પેટમાં આજે
કીક નથી એટલે ખીચડી બનાવરાવી છે. સુમતી થાળીમાં ખીચડી ને ઘી આપે છે. ધનદેવ
તુરત જોલે છે કે ઘી ખાવાથી જોટો ખર્ચ થાય એટલે તેલ આપ. તેલ સાથે ખીચડી
હલાવી જ્યાં ખાવા જાય છે ત્યાં તેને પેલી પ્રતિજ્ઞા યાદ આવે છે. અરે ! આજે તો દર્શન

કરવાનું બૂલી ગયો છું' । હવે કેવી રીતે જાઉં ? ત્યાં તેની પત્ની કહે છે. હજી ક્યાં મોડું થયું છે ! જાઓ, હાથ ધોઈને દર્શન કરી આવો. લોભી ધનદેવ જવાબ આપે છે. અરે હાથ ધોવાથી હાથમાં ચોટેલી ખીચડી ને તેલ ચાલ્યા જાય. આટલો બગાડ આપણને ન પોષાય. આમ ને આમ આ હાથ ઉપર હુગડું ઢાંકવા દે જેથી બીજાને એમ લાગશે કે આને હાથે કાંઈ થયું હશે, એટલે ચાટો બાંધ્યો હશે. ધનદેવ હુગડું વીંટીને શુરુભગવંતના દર્શન જવા માટે તૈયાર થાય છે. ત્યારે સુમતિ કહે છે. કોઈ કાંઈ માંગવાનું કહે તો મને પૂછ્યા વિના માગશો નહિ. સુમતી રાજ ભગવાનની પ્રાર્થના કરીને સૂવે છે. એ સૂતી હતી તે રાત્રે સ્વપ્ન આવેલું કે હવે તારો સારો દિવસ આવશે. આ બાજુ ધનદેવ યુનિના દર્શન કરે છે અને શાસનદેવ સુમતીની સ્તુતિથી પ્રસન્ન થાય છે. ઉપાશ્રયમાં ધનદેવને આકાશમાંથી ગેબી અવાજ સંભળાય છે. માગ ! માગ ! માગ ! હું તારા ઉપર પ્રસન્ન થયો છું. તારે " જે કાંઈ માંગવું હોય તે માંગ ! " પણ હું શું માગું ? તમે ઉભા રહો, હું મારી પત્નીને પૂછીને આવું છું " એમ કહીને દોડે છે અને ઘરે જઈ સુમતીને કહે છે. દેવ મારી ઉપર પ્રસન્ન થયા છે. હવે હું શું માગું ? દસ કરોડ રૂપિયા માંગું ? સુમતિ કહે છે સ્વામી ! તમને પૈસા સિવાય કશું દેખાતું જ નથી. આપણી પાસે પૈસાનો ક્યાં તૂટો છે. તમારા દાદા અને એના દાદા પૈસા મૂકીને ચાલ્યા ગયા. કોણ પૈસાને સાચે લઈ ગયા છે ? માટે તમે જો માગો તો વિવેકનું વરદાન માગો. તમે દેવને કહો કે મને વિવેક આપો. પત્નીની શીખામણુ માથે ચકાવી ધનદેવ ઉપાશ્રયમાં જાય છે. અને કહે છે દેવ, મને વિવેકનું વરદાન આપો. તથાસ્તુ કહીને દેવ અંતર્ધાન થઈ જાય છે. દેવના વરદાનથી ધનદેવના વિશ્વાસનો-હૃદયનો અને જીવનનો પડો થઈ જાય છે. તેનામાં વિવેકનો આવિષ્કાર થાય છે. અને ઘેર પહોંચી હાથપગ ધોવા પાણી માગે છે. આજુબાજુમાં પડોશીમાં કોઈ બુખ્યા હોય એને જમાડીને પછી પોતાને જમવું એવો વિચાર આવે છે. રૂપિયાનું દાન દેવા માંડે છે અને આપના દટાયેલા રૂપિયા બહાર કાઢે છે અને પૈસાનો સદ્વ્યય કરે છે.

“ દે ગયા સો લે ગયા, ખા ગયા સો ખો ગયા,
મૂક ગયા વો જખ માર ગયા ” (૨)

જેઓ ધનને પરાઈ-બીજાને માટે વાપરે છે તેઓ પરભવનું ભાતુ બાંધે છે. ખાઈ બાણુ છે તેનું ખોવાઈ જાય છે. અને મૂકીને જાય છે તે જખ મારતો જાય છે. ધનદેવ પરભવનું ભાતું બાંધે છે. સુમતી જેવી સી પતિને સુધારે છે અને ધર્મી બનાવે છે. તમને સુમતિ જેવી સ્ત્રી મળી છે ? તમને આ સુદર અવસર મળ્યો છે, તો ધર્મ કરો. ધર્મ કરશો તો તમારા આત્માનું પરમ કલ્યાણ થશે.

અંખાક વદ ૧૨ ને સોમવાર તા. ૧૯-૭-૭૧

અનંત કરુણાના સાગર વિશ્વ વંદનીય, પરમપંથના પ્રકાશક, માર્ગ ભુલેલા જીવોના માર્ગ દર્શક ભગવાને સિદ્ધાંતથી સમજાવ્યા. સિદ્ધાંત એટલે ત્રણેય કાળે સિદ્ધ થયેલી વસ્તુ તેનું નામ સિદ્ધાંત. બારમા ઉપાંગ વિશે ભગવાન સમજાવે છે.

“તત્થળં રેવયગ્ગસ્સ યવ્વયસ્સ અદૂર સામંતે एत्थળં નંદળવળે નામં હજ્જાળે હોત્થા સવ્વોહય પુપ્પ જાવ દરિસણિજ્જે તત્થળં નંદળવળે હજ્જાળે સુરપ્પિયસ્સ જક્ખસ્સ જક્ખાય-યળે હોત્થા । ચિરાદ્દુ જાવ ઘહુજ્જળો આગમ્મ અરુપ્પેહ સુરપ્પિયં જક્ખાયયળં । સેળં સુરપ્પિય જક્ખાયયળે एणેળં મહ્યા વળમંહેળં સવ્વઓ સમંતા સંપરિક્કિયતે જાવં પુણ મહે જાવ સિલાવટ્ટુ ”

દેવત ગીરી પર્વતની નજીક નંદનવન નામનું ઉદ્યાન હતું. તેમાં અનેક જાતનાં વૃક્ષો હતાં. જોતાં માણસને આનંદ આવે એવાં અનેક જાતનાં ફળ-જમરૂખ, સીતાફળ, જામફળ, ચીકુ, કેળા, મોસંબી તેમાં થતા તથા ફૂલોમાં-જાડ, જીરું,કમરો-મરવો, જાસુદ, કેવડો, કેતકી, મોગરો, માલતી, શુભામ, અંબો, વગેરે અનેક જાતના ફૂલ થતાં, અનેક જાતનાં પક્ષીઓ પોતાના મધુર કલરવથી ઉદ્યાનને કિલ્લોલતું બનાવે છે. આયું નંદનવન દેખવા યોગ્ય છે. ત્યાં જતાં લોકોના શોક તથા સંતાપ શમી જતા ને દિનભરનો થાક ઉતરી જતો.

તે નંદન વનની અંદર યક્ષનું મંદિર હતું. તે યક્ષનું નામ સુરપ્રિય હતું, તે મંદિરની બહુ જીની પુરાણી બાંધણી હતી. અનેક લોકો આ યક્ષને વાંદવા અને દર્શન કરવા આવતાં. દેવાલયની આબુખાબુ મોટું કંપાઉંડ હતું. તે બગીચામાં પૃથ્વી શીલા જેવો પથ્થર હતો. તે બહુ સુંવાળો હતો. લોકો ત્યાં આનંદ-પ્રમોદ કરતાં હતાં. આવા વાતાવરણથી નગરીની શોભા અદ્ભુત હતી. થાકી ગયા હોય, બેસી બેસીને જેના પગ અડકે થઈ ગયા હોય, તેવા લોકો ત્યાં ટહેલવા આવતા. ભગવાન મહાવીરે સ્વામી કહે છે. મિથ્યાત્વ જીવની સાથે અનાદિ કાળથી છે, મિથ્યાત્વની માન્યતાઓ જેવીકે માનતા કરવી, ધ્રુપ દીવા કરવા, નૈવેદ્ય ધરવા, ગોત્રીજ ઝારવા વિગેરે પ્રકારની માનતા અનાદિ કાળથી ચાલી આવે છે. મિથ્યા-દષ્ટિ લોકો એમ મનાવે કે યક્ષાદિની માન્યતા કરે તેને ત્યાં ધનના ઢગલા થાય. જેન ધર્મ આયું માનતો નથી. એ સાક્ષ સાક્ષ ના પાડે છે. પોતે પોતાના પાપથી દુઃખી થાય છે, અને પોતાના પુણ્યથી સુખી થાય છે.

“અપ્પા કત્તા વિકત્તાય દુહાણય સુદાણય ।

અપ્પા મિતમમિતં ચ દુષ્પટ્ટિય સુષ્પટ્ટિય ॥” ઉત્ત. અ. ૨.

મુખનો કર્તા પોતાનો આત્મા છે. અને દુઃખનો કર્તા પણ પોતાનો જ આત્મા છે. પોતાના કર્મ પ્રમાણે નિમિત્ત મળ્યા જ કરે છે. ‘એણે મારું આમ કર્યું’, એ મારી ચડતી ભેઈ ન શક્યો. એણે જોડી રીતે મારું નુકશાન કર્યું’ આમ તમે બહારનાને શત્રુ બનાવી દીધા છે. “એ મને મળે છે ત્યારે મારી સામે પણ ભેતો નથી, આવું હું ક્યારે ખરાબ કરું? આવું હું કોઈ દિવસ સારું થવા ન દઉં.” આ બધા અજ્ઞાનીનાં કામ છે. જ્ઞાની માણસ આવું કદી બોલે નહીં. આપણે અજ્ઞાન દશામાં કેટલાં કર્મ બાંધ્યા છે, તેની આપણને ખબર છે? ના. આજે સામે સારો માણસ કેન્સર જેવા જીવલેણ દર્દનો ભોગ બને છે. તો આમ કેવી રીતે બનતું હશે? પોતાના કર્મ પ્રમાણે ફળ મળે છે. જે કાંઈ થાય છે એ મારા કર્મના પ્રતાપે થાય છે. પડતી થઈ, ધંધામાં ખોટ આવી, આસામી પડી ભાંગી, ગૈરી માંદી થઈ, ભાગીદાર પૈસા ખાઈ ગયો, આ બધું કર્મને આધીન થાય છે. પોતાના ઉપાદાન પ્રમાણે થાય છે. સામી વ્યક્તિઓ તો તેમાં નિમિત્ત છે.

“નથી કોઈ શત્રુ મારે આ દુનિયામાં,
ખરા દુશ્મનો મારા દિલમાં છુપાયા,
લડતો રહ્યો છું નિરંતર ઝગમગી,
ઇત્યાં દુશ્મનો તો જન્મી ના જતાયા,
કહેજે પડ્યાં છે એવા કંઈક કાણાં,
કેમ કરી ગાણું હું તો પ્રભુ તારા ગાણું”

જ્ઞાની પુરૂષો કહે છેકે આ દુનિયામાં મારે કોઈ શત્રુ નથી. તમે કેટલાના દુશ્મન છો? અને તમે કેટલાને શત્રુ માનો છો? તમે કેટલા સાથે વેર ઝેર રાખો છો? કેટલાને છેતર્યા છો? શું આનો હીસાબ તમે કદી કર્યો છે ખરો !

“ભરે કરીને જીવનું ખરેખરું રણખેત,
દુશ્મન છે તુજ દેહમાં, ચેત ચેત નર ચેત.”

તારા દેહમાં દુશ્મન ભેટેલા છે. જોની સામે યુદ્ધ કરો. આત્માના દુશ્મન સામે ભરે કરીને લડવાનું છે. આ દુનિયામાં કોઈ મારું બગાડનાર નથી. મહાવીર સ્વામી સામે ગૌશાળો હતો. ગજસુકુમાલની સામે સોમિલ હતો. ખંધકની સામે પાલક હતો. સામ-સામા વિરોધી પણ તો ઉભા જ હોય છે. જે વીર પુરૂષો મહાન થઈ ગયા તે કોઈ જીવને દુભાવતા નથી, કોઈનું જીવન ધ્વંસીત નથી. જે ઉપસર્ગ સામે અડગ રહ્યા, પરિવહાને જેણે

હસતાં હસતાં સદ્ધા. વિપત્તિના વાદળાં વરસાવનારની સામે કંઈજાની વૃદ્ધિ કરી. હું ખં દેનાર સામે પણ દયાભાવ દાખવ્યો. એવા ભગવાનને પણ ઉપસર્ગ થયા છે તો આપણે પામર માનવી કયા હીસાબમાં ! કર્મને શરમ નથી. આણે મારું ગળાડથું એ જામને લાંગી નાખ.

“આત્મજ્ઞાંતિ સમ રોગ નહીં, સદ્ગુરુ વૈધ સુભણ,
ગુરુ આજ્ઞા સમ પથ્ય નહીં, ઔષધ વિચાર ધ્યાન.”

મોટામાં મોટો રોગ મિથ્યાત્વનો છે. મિથ્યાત્વના રોગને લીધે જીવ ખૂબ હેરાન થાય છે. મેં એવું આમ કયું, મેં એવું તેમ કયું. પરનો દોષ અને પોતાના ગુણને જુએ છે. અભિમાનને પોષે છે. તું મારા ઘર સામેય જોતો નથી ! મારા દાણા ખાઈને મારી સામે જોલે છે ? મેં જો દાણા ન આપ્યા હોત તો જીવ ભેગો થઈ જાત. મેં આ કયું ને આમ કયું, એમ અભિમાનમાં અડકક જનીને ફરે છે.

“નિત્ય અભિમાનના ઓટલે ઉશીને, જીવ મમતા તણી મ્હોર મારે,
હું કરું હું કરું મારું આ છે બધું, એમ શુંચાય સંસાર ગારે,
હું જ સર્વોપરી ધનિક વિદ્વાન છું, મારું મારું નગારું વગાડે,
હાય અભિમાનના પંકમાં ગળડતા, માનવી કિંમતિ જીવન હારે.”

હું જ કરું છું, મારે લીધે જ બધું થાય છે. મેં આવડી મોટી મીલ, મોટર તેમજ બંગલા બનાવ્યા. મેં આટલી ચાલી બનાવરાવી. કેટલાયને રહેવા મકાન આપ્યા. મેં સારું એવું દાન આપ્યું. હું બધું કરું છું. હું કાંઈક છું. આમ અભિમાનના ઓટલે ઉભો રહીને જીવ મમતાની મ્હોર મારે છે. હું સર્વોપરી છું, સત્તાધીશ છું. શ્રીમંત છું, વિદ્વાન પંડિત છું. એમ ગુમાનમાં ફરે છે. આ મારું, આ બંગલો મારો, આટલી પેઢી મારી. એમ મારું મારું કરી મારાપણાતું નગારું વગાડે છે. અભિમાનના પંકમાં પડેલા હે માનવ ! જાગૃત થા. ‘મેં કયું’, ‘મેં કયું’ આમ મમત્વની જાળમાં તું શુંચાતો જાય છે પરંતુ આ શરીર પણ તારું નથી તો આટલો મોહ શા માટે કરે છે ? તું ચૈતન્ય ભગવાન છે. તારે આ જંજાળ શેની છે ?

“એસ વીરે પસંસિય, જે અચ્ચેદ્દ લોગ સંજોગ” આચારંગ સૂત્ર. અ. ૨. ઉ. ૬

ભગવાન એમને વખાણે છે કે જે લોકના સંયોગથી છુટા થયા છે. તમે છુટા થયા છો કે વળગી રહ્યા છો ? છોકરો તૈયાર થશે પછી વ્યાખ્યાનમાં આવીશું. ન્યારે છોકરો તૈયાર થાય છે ત્યારે બીજા દુકાન કરાવી આપે છે પણ પોતાના માટે શું કરશે ? છોકરાઓ પણ કહે છે કે હવે અમે તૈયાર થઈ ગયા છીએ અને વહીવટ સંભાળી લીધો છે. તમારે હવે દુકાને આવવું નહીં. પણ દુકાનથી એવો ટેવાયેલો છે કે દુકાને ગયા વગર એને ચેન પડતું નથી. હવે તો પૌષ્ઠશાળામાં બેસી જાવ. હું કોણ ? કયાંથી આવ્યો છું ?

કયાં જવાનો છું? તેનું ચિંતન કરો. જ્યારે અંદરથી આત્માની લગની લાગે અને સ્વરૂપાનંદની લહેર આવે ત્યારે આ બધું છોડી દે છે, અને મોક્ષ માર્ગ તરફ પ્રયાણ કરે છે. સંસારનું મુખ મળવું કે ટળવું એ કર્મને આધીન છે. મનુરો કેટલું વજન ઉંચકે છે, કેટલી કાળી મજુરી કરે છે, પણ સાંજ પડે રાટલો ને મરચું મેળવી શકે છે. ધીનું ટીપું પણ પામતા નથી. શું તમે આવી મજુરી કરો છો? ના; શેઠને સહી કરતા પણ નથી આવડતી છતાં ભણેલો અને બ્રેન્ડ્યુએટ એને ત્યાં નોકરી કરે છે. આ કેવી વિચિત્રતા છે? કચરામાંથી લાખો રૂપિયા મળી જાય છે. સ્વપ્નમાં પણ નહીં ધારેલ એટલા રૂપિયા મળે છે. આ બધું લાભ્યને આધીન છે. જુહું ખોલીને, કાળા ખજાર કરીને, કોઈને છેતરીને પૈસા મલશે આવું તમારા લેજમાં કેમ બેઠું છે? લાખો રૂપિયા લેગા કરનારા પણ નર્કમાં જાય છે. ભવ બદલાયા પછી કોણ કોને ઓળખે છે? લાખો રૂપિયા મૂકી જનાર વ્યક્તિ તે જ ઘરમાં પારેવું થઈને બેસે છે. એને ઉડાડે તો પણ ફરી તે ત્યાં ને ત્યાં બેસે છે. ઉડાડનારને કયાં ખજાર છે કે એ મારો બાપ છે. ગમે તેટલા પાપના પોટલા બાંધેલો તો પણ પરભવમાં તમારી સાથે વૈભવ આવવાનો નથી. મરીને જનારા સાથે શું બાંધી ગયા!

જન્મીને મરી જવું એટલી જ વાત છે,
એમાં તો માનવીને કેટલી પંચાત છે!''.

પર્યાડે ઉઠવો છે ને! આ ગાંઠમાંથી વરસ છુટી ગયું. ઘણા પુન્યથી મનુષ્ય દેહ મળ્યો. તેનું આખું વરસ વહી ગયું તેમાં પુન્ય કેટલું ઉપાર્જન થયું! તમે ઘણા લાભ્ય-શાળી છો કે તમે અમેરીકામાં જન્મ્યા નથી કે જ્યાં ધર્મ નથી. અહીં સદ્ગુરુ મળ્યા છે, સદ્ધર્મ મળ્યો છે, આવો રૂડો અવસર મળ્યો છે, વીતરાગની વાણી સાંભળવા મળી છે. હવે તમારે આરાધના કરવી છે કે વિરાધના? આવો રૂડો અવસર મળ્યો છે. ને આરાધના નહીં કરો તો કયાં જશો! કરોડપતિનો દીકરો નિશાળે જતો હોય અને કોઈ ઢાંઢા ચોકલેટ વેચે તો તે પણ બધાની જેમ ચોકલેટ લેવા માટે હાથ લંબાવે છે. પણ એને ખજાર નથી કે હું શ્રીમંત પુત્ર છું, અણ સમજમાં ચોકલેટ માંગે છે. જ્યારે મોટો થશે ત્યારે સમજણ પડશે કે હું કોનો દીકરો છું અને મારી પાસે કેટલી સંપત્તિ છે. હું ચોકલેટ માટે હાથ લંબાવું? પ્રથમ લંબાવ્યો હતો તેની હવે શરમ આવે છે. 'મારા પિતા તો આવી કેટલી ચોકલેટો આપી શકે તેમ છે.' એમ જ્યારે સ્વરૂપ લાણી દ્રષ્ટિ વળે છે ત્યારે ચૈતન્ય દેવની વિભૂતિ નિહાળતા ખ્યાલ આવે છે કે મારા આત્મામાં કેટલો વૈભવ છે! કેટલી તાકાત છે! કેટલી શક્તિ ભરેલી છે! ટચલી આંગળીએ મેરું પર્વત ધુળવી નાંખે એવી ચૈતન્યમાં તાકાત છે. અનંત ઋદ્ધિનો સ્વામી હું-મારે આવી રીતે ભીખ માંગવાની હોય? કહી નહીં, અઠળક સંપત્તિનો સ્વામી ભીખ માંગે? મારે પંખો ભેંધએ, રેફરીજેટર ભેંધએ, રેડીયો ભેંધએ,

ફાન નોંધ્યો, અઘતન સાધનો નોંધ્યો. કેટલી મોટી લીખ ? મોટાને મોટી લીખ, નાનું ને નાની લીખ. શ્રીમંત કે ગરીબ પણ જેની તૃષ્ણા વધારે એ સ્થાનીની દૃષ્ટિએ લીખારી જ છે.

“હુકમ” હયં જરસ ન હોઈ મોહો, મોહો હયો જરસ ન હોઈ તણહા
તણહા હયા જરસ ન હોઈ લોહો, લોહો હયો જરસ ન કિંચણધઈ”.

ઉત્તરા. અ. ૩૨. ગાથા. ૮.

જેણે હુઃખનો નાશ કર્યો છે તેને મોહ નથી, જેણે મોહનો નાશ કર્યો છે તેને તૃષ્ણા નથી, જેણે તૃષ્ણાનો નાશ કર્યો છે તેને લોભ નથી અને જેણે લોભનો નાશ કર્યો છે તેને લોકમાં કોઈ પ્રકારની લાલસા રહેતી નથી. એક લીખારી લીખ માગે છે, અને એક હીવસ તેના પર દેવી પ્રસન્ન થાય છે. દેવીને તે કહે છે કે જો તમે પ્રસન્ન થયા હો તો આ મારી થેલી સોના મહોરથી ભરી દ્યો. દેવી કહે છે એક શરતે ભરી દઉં. જો મારી સોના મહોર નીચે પડશે તો કાંકરા થઈ જશે. ‘ભલે’. લીખારીએ પોતાની જર્જરિત થેલી ધરી. દેવીએ તેમાં સોના મહોર નાખવા માંડી. થેડી અધીં ભરાણી, પોણી ભરાણી, ‘હવે બસ કર’. દેવીએ લીખારીને કહ્યું. પરંતુ ધનના લોભી લીખારીએ કહ્યું, આટલામાં શું ! હજી નાખો. થેલીને કાંસીને ભરી પણ સોના મહોરના વજનથી જર્જરિત થેલી ઝીલી ન શકી અને ફાટી ગઈ. અને બધી સોનામહોર જમીન ઉપર પડતાં કાંકરાના રૂપમાં ફેરવાઈ ગઈ. અતિ લોભ એ પાપનું કારણ છે. તમારો કોથળો પણ પેલા લીખારી જેવો છે. તમારે કેટલું નોંધ્યું છે ? તૃષ્ણાનો તો કોઈ પાર નથી. હવે તો જિન માર્ગ ઉપર આવો, હવે કાંઈક સમજો તો સાડું, વધારે મોટી ડીઝી મેળવીને પૈસો મેળવવો છે. તમને પૈસામાં પરમેશ્વર દેખાય છે. પૈસો મેળવવા કરતાં આ મા માટે પુરૂષાર્થ કરો તો કલ્યાણ થઈ જાય. ભણેલા ગણેલા બનવું છે. પાંચમાં પુછાવું છે. મોટા થઈને મહાલકું છે. ખુરસી મેળવવી છે અને ખુરસી લેવા માટે વોટ મેળવવા છે. ‘મને વોટ આપજો, મારું નિશાન ઘોડો છે. મારું નિશાન તારો છે આની ઉપર ચાકડી કરજો.’ ખુરસી લેવી છે. સત્તા લેવી છે, એને માટે કેટલી મહેનત ? પણ સત્તા ખત્તા ખવરાવે છે. માણસ બધારે સત્તા ઉપર આવે ત્યારે ઘર ભરવામાં પડી જાય છે. અધિકાર મળ્યો, સત્તા મળી પણ પછી જો સારાં કામ ન કર્યાં તો ધિક્કાર મળશે. સમયદ્રજીને ગાદી મળવાની હતી ત્યારે રાતના બાંધ પણ આવી ન હતી. એમને વિચાર આવતો હતો કે આ કાંટાળો તાજ કાલે મારા માથે મુકાશે ! પણ સવારે ઉઠતા સાંભળ્યું કે ભરતને ગાદી અને સમયદ્રજીને ખાર વરસનો વનવાસ; ત્યારે સમયદ્રજી રાજ થયા.

“ભલું થયું ભાંગી જનન, સુખે ભજ્યું શ્રી ગોપાલ”.

મીરાંબાઈના જીવનમાં પણ શું બને છે ! તે જુઓ. રાણો પરણીને ઘરે આવ્યો, પછી કહે છે કે મારે નથી નોંધતી, ત્યારે મીરાં શું કહે છે : સારું થયું. મને ભગવાન ભજવાનો

સમય મળ્યો. ત્યારે તમે શું કરો છો ? રાજ્ય માટે, પૈસા માટે બાઈ પણ દુશ્મન બને છે ને ? કોર્ટમાં પણ બલ છો ને ! જ્ઞાનીઓ કહે છે ભાઈ, આ તારી ભૂલ છે. બહાર તારા દુશ્મન નથી. પણ તારા દીલમાં દુશ્મન બેઠેલા છે. એમની સામે બળવો પોકાર્યો નથી તેથી તે વશ થતા નથી. અંદરની ભેંધએ તેવી બળતી નથી. ભેંધએ તેવી શક્તિ દેશવી નથી. તાકાત કેળવી નથી. તેથી દુશ્મનો તમારા ઉપર ચડી બેઠા છે. દુશ્મનને દુશ્મન તરીકે ઓળખી એની સામે પડકાર ફેંકીએ. એની સાથે લડી લઈએ તો જરૂર જીતી જવાય. કારણ કે કમ ખીચારા રાંકડા છે ત્યારે આત્મા અનંત શક્તિનો ધણી છે. બે સાચું મુખ મેળવવું હોય, સાચો આનંદ માણવો હોય, દુશ્મનોથી બચવું હોય તો પુરુષાર્થ કરવાની જરૂર છે. જે કમથી છૂટવાના પ્રયત્ન કરશે તેનું અવિનાશી કલ્યાણ થશે. વિશેષ અધિકાર અવસર.

વ્યાખ્યાન નં.....૧૨

અપાક વદ ૧૩ ને મંગળવાર તા. ૨૦-૭-૭૧

નાથે સિદ્ધાંત પ્રજ્ઞા સિદ્ધાંત. એટલે ત્રણેય કાળે સિદ્ધ થયેલી વસ્તુ, તેનું નામ સિદ્ધાંત. અહીં ખારમું ઉપાંગ વન્હિદશા જેમાં નિપથ કુમારનો અધિકાર ચાલે છે. દેવતગીરી પર્વત પાસે નંદનવન નામનો જગીચો હતો. તે દારિકા નગરીની શોભામાં અભિવૃદ્ધિ કરતો હતો.

આ દારિકા નગરીમાં કૃષ્ણ નામના (વાસુદેવ) રાજા રાજ્ય કરતા હતા. એનામાં ઘણાં શુણ્ધ હતાં. શુણ્ધ વિના કંઈ પ્રાપ્ત થઈ શકતું નથી. રાજા શુણ્ધવાન હોય તો તેની પ્રજા શુણ્ધવાન હોય. રાજા ઉદાર દીલનો હોય, પરદુઃખલાંજન હોય, પોતાના મુખને જતા કરીને પારકાના દુઃખ હરનાર હોય તો તે રાજાના શુણ્ધ પ્રજામાં પણ ઉતરે છે.

જેના હાથમાં સમાજનું નેતૃત્વ છે, તેનામાં ઉદારતા, સહનશીલતા, વાતસલ્ય, સહાનુભૂતિ, આવા અનેક શુણ્ધ હોવા જરૂરી છે.

ગણેશને ઘણાં પૂજે છે. ગણેશ એટલે સમાજ નેતૃત્વનું પ્રતિક અને ગણ એટલે સમુદાય-મંડળી, એનો ઈશ એટલે સ્વામી, નેતા, ઉપરી, પ્રજા પર શાસન ચલાવનારનાં લક્ષણ આમાં પડ્યાં છે. ગણેશ એટલે વહીવ-ઉપરી, આપણે કોઈ પણ સારું કામ કરીએ છીએ ત્યારે વહીવને પગે લાગીએ છીએ.

ગણેશનું 'પેટ મોટું' હોય છે. જેનું 'પેટ દરિયા જેવું' મોટું છે, તે જ ધરનો વડીલ, સમાજનો નેતા કે પ્રજાનો શાસક બનવાને યોગ્ય છે. દરિયા પોતાનામાં સારી-ખરાબ બધી ચીજોને સમાવી લે છે. તેમ વડીલ કે રાજા પણ ધીજાના દોષો તરફ ન જુવે. બધાને પોતાના તરફથી પ્રેમ સાથે હુંક આપે. પણ કોઈનો તિરસ્કાર ન કરે.

ગણેશની આંખ ઝીણી હોય છે. ઝીણી આંખ સૂક્ષ્મ દષ્ટિને સુચવે છે. નેતા-રાજા સ્થૂલદષ્ટિવાળો ન હોય. દરેક પ્રશ્નો અને દરેક પરિસ્થિતિનો સૂક્ષ્મ રીતે વિચાર કરે. માણસ ઝીણી નજરે જુએ તો વસ્તુના હાઈને પામી શકે. સ્થૂલદષ્ટિને કારણે માણસ ભોગ-વિલાસ, કંથન અને કામિનીના રેસમાં ઉતર્યો છે. સૂક્ષ્મદષ્ટિ આવતાં શરીર અને સંપત્તિ કે કામનો વિચાર નહીં રહે. આત્મા અને પરમાત્માનો વિચાર પણ કરશે.

ગણેશના કાન મોટા હોય છે. જોનો ભાવ એ છે કે સમાજનો નેતા, પ્રજાનો પાલક-પિતા કાન વિશાળ રાખે. નાના-મોટા, ગરીબ, શ્રીમંત આદિના લેહલાવ વિના ફરિયાદ કરવા આવનાર દરેકની વાત પ્રેમપૂર્વક સાંભળે. જો દરેકને સંતોષ ન આપી શકે તો તે પ્રમથિત ન બની શકે. 'પૂર્ણ' સત્યને પામી શકે નહિ. માટે વડીલે દરેકની વાત સાંભળી સારાસારનો વિવેક કરવો જોઈએ.

ગણેશનું નાક લાંબુ હોય છે. જોનો અર્થ એ છે કે દૂર દૂર રહેલી વાત પણ લક્ષ બહાર ન હોવી જોઈએ. ઘરમાં શું બની રહ્યું છે તે વડીલે અને પ્રજામાં શું બની રહ્યું છે તેનું રાજાએ ધ્યાન આપવું જોઈએ. સારી ખરાબ બધી જાતની વાતો અને બધી જાતની વ્યક્તિ તેની પાસે આવે. તેમાં સારાનો સ્વિકાર કરે અને ખરાબને દૂર કરે.

ગણેશનું વાહન ઉંદર છે. ગણેશ કેવડા મોટા ! તે ઉંદર ઉપર બેસે તો ઉંદર બિચારો મરી જ નય ! પણ આની અંદર ગૂઢાર્થ રહેલો છે. માણસ મોટો હોય, પણ તેનું સૈન્ય નાના નાના માણસોનું બનેલું હોય છે. નાના માણસો મોટાના વિચારોનું વાહન હોય. ખૂણામાં અને ગલીઓમાં-ઘરઘરમાં રહેલી વ્યથા અને કથા એ લાવી શકે. અને નેતાના વિચારો નીચલા ઘરમાં પહોંચાડી શકે.

વડીલો નાનામાં રહેલી મોટાઈ જુએ. નાનાને પણ આદર અને સન્માન આપે. શ્રીકૃષ્ણ મહારાજ ઉપરોક્ત ગુણોથી વિભૂષિત હતા. તેથી તેમની પ્રજા શાંતિ અને સુખ અનુભવી શકતી.

આજે દેશના નેતાઓમાં પ્રજાને સુખી કરવાની વૃત્તિ લોપ થઈ ગઈ છે. અને પોતાના સ્વાર્થ સામે સૌ જુએ છે. નેતાઓને એશઆરામ કરવા છે. પ્રજાને યુસવી છે. ન્યાં જુઓ ત્યાં લાંચીયું ખાતું વધી ગયું છે ન્યાયાધીશ પાસે, ડોક્ટરો પાસે કે પ્રોફેસર પાસે ન્યાં જાવ ત્યાં લાંચ આપો એટલે તમારો વિજય થાય છે.

આ લાંચને હિસાબે જ આવું અધઃપતન થયું છે, અપ્રાહમ લી'કનનાં જીવનનો એક પ્રસંગ છે. તેઓ એક આદર્શ વકીલ હતાં. એક વખત એક અમીર તેમની પાસે આવે છે. અને કહે છે. સાહેબ ! મારે એક ખેડૂત પાસે અઢી ડોલરનું લેણું છે. તે એવો અભિમાની બની ગયો છે કે મારી વાતને ધ્યાનમાં લેતો જ નથી. તેને બરાબર પાક લણાવવાની જરૂર છે. તેથી આપની પાસે આવ્યો છું. તેના ઉપર કેસ કરવા માગું છું. આ સાંભળી વકીલ સાહેબ હસી પડે છે. ભાઈ ! અઢી ડોલરમાં શી મોટી વાત છે ? ન આવે તો પણ તારે શો ફાધો આવવાનો છે ? અમીર અને ખેડૂત વચ્ચેના સંબંધ બાપ-બેટા જેવો હોય. તમે જતું કરતાં શીખો. વળી આપને ખબર હશે કે મારી ફી ૧૦ ડોલર છે, અઢી ડોલર માટે ૧૦ ડોલર ભરશો ?

અમીરે જવાબ આપ્યો “ સાહેબ ! આ પૈસાનો સવાલ નથી. પ્રતિષ્ઠાનો સવાલ છે હું’ ફસ ડોલર ભરીશ પણ કેસ તો લડવો જ છે ”

“ભલે-દમ ડોલર ફી મૂકી દે. તારું કામ પતારી આપીશ.” વકીલ સાહેબે દૂ'કામાં પતાવ્યું. પેલા અમીર ૧૦ ડોલર આપી રવાના થયો. પછી લિંકન સાહેબે ખેડૂતને બોલાવ્યો અને પૂછ્યું. “તારી પાસે પેલા અમીરના અઢી ડોલર માગણા છે” ? ‘હા સાહેબ, ખેડૂતે કહ્યું. “આ પાંચ ડોલર લઈ જા, તેમાંથી ૨૫ ડોલર શેઠને આપી આવ અને પહોંચ મને આપી જજે. ખાકીના અઢી ડોલર તારી પાસે રાખજે.” એમ કહી વકીલ સાહેબે પાંચ ડોલર ખેડૂતના હાથમાં મૂક્યા. ખેડૂને તે પ્રમાણે કયું. અઢી ડોલર શેઠને આપી, પહોંચ વકીલ સાહેબને પહોંચાડી લીધી. પેલા અમીરને પોતાના પૈસા મળી જતાં મોટર લઈ વકીલ પાસે આવ્યા અને કહ્યું “સાહેબ ! પૈસા મળી ગયા છે. હવે કેસ ચલાવવાની જરૂર નથી.” અમીરે લિંકન સાહેબના ટેબલ ઉપર પોતાના હાથે લખેલી પહોંચ ભેઈ અને લિંકન સાહેબની વિચિક્ષણતાને પામી ગયા.

ઘણા વકીલોને આવી રીતે કુનેહથી કામ લેતાં આવડે છે. બુદ્ધિશાળી માણસો ઝગડા કરતા નથી. ઘણાં વકીલો પણ સારા હોય છે. જે ઝગડા થતાં અટકાવે છે અને બન્ને બાજુના પક્ષોની સાથે સમજવટથી અને શાંતિથી કામ લે છે.

“મન મોટું છે જેહનું, તે જન મોટા હોય,
ક્ષમા, શુષ્ક, ધૈર્ય, નમ્રતા, સદાય તેનામાં હોય.”

ઉંમરમાં મોટો તે ખરેખર મોટો નથી પણ જેનું મન મોટું છે, ક્ષમા, ધૈર્ય આદિ શુભો જેનામાં છે તે મોટો માણસ છે. જેનામાં ગંભીરતા નથી તે કુટુંબમાં કલેશ, જ્ઞાતિમાં કલેશ અને વાતવાતમાં કલેશ કરે છે. કલેશ થતાં ચેરનાં બીજ વધાય છે નાની વાતને મોટું સ્વરૂપ આપી સંબંધ તોડી નાખે છે, જરા જેટલી પણ ઉઘારતા, ખતાવી,

શક્તિ નથી. અસહિષ્ણુ માણસ તો જે પોતાના હોય, તેની સાથેનો વધેનો જીનો સંબંધ પણ જરાક વારમાં તોડી નાખે છે. જ્યારે સહિષ્ણુતાવાળા બધું જતું કરે છે. લોહું ગરમ હોય તો કાંઈ હથેડો કે ઘણું ગરમ થતાં નથી. કોઈ માણસ ગમે તેમ બબડે, ભડે ગાળો દે, અને ન બોલવા જેવા શબ્દો બોલે પણ આદર્શ મહાત્માઓ ખૂબ સમતા રાખે છે. નમ્રતા રાખે છે. સાધુના માર્ગમાં આગળ વધવા કધાયની મંદતાની અત્યંત આવશ્યકતા છે.

“કધાયની ઉપશાંતતા, માત્ર મોક્ષ અભિલાષ,
ભવે ખેદ અંતર દયા, તે કહીએ જ્ઞાસ.”

જે જિજ્ઞાસુ જીવ હોય તેને એક મોક્ષની જ ઈચ્છા હોય. ભવ કરવામાં ખેદ વતીતો હોય, સાચું સુખ આત્માનું જ છે. તમે પૈસામાં અને પત્નીમાં સાચું સુખ માન્યું છે. તેને પ્રાપ્ત કરવા અનેક તરંગો મનમાં ઉઠ્યા કરે છે.

મનકી તરંગ માર લો, બસ હો ગયા ભજન,
આદત ખૂરી સુધાર લો, બસ હો ગયા ભજન,
આયા કહાં સે કૌન હૈ, ઔર જયેગા કહાં,
ઈતના થહી દીલ વિચાર લો, બસ હો ગયા ભજન.”

કવિ કહે છે કે તમે પ્રાર્થના કરો છો, ભક્તિ કરો છો પણ તમારું મન ક્યાં રખડે છે? મનને વશ કરો. ચિત્તને એકાગ્ર કરો. મનને એકાગ્ર કરવાથી ચિત્તમાં પ્રસન્નતા આવે છે. દુકાનમાં, બાળકોમાં, ધંધામાં, સમાજમાં આમ અનેક જગ્યાએ તમારી શક્તિઓ વેઠકી નાખે છે. પરભાવથી દૂર રહી બધી શક્તિઓને ભેગી કરીને આત્મા માટે વાપરો, તો એક અમત્કાર દેખાશે. જીવનમાં ઘર કરી રહેલી ખરાબ આદતને સુધારવા પ્રયત્ન કરો. જરા જરા વારમાં શુદ્ધિ આવી જાય છે, આવેશ આવી જાય છે, માન-માયા-લોભના પરિણામો થઈ જાય છે, આ બધી ખૂરી આદતો છે. કાંટો પાગથો હોય તો ખુંચે, આંખમાં કણું પડ્યું હોય તો ખુંચે, એમ અવશ્ય તમને ખુંચે તો કાઢવા પ્રયત્ન કરો. અવશ્યને કાઢી નાખો એટલે સરસ થઈ જશે. આપણામાં ખામી શું છે, આપણામાં બદી શું છે તેને તપાસીને કાઢશો તો મહાત્મા બની જશે. તમારો આત્મા ઉંચ કોટીનો બની જશે. એક આત્મા ઉપર જ લક્ષ આપો. આત્માને કેળવવો છે એવો નિર્ણય કરો. બીજાની ઉપર હું નજર રાખું છું, બીજામાં કેટલા અવશ્ય છે તેની ગણતરી કરું છું, પણ પોતે ક્યાં છે તેની બબર પડતી નથી. આખા ગામની ચિંતા માથે લઈને ફરે એમાં પોતાને શો ફાયદો થવાનો?

“જુઠ્ઠા જગનાં જુઠ્ઠા ખેલ, મનવા માટું તાટું મેલ,
તું તો છોડી દેને ચિંતા આખા ગામની.”

તું તો ભણ લે ને માળા ભગવાનની.
 શત્રે નિંદ્રા દિવસે કામ, કપાદે ભજશે શ્રી ભગવાન,
 તારી એક એક પળ જાય લાખની,
 તું તો ભણ લે ને માળા ભગવાનની.”

હું એક આત્મા છું. હું કોઈનો નથી. અને કોઈ મારું નથી. દેખાતા ભૌતિક પદાર્થો ખરેખર મારા નથી, આત્મા મારો છે. સ્વ સિવાય બધું પર છે તો ખારકાની ચિંતા શા માટે કરવી? શ્રીમદ રાજવ્યંદ્ર કહે છે.

“ના મારાં તન રૂપ કાંતિ સુવતી, ના પુત્ર કે પ્રાત ના,
 ના મારાં ભૂત સ્નેહીઓ સ્વજન કે, ના ગોત્ર કે જ્ઞાતના,
 ના મારાં ધન ધામ યૌવન ધરા, એ મોહ અજ્ઞાતના,
 રે રે છવ વિચાર એમજ સદા, અન્યત્વદા ભાવના.”

આ તન મારું નથી. શરીર પણ મારું નહિં. આ રૂપ એ મારું રૂપ નહીં. આ તો રૂપ પદાર્થ છે. મારે મારાં સ્વભાવમાં ટકવું તે મારો ધર્મ છે. વિભાવમાં જવું તે પર ભાવ છે. તને જે આમડાની આંખથી દેખાય એ તારું નથી.

અમે સંઘવી, અમે વીરાણી, અમે શોક, અમે સખીદા-અમને કોઈ ન પહોંચી શકે, તમે જે જ્ઞાતિ અને ગોત્રને તમારા માનો છો તે પણ તમારા નથી. આ નોકર-આકર, સગાવહાલા, મિત્રો એ પણ તારા નથી. આ મારી મૂડી છે. મારો આ વિમો છે. પણ આમાં તમારું કોઈ નથી. આમ ને આમ છુંદગી આવી જવાની છે. આ મારું નહીં, આ મારું નહીં! એમ તમને કહી લાગે છે? બધી વાતની બાદબાકી કરતાં બાકી રહે. તે આત્મા. તે હું છું. તમારા શરીરને, વેષારને, સગાસ્નેહીને કોઈ તુકશાન પહોંચાડે ત્યારે કોઈનો આશ્રય હ્યો છો. પણ જ્ઞાની પુરૂષો કહે છે તે બધા તારા છે જ નહિં. તારો તો એક આત્મા જ છે. કથાયના પરિણામો વખતે આ વિચારધારા ટકી રહે, તો આત્માતું અધઃપતન થતું અટકી જાય. ક્રોધ રૂપી અગ્નિને ઠારનાર ક્ષમા છે. ક્ષમા જેવો કોઈ તપ નથી.

“જાણ પાસે અજાણ થઈ તત્વ લેવું તાણી, સામે યાય અગ્નિ તો આપણે થવું પાણી.”

આમાં તત્વ શું છે તે સમજો. દરેક બાબતમાંથી તત્વને, તથ્યને પકડતાં શીખો. સામે માણસ અગ્નિ હોય તો તમે તેના પર ક્ષમાતું પાણી છાંટો. “ક્ષમા ધીરસ્ય મુપગમ્” ક્ષમા વીરનું ભૂષણ છે.

તમારી ખૂરી આદતને સુધારો. પ્રસંગ પડે અને ક્રોધ, માન, માયા, લોભના બાવો સેવાઈ જાય. અને પછી એમ થાય કે મારે આ પ્રમાણે ન કરવું જોઈએ, એ રાંડયા પછીનું

કહાપણ છે. માત્ર વાતો કરવાથી મોક્ષ મળતો નથી. તમને એ બધામાં સુખ લાગ્યું છે. પૈસા કમાવવામાં, ખર્ચવા ખનાવવામાં સુખ માનો છો. પણ એ સાચું સુખ નથી.

સંતો પાસે ભૌતિક વૈભવ કંઈ નથી, છતાં તમારા કરતાં તેઓ કંઈ ગણા સુખી છે. તેઓને જે સુખ છે તે સ્વસ્વેદનનું, સ્વાતુભૂતિનું સુખ છે. બહારની વસ્તુથી સુખ મળતું નથી. પણ સુખનો ખજાનો અંદર છે. આત્માની અતુભૂતિનું સુખ સાચું છે.

“જે પદ શ્રી સર્વજ્ઞે દીઠું જ્ઞાનમાં, કહી શક્યા નહીં તે પણ શ્રી ભગવાન ભો, તેહ સ્વરૂપને અન્યવાણી તે શું કહે, અતુભવ ગોચર માત્ર રહ્યું તે જ્ઞાન ભો, અપૂર્વ અવસર એવો ક્યારે આવશે !

આધ્યાત્મિક સુખ કહી શકાતું નથી. પણ તેનો અતુભવ થઈ શકે છે. આત્માનો અતુભવ મેળવવો હોય તો આખા જગતનું વિસ્મરણ કરો. અંતરમાં ડુબકી મારો. અવશુંને કાઢતા રીખો. આઠ દિવસમાં તમે એક દિવસ તો તમારા આત્માની સંભાળ લ્યો. રવિવારનાં દિવસે એક કલાક ધ્યાન ધરો. તો પણ તમને કંઈક મળશે.

હે જીવ ! તું આટલું વિચાર. હું કોણ અને હું ક્યાંથી આવ્યો છું. અને મારું સ્વરૂપ શું છે ? આત્મા ત્રિકાળ ટકવા વાળો છે. તેની સ્વતંત્રતાને પ્રાપ્ત કરવી એ લક્ષ હોવું જોઈએ. બધા દોડી રહ્યા છે. કોઈને જરાપણ ટાઈમ નથી. પણ ક્યાં જવું છે તેનો ખ્યાલ જ નથી.

એક ભાઈના લગ્ન લેવાયા છે. તેનો એક મિત્ર તેને કહે. “કેમ દોસ્ત ! તારા કુળ થવાનાં છે તો મને જાનમાં લઈ જઈશ ? વરરાજા જવાળ આપે છે. ” મિત્ર ! મને પણ ખબર નથી કે મારા બાપુજી મને જાનમાં લઈ જશે કે નહિ ? પછી તને લઈ જવાની વાત કેમ કરી શકું ? કેવી હાસ્યાસ્પદ વાત છે. આવી જ વાત છે અજ્ઞાની આત્માની. જીવ પ્રવૃત્તિ ભેરશીરથી કરે છે, પણ આત્માના અસ્તિત્વમાં જ શંકા છે. સંસારના સુખો અનિત્ય છે. આત્મા નિત્ય છે. તેમાં શ્રદ્ધા લાવી, મોહને છોડો તો મોક્ષ મળશે.

“ નિર્મોહી જન, મીટ જાય ફેરા, આયા કહાં સે કૌન હૈ તેરા.”

તું નિર્મોહી જા. મોહ છે ત્યાં મોક્ષ નથી. મોહથી સુક્ત થાય તેને મોક્ષ મળે છે. મોહ રાખવા જેવો જ નથી. પરિગ્રહનો, સગારનેહીઓનો, અરે ! શરીરનો પણ મોહ કરવા જેવો નથી. ભવ ચક્રના ફેરા મટાડવા હોય તો નિર્મોહી જ જનવું પડશે. મોહનો કેદ ચડેલો હશે તો ગમે તેટલી કીચા કરીશ, તો પણ ત્યાં ને ત્યાં રહીશ.

એક ગામની અંદર એક ગરાસીયો રહે છે, તેની સ્થિતિ સાધારણ છે. પણ અંદીણનો તે ભારે બંધાણી છે. એક વખત તેની પત્ની કહે છે “કમાવા બહાર ગામ જાવ. બેઠા બેઠા

ખાવાથી કુબેરનો કાંડાર પણ ખૂટી જાય. આપણી પાસે ખાસ મૂડી તો છે નહિં. તમે કુટુંબની જવાબદારી લઈને બેઠા છો તો કમાવા તો જવું જ પડે ને ? ઘણીવાર પછી ગરાસિયાએ જવાની હા પાડી. બાઈએ ભાતું બાંધી દીધું. કપડાં બાંધી દીધા. અફીણ બાંધ્યું. કુટુંબની વિદાય લઈ ઘોડા ઉપર બેસીને ગરાસીયો ચાલતો થયો. દશ માઈલ સુધી ગયો. પછી વિસામો માટે એક ઝાડ નીચે બેઠો. અને અફીણનો કેંદ્ર કર્યો. ઘોડાને એક બાજુ બાંધ્યો. એક બે કલાક વિસામો લઈ ફરી મુસાફરી શરૂ કરી. પણ ઘોડાનું મોડું જે દીશામાંથી આવ્યો હતો તે તરફ થઈ ગયેલું. અફીણના કેંદ્રમાં બાઈને કાંઈ ખ્યાલ રહ્યો નહિં. દસ માઈલની મુસાફરી પછી એક ગામ દેખાયું. ગરાસીયાને થયું : આ ગામનું પાદર અમારા ગામના પાદર જેવું જ છે. આગળ ગયો, એવી જ શેરીઓ, એવી જ બજારો, ગરાસીયો તો મનમાં વિચાર કરે છે. આ ગામ તો અસલ અમારા ગામ જેવું જ છે. દરરોજનો ટેવાયેલો ઘોડો માલીકની ડેલી પાસે આવી ઉભો રહે છે. ગરાસણી બહાર જ ઉભી છે. ગરાસીયો વિચાર કરે છે. “ આ ઘર પણ મારા ઘર જેવું જ છે. અરે ! આ સ્ત્રી પણ મારી સ્ત્રી જેવી જ છે.” ત્યાં તો ગરાસણી પોતાના પતિને બોધેને કહે છે, અરે ! તમે પાછા કેમ આવ્યાં ? કાંઈ બૂલી ગયા છો. ? કાંઈ લેવા પાછા આવ્યા છો ? તે કહે છે. અરે બાઈ, હું તો ખીજે ગામ આવ્યો છું. હું કાંઈ તારો પતિ નથી. બાઈ કહે છે. અફીણના કેંદ્રમાં તમે બૂલી ગયા. પણ હું જ તમારી પત્ની છું અને આ તમારું ઘર છે. તમે તો પાછા હતાં ત્યાં આવ્યા છો. ગરાસીયાને કેંદ્ર ઉતરતા ખ્યાલ આવે છે કે ઘોડાનું મોડું ફરી ગયેલું એટલે પાછો મારા ગામમાં જ હું આવી ગયો. તમે ઉપાશ્રયે ગયા, પોસો કરીને આવ્યા, પણ જીવનનો વિકાસ કેટલો કર્યો ? અવગુણ કેટલા ગયા ? કોઈ કેટલો ઓછો થયો ? જો આત્મ શુષ્કની વૃદ્ધિ ન થઈ હોય તો હતા ત્યાંના ત્યાં !

તપશ્ચર્યા ઉપવાસ પૌષધ આદિ ધર્મ ક્રિયાઓ કરે પણ તે બધાની પાછળ હેતુ ભૌતિક પદાર્થની પ્રાપ્તિનો હોય તો ધર્મ માર્ગમાં એક ઇચ્છા પણ તમે આગળ વધ્યા નથી. તપશ્ચર્યાઈ એકાંત નિર્જરા અને મોક્ષ માટે જ કરવાની છે. દરેક મત પ્રત્યાખ્યાન, તપાદિમાં સંવરપૂર્વકની નિર્જરા થવી જોઈએ. મોટી તપશ્ચર્યા કરી. ચંદનના લેપ લગાડ્યા. પ્રભુ અંદર શીતળતા ન આવે, જીવનમાં મુધારો ન થાય તો ભવચક્રનો આટો એકેય ઘટવાનો નથી.

‘મારા સ્વભાવને મારે મુધારવો છે.’ એવું મનપર થાય તો અવસ્થા મુધારો થઈ શકે. માનવી માટે કોઈ વસ્તુ અશક્ય નથી, પણ તેની પાછળ પુરુષાર્થ કરવો જોઈએ.

એક સાહેબને ગુસ્સો ખૂબ આવતો. પણ તે ગુસ્સો કરવા જેવો નથી. આ મારા સ્વભાવની વિકૃતિ છે, એમ તેને લાગ્યા કરે. એક દિવસ તેમને એક ઉપાય મળી ગયો. એક કવર ઉપર લખ્યું. “ ક્રોધ કરનાર માણસનું મોડું ગધેડા જેવું છે.” પોતાના નોકરને બોલાવી કવર આપ્યું અને કહ્યું. જ્યારે મને ગુસ્સો આવે ત્યારે આ કવર તારે બતાવવું.”

- આ પ્રમાણે કરવાથી થોડા વખતમાં સાહેબનો સ્વભાવ સુધરી ગયો. તેમ દરેક વ્યક્તિ પોતાની પ્રકૃતિને સુધારવા માટે આવા કોઈ પ્રયત્નો કરે તો અવશ્ય સુધરી શકે. અવશ્યથી તો જગતની અંદર પણ જીવ નિંદાને પાત્ર બને છે. અને સદ્ગુણની સુવાસથી પ્રશંસાને પાત્ર બને છે. દારિકાના મહારાજા શ્રી કૃષ્ણ વાસુદેવ અનેક સદ્ગુણોથી અલંકૃત હતા.
- વિશેષ અધિકાર અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન. નં. ૧૩

અષાઢ વદ ૧૪ ને બુધવાર તા. ૨૧-૭-૭૧

ભગવાન મહાવીરસ્વામી સિદ્ધાન્તથી સમજાવે છે. સિદ્ધાન્ત એટલે ત્રણેય કાળે સિદ્ધ થયેલી વસ્તુ.

ખારમા ઉપાંગ વન્હિ દશામાં નિષધકુમારનો અધિકાર આવે છે. દારિકા નગરીમાં કૃષ્ણ વાસુદેવ નામના રાજા હતા. અનેકના દુઃખ હરનારા અને ધર્મના થાભદા જેવા હતા. એ વાસુદેવને બેતાલીશ હજાર હાથી, ૪૨ હજાર ઘોડા, ૪૨ હજાર રથ, વગેરે હતું. અને અઢતાલીશ કરોડ મનુષ્યનું પાયદળ હતું. વાસુદેવ સામે પ્રતિવાસુદેવ હોય છે. વાસુદેવની સાથે પ્રતિ વાસુદેવને લડાઈ થાય, તેમાં વાસુદેવ જીતે છે. એકની પાસે હથિયાર હોય અને બીજા પાસે હથિયાર ન હોય તો લડાઈ નથી થતી. લડાઈ કરવામાં પણ નીતિ હોય છે. કૃષ્ણને મારવા ઘણા પ્રયત્ન કર્યા, પણ વાસુદેવ ઘણા પુણ્યશાળી હતાં. તેથી પ્રતિ-વાસુદેવ ફાવી શકતા નહિં.

પુન્ય હોય જેના પાધરા, એને યત્રથી શું થાય,
પાંચર ફેંકે પાપી જન, તો ફૂલ થઈ ફેલાય.”

જેના પુણ્ય ઘણું હોય, તેને દુશ્મન પણ શું કરી શકવાના હતા ? પ્રતિ વાસુદેવને ખબર હતી કે મારું મૃત્યુ વાસુદેવના હાથે થવાનું છે. પ્રતિ વાસુદેવે સુદર્શન ચક્ર ફેંક્યું તો તે ચક્ર વાસુદેવની ત્રણ પ્રદક્ષિણા કરી તેના ખોળામાં બેસી ગયું. ત્યારે વાસુદેવે એજ સુદર્શન ચક્રને ફેરવીને સામે દુશ્મન તરફ ફેંક્યું અને જરાસંઘનું મૃત્યુ થયું. જે શસ્ત્ર દુશ્મનને મારવા માટે ફેંક્યું હતું તે પોતાના જ શસ્ત્રે પોતાના મોતને

“જે સ્વરૂપ સમજ્યા વિના, પાશ્વો દુઃખ અનંત,
સમજવું તે પદ નયું, શ્રી સદ્ગુરુ ભગવંત.”

ભૌતિક સુખ ગમે તેટલું મેળવો. પણ જે વાસ્તવમાં સુખ નથી જે આત્મા મમત્વ બુદ્ધિને છોડે છે, જે મમત્વને છોડે છે તે મોક્ષનો અધિકારી બને છે. આપને મોક્ષ જોઈએ છે તો સમતા લાવવી પડશે અને મમતાને છોડવી પડશે તારો સંસાર ક્યારે દૂર થશે ? જ્યારે મમત્વ લાવને છોડીશ ત્યારે તમને તો સારના ઉઠતાં પૈસા મેળવવાની તાલાવેલી લાગે છે. ક્યારે બંગલા બનાવું, ક્યારે મીલો નાખું, કેવી રીતે મારી આખરૂ વધે, પાંચમાં પુછાઉં અને જ્યાં જાઉં ત્યાં માન સન્માન મળે આવા જ વિચારની હારમાળા ચાલે છે ને ?

વાસુદેવ ત્રણ ખંડના, અને ચક્રવર્તી છ ખંડના અધિપતિ હતા. શું સાથે લઈ ગયાં ? કાંઈ સાથે ગયું ? ના. તો “મરણના બિછાને પણ સ્ત્રી માટે વીલ કરતો જાઉં, પછી મુશ્કેલી ન પડે.” મરતાં મરતાં પણ મમત્વભાવ નહિ છોડો તો કંઈ ગતિ થશે ?

જ્ઞાની પુરૂષ કહે છે કે, તું કયાં અટવાઈ ગયો છે ! તેલના ઘાણા ઉભા કરીને તેલની સાથે તારૂં પુણ્ય પીલાઈ રહ્યું છે. પુન્યની કોઠી ખાલી થતી જાય છે. પુન્ય ખલાસ થઈ જશે, પછી શું કરીશ ! મનુષ્યનો ઉત્તમભાવ પૈસા કમાવવા માટે નથી, પણ ધર્મ કરવા માટે છે. દેવોની કેટલી ઋદ્ધિ ! વિમાન, આલરણ્યો બધું શાશ્વત હોય છે પણ એ રિદ્ધિ-સિદ્ધિની મહત્તા નથી. સમૃદ્ધિના શિખરે ઊઠેલા દેવો પણ મનુષ્ય જન્મને માગે છે. “દુલ્લહે લલ્લ માણુસ્તે મરે.” મનુષ્ય ભવમાંથી જ મોક્ષમાં જવાય છે. દેવતાઓને પણ મોક્ષમાં જવું હોય તો ત્યાંથી સીધા નથી જઈ શકતા, પણ મનુષ્ય ભવમાં આવવું પડે છે. મનુષ્ય ગતિ સિવાય બીજી કોઈ ગતિમાં મોક્ષ મળતો નથી

જ ભગવાન માને છે. આ પ્રીતિ કાયમ ટકવાવાળી નથી-ઉપાધિવાળી છે.-જ્યારે પ્રભુની પ્રીતિ નિરુપાધિક છે.

પ્રીત સગાઈ રે નિરુપાધિક કહી રે, સોપાધિક ધન ખોય....અપભ્રં"

સાંસારિક સંબંધો ભેડવાથી ઉપાધિ વધે છે. બે માંથી ચાર થાય અને ચારમાંથી આઠ થાય. સંસારી સંબંધોથી ઉપાધિ વધી કે ઘટી ? ભગવાન કહે છે, મમતાને મૂક અને સમતાના ઘરમાં આવ. તો તારો ઉદ્ધાર થશે. આ પ્રીતથી કેવી ઉપાધિ વળગી ? આ ઉપાધિમાં એવો ઘેરાઈ ગયો છું કે હવે મરણ આવે તો સાફ એમ થાય છે. ભગવાન સાથે પ્રીત કરવાથી ઉપાધિ ટળી જાય છે. સગા-બહાલાપર, પુત્ર-પરિવાર-પત્ની પર પ્રેમ કરવાથી મોહ ઉત્પન્ન થાય છે. મોહના કારણે કેવાં કૃત્યો કરો છો ? તેથી પાપના પોટલા ખંધાય છે.

અમેરિકામાં બે બાઈઓ બગીચામાં ફરવા આવે છે. એક હિન્દી બાઈ છે. ને એક અમેરિકન છે. ફરતાં ફરતાં બંને ભેગી થાય છે. અમેરિકન બાઈ પૂછે છે કે તમે સંયુક્ત કુટુંબમાં રહો છો ? હિન્દી બાઈ કહે છે : હાં, ત્યારે અમેરિકન કહે-અમારે ત્યાં પતિ-પત્ની બેજ ભેવા મળે છે. આજે હિન્દમાં પણ ઘણી જગ્યાએ આવું ભેવા મળે છે. આગળના જમાનામાં જેમ ગાઝા ભેગા રહે તેમ તેના ઘરમાં સંપ-બહાલાલી, કુળ, પ્રતિષ્ઠા વધુ છે, એમ કહેવાતું. હિન્દી બાઈ પૂછે છે કે તમે કેમ ઉદાસ દેખાઓ છો ? 'મારે ત્રણ દીકરા અને એક દીકરી છે, છતાં હું નિરાધાર છું. છોકરીને પરણાવી એટલે જમાઈ લઈ જાય. દીકરાને ભણાવ્યા, ગણાવ્યા, મોટા કર્યા, એટલે એને સાથે રહેવામાં સ્વતંત્રતા છીનવાઈ ગયેલી લાગે છે. છુટથી ફરતું છે. સાથે રહેને કાંઈ પણ વાત કરીએ તો ટક ટક લાગે છે. મને તો હવે જીવવું ગમતું નથી. ફક્ત સ્વિચારે એકવાર મળીને ચાલ્યા જાય છે, સાવ એકલું એકલું લાગે છે. જીવન શુષ્ક બની ગયું છે, જીવનમાંથી ઉછરંગ ઉડી ગયો છે. જીવવામાં આનંદ લાગતો નથી. એકલવાયા જીવવાથી કંટાળો આવે છે. અને આ કરતાં આપઘાત કરીને મરવાતું મન થાય છે.' વૃદ્ધોની તો કેવી કંઈક સ્થિતિ છે ? ઘરડા મા-બાપ કોઈને ગમના નથી. વિદેશોત્તું જોઈને આપણે પણ અનુકરણ કરવા મંડ્યા છીએ. જ્યારે મા બાપના ઉપકારનો ખદકો વાળવાનો સમય આવે ત્યારે વૃદ્ધો શ્રમમાં મૂકી દે છે. તમે સંતાનોપર મોહ અને મમતા કેવાં રાખો છો ? મારું મોઝું કરીને આત્માની સાધના પણ કરતા નથી. સામાયિક થતી નથી. અને માળા ફેરવતા મન પણ ફરવા ચાલ્યું જાય છે, પણ અહીંથી જ્યો ત્યારે પરલવમાં ધર્મ સિવાય કોઈનો સહવારો થવાનો નથી. તમે આખો દિવસ ચેના વિચાર કરો છો ? ધર્મના કે દીકરા-દીકરીને પરણાવવાના ? દુઃખમાં, આપત્તિમાં ધર્મ સિવાય કોઈ ત્રણ-ચરણ નથી રાજ્યપાટ, વૈભવ, આદિ બાહ્ય પદાર્થોથી ક્ષણ પૂરતું સુખ મળે છે. અતે તો દુઃખને જ વધારનાર છે. જે સાચું

તમારો ભવ બગાડવો છે કે સુધારવો છે ? જો ભવ ન બગાડવો હોય તો આત્માનું સાધો. આ સમય સુંદર મળ્યો છે. મનુષ્યનો જન્મ પણ રૂડો મળ્યો છે. જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર અને તપ રૂપ ઉત્તમ કોટીનો ધર્મ મળ્યો છે. ધર્મનું સારી રીતે આરાધન કરો. પર ઉપરથી મમત્વ ભાવ ઉઠાવી લ્યો. પોષો કરવો છે પણ નીકળાતું નથી. “મારા પર બધો આધાર છે, હું નહીં હોઉં તો આ પેદી કેવી રીતે ચાલશે, હું નહીં હોઉં તો આ બધાનું ધ્યાન કોણ રાખશે ?” એમ હું હું કરીને કૂલાય છે. અને મમતાને છોડવાને બદલે વધારતો જાય છે. કેટલાય માણસો હાર્ટફેલથી મરી જાય છે. કેટલાય માણસો મોટરમાં અને ટ્રેડનમાં ક્યારાઈ જાય છે, મરી જાય છે, છતાં તેનાં પત્નિ-પરિવાર જીવે છે ને ? મા પ્રસૂતિ વખતે મરી જાય તો પણ છોકરા જીવે છે ને ? અને મોટા થાય છે ને ? સૌ પોત પોતાનું ભાગ્ય લઇને આવે છે. તું તારી ફિકર કર. તારા આત્મા માટે કંઈક કર. તું માણું કહીને સંસારના કીચકમાં લપસતો જ જાય છે અને રત્ન તુલ્ય-મહામૂલ્યવાન એવું જીવન હારી જાય છે, માટે દરેક ઉપરના મમત્વપણાને ઉઠાવી લ્યો.

“મમતાને મારો દે, જીવડાને વારો દે, છોડી દેને મમતા”

જ્યાં જ્યાં મમત્વપણાની યુદ્ધિ થતી હોય ત્યાં ત્યાંથી જીવને સમજાવી લ્યો કે હે જીવ ! અહીંથી જઈશ ત્યારે કોઈ સાથે આવનાર નથી. સાથે કરેલાં કર્મો લઇને તારે એકલાએ જ જવું છે

ળગોડઈ નત્થી મે ફોડ હું એકલો છું, મારું કોઈ નથી. હું આવ્યો છું એકલો અને જવાનો એકલો. સાથે કાંઈ લઈ જવાનો નથી. પોતાની બહાવામાં બહાલી પ્રિયતમા ક્યાં સુધી આવશે ? સગાવહાલા પણ સ્મશાન સુધી આવવા વાળા છે. જે શરીરનું આજ સુધી લાલન-પાલન ક્યાં કર્યું, વસાબૂપણોથી શણગાર્યું, શરીરને કંઈક થાય ત્યાં તો દીલો-પોષો થઈ જાય છે. તમારું નિકટવર્તી છે તે પણ બળીને ખાખ થઈ જાય છે અને આત્મા તો ક્યાંય પહોંચી જાય છે.

“કોઈ કંત કારણ કાષ્ટ બહુષુ કરે દે, મળ્યું કંતને ધાય,
એ મેળો નવિ કંઈએ સંભવેરે, મેળો ઠામે ન ઠાય. ઋષભ.

કેટલીક સીંચો પાંત પાછળ સતિ થાય છે, અગ્નિમાં બળે છે, જલદી પતિને મેળાપ થાય ને પતિને અને મારે છેડું ન પડે, પણ સર્વના કર્મ પ્રમાણે ગતિ મળે છે. માટે મેળાપ થાય એ શક્ય નથી. અત્યારે તો સ્ત્રીને નચાવવા કેવા રાગના રમકડા મોકલો છો ને કેવાં કેવાં પ્રલોભનો આપો છો ? આવા રંગ-રાગના સાધનો અધોગતિમાં લઈ જાય છે. હાથમાં પહેરેલી બંગડીઓ એ ગેડી છે. મોહનું બંધન એ જોણું બંધન નથી. ઘણી યુવતીઓ ઘાટી સાથે પ્રેમમાં પડે છે. સુસલમાન સાથે લગ્ન કરે છે, એને

જ ભગવાન માને છે. આ પ્રીતિ કાયમ ટકવાવાળી નથી-ઉપાધિવાળી છે. જ્યારે પ્રભુની પ્રીતિ નિરુપાધિક છે.

પ્રીત સગાઈ રે નિરુપાધિક કહી રે, સોપાધિક ધન જોય....ઋષભ૦”

સાંસારિક સંબંધો ભેડવાથી ઉપાધિ વધે છે. બે માંથી ચાર થાય અને ચારમાંથી આઠ થાય. સંસારી સંબંધોથી ઉપાધિ વધી કે ઘટી ? ભગવાન કહે છે, મમતાને મૂક અને સમતાના ઘરમાં આવ. તો તારો ઉદ્ધાર થશે. આ પ્રીતથી કેવી ઉપાધિ વળગી ? આ ઉપાધિમાં એવો ઘેરાઈ ગયો છું કે હવે મરણ આવે તો સાફ એમ થાય છે. ભગવાન સાથે પ્રીત કરવાથી ઉપાધિ ટળી જાય છે. સગા-બહાલાપર, પુત્ર-પરિવાર-પત્ની પર પ્રેમ કરવાથી મોહ ઉત્પન્ન થાય છે. મોહના કારણે કેવાં કૃત્યો કરો છો ? તેથી પાપના પોટલા બંધાય છે.

અમેરિકામાં બે બાઈઓ બગીચામાં ફરવા આવે છે. એક હિન્દી બાઈ છે. ને એક અમેરિકન છે. ફરતાં ફરતાં બંને લોગી થાય છે. અમેરિકન બાઈ પૂછે છે કે તમે સંયુક્ત કુટુંબમાં રહો છો ? હિન્દી બાઈ કહે છે : હાં, ત્યારે અમેરિકન કહે-અમારે ત્યાં પતિ-પત્ની બેજ ભોવા મળે છે. આજે હિન્દીમાં પણ ઘણી જગ્યાએ આવું ભોવા મળે છે. આગળના જમાનામાં જેમ ઝાઝા લેગા રહે તેમ તેના ઘરમાં સંપ-બહોલાદી, કુળ, પ્રતિષ્ઠા વધુ છે, એમ કહેવાતું. હિન્દી બાઈ પૂછે છે કે તમે કેમ ઉદાસ દેખાઓ છો ? ‘મારે ત્રણ દીકરા અને એક દીકરી છે, છતાં હું નિરાધાર છું. છોકરીને પરણાવી એટલે જમાઈ લઈ જાય. દીકરાને ભણાવ્યા, ગણાવ્યા, મોટા કર્યા, એટલે એને સાથે રહેવામાં સ્વતંત્રતા હીનવાઈ ગયેલી લાગે છે. છુટથી ફરવું છે. સાથે રહેને કાંઈ પણ વાત કરીએ તો ટક ટક લાગે છે, અને તો હવે જીવવું ગમતું નથી. ફક્ત રવિવારે એકવાર મળીને આલ્યા જાય છે, સાવ એકબે એકબે લાગે છે. જીવન શુષ્ક બની ગયું છે, જીવનમાંથી ઉછરંગ ઉડી ગયો છે. જીવવામાં આનંદ લાગતો નથી. એકલવાયા જીવવાથી કંટાળો આવે છે. અને આ કરતાં આપઘાત કરીને મરવાનું મન થાય છે.’ વૃદ્ધોની તો કેવી કંદેડી સ્થિતિ છે ? ઘરડા મા-બાપ કેઈને ગમના નથી. વિદેશોત્તરે ભેઠને આપણે પણ અનુકરણ કરવા મંડ્યા છીએ. જ્યારે મા બાપના ઉપકારનો બદલો વાળવાનો સમય આવે ત્યારે વૃદ્ધો શ્રમમાં મૂકી દે છે. તમે સંતાનોપર મોહ અને મમતા કેવાં રાખો છો ? માફ માફ કરીને આત્માની સાધના પણ કરતા નથી. સામાયિક થતી નથી. અને માળો ફેરવતા મન પણ ફરવા ચાલ્યું જાય છે, પણ અહીંથી જ્યો ત્યારે પરભવમાં ધર્મ સિવાય કોઈનો સથવારો થવાનો નથી. તમે આખો દિવસ શેના વિચાર કરો છો ? ધર્મના કે દીકરા-દીકરીને પરણાવવાના ? દુઃખમાં, આપત્તિમાં ધર્મ સિવાય કોઈ ત્રાણ-શરણ નથી. રાજ્યપાદ, વૈસવ, આદિ બાદ્ય પદાર્થોથી ક્ષણ પૂરતું સુખ મળે છે. અંતે તો દુઃખને જ વધારનાર છે. જે સાચું

સુખ છે તે આત્મામાં જ છે. ધર્મ કરવાથી આત્માનું સાચું સુખ મળે છે માટે મમત્વ-લાવ ને છોડો, સમતા લાવમાં આવો, ધર્મ આરાધો, તો શાશ્વત સુખના સ્વામી બનશો,

વ્યાખ્યાન નં.....૧૪

અપાક વદ ૦)) ને ગુરુવાર તા. ૨૨-૭-૭૧

શ્રમણ ભગવાન મહાવીર સ્વામીએ સિદ્ધાન્તથી સમજાવ્યું છે. સિદ્ધાન્ત એટલે ત્રણેય કાળે સિદ્ધ થયેલી વસ્તુ, એનું નામ સિદ્ધાન્ત. અહીં નિષધકુમારનો અધિકાર ચાલે છે, દ્વારિકા નગરીના રાજા કૃષ્ણ મહારાજ છે. બળદેવ તથા વાસુદેવ બંને ભાઈઓ હતા. બંને ભાઈઓમાં અપાર પ્રેમ હતો. પિતા એક પણ માતા જુદી હતી. કૃષ્ણ મહારાજ દેવકીજીનાં પુત્ર હતા. અને બળદેવ શકિષ્ણીનાં પુત્ર હતા. બંનેનો સંપ એવો હતો કે એક-બીજા વગર ચાલતું નહીં. જ્યાં સંપ છે ત્યાં શાંતિ છે, સુલેહ છે, સુખ છે, તે આનંદથી રહી શકે છે. મનની શાંતિ મેળવી શકે છે. જ્યાં કવેશ છે ત્યાં કંકાસ છે, અધડા છે. અશાંતિ છે. વિસંવાદ છે. અને દુઃખ છે. તે આત્માનો આનંદ મેળવી શકેતો નથી, જીવન કંટાળા-ભર્યું વિતે છે. માટે જીવનમાં શાંતિ-સંપ હોવા જોઈએ.

“સંપ થકી સુખ સાંપડે, સંપે જાય કવેશ,
જેના ઘરમાં સંપ નહીં, એને સુખ નહીં લવલેશ”.

સંપથી સુખ મળે છે. એકબીજા એકબીજા પર સહાનુભૂતિ રાખવાવાળા હોય તો અમે તેવા પ્રસંગો સારી રીતે ઉજવી શકે છે. સંપ નથી ત્યાં અધડાઓ ઉત્પન્ન થાય છે. જરા પણ વિસંવાદ બિલો થાય કે એકબીજાના મનને જરાપણ દુઃખ લાગ્યું તો એકબીજા એકબીજા સમક્ષ બેસો અને શો વાંધો છે તે જીભાસો કરી સમાધાન મેળવો, નહિં તો અધડો વધતો જશે અને ભયાનક સ્વરૂપ ધારણ કરશે. અને લોકો જોવા મળશે. એ અધડો પછી અંતરાત્માનાં સ્વરૂપને ભૂલાવી દેશે જોર-યોરથી બીજાની વાતોમાં રસ લેશે તબિયત સારી નહિં હોય તોય અધડા કરવામાં અને વાતો કરવામાં સાજો થઈ જશે. સદ્ગુરુ કહે છે કે ભાઈ! તબિયત સારી નથી અને ઘેર છો, તો સામાયિક કરો છો? તો કહેશે-સાહેબ! વાત તો સાચી છે, પણ સામાયિક કરતાં એક આસને બેસી શકાતું નથી. શ્વાસ ચડી જાય છે, શરીર ટાકું-ટાકું થઈ જાય છે, એટલે પોતાનો નિઃ-વૈભવ કેદલો બધો, છતાં હું

બીજા માણ' ! અનંતજ્ઞાન-દર્શન-વીર્ય-ક્ષમા-સંતોષ, નમ્રતા મારા આત્મામાં ભરેલા છે, આત્માના ગુણની કિંમત હૃદયમાં અંકિત થઈ છે ? જે થઈ હોય તો સીક્યા, ભક્તકથા, દેશકથા, રાજકથા છોડી ધર્મકથા કરતાં શીખ આ બધી વિકથા છે. વિકથામાં ખાવા-પીવામાં અસુદ્ધ સમય વેડફાઈ જાય છે. તેનો વિચાર આવે છે ? આત્મા તો અણુહારક-પદ્ધતિ સ્વામી છે. પણ તમારે કેટલી વાનીઓ ખાવા ભોઈએ છે ? શાક ભોઈએ. ચટણી ભોઈએ. પાપક ભોઈએ. આના વગર ન ચાલે. કેટલી જાતનાં અથાણાં થાળીમાં ભરે છે ? જે તે બધું ખાધા કરવું તે રાક્ષસ જેવી વૃત્તિ છે. દાળ તથા રોટલાથી પણ પેટ ભરાય છે. માત્ર દેહને પોષણ આપવા માટે જ ખાતા હોય તેને તો કોઈપણ વસ્તુથી ચાલે. અનેક જાતની વાનગીઓ-મિષ્ટાન રસોદ્રિયને પોષવા માટે ખાય છે. સાધુને પણ વહોરવા જવું પડે છે. ગણધરને પણ વહોરવા જવું પડે છે. પણ તે આહાર કરવા બેસે ત્યારે વિચારે કે ભૂખને સંતોષવા માટે પેટમાં નાંખવું પડે છે. સાધુ સ્વાદ માટે ન ખાય. આહાર કરતાં કરતાં પણ કર્મને ખપાવે છે. અત્યારે તો કેટલીય બહેનો લીલોતારીનો ઘાણ વાળે, રસવંતી બનાવતાં પણ આનંદ માને. છે. અને રસ રેડી રેડીને જમે. આગળનાં માણસો છાશ તથા રોટલો ખાઈ લેતાં. સાંજનાં ખીચડી કઢી ખાઈ લેતાં. બે જ વખત જમતાં. અને જીભ ઉપર ખૂબ કાખૂ રાખતાં. ફરસાણુ, મિષ્ટાન આદિ પેટ ખમડે તેવાં પદાર્થો રાજ ખાતા નહિ. જેટલો જીભ ઉપર કાખૂ નથી તેટલાં રાગો વધતાં જાય છે. વ્યાધિનું મૂળ રસ છે. આચારંગ સૂત્રમાં પણ કહે છે કે ભોગથી રોગો ઉત્પન્ન થાય છે, માટે જેટલો સગાવહાલાં પર સ્નેહ, રાગ, તેટલું દુઃખ છે. સ્નેહને દૂર કરી નાખો, શરીર ઉપરનો પણ મમત્વભાવ છોડી દો. પોતાની દીકરીને સારો કરીયાવર કરી પરણાવી સાસરે મોકલી અને જરા વાતમાં જમાઈએ છોકરીને સ્તાપર રજળતી મૂકી દીધી. એ છોકરીનાં દાગીનાં, કપડાં, ઝેની સાસુએ લઈ લીધાં ને રોતી રોતી પિપર આવી ત્યારે તેના માવતરને તે છોકરીનું દુઃખ ભોઈ કેવું થશે ? આવો જ બનાવ બાજુમાં ખાડોશીને ત્યાં બન્યો હોય તો તમને શું થશે ? તે વખતે એટલું દુઃખ નહિ થાય. કારણ કે તે પરાયાં છે. જ્યાં પોતાપણની બુદ્ધિ છે ત્યાં દુઃખ છે. રાગ એ મોટો રોગ છે. ખીજા રોગ મટાકવા માટે આકાશ પાતાળ એક કરીએ છીએ, પણ રાગ રૂપી રોગને દૂર કરવા કેટલી કાળજી લેવાય છે ? આત્માની કેટલી કાળજી લેવાય છે ! શરીરની સાર-સંભાળ ખૂબ કરે છે પણ શરીરનો ધર્મ શું છે તે જાણે છે ને !

ખાખમે' ખપી જના, બંદા માટીમે' ચીલ જના,
તુમ થોડા કરો અભિમાન, એક દિન પવનસે ઉડ જના.
સોના પહેનો ચાંદી પહેનો, ઘડેનો હીરા કા હાર,
રૂપિયે અજકા રેશમ પહેનો, નહીં જીવન કી આશ,
ઘાતા સુનલે મેરે લાલા, એક દિન મિટિસે મિલ જના.....

આ શરીરને ગમે તેટલું શણગારો, અત્તરનાં ઘણ વાળી નાંખો, પણ થોડીવારમાં શરીરની અંદરથી દુર્વાસ નીકળે છે. સુગંધી તેલથી મદન કરી સુગંધી સાબુથી શરીરને નવંડાવો છો, પણ શરીર તો વિઘટનો ઘડો છે. મળભૂતની ખાણ છે. નવ દારમાંથી અશ્રુચિનાં કુવારા ઉડી રહ્યા છે. શરીરને શણગારવામાં, વિધવિધ વાનગીઓ બનાવવામાં, ખાવામાં, કેટલો ટાઈમ કાઢો છો? ખૂબ રસપૂર્વક બે ચેટ કરીને ખાધુ હોય એટલે નિંદ આવે, પલંગ તો ઘરમાં તૈયાર જ હોય, તરત સૂઈ જાય. પહેલાં તો પથારી રાખવી એ અપશુકત ગણાતું પણ આજે તો ચોપડી વાંચે તો સૂતા સૂતા અને છાપું વાંચે તો પણ સૂતા સૂતા ! કેટલો આરામ કરો છો? આરામ હરામ છે ? શરીર એ રોગતું ઘર છે. શરીરમાં સાડા ત્રણ કરોડ રૂંવાડા છે. એકએક રૂંવાડે પોણા બપ્પે ઝાંઝેરા રોગ છે. તે રોગ ક્યારે ફૂટી નીકળશે તે ખબર નથી. શરીર રોગાયતન જ છે. શરીર રૂપી કોથળાને શું ભુજો છો ? આત્મા કિંમતી છે, તેને ઓળખો. આત્માનાં જિંડાણમાં ફૂળકી માદો, ફૂળકી માદો એ મોટી લઈ આવે છે. અને કાંઠે બેઠેલો છીપલાં વીણે છે.

સાહસ સાગરમાં ઝંપલાવે, વીરલા ફેંટી દે છીપલાં અને વીણીલે હીરલા,
કોક દિન ઉગશે તારી સવાર, જ્ઞાની સુકાની તારી હોડી હંકાર...

“અંધારે ઘરે બે જ્ઞાન સાગર છે,” પણ જ્ઞાન સાગરમાંથી શું લીધું ? આત્માને પ્રેમ કોઈ વીરલ જ પામે છે. જેણે આત્મામાં ફૂળકી મારી એને પાણું આવડું ગમતું નથી. સમજવા જેવું તત્ત્વ આ છે. અનાદિ કાળથી પોતાનાં સ્વરૂપનો વિચાર કર્યો નથી. લાડલો બોલવો એ જુદી વાત છે. લખવો એ જુદી વાત છે અને સાચોસાચ મોઢામાં નાખવો એ જુદી વાત છે. લખવા કે વાંચવાથી માત્ર બૂખ મટતી નથી, પણ લાડવાંને ખાવાથી બૂખ મટે છે. તૃપ્તિ મળે છે, તેમ આત્માને એમને એમ પામી શકતો નથી પણ જે સ્વસ વેદન કરે છે, સ્વાનુભવ કરે છે, તે આત્માનાં આનંદને પામી શકે છે. આ માર્ગ તો કોઈ વીરલાને જ જડે છે. બે અંદર ફૂળકી મારીશ તો સાચા રત્નોને પ્રાપ્ત કરી શકીશ. તરવા શીખનારને પહેલાં તો બીક, લાગે છે કે તાઢ ચઢશે કે ફૂળી જવાશે પણ હિંમનથી અંદર ઝંપલાવે છે. પહેલાં થોડાં પાણીમાં પછી જિંડા પાણીમાં જાય છે. તરતા શીખે છે. પછી બહાર પણ નીકળવાનું મન થતું નથી. તું એકવાર આત્માના સ્વરૂપને જાણ. જેણે આ સ્વરૂપ જાણ્યું તે બહારનાં ખોખાને જોતો નથી. આત્મતત્ત્વને નિહાળ. આજે માણસ સવાર પડતાં પ્રભુતું નામ નહીં લે પણ ઉઠતાવેંત વિકથા શરૂ કરશે. મોઢામાં દાતણ, હાથમાં છાપું, અહીંયા આમ બન્યું ? પણ તારામાં જો ને ! તારામાં શું બની રહ્યું છે ? તારા આત્મા તરફ જો. એક છોકરી આર્થ સમાજમાં હતી. એ કહે કે જૈનદર્શનમાં કાંઈ નથી. એક મહારાજ તેને પૂછે છે કે તને એવું કેમ લાગ્યું કે જૈન દર્શનમાં કાંઈ નથી !

તે, એવું, શું વાંચું ? મેં કંઈ વાંચું નથી, હું તો એમ જ ખાલી કહું છું સિદ્ધાંતનાં ગૂઢ રહસ્યોને જાણ્યા વિના તેને અસાર કહેવા એ મૂર્ખતા છે.

સિદ્ધાંત એટલે અક્ષર નિર્ણય. જીવનો અજીવ ન થાય. લોકનો અલોક ન થાય. દ્રવ્ય અને ભાવની વાત, કાર્ય અને કારણની, સામાન્ય અને વિશેષની, બંધ અને મોક્ષની આ બધી વાત સમજવી જોઈએ. પ્રભુએ પાપસ્થાન એટલે પાપ આવવાનાં ઠેકાણાં અઢાર કહ્યાં છે. તેમની વાણીમાં જરાપણ ફેર ન પડે અનંત કાળથી જીવ કેટલાં પાપ કરતો આવ્યો છે ! છતાં પણ હજી થાક લાગતો નથી દેહ, વાડી, ગાડી, બંગલા બધું છૂટી જશે. જીવને એકલાં જવું પડશે અને કર્મનાં ફળ એકલા ભોગવવાં પડશે માટે હવે જ્ઞાનસાગરમાં ડુબકી મારી કેવળજ્ઞાન રૂપી હીરાને ગોતી લે. અને ભૌતિક સુખરૂપી શંખલાને ફેંકી દે.

“સાહસીને દુનિયા ગાંડો ગણે છે,
સિદ્ધ મળે તો તેની માળા જપે છે”

સિદ્ધપદ લેવા તું થઈજા તૈયાર, જ્ઞાની સુકાની તારી હોડી હંકાર.” જે લોકો સાહસ કરે છે, તેને દુનિયા પ્રથમ વખોડી કાઢે છે, પણ જ્યારે સિદ્ધ મેળવીને બહાર આવે છે ત્યારે તેને ફૂલમાળ પહેરાવે છે. તમે પણ સિદ્ધપદ લેવા તૈયાર થઈ જાઓ. તેને માટે સાહસ ખેડીને, જીવનને હોડમાં મૂકીને પણ પુરુષાર્થ કરો.

સામાયિક, પ્રતિકંભજ, તપશ્ચર્યા આદિ જે કંઈ ક્રિયાઓ કરવાની કહી છે તે એકાંત નિર્જરા માટે જ કરવાની છે. માટે મોક્ષસુખ જોઈએ છે એવી તાલાવેલી જીવને લાગવી જોઈએ. એક ખેડુત પોતાનાં ખેતરમાં દાણા ન ઉગતાં એકલું ઘાસ ઉગેલું જીએ તો શું તે રાજ થાય ? તેવી રીતે જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, તપત્ત્વં ફળ પુણ્ય રૂપી દેહત ખડ જ ઊગ્યું હોય અને નિર્જરા રૂપી દાણા ન થયાં હોય તો કયો જ્ઞાની ખુશી અનુભવશે ? કાચનાં ટુકડા લાખો લોગા થાય પણ મહિને તોલ કદી આવે ? કિંમત કેની વધે ? મણીની જેમ સાચા શ્રાવક બનો સંસારમાં રહેવા છતાં કમળની માફક નિર્લેપ રહેતા શીખો. મોક્ષને માટે પુરુષાર્થ કરો. મોક્ષ પ્રારબ્ધ આધીન નથી પણ પુરુષાર્થ આધીન છે.

હેમચંદ્રભાઈને બે દિકરા હતાં. નવલચંદ તથા હેમંત. બે દીકરાને સારી રીતે ઉછેર્યાં. છોકરાઓ મોટા થયાં ત્યાં એની મા મરી જાય છે. એટલે હેમચંદભાઈ વિચારે છે. હું તો ખયું ખાન છું. મારી મિલકતનાં ભાગલાં પાડી દઉં. બંને ભાઈઓને તમામ મિલકત સરખી રીતે વહેંચી આપે છે. બંધાનાં બળે ભાગ કરી મિલકત વહેંચી, પણ એક ઘડિયાળ બાકી રહી ગયું. ને શેઠ ચિરનિદ્રામાં પોલી ગયાં. બંનેની પત્નીઓ વરમાં આવી ગઈ છે, બાપુજીની ક્રિયા પત્યા પછી બધું વહેંચી લીધું. પેલી ઘડિયાળ બાકી રહી.

મોટાભાઈ કહે કે આ ઘડિયાળ હું રાખું, બાપુજીની યાદગીરી મારી પાસે રહેશે. નાનો કહે--આ ઘડિયાળ મારે ભેઈએ.

“એક માતાનાં એક પિતાનાં એક વડની બે વડવાઈ,

એક કોઠામાં આળોટેલા, એક લોહીની સગાઈ....”

ખૂદેલા એક જ બોળે, સૂતેલા એક હિંચોળે--સગી માના જણ્યા બે ભાઈ.”

નાનાં હોય ત્યારે કેવો ભાઈ-ભાઈનો પ્રેમ હોય છે. સાથે જ હરે ફરે, ખાય પીએ. બે ભાઈ કોઈ દિવસ ઝગડે નહિ. કોઈ દિવસ બાઝે નહિ. માબાપ પણ ભાઈઓનાં પ્રેમ ભેઈને રાજી થાય છે. મા માને છે કે મારી આંખતું રત્ન છે. અને પિતા માને છે કે મારી બે ભુંભ છે. લોકો રામલક્ષ્મણની ભેડી માને છે. આવી કૃષ્ણ-બળદેવની ભેડી છે. બે ભાઈ એકબીજાનાં કપડાં સીવડાવે. એક જ ધાળીમાં જમવા બેસે. નિશાળે સાથે ભણવા જાય. ઘરમાં કિલ્લોલ કરતા હોય ત્યારે વાતાવરણ પણ કેવું સુંદર લાગે છે? પણ મોટા થયા પછી કેવો પ્રેમ રહે છે? બન્ને ભાઈએ મળિયાદો વહેંચી ત્યારે કોઈને ખબર ન પડી. પણ ઘડિયાળ માટે ગ્રંથડો બિલો થયો. મોટાભાઈ કહે છે, સારી ચીજ તો મોટાને ઘરે જ રીશે. નાનોભાઈ કહે, પિતાનો લાડકવાયો હું હતો, એટલે મારે ઘરે ભેઈએ, એમ ખંને વચ્ચે ખેંચતાણ ચાલી. વાત ખૂબ આગળ વધી ને હરેરાજી કરવા તૈયાર થયા. બાલો, સો રૂપિયા, એમ કરતાં હબર, અગીયાર સો, બારસો, ચૌદસો, એમ આગળ વધ્યા. કજીયા કરીને બાપતું સંભારણું રાખતું એ શું થોચ્ય છે? આમ ને આમ બોલી વધતી જાય છે. અને નાનાએ સત્તરસોમા ઘડિયાળ ઘરમાં વસાવ્યું, સાથે કજીયો પણ ઘરમાં આવ્યો. એકબીજા સામા મળે ત્યારે સામું પણ ન જીએ. બોલવાની તો વાત જ ક્યાં કરવી? આ વટની વાત છે. રૂ કેવું પોતું પણ એને વળ ચડાવવામાં આવે તો ફાંસી થાય.

તમે કેટલા વટવાળા છો. ? બે ભાઈઓની વાત કરતાં ગામ લોકો વિખરાયા પછી તો એક ઉપર એક આક્ષેપ કરવા લાગ્યા. બન્ને વચ્ચે બોલ્યા બ્યવહાર રહ્યો નહિ. બન્ને વચ્ચે આ પૂજો મુદનાર પરિગ્રહ છે. આ પરિગ્રહ દશમો ગ્રહ છે. મમતા મૂકી દે. કોણ સાથે લઈજવાતું છે! સમય જતા નાનાભાઈની ચડતી થઈ અને મોટાભાઈની પડતી થઈ. ચિંતાએ શરીર નળણું પડ્યું. વ્યાધિએ ઘેરી લીધો. નાનાભાઈને ખબર પડે છે કે મારો ભાઈ પૈસે-ટકે ઘસાઈ ગયો છે. અને શરીર પણ દર્દથી ઘેરાઈ ગયું છે.

કડવી હોળે લીંબડી મીઠી હોળે છાંય, બાંધવ હોય અબોલડા તોય પોતાની બાંય”

નાના ભાઈને મોટાભાઈનું દુઃખ સાલે છે, એટલે તે વિચારે છે કે મોટાભાઈ ઘેર ન હોય ત્યારે જઈ અને ભાણીને આ બાબતમાં પૂછું. પછી જસો રૂપિયા લઈને, જાય છે. ભાણીને પરિસ્થિતિનાં તથા તબિયતનાં સમાચાર પૂછે છે. ભાણી કહે છે--તમારા ભાઈનું શરીર ખરાબ નથી. વળી ધંધામાં પણ ખોટ આવતી જાય છે. આ સાંભળી નાના ભાઈને

ખૂબ દુઃખ થાય છે. દુઃખી દિલે લાભીને કહે છે “લાભી, હું કંઈ પરાયે નથી, મારા પૈસા એ આપના જ છે. આપ જરાય સંકેત રાખ્યા વિના મોટાભાઈની દવા બરાબર કરાવજો અને તબિયતનો ખ્યાલ રાખજો. નાનો ભાઈ મોટા ભાઈની દવાના પૈસા ચુકવી દે છે. મોટા ભાઈ તો ઘસાનો જ બંધ છે ખાવાના પણ સાંસા પડવા લાગ્યા છે, પણ નાનો ભાઈએ તો શુભ મઠ્ઠ કરવા માંડી. તેથી પૈસાની તંગી જણાતી નથી. મોટા ભાઈને એક વખત શંકા પડવાથી પત્નીને પૂછે છે. તારી પાસે આટલા પૈસા આવે છે ક્યાંથી? શું તારી પાસે બાક છે? જે હોય તે સત્ય હકીકત કહે. પત્ની કહે છે, તમારા નાનાભાઈ પૈસા આપે છે, આ સાંભળી મોટાભાઈ એકદમ તિરસ્કારયુક્ત શબ્દમાં બોલે છે: એના પૈસા લેવાય? ભૂખ્યે મરી જવું કબૂલ છે, પણ મારે એના પૈસા આ ઘરમાં ન જોઈએ. એના પૈસા તો હવે તને મારા સોગન છે. પત્ની કહે છે. સગાભાઈ તમને આપે છે. એમાં તમને શો વાંધો છે? મોટાભાઈ પત્નીને કહે છે, નહીં, હું કહું છું એમ તારે કરવાનું. એ મારો ભાઈ નથી દુશ્મન છે. હવેથી પૈસો લઈશ તો તારી ખેર નથી. જ્યારે નાનો ભાઈ પૈસા આપવા આવે છે ત્યારે લાભી ના પાડે છે. “તમારા ભાઈ ખીમત છે. તેથી હું પૈસા રાખવા લાચાર છું.” આ સાંભળી નાનાભાઈને ખૂબ દુઃખ થાય છે. રાત્રે ઊંઘ આવતી નથી. વિચારે ચડે છે. ‘એ ભાઈના પ્રેમમાં પૂણે મૂકનાર આ ઘડિયાળ છે.’ તો ઘડિયાળ આપી આવું. રાતના બાર વાગે ઘડિયાળ લઈને મોટાભાઈને ત્યાં આવે છે. શું તમને તમારા દુઃખી ભાઈ, દુઃખી બંધુ સાધર્મિયાદ આવે છે? તમે કૂલની પથારીમાં છત્રપલંગે પોઢો અને તમારો ભાઈ કૂટપાયરી પર પડ્યો રહે! તમારે રોજ-પાટી, જન્મદિવસ, ચાંદલા, લગ્ન વિ. કંઈ ને કંઈ પ્રસંગો હોય. એટલે મેવા ને મિષ્ટાન ઉડાવો; પણ જ્યાં નાના ભાઈઓ ભૂણે ટળવળતા હોય એવા સમયે તમને મીઠી વાનગી કેમ લાવે છે! કેમ તમારી નિદ્રા ઊઠતી નથી? ”

“કૂલપથારીમાં તમે સુઓ ને, તમારો ભાઈ રજી છે,

મેવા ને મિષ્ટાન તમારે, ત્યાં બાલુકાં ટટજે છે!

ભીડી કેમ જાયે ના નિંદર તમારી,

મીઠી વાનગી કાં બને ના ચકારી!”

સુખમાં સુતેલા મનને જગાડો, તમોને મળ્યું એને બધાનું બનાવો,

વચન સુણ્યા જે વીર પ્રભુના, ફેગટાં જોલે બંધ ના....સહારો...”

મહાવીર પ્રભુના જેણે વચન સાંભળ્યા છે, એના હૈયામાં દયાનું ઝરણું પહેતું હોય, અનુકંપા લાવ ભર્યો હોય, નાનોભાઈ વિચારે છે કે બધાં કપાયનું કારણ ઘડિયાળ છે રાતના ભાઈને ત્યાં જાય છે, વંદી ઠેકીને જાય છે. બધા ભર-નિંદ્રામાં સુતેલા છે. બહાર એક-દાળીયામાં ફાનસ ટીંગાડેલું હતું તે ઉતારી પેલી ઘડિયાળ ભરાવી દે છે બાલુકાં ઘાસ છે, તેને.

ગોટાભાઈ કહે કે આ ઘડિયાળ હું રાખું, બાપુજીની યાદગીરી મારી પાસે રહેશે. નાનો કહે-આ ઘડિયાળ મારે જોઈએ.

“એક માતાનાં એક પિતાનાં એક વડની બે વડવાઈ,

એક કોઠામાં આજોટેલા, એક લોહીની સગાઈ...”

ખૂંદેલા એક જ ખેળે, સૂતેલા એક હિંચોળે-સગી માના જણ્યા બે ભાઈ.”

નાનાં હોય ત્યારે કેવો ભાઈ-ભાઈનો પ્રેમ હોય છે. સાથે જ હરે ફરે, ખાય પીએ. બે ભાઈ કોઈ દિવસ ઝગડે નહિ. કોઈ દિવસ બાઝે નહિ. માખાપ પણ ભાઈઓનાં પ્રેમ જોઈને રાહ થાય છે. મા માને છે કે મારી આંખતું રત્ન છે. અને પિતા માને છે કે મારી બે ભૂંજા છે. લોકો રામલક્ષ્મણની જોડી માને છે. આવી કૃષ્ણ-બળદેવની જોડી છે. બે ભાઈ એકજાતનાં કપડાં સીવડાવે. એક જ થાળીમાં જમવા બેસે. નિશાળે સાથે ભણવા જાય. ઘરમાં કિલ્લોલ કરતા હોય ત્યારે વાતાવરણ પણ ઠેવું મુંદર લાગે છે? પણ મોટા થયા પછી કેવો પ્રેમ રહે છે? બન્ને ભાઈએ મઝિયારો વહેંચ્યો ત્યારે કોઈને ખબર ન પડી. પણ ઘડિયાળ માટે ઝઘડો બિલો થયો. મોટાભાઈ કહે છે, સારી ચીજ તો મોટાને ઘરે જ શોભે. નાનોભાઈ કહે, પિતાનો લાડકવાયો હું હતો, એટલે મારે ઘરે જોઈએ. એમ બંને વચ્ચે ખેંચતાણ ચાલી. વાત ખૂબ આગળ વધી ને હરેરાહ કરવા તૈયાર થયા. બોલો, સો રૂપિયા, એમ કરતાં હબર, અગીયાર સો, બારસો, ચૌદસો, એમ આગળ વધ્યા. કળ્યા કરીને બાપતું સંભાળતું રાખતું એ શું થોડું છે? આંમ ને આમ બોલી વધતી જાય છે. અને નાનાંએ સત્તરસોમાં ઘડિયાળ ઘરમાં વસાવ્યું, સાથે કળ્યો પણ ઘરમાં આવ્યો. એકબીજા સામા મળે ત્યારે સામું પણ ન જાય. બોલવાની તો વાત જ ક્યાં કરવી? આ વર્તની વાત છે. રૂ કેવું પોચું પણ એને વળ ચડાવવામાં આવે તો ફાંસી થાય.

તમે કેટલા વટવાળા છો. ? બે ભાઈઓની વાત કરતાં ગામ લોકો વિખરાયા પછી તો એક ઉપર એક આક્ષેપ કરવા લાગ્યા. બન્ને વચ્ચે બોલ્યા વ્યવહાર રહ્યો નહિ. બન્ને વચ્ચે આ પૂળો મુકનાર પરિચિત છે. આ પરિચિત દસમો ગ્રહ છે. મમતા મૂકી દે. કોણ સાથે લઈ જવાતું છે સમય જતા નાનાભાઈની ચડતી થઈ અને મોટાભાઈની પડતી થઈ. ચિંતાએ શરીર નબળું પડ્યું. વ્યાધિએ ઘેરી લીધો. નાનાભાઈને ખબર પડે છે કે મારો ભાઈ પૈસે-ટકે ઘસાઈ ગયો છે. અને શરીર પણ દઈથી ઘેરાઈ ગયું છે.

કડવી હોળે લીંબડી મીઠી હોળે છાંય, ખાંધવ હોય અજોલડા તોય પોતાની ખાંય”

નાના ભાઈને મોટાભાઈનું હુઝાર સાલે છે, એટલે તે વિચારે છે કે મોટાભાઈ ઘેર ન હોય ત્યારે જઈ અને ભાણીને આ બાળતમાં પૂછું. પછી ખસો રૂપિયા લઈને જાય છે. ભાણીને પરિસ્થિતિનાં તથા તબિયતનાં સમાચાર પૂછે છે. ભાણી કહે છે-તમારા ભાઈનું શરીર ખરાબર નથી. વળી ધંધામાં પણ જોડે આવતી જાય છે. આ સાંભળી નાના ભાઈને

દારિકા નગરીમાં કૃષ્ણ વાસુદેવ નામના રાજા છે. બળદેવ તેમના મોટાભાઈ છે. બંયારે કંસને કોરડો ફરતો હતો ત્યારે કૃષ્ણ મથુરામાં હતાં. કંસને બરાબર બબર ન પડે એ માટે બળદેવ લણાવવા માટે સાથે ત્યાં રહે છે. વાસુદેવનું બરાબર રક્ષણ કરે છે. બળદેવે કૃષ્ણ માટે ઘણું કયું છે. બળદેવની પત્નીનું નામ રેવતી હતું. જે સર્વાંગ સુંદર હતી. દાડમની કળી જેવા દાંત, હરણ જેવી આંખ, નાગની ફેણ જેવો ચોટલો, સૂડાની ચાંચ જેવું નાક છે. સ્ત્રીના બધા શુભ લક્ષણોથી સુકૃત છે. બંને સંસારના સુખ લોગવતા હતા. તેમાં રાતદિવસ કયાં પસાર થતાં એ બમર પણ પડતી નહિ. ગમે તેવા પ્રસંગે પતિ તરફથી કપકો મળે તો તેનું મોહું ચીમળાય નહિ “અપરાધ હોય તો મને નિઃસંકોચ કહેવું.” એમ કહે છે. પતિના સુખે સુખી, અને પતિના દુઃખે દુઃખી. એવી એ સ્ત્રી હતી. સ્ત્રીને અર્ધાંગના કહેવાય છે. પતિનું અર્ધું અંગ છે. દુઃખ આવે ત્યારે પિયરમાં જાય અને સુખમાં સાથ આપે. આવા સંબંધો સ્વાર્થી છે. કેટલીક સ્ત્રીઓ દેખાદેખી અને ઘરેણાં કપડાં વિગેરેનું બીજાનું અનુકરણ કર્યા કરે છે. ઘરની સ્થિતિ પણ જોતી નથી. પરંતુ સુલક્ષણી નારી તો પતિના પગલે ચાલનારી હોય છે.

હરિશ્ચંદ્રના પ્રસંગમાં તારામતી પણ હરિશ્ચંદ્ર સાથે વેચાય છે. એ ઠેવું આદર્શ કંપતીનું ઉદાહરણ છે ! તારામતી કહે છે, હું તમારું અર્ધું અંગ છું.

“પરની દયા પર શુભરવાતું, વીર કદી ચાહતા નથી,
આવી પડે તે સહન કરતાં, ગરીબપણું ગાતા નથી.”

વીર માણસો બીજાની દયા ઉપર જીવતા નથી. રાજા નોકરી શોધવા જાય છે, ત્યારે રાણી પણ પાછળથી નોકરી શોધવા જાય છે. અને એક ઘેર કામ કરવા રહે છે. જુઓ, રાજા અને રાણી છતાં કમ કેવાં કાર્યો કરાવે છે ! વાસણ માંજવા જેવું કામ પણ સાફ અને ચોખ્ખું કરે છે. આ બાબત હરિશ્ચંદ્ર રાજા પણ મજૂરો સાથે રહીને કામ કરે છે. મજૂરો પણ જોઈ રહે છે. શી એના ભાલની કાન્તિ છે ! ક્ષાત્ર તેજ બળકી રહ્યું છે. રાજાને પૂછે છે, આપ કોણ છો ? તેણે કહ્યું કે હું મજૂર છું. રાજા કામ કરીને ઘેર આવે છે. અને જુએ છે તો રસોઈ તૈયાર છે. અરે, આ રસોઈ કેવી રીતે કરી ? અણહક્કનો પૈસો કયાંથી લાવ્યા ? ત્યારે રાણી કહે છે હું પણ તમારી જેમ કામ કરીને પૈસો લાવી છું. તમે જ્યારે રાજા હતા ત્યારે હું રાણી હતી. અત્યારે તમે મજૂર છો તો હું મજૂર છું. રૂમનું પણ ભાડું આપે છે. ધર્મશાળામાં સદાવત અપાય છે. પણ ધર્મશાળા લોજન તેઓ જમતા નથી. નીતિથી પૈસા કમાવા એમાં સાચું સુખ છે. બ્રાહ્મણને ત્યાં તારામતી વેચાય છે. બ્રાહ્મણ કહે છે. અરે અમારે આ તમારા છોકરા માટે પણ ભાણું આપવું ? તો કહે છે. ન આપતાં. કાંઈ નહીં. હું અડધી ભૂખી રહીશ. અને મારા ભાણામાંથી અડધું એને ખવડાવીશ. બાઈ બાળકને અડધું ખવડાવે છે ને અડધું પોતે ખાય છે. બ્રાહ્મણના

સળગતા શી વાર લાગે ? મોટો લાડકો થાય છે ને ઘરનાં મોજાને ઝડકે છે. ઘર સળગ્યું. બધાં બગી બગી છે અરે, આ ઐકાએક લાય કેમ લાગી તે તપાસ કરે છે. તપાસ કરતાં ખીંટી પર નજર નય છે. ત્યાં ઘડિયાળ મૂકેલું જુએ છે. નક્કી આ નાનાભાઈએ વેર વાળવા જ ક્યું લાગે છે ! આજીવનનાં લોકો કહે છે, અમે રાત્રે તમારા નાનાભાઈને વંડી ઠેકતાં જોયો હતો. મોટાભાઈને બહેમ મજબુત થાય છે અને નાનાભાઈને ન્યાયના પાંજરામાં ઉલો કર્યો. મોટો ભાઈ આવે છે અને નાનાભાઈને પાંજરામાં જોડો કર્યો છે. મોટાભાઈને બધાં લોકો કહે છે. બહુ ચડ્યો હતો, એને ખરોખર કરજો, ઠેકાણે પાડજો. બધા લોકો વિચારી રહ્યા છે કે નાનાભાઈને તો કેવી આકરી સબ્લ થયે ! ચુકાદો આપતાં પહેલાં જ જ કહે છે “મોલો, તમારે આ બાબતમાં શું કહેવાનું છે ? મોટાભાઈ અત્યારે જે ધારે તે કરી શકે તેમ છે. નાનાભાઈને કાયમ માટે સળિયા પાછળ પશુ મોકલી શકે છે પણ એ તો કહે છે, મારા ભાઈનો દોષ નથી. કહી મારો ભાઈ મારું અહિત કરે નહિ. માટે મારા ભાઈને છોડી દો. ભાઈને છોડાવે છે. લોકો તો કહે છે :- આ શું ક્યું ? નાનો ભાઈ ઘર આવે છે અને મોટાભાઈના પગમાં પડે છે. પણ મોટાભાઈનો કોષ હજી ગયો નથી. હૃદયમાંથી વેર ઝાણું થયું નથી. “જા, મારી સામે આવતો નહીં” એમ કહી નાનાભાઈનો તિરસ્કાર કરે છે. થોડા દિવસ જાય છે ને મોટાભાઈ માંદો પડે છે. ખૂબ બિમારી આવે છે. મોટાભાઈ પાસે તો પૈસા નથી. નાનો ભાઈ ડોક્ટર મોકલે છે તો ડોક્ટરને પણ ના પાડે છે. ખૂબ સીરીયસ (ગંભીર) થઈ જાય છે. બેભાન અવસ્થા છે ત્યાં નાનો ભાઈ જાય છે. મોટાભાઈની સેવા કરવાં લાગે છે. ત્રણ દિવસ સુધી રાત્રિના ઉભાગરા કરીને સેવા કરે છે. નાના ભાઈની સેવા અને ડોક્ટરની ટ્રીટમેન્ટ (treatment) થી આરામ થાય છે. મોટાભાઈએ જોયું. સામે ન નોભાઈ જોલો છે. ખરો પશ્ચાત્તાપ થાય છે. આ બધાનું કારણ ઘડિયાળ છે, તેથી ઘડિયાળનું દીમ શોધી કુવામાં નાખી દે છે. નાનોભાઈ મોટરમાં મોટાભાઈને પોતાને ઘેર લાવે છે. બંને પ્રેમથી ભેટી પડે છે. પહેલાંની જેમ સાથે સંપત્તી રહેવા લાગે છે. લગવાન મહાવીરનો ધર્મ મૈત્રીભાવ રાખવાનું શીખવાડે છે. આ દૃષ્ટાંતથી સમજાવે છે કે જ્યાં સંપ છે, ત્યાં શાંતિ અને સુખ છે. જ્યાં સંપ નથી ત્યાં કલેશ અને ઝઘડાઓ છે, માટે સંપ રાખશો તો તમે સુખી થશો.

વ્યાખ્યાન નં....૧૫

શ્રાવણ મુહ ૧ ને શુક્રવાર તા. ૨૩-૭-૭૧

અનંતજ્ઞાની ત્રણ જગતના નાથે સિદ્ધાંતથી તત્ત્વો સમજાવ્યા. સિદ્ધાંત એટલે ત્રણેય કાળે સિદ્ધ થયેલી વસ્તુ.

દારિકા નગરીમાં કૃષ્ણ વાસુદેવ નામના રાજા છે. બળદેવ તેમના મોટાભાઈ છે. જ્યારે કંસનો દોરડો ફરતો હતો ત્યારે કૃષ્ણ મથુરામાં હતો. કંસને બરાબર બળ ન પડે એ માટે બળદેવ લાણવાવા માટે સાથે ત્યાં રહે છે. વાસુદેવનું બરાબર રક્ષણ કરે છે. બળદેવે કૃષ્ણ માટે ઘણું કર્યું છે. બળદેવની પત્નીનું નામ રેવતી હતું. જે સર્વાંગ સુંદર હતી. દાઢમની કળી જેવા દાંત, હરણ જેવી આંખ, નાગની ફેણ જેવો ચોટલો, સૂડાની ચાંચ જેવું નાક છે. સ્ત્રીના બધા શુભ લક્ષણોથી સુકત છે. બંને સંસારના સુખ ભોગવતા હતા. તેમાં રાતદિવસ ક્યાં પસાર થતાં એ બંને પશુ પડતી નહિ. ગમે તેવા પ્રસંગે પતિ તરફથી કપકો મળે તો તેનું મોડું ચીમળાય નહિ “અપરાધ હોય તો મને નિઃસંકેપ કહેવું.” એમ કહે છે. પતિના સુખે સુખી, અને પતિના દુઃખે દુઃખી. એવી એ સ્ત્રી હતી. સ્ત્રીને અર્ધાંગના કહેવાય છે. પતિનું અરધું અંગ છે. દુઃખ આવે ત્યારે પિયરમાં જાય અને સુખમાં સાથ આપે. આવા સંબંધો સ્વાર્થી છે. કેટલીક સ્ત્રીઓ દેખાદેખી અને ઘરેણાં કપડાં વિગેરેનું બીજાનું અનુકરણ કર્યા કરે છે. ઘરની સ્થિતિ પણ જોતી નથી. પરંતુ સુલક્ષણી નારી તો પતિના પગલે ચાલનારી હોય છે.

હરિશ્ચંદ્રના પ્રસંગમાં તારામતી પણ હરિશ્ચંદ્ર સાથે વેચાય છે. એ કેવું આદર્શ કંપતીનું ઉદાહરણ છે ! તારામતી કહે છે, હું તમારું અરધું અંગ છું.

“પરની દયા પર શુભરવાતું, વીર કઠી ચાહતા નથી,
આવી પડે તે સહન કરતાં, ગરીબપણું ગાતા નથી.”

વીર માણસો બીજાની દયા ઉપર જીવતા નથી. રાજા નોકરી શોધવા જાય છે, ત્યારે રાણી પણ પાછળથી નોકરી શોધવા જાય છે. અને એક ઘેર કામ કરવા રહે છે. જુઓ, રાજા અને રાણી છતાં કમ કેવાં કાર્યો કરાવે છે ! વાસણ માંગવા જેવું કામ પણ સાઈ અને ચોખ્ખું કરે છે. આ બાબત હરિશ્ચંદ્ર રાજા પણ મજૂરો સાથે રહીને કામ કરે છે. મજૂરો પણ જોઈ રહે છે. શી એના બાલની કાન્તિ છે ! ક્ષાત્ર તેજ બળકી રહ્યું છે. રાજાને પૂછે છે, આપ કોણ છો ? તેણે કહ્યું કે હું મજૂર છું. રાજા કામ કરીને ઘેર આવે છે. અને જુએ છે તો રસોઈ તૈયાર છે. અરે, આ રસોઈ કેવી રીતે કરી ? અણહક્કનો પૈસો ક્યાંથી લાવ્યા ? ત્યારે રાણી કહે છે હું પણ તમારી જેમ કામ કરીને પૈસો લાવી છું. તમે જ્યારે રાજા હતા ત્યારે હું રાણી હતી. અત્યારે તમે મજૂર છો તો હું મજૂરણી છું. રૂમનું પણ ભાડું આપે છે. ધર્મશાળામાં સંતાવત અપાય છે. પણ ધર્મોદારું સોજન તેઓ જમતા નથી. નીતિથી પૈસા કમાવા એમાં સાચું સુખ છે. બ્રાહ્મણને ત્યાં તારામતી વેચાય છે. બ્રાહ્મણ કહે છે. અરે અમારે આ તમારા ઓકરા માટે પણ ભાણું આપવું ? તો કહે છે. ન આપતાં. કાંઈ નહીં. હું અડધી લૂણી રહીશ. અને મારા ભાણામાંથી અડધું એને ખવડાવીશ. બાઈ બાળકને અડધું ખવડાવે છે ને અડધું ચોતે ખાય છે. બ્રાહ્મણના

છોકરાની દાનત ફરે છે વિષય વાસના બળે છે. તેથી તારામતીને પજવે છે. પ્રાદ્યુનો પુત્ર વિચારે છે, આ બાઈને મારે કેવી રીતે વશ કરવી? એને કેવી રીતે સપડાવવી? તારામતીને કહે છે, તમને આખો દિવસ કામ રહે છે. સુવાળી કાયા થાકી જતી હશે તો મારી પાસે કલાક કલાક સારા પુસ્તકો સાંભળો. બાઈ કહે છે, મારે ઘણું કામ છે. મને એવી કુરચદ નથી, તમે ધર્મકથા તમારી સ્ત્રીને તથા ઘરનાને સંભળાવો. મને સદા-ચારથી કેમ છવવું તે બધી બળર છે. બાઈ સમજી ગઈ કે આની આંખમાં વિકાર છે. પ્રદ્યુની જગતમાં બધાથી જિંદો છે. પ્રદ્યુનીને ચક્રવર્તીઓ, ઇન્દ્રો, દેવો અને દાનવો અને માનવો નમસ્કાર કરે છે. પ્રદ્યુન્ય એ જ તાકાત છે, એ જ સાચું ખમીર છે. પ્રદ્યુન્ય એ જ તેજ છે. પણ પેલો તો ગમેતેમ કરીને તારામતીને વશ કરવા ખૂબ પ્રયત્નો આપે છે. ખૂબ ધમકાવે છે ખૂબ હુન્ની કરે છે અને વધારે કષ્ટ થાય તેવું કરે છે. તારામતીનો પુત્ર રોડીત કહે છે બા, હું મારો ખોરાક મેળવી લઈશ જંગલમાં ફળવાળાં ઝાડો ઘણાં હોય છે. તેનાથી ફળ મેળવી શુભદાન ચલાવે છે.

એકવાર કુમાર વૃક્ષ ઉપર ફળ લેવા જાય છે, અને સપ્ત કરડે છે. છોકરાઓ સંદેશો લાવે છે. રોહિતને સપ્તકંડ શયે છે. તારામતી તે સાંભળી મૂર્છાવશ થઈ જાય છે. ઘરનાને કહે છે; કોઈ મારી સાથે ચાલો, પણ કોઈ ઘરેથી સાથે આવતું નથી, કોઈ મદદ કરવા પણ તૈયાર નથી. તારામતી રોતી કળતી ત્યાં આવે છે. છોકરાને મરેલો જુએ છે, એટલે છોકરાનું મડદું વાઈને સ્મશાને આવે છે. સ્મશાન પણ કેવું લેકાર છે. ચોમાસાની મેઘલી રાત છે, અંધારું ઘેર છે. ત્યાં સ્મશાન ઉપર હરિશ્ચંદ્ર પોતે પહેરા ભરે છે. બાઈ મૃત-દેહને બાળવા માટે આબુબાળુ લાકડાના ટુકડા વીણી લેગા કરે છે. ત્યાં એને રાજા કહે છે, પહેલાં કર લાર પછી મૃતદેહ બાળ. ત્યાં વીજળીનો ઝગમગારો થાય છે. અને રાજા રાણીને બાળખી જાય છે. તારામતી પણ રાજાને બાળખી જાય છે અને કહે છે, રાજાન્! આપનો જ આ પુત્ર છે. આપને જ આ કાર્ય કરવાની ફરજ છે. એકના એક પુત્રનું મૃત્યુ બાળી રાજા રડે છે. હું તમારી અર્ધાંગના છું, છતાં મારી પાસે કર માગો છો? હરિશ્ચંદ્ર કહે છે કે “હા” પહેલાં કરાંબ્ય પછી લાગણીને સ્થાન આપું છું. અત્યારે હું જે નોકરી પર છું તે મને આગ કરવા ફરજ પાડે છે. માટે પહેલાં કર લાવ પછી બાળવા દઉં. પણ જો અહીં મારો માલિક આવી ચડે ને તે રજા આપે તો એમ ને એમ બાળવા દઉં. તારામતી રડતાં રડતાં કહે છે, મારી પાસે કશું નથી. હું શું આપું! અંતે સાડી ફાડી કર ભરવા તૈયાર થાય છે. કહેવાય છે કે સતિયાતું સત્ રાખવા ઉપરથી દેવોએ વૃષ્ટિ કરી. છોકરો પણ ખેડો ચઈ ગયો. સત્યની કસોટી કયાં સુધી થાય છે? રાજા સ્વયં વિચારે છે : સત્ય માટે રાજ્ય આપી દીધું અને શું કર માટે સત્યને છોડવું? કેટલી અડગતા! અને કેટલો આત્મવિશ્વાસ! કેવી પ્રમાણિકતા અને કેવી નીતિ! કેવા

થઈ ગયા છે, અને અત્યારે દગાખાણ, ચોરી, છેતરપીંડી, અન્યાય, અનીતિ દેટલાં વધી ગયા છે ? શુદ્ધ ધીને બદલે વેણટેબલ ધી શુદ્ધ કહીને વેચે છે. તું અહીંયા બનાવટ, સળવટ, પતાવટ, પુશાગત કરી લે પણ કર્મ પાસે તારૂં કાંઈ ચાલે તેમ નથી.

એક માણસે સર્પતું ઝેર ઉતારવાની દવા શીખી લીધી અને એનાં ઇન્જેક્શનો બનાવ્યાં. એનાથી ઝેર અચુક ઉતરી જાય છે. એ ઇન્જેક્શનો સોળ રૂપિયામાં વેચવા માંડ્યા, અને ગમે તેવો સર્પ કરડ્યો હોય તો તેનું ઝેર ઉતરી જાય. ખીજાં ઇર્ષાળુ માણસને ઇર્ષા થઈ. અને તેણે તેવા જ રંગના પાણી ભરીને આઠ રૂપિયામાં આ ઇન્જેક્શનો વેચવા માંડ્યા. પેલા વેપારીનો ધધો બંધ પડવા માંડ્યો. એમાં એક યુવાનને સર્પે ડંખ લીધો અને ઇન્જેક્શન લીધું, પણ સર્પતું ઝેર ઉતર્યું નહીં. પાણીના ઇન્જેક્શનથી થોડું ઝેર ઉતરે ? એ ઇન્જેક્શનની અસર ન થવાથી તે બિચારો મરી ગયો મા-આપે કારણ રૂઢન કયું. યુવાન પુત્રના મૃત્યુનો માળખને ખૂબ આઘાત લાગ્યો. પછી પેલાને કહે છે, તમારા ઇન્જેક્શનની કંઈ અસર થઈ નહીં, અને મારો પુત્ર મરી ગયો. વેપારી કહે છે : ઝેર વધારે પ્રસર્યું હશે, અથવા લાંબા ટાઇમે ઇન્જેક્શનનો પાવર ઉડી ગયો હશે. એમાં હું શું કરું ? કેવી બનાવટ કરે છે !

“ સાત માળના મહેલ બનાવ્યાં, ફરનીચર છે ન્યારૂં,
સાત વેંતમાં સાથરો તારો, બાકી બધું પરભાયું,
વધારે તેમાં શું તારૂં ! ” (૨)

અનેકને છેતરી, બનાવટ કરી, લાંચફરવત લઈ, ચાલાકીથી પૈસા લેવા કર્યાં. એમાંથી મોટા મકાનો બનાવ્યા, અનેક સાધનો વસાવ્યાં, ૭ માળના મકાનમાં પોતે રહેવા લાગ્યો. પણ તું મરશે ત્યારે સાત વેંતમાં જ સાથરો ધવાનો છે. જશે ત્યારે ખાલી હાથે જવાનું. મોદામાં સોનાનો દાંત હશે તો તે પણ કાઢી લેશે. સાથે કરેલાં કર્મ લઈને જવાનું છે. કર્મનાં ફળ પોતાને જ લોગવવા પડે છે. પેલા વેપારીને એનો પુત્ર ચેતવે છે કે તમે આ શું કર્યું ? કેટલા માણસો તમારા ઇન્જેક્શનોથી મરી ગયાં. અને પેલા સાચો વેપારી છે તેને પોતાની કંપની પણ બંધ કરવી પડી. આ પુત્રના વચનથી પિતાને કાંઈ અસર ન થઈ. એક વળત મિત્રો સાથે તે યુવાન પુત્ર પીકનીકમાં ગયો છે. એમાં તેને સર્પ કરડ્યો. બધા છોકરાઓ દોડીને કહેવા આવ્યા, તમારા છોકરાને સર્પ કરડ્યો છે. હેં ! મારા છોકરાને સર્પ કરડ્યો છે ? તે તરત જુના વેપારીને ત્યાં દોડી જાય છે. અને કહે છે, તમારું એક ઇન્જેક્શન મને ગમે ત્યાંથી આપો. મારા છોકરાને સર્પ કરડ્યો છે. તમારે નેટલા રૂપિયા લેવા હોય એટલા લેયો, પણ મને તમારું ઇન્જેક્શન આપો. અરે શેઠ, તમે તો ઇન્જેક્શનના વેપારી છો. અને તમારી હરીફાઈને લીધે મારે મારો

ધંધો ખંધ કરવો પડ્યો. અત્યારે મારી પાસે એક પણ ઇન્જેક્શન નથી. આ સાંજૂળી તે શેઠ માથે હાથ દઈ રડવા લાગ્યો. એકનો એક છોકરો હવે મરી જશે. અરે ! પણ તમારે તો ઇન્જેક્શનનો સ્ટોર ભર્યો છે અને કાં રાવા ભેઠા ? પેલો વેપારી આશ્વાસન આપે છે. ભાઈ ! પૈસા કમાવાના હેતુથી અને આપને પણડી દેવાના હેતુથી મેં તો ખાલી પાણી ભરીને ઇન્જેક્શનો વેચ્યા છે. કેટલાય મારા ઇન્જેક્શનથી મરી ગયાં છે. અંતે મારો પુત્ર પણ મરી ગયો. જેવા કર્મ કરશે તેવા ફળ અવશ્ય લોગવવા પડશે.

વેપારીએ પુત્ર ગુમાવ્યો, અને પછી માથે હાથ દઈને રાવા ભેઠા દિકરા ! તું કહેતો હતો એ સાચું હતું. એ વખતે મેં માન્યું નહિ પણ કર્મને શરમ નથી.

“લાજવાના સ્થાને તું લાજ્યો નહીં, સાચામાં હવે શું શરમાવું (૨)

હું છું પથર તું છે નીલમ....

દે માફી મને નારાજ ન કર, કીધાં મેં કરમ ના રાખી શરમ.”

હે ભગવાન ! મેં કેવા કર્મ કર્યા ! હવે હું સાવ સાચું કહી દઉં છું. મેં તો રંગીન પાણી ભર્યું હતું. મારી પાસે દવા ન હતી. મેં કેટલાના ગ્રાહ્ય ખોવરાવ્યાં હે ભગવાન ! તું તો નીલમ જેવો છે. અને હું તો પથર જેવો છું. મેં કાંઈ શરમ રાખી નહીં. કેટલાયના છોકરા કેવી વ્યથા કરતાં મરી ગયાં, ત્યારે મને જરાય એની દયા ન આવી. જુઓ ! જ્યારે પગમાં રેલો આગ્યો ત્યારે ખગર પડી. પશ્ચાતાપથી હૃદય દ્રવી રહ્યું છે. જ્યારે લાજવાતું હતું ત્યારે લાજ્યો નહિ તો હવે શું શરમ રાખવી ! સત્ય વાત કહી દે છે. સત્ય વાત સમજાય તે નરમ બને. પોચો થાય. કર્મ કરવામાં નરમ બનો. પાછા હઠો. કોઈની ઈર્ષ્યા, અદેખાઈ કરવી નહીં. ખોટાં કામ કરવા નહિ, સજ્જન બનવા માટે પ્રમાણિકતાનો શુભ કેળવો.

Honesty is the best Policy પ્રમાણિકતાથી જીવન-વ્યવહાર ચલાવશો તો કર્મથી હજવા બની મોક્ષના સુખ પામશો.

વ્યાખ્યાન નં....૧૬

આવશ્ય સુદ ૩ ને રવિવાર તા. ૨૫-૭-૭૧

અનંત કરેણાનાં સાગર, ભગવાન મહાવીર દેવ જેનું શાસન વિદ્યમાન વર્તાઈ રહ્યું છે, તેમણે લબ્ય માનવના કલ્યાણને અર્થે વાણીની પ્રરૂપણા કરી છે. ભગવાન મહાવીરે

જ્યારે દીક્ષા લીધી ત્યારે તેમની સાથે કોઈ માગે દેખાડનાર લોભીયો ન હતો. તેઓશ્રી એકલા જ હતાં. તેમણે ૧૨૧ વર્ષ ને ૧૫ દિવસ સુધી ઘોર તપ કરીને કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું. જગતના જીવોને દુઃખી જોઈને હૈયામાં કંટાળા વસી. પછી જ ધર્મનો ઉપદેશ આપ્યો અને લોકોને કલ્પવૃક્ષો રાહ જતાવ્યો. કર્મને લીધે જીવ સંસારમાં પરિભ્રમણ કરે છે. કર્મરહિત દશા પ્રાપ્ત થતાં પરિભ્રમણ અટકી જાય છે. જે જન્મ મરણથી થાકી ગયા હોય, જેને સંસાર દુઃખમય લાગ્યો હોય તેને આ ધર્મના માર્ગે આવવાની જરૂર છે. જીવ જેવા કર્મ કરે છે એવાં એને ફળ મળે છે. તે કરેલાં કર્મનું ફળ ગમે ત્યારે, ગમે તે સ્થળે અને ગમે તે ભવમાં લોગવડું પડે છે. પાંચશો ગાયના ટોળામાં વાછરડું એની માને ઝોળખી કાઢે છે, તેમ કર્મ કરતાં જ્યાં હોય ત્યાંથી ગોતી કાઢે છે. જ્ઞાની પુરુષ કહે છે જે તને બહારનાં પદાર્થોમાં સુખ દેખાય છે એ ક્ષણિક છે. એ સુખ કાયમી નથી. સંસારના ભાવોને નિહાળો, અને ઊંડાણથી વિચારો તો તમને ખ્યાલ આવશે. ભગવાને જે વાણી પ્રગટી છે તેને હાથમાં અપનાવો. જે વાણી ઝીલી શકે છે, એ પોતાનું જીવન સુધારી શકે છે. કોઈ માણસ જમે અને કહે કે મારી બૂખ ન મટી, હું બૂખ્યો છું એ બંને નહિ. વાણી પીવે છતાં કહે હું તરસ્યો છું એ બંને નહિ તેમ વીતરાગની વાણી મળી છે. એ વાણીનું પાન કરે અને શાંતિ સમાધિનો અનુભવ ન થાય એવું બંને જ નહિ. આપણા મહાન પુરોહદયે મહામૂલું શાસન મળ્યું છે, આપણે એ માર્ગે ચાલવું જોઈએ.

વીતરાગ વાણી ઝીલવા માટે પહેલાં નમ્રતાની જરૂર છે. છોકરો પહેલાં એકઠો શીખવા જાય ત્યારે પાટીમાં લીટા હોય તે બૂંસી નાખે છે. પાટીને સ્વચ્છ કરી પછી એકઠો લખાવે છે. એમ તમે ધર્મક્રિયા કરો તે પહેલાં તમારા હૃદયમાં રહેલી મલિનતાને દૂર કરી હૃદયને સ્વચ્છ બનાવો. વીતરાગ વાણીને સમજવી હોય તો કોધને કાઢવો પડશે, કપાયને પાતળા કરવા પડશે.

એક પેઢીમાં એક માણસને નોકરી ઉપર રાખ્યો. શેઠને નોકર ઉપર ખૂબ વિશ્વાસ હતો તેથી પેઢીનો બધો કારભાર નોકરને સોંપતા ગયા. અને પોતે મિજ-શોખમાં પડી ગયા. નોકર ઉપરથી પ્રમાણિકતાનો ડાળ કરતો પણ અંદરમાં કુડકપટ કરી પોતાનું ઘર ભરતો. આ બધું કામ એટલી સિફતથી કરતો કે શેઠને તેની ગંધ પણ ન આવે. આ બધાનું પરિણામ એ આવ્યું કે શેઠની પેઢી ધીમે ધીમે ઘસાતી ગઈ. અંતે દિવાળી કુંકવાનો સમય આવ્યો. શેઠ હવે જાગૃત થયાં. ચોપડા હાથમાં લીધા. ખાતા સંભાળવા લાગ્યા. નોકરના કારસ્તાનની ગંધ શેઠને આવી ગઈ એટલે નોકરને રજા આપી. શેઠ પોતાની કુનેહ-બુદ્ધિથી થોડા વખતમાં પેઢીને તરતી કરી દીધી, પેલો નોકર ફરીથી નોકરી માટે આવે તો શેઠ તે નોકરને વગર પગારે પણ રાખે ખરા ? ન રાખે. કારણ કે શેઠ સમજી ગયા

છે કે મારી પેઢીમાં નુકસાન કરનાર આ માણસ જ હતો. એમ આ આત્મદેવની પેઢીને નુકસાન પહોંચાડનાર વિષયો છે, કષાયો છે, દુર્ગુણો છે. પણ જીવે તે બધાને મિત્રો માન્યા છે. તેથી જ તે કષાયોદિના શરણે જાય છે અને ગૌરવપૂર્વક કહે છે. ક્રોધ કર્યો એટલે બધાં ચૂપ થઈ ગયા. જીવું બોલ્યો એટલે સારા પૈસા મળ્યા અને ફાયદો થયો. ભાઈ! અત્યારે ફાયદો લાગશે પણ ભાવિમાં લોગવવું પડશે. તમને સંસાર દુઃખમય લાગે છે! જ્યારે તમારું માન સચવાય નહીં, પત્ની કહ્યાગરી ન હોય, છોકરા કશું કમાતા ન હોય અને એમાં તબિયત લથડે તો તમને સંસાર દુઃખમય લાગશે. પણ સંજોગો તમારી તરફથી હોય તો તમને સંસાર મીઠો મધ જેવો લાગશે. વીતરાગ વાણીના ભાવો જે રીતે હૈયામાં સ્પર્શવા જોઈએ એ રીતે સ્પર્શ્યા નથી તેથી પરિવ્રમણ ચાલુ રહ્યું છે. સંસારમાં સુખ નથી પણ આત્મામાંથી જે સુખ મળે છે એ સાચું સુખ છે. જે કાંઈ છે તે તારી પાસે છે. બહાર પ્રયત્ન કરવા જોડાં છે. હે માનવો! જો તમને આ સંસારના દુઃખો ખટકતા હોય તો ધર્મના માર્ગે આવો, આ માર્ગ એક સુંદર માર્ગ છે. જેણે આત્માનાં આનંદ માણ્યો એ અપૂર્વ શાંતિને માણી શક્યા છે. આ શાંતિ અનુભવી જ કહી શકશે. આ આનંદ એ અનુભવ ગોચર છે. શબ્દમાં આવી શકે તેવો નથી.

એક રાજા અટવીમાં ભૂલે પડી જાય છે. તેને રસ્તો મળતો નથી. ત્યાં એક બીલનો છોકરો મળે છે. રાજા એને કહે છે કે હું રસ્તામાં ભૂલે પડી ગયો છું. મને માર્ગ બતાવ. બીલનો છોકરો કહે છે ચાલો બતાવું. હું તો આ રસ્તાનો લોભીયો છું. તે બીલ પુત્ર રાજાને બરાબર રસ્તો બતાવે છે. અને રાજા રાજી થઈને એને ફેરી ખવડાવે છે. આ બીલના છોકરાએ કોઈ દિવસ ફેરી ખાધી નથી, અને તેનો સ્વાદ કોઈ દિવસ ચાખ્યો નથી એટલે ખુશ થાય છે. પછી ઘેર આવે છે અને ઘરનાં બધાં પૂછે છે, અત્યાર સુધી ક્યાં હતો? તે બધાને કહે છે, રાજા રસ્તામાં ભૂલા પડી ગયા હતા. મેં એને રસ્તો બતાવ્યો. તેણે મને એવી ચીજ ખવરાવી કે સ્વાદ રહી ગયો. અરે કઈ ચીજ ખાધી? એનો કેવો સ્વાદ હતો તે અમને બતાવ તો ખરે! પણ આ છોકરો શું બતાવે? બહુ સ્વાદિષ્ટ હતી પણ કેવી સ્વાદિષ્ટ? તો કહે એ હું શું બતાવું? સ્વાદની તો જે ખાય એને ખબર પડે. એમ જેણે આત્માનો આનંદ માણ્યો હોય એને ખબર પડે કે આમાં કેટલો આનંદ છે. જેણે હંતું સુધી આ સ્વાદ ચાખ્યો નથી એને શું ખબર પડે કે આમાં કેવો સ્વાદ છે. આત્માનો આનંદ ખરેખર અદ્ભુત છે.

અનંત જ્ઞાની, અનંત ઉપકારી એવા વીતરાગ પરમાત્મા વિંધના પ્રાણીઓને સંજોગી રહ્યા છે. જંગો અને ઉઠો. પ્રમાદને ટાળી તમારા સાધ્યને સિદ્ધ કરવા માટે તૈયાર બનો. જેમણે પુરુષાર્થ કર્યો છે એ અવશ્ય પંચમ ગતિને પ્રાપ્ત કરે છે. ખાલી કામ કર્યાં કરવું

એને પુરુષાર્થ કહેનાં નથી. આત્માને લગતી ક્રિયા કરવી એને પુરુષાર્થ કહે છે. જીવો માત્ર વૈભવ ખાતર મજ્જુરી કરે છે. અને પૈસા કમાવવા માટે ગદ્ગદાવૈતરૂં કરે છે. જે સિદ્ધ કરવાનું છે એ સિદ્ધ કરે તો અવશ્ય ક્ષણ પ્રાપ્ત થાય છે. જીવને મોડ નિંદ્રા એવી છે કે એને ઉઠવાનું મન થતું નથી કોઈક ઉઠાડનાર જોઈએ તમારા છોકરાઓ પરિક્ષા આપવાનાં હોય અને વાંચતા વાંચતા ઊંઘી જાય તો તમે કેવા ઊઠાડો છો ? અને એને જલ્દી તૈયાર કરીને પરીક્ષા આપવા મોકલો છો. જો મોડો પડેાચે તો અંદર બેસવા ન મળે, નાપાસ થાય, વરસ બગડે. ઊઘ ઊઠતી ન હોય તો તમે આખે પાણી છાંટવાનું કહેશો કે જેથી ઊંઘ ઊડી જાય. તમે તે માટે કેટલી કાળજી રાખો છો ? એવી જ રીતે જ્ઞાની પુરુષ કહે છે કે તારી પરીક્ષાનો સમય આવી ગયો છે. મનુષ્ય ભવની અંદર એવા પેપર ભરી લે કે તારો ઉદ્ધાર થઈ જાય. જ્ઞાની પુરુષો આપણને ઊઠાડી રહ્યા છે, ઢ ઢોળી રહ્યા છે. વીતરાગની વાણીનું પાણી છાંટો જેથી ઊંઘનાનું મન થાય નહીં. જેમની મોડ-નિંદ્રા ઊડી ગઈ છે એનો અવશ્ય ઉદ્ધાર થશે. વૈભવમાં નહીં રાચતા, વિપય અને વિકારોમાં નહીં રાચતા. હું માસ નિજ-સ્વરૂપને જાણું. આવો પુરુષાર્થ કરે તેને જ્ઞાની-ઓએ સાચો પુરુષાર્થ કહ્યો છે. તો મજ્જુરી મૂકીને હવે સાચો પુરુષાર્થ કર. ઉત્તમ માણસોનો સંગ થવો, આજ્ઞાકિત ઓ મળવી, શરીર નિરોગી મળવું એ મહાભાગ્યની નિશાની છે.

“ જાંચની સંગત ધર્મ શું પ્યારી, પુત્ર સુપુત્રને વેણવસુ નારી,
ધરમાં હોય સંપદા, નિરોગી કાયા એ ખટ જોલ તો પુન્ય પસાયા,
નીચની સંગત કર્મ શું પ્યારી, પુત્ર, કુપુત્ર ને વાડીલી નારી,
ધરમાં હોય આપદા ને રોગીલી કાયા, એ ખટ જોલ તો પાપ પસાયા ”

સારા માણસો પાસે જોઈક મળવી, સંતપુરુષોનો સંગ થવો એ મહાભાગ્યની નિશાની છે. હજી પણ તમને મહાત્માઓને સાંભળવાની પણ અંદરથી રૂચી પડી છે. સતસંગ કરવા જેવો છે અને કુસંગ છોડવા જેવો છે. એવું હૈયે જોડું છે એ પણ તમારા પુરુષોદય છે. ઘોર પાપી માણસ પણ સત્માર્ગે ચડીને કર્મના ભૂક્ષા ઉઠાવી દે છે. અને સારો અને સજ્જન માણસ કુસંગે ચડવાથી દુર્ગતિમાં ફેંકાઈ જાય છે. વંકચુક જેવો ચોર ધર્મિષ્ઠ મા-ખાપને ત્યાં જન્મેલ છતાં કુસંગથી નીચે પડ્યો. પરદેશી રામને કેશી સ્વામીનો સંગ થયો. અર્જુન માળીને મહાવીરનો સંગ થયો, અને જીવન સુધારી લીધું. નદી વહેતી હોય ત્યાં હરિયાળી છવાઈ જાય. તેમ જ્ઞાનગંગા વહેતી હોય ત્યાં જીવનભાગ હરિયાળો બને છે. જૈન ધર્મ ઉત્તમમાં ઉત્તમ છે. એમાં શંકાને સ્થાન નથી. આ માર્ગે આખ્યા વિના ઉદ્ધાર થયો નથી અને થવાનો પણ નથી ધર્મથી આત્માનો ઉદ્ધાર થાય છે. ત્યાં ત્યાં જાય પણ આ ઘડે આખ્યા વિના છૂટકો નથી. પણ તમને તો વળગાડ દેલો વળગ્યા છે !

કપાયના અંગારા વરસી રહ્યા છે. પાપના પંથે દોડયો જઈ છું. વિદ્વતા એ જુદી વાત છે અને સાધુતા એ જુદી વાત છે. કેસુડાનાં ફૂલ ભલે દેખાવે સુંદર હોય પણ એમાં સુગંધ નથી. એમ એકલી વિદ્વતા શા કામની? જે બોલીએ એને આચરણમાં ઉતારવાની જરૂર છે. આચરણ સાફ હોય તો જ તેની શોભા છે. દુઃખ સહન કરવું પણ ખીજને દુઃખ આપવું નહિ. શેરડીને પીલવાથી રસના કટોરા ભરાય છે. ધુપસળી ખળીને પણ સુગંધ આપે છે. એમ તમે માનવ થઈને શું કરશો? હવે સંતોનો સંગ કરો. સંત-સમાગમથી હૃદયનો પલટો થઈ જાય છે નાસ્તિક માણસ પણ આસ્તિક થઈ જાય છે. ઘણાં ઘરોમાં બહેનો એટલી શિક્ષિત હોય છે કે તે પોતાનાં પતિને સુધારે છે. ભાઈ-ભાઈના, આપ-દિકરાના, પડોશી-પડોશીના વેરને પ્રેમમાં પલટાવી દે છે.

નારંગીલાલ અને આનંદીલાલ જાને બાબુ-બાબુમાં રહે છે. કુટુંબી છે. પણ કોઈ કારણસર બંને ઘર વચ્ચે ત્રણ પેઢીથી વેર ચાલ્યું આવે છે. એકબીજાને બોદ્યા વ્યવહાર નથી. જાનેની પેઢી ધીકની ચાલે છે. સર્વ રીતે સુખી છે, પણ સામે મળે તો એકબીજાની આંખો વઢાય. એક વખત પાપના ઉદયે આનંદીલાલને ધંધામાં મોટો ફટકો લાગે છે. મોટી ખોટ જાય છે. અને બજારમાં મોહું પણ કેવી રીતે બતાવવું? પત્નીના દાગીના વેચાય તોય આ દેવું ભરપાઈ થાય એમ નથી. ચારે બાજુથી મુંઝાય છે. એમાંથી રસ્તો કેવી રીતે કાઢવો એ વિચારે છે. નારંગીલાલ પાસે ઘણું છે પણ દુરમન પાસે કંઈ હાથ લાગ્યા કરાય! ભાગ્ય દરે ત્યારે આજનો કરોડપતિ કાલે રોડપતિ થઈ જાય છે.

“આજનો લખેસરી તે ધરતીને ધૂજવે, કાલે એને જાર માટે મનડું તો મૂંઝવે, મિકાઇઓના થાળ બઢી આવીયા લૂખા, એવા આ સંસારીઓના સુખ છે કૂચા, રાગ કેરા રંગથી સંસાર છે ફોડો, ઉપરથી બલકતો ને માંહી છે ફોડો,

લખપતિ ધરતીને ધૂજવે છે. પૈસા હોય ત્યારે બોલાવે તો જવાબ પણ નહિ આપે, અને જાણે ધરતીથી એ ફૂટ અદ્ધર ચાલશે. પણ કર્મની ધપાટ વાગે ત્યારે રોકડો થઈ જશે, નરમ થેસ થઈ જશે.

આનંદીલાલ ખૂબ જ ઉદાર છે. સારી સ્થિતિ હતી ત્યારે કેટલાયને પૈસા આપ્યા હતા. પણ આજે બધા મોં ફેરવીને બેઠાં છે. એક ઘરે પૈસા મેળવવા માટે જાય છે. તો ત્યાંથી જવાબ મળે છે, “અરે, પૈસા હતાં પણ હમણું જમીન લેવામાં ત્રણ લાખ રૂપિયા આપી દીધા. તમારા જેવા શેકને ના પડાય!” આમ ગોળ ગોળ વાત કરીને ના પાડી દે છે. ખીજને ત્યાં જાય છે તો કહે છે, શું કરીએ! જમાઈ માંદા છે અને એમની ઠવા-દાડમાં પૈસા ઘણા ખરચાઈ ગયા, નહીં તર તમને આપત આમ બધેથી ના, ના, મળે છે. ખીજાએ નિરાશ થઈને ઘરે આવે છે જેમને પૈસા આપ્યા હતા એ પણ મોં ફેરવીને

ખીજી કંઈ બની શકે નહિ. નીલાબહેને ઘણી રીતે સમજાવ્યા પણ 'ના' ની 'હા' ન થઈ, નીલાબહેને ફરીથી દાણા દાળી જોયો, એમ એક વાર, બે વાર અને ત્રણ વાર વાત કરી છતાં નારંગીલાલ માન્યા નહિ. એટલે નીલાબહેને ખીજી યુક્તિ અજમાવી અને દ્રઢતાથી કહ્યું, “જો કાલે મદદ નહીં કરે તો હું અનરાગ ઉપર ઉતરીશ. આવી મુસીબતમાં વેર રાખવું કોઈ રીતે ઉચિત નથી.

“વેરથી વેર થયે ના કદાપિ, આગથી આગ છુઝાય ના,
હિંસાથી હિંસા હજાય ના કદાપિ, શસ્ત્રોથી શાંતિ સ્થપાય ના,
બોમ્બના બનાવનાર વૈજ્ઞાનિકોને એક દિ જરૂર પસ્તાવું પડશે,
પ્રભુ મહાવીરે ચિંધ્યા શહે જાવું પડશે..... (૨)

નીલાબહેન કહે છે, વેર રાખવાથી વેર વધે છે. તમે વેરઝેર ભૂલીને મદદ કરો. સ્ત્રીહંક એટલે પૂછવું જ શું? ખૂબ રકઝક પછી નારંગીલાલને નમતું મૂકવું પડ્યું. ઠીક ત્યારે, તમારું માન્યું અને અમારું ગયું. નારંગીલાલ આનંદીલાલને પોતાને ઘેર બોલાવે છે. આનંદીલાલને એમ થાય છે કે, “આ મારી પડતી વસ્તુ જોઈને મને બોલાવીને મારી મશ્કરી કરશે તો!” છતાં મારે તો જવું જોઈએ. એમ વિચારી ઘણાં સંકોચ સાથે આનંદીલાલ નારંગીલાલને ત્યાં જાય છે. આનંદીલાલને જોતાં નારંગીલાલ પ્રેમથી બોલાવે છે. આગતા-સ્વાગતા કરે છે અને આશ્વાસન આપતાં પૂછે છે, હમણાં કેમ નર્વશ દેખાવ છો? તમારી વાત સાંભળી છે. આજથી હું તમારો મિત્ર છું, દુશ્મન નથી. પ્રવ્લ્લ દિલે કહ્યો, તમારે કેટલા નાણાં જોઈએ છે? અને તમારું દેવું કેટલા રૂપિયા આપું તો પૂરું થાય એમ છે. આવી વાત સાંભળીને આનંદીલાલ આશ્ચર્યચકિત થઈ જાય છે. અરે મને સ્વપ્ને પણ ખ્યાલ નહોતો કે જેને હું દુશ્મન ગણું છું, જેની સાથે મારે ત્રણ પેઢીથી વેર છે, તે મને પૈસા આપવા તત્પર છે! તે કહે છે જો બે લાખ રૂપિયા મળે તો બધું પતી જાય તેમ છે. તરત આનંદીલાલને બે લાખ રૂપિયાનો એક લખી આપે છે અને કહે છે, ત્રણ શરત તમારે મંજૂર રાખવી પડશે. શરતનું નામ સાંભળીને શેઠ વિચારમાં પડી જાય છે. વળી કોયળામાંથી કું જિલ્લાડું કાઢશે? છતાં પૂછે છે, કહો શી શરત છે? ત્યારે નારંગીલાલ કહે છે. જે તમને રૂપિયા આપ્યા તે વાત કોઈને કરવાની નહિ, ખીજું વ્યાજ લેવાનું નથી અને ત્રીજી શરત એ, કે રૂપિયા પાછા દેવા માટે જરાય ઉતાવળ કરવાની નથી. આ શરતો સાંભળીને રાજી થઈ તેમનો ઉપકાર માની ઘરે જાય છે.

આ એકના પૈસા મળતાં આનંદીલાલની આખરૂં જીતી જાય છે. પાછો વેપાર ધમધેકાર ચાલવા માંડે છે. સારા પૈસા મેળવે છે. એકવાર આનંદીલાલનાં જન્મદિવસે તે નારંગીલાલના ઘરનાં તેમજ અન્ય સગાસ્નેહીઓને જમવા બોલાવે છે. નારંગીલાલની પાસે બેસીને તે કહે છે કે, જો તે દિવસે તમે મને મદદ ન કરી હોત તો હું રખડતો લિખારી બની જાત. પણ તમારી મદદથી હું પાછો સારી સ્થિતિમાં આવ્યો.

બેઠાં. હવે કોની પાસે જઈ? અને કોની સહાનુભૂતિ મેળવું? હવે તો આપઘાત સિવાય કંઈ રસ્તો નથી. અને અતિ આપઘાતનો વિચાર આવે છે.

“આપત્તિ કે મુશ્કીલતમાં રહે સૌ પગમાં પડી,
થઈ જાયે કામ પછી જોળખાણ કંઈયે નહીં,
એવી દુનિયાની ચાલમાં દસાથો હું ચે વળી,
મારામારા કરી પસ્તાયો છું હું પેટ ભરી,
બધે આવું હશે નહિં ખ્યાલ મને દુનિયામાં.—મારામારા”

જ્યારે આકૃત આવે ત્યારે પગમાં પડી મદદ મેળવવા કાંકલૂદી કરે છે. ‘તમારી ગાય છું, તમારા પૈસા હું દ્રષ્ટે ધોઈને આપીશ.’ પણ કામ પતી જાય પછી પૈસા કેવા અને વાત કેવી? આવા પણ જગતમાં માણસો હોય છે. આનંદીચેઠ બધી રીતે મુંઝાએલા છે. સગાં-સ્નેહી જેને પોતાનાં માનતા હતાં તે પણ વિમુખ વર્તી રહ્યા છે. આજે પોતાના સાધર્મી બંધુની શી મુશ્કીલત છે, તે જોનારા બહુ ઓછા છે.

“સાધર્મીને કાજ તમારા જોલી ઘો ભંડાર,
એક દુઃખી ના રહેવા પામે મહાવીરને લજનાર,
સહારો ઘો તમે આ દુઃખી માનવોને,
નવકારને ગણનારા સાધર્મી બાંધવોને—સહારો”

સમાજનાં દુઃખી બંધુને મદદ કરવી, તેની મુશ્કીલતને યથાશક્તિ દૂર કરવા પ્રયત્ન કરવો તે દરેકનું કર્તવ્ય છે. નારંગીલાલનાં પત્નીનું નામ નીલાબહેન છે. તેઓ ખૂબ સંસ્કારી અને સદાચારી છે. કોઈ દુઃખીને જોઈ તેમનું દિલ દ્રવી ઉઠે છે. તેમને પોતાના પડોશીની પરિસ્થિતિનાં સમાચાર મળે છે. બીજે દિવસે સવારે આનંદીલાલ પર તેમની નજર પડે છે. આનંદીલાલનો ચહેરો ચીમળાયેલો તથા નિરાશ થયેલો જુએ છે. બીચારો કેવો નિરાશ દેખાય છે? માણસ જ્યારે મુશ્કેલીમાં મુકાય છે ત્યારે શું કરી બેસે છે તેની તેને ખબર પડતી નથી. આનું દુઃખ દૂર કરવું જોઈએ. આમ વિચારી નીલાબેન તેમનાં પતિનાં આગમનની રાહ જુએ છે. નારંગીલાલ જમવા આવે છે ત્યારે કહે છે :- તમને આ કોળિયો ગળે કેમ ઉતરે છે? આપણી બાજુમાં આનંદીલાલ રહે છે તે ભારે દુઃખમાં છે, મોટી મુશ્કીલતમાં મૂકાઈ ગયા છે. એને ધંધામાં જોડાવી છે. આપણે એને મદદ કરવી જોઈએ. આપણને હમણાં ધંધામાં પાંચ લાખ રૂ. મળ્યા છે, તો આ પૈસાથી આપણે તેમને મદદ કરીએ. “છદ” નારંગીલાલ કહે છે. આવી વાત ફરી મને કહીશ નહિં. આપણે તો એની સાથે ત્રણ પેઢીના વેર છે. હું તો એનો પડછાયો પણ લેવા માગતો નથી. આપણે એની સાથે શો સંબંધ? તે દુઃખી થાય એમાં હું રાજી છું.

ખીનું કાંઈ બની શકે નહિં. નીલાખડેને ઘણી રીતે સમજાવ્યા પણ ‘ના’ ની ‘હા’ ન થઈ. નીલાખડેને ફરીથી દાણો દાળી ભેળો, એમ એક વાર, બે વાર અને ત્રણ વાર વાત કરી છતાં નારંગીલાલ માન્યા નહિં. એટલે નીલાખડેને ખીન યુક્તિ અજમાવી અને દ્રઢતાથી કહ્યું, “જો કાલે મદદ નહીં કરો તો હું અનશન ઉપર ઉતરીશ. આવી સુસીખતમાં વેર રાખવું કોઈ રીતે ઉચિત નથી.

“વેરથી વેર શમે ના કદાપિ, આગથી આગ યુગ્મય ના,
હિંસાથી હિંસા હણાય ના કદાપિ, શત્રોથી શાંતિ સ્થપાય ના,
ભ્રામ્હના બનાવનાર વૈજ્ઞાનિકોને એક દિ જરૂર પરતાવું પડશે,
પ્રભુ મહાવીરે ચિંધ્યા શહે જાવું પડશે..... (૨)

નીલાખડેન કહે છે, વેર રાખવાથી વેર વધે છે. તમે વેરઝેર ભૂલીને મદદ કરો. સ્ત્રીહંક એટલે પૂછવું જ શું? ખૂબ રકઝક પછી નારંગીલાલને નમતું મૂકવું પડ્યું. ઠીક ત્યારે, તમારું માન્યું અને અમારું ગયું. નારંગીલાલ આનંદીલાલને પોતાને ઘેર બોલાવે છે. આનંદીલાલને એમ થાય છે કે, “આ મારી પડતી દશો જોઈને મને બોલાવીને મારી મશકરી કરશે તો!” છતાં મારે તો જવું જોઈએ. એમ વિચારી ઘણાં સંકોચ સાથે આનંદીલાલ નારંગીલાલને ત્યાં જાય છે. આનંદીલાલને જોતાં નારંગીલાલ પ્રેમથી બોલાવે છે. આગતા-સ્વાગતા કરે છે અને આશ્વાસન આપતાં પૂછે છે, હમણાં કેમ નર્વશ દેખાવ છો? તમારી વાત સાંભળી છે. આજથી હું તમારો મિત્ર છું, હુશ્મન નથી. ખુલ્લા દિલે કહો, તમારે કેટલા નાણાં જોઈએ છે? અને તમારું દેવ કેટલા રૂપિયા આપું તો પૂરું થાય એમ છે. આવી વાત સાંભળીને આનંદીલાલ આશ્ચર્યચકિત થઈ જાય છે. અરે મને સ્વપ્ને પણ ખ્યાલ નહોતો કે જેને હું હુશ્મન ગણું છું, જેની સાથે મારે ત્રણ પેઢીથી વેર છે, તે મને પૈસા આપવા તત્પર છે! તે કહે છે જો બે લાખ રૂપિયા મળે તો બધું પતી જાય તેમ છે. તરત આનંદીલાલને બે લાખ રૂપિયાનો એક લખી આપે છે અને કહે છે, ત્રણ શરત તમારે મંજૂર રાખવી પડશે. શરતનું નામ સાંભળીને શેઠ વિચારમાં પડી જાય છે. વળી કોયળામાંથી શું બિલાડું કાઢશે? છતાં પૂછે છે, કહો શી શરત છે? ત્યારે નારંગીલાલ કહે છે. મેં તમને રૂપિયા આપ્યા તે વાત કોઈને કરવાની નહિં, ખીનું બ્યાજ લેવાનું નથી અને ત્રીજી શરત એ, કે રૂપિયા પાછા દેવા માટે જરાય ઉતાવળ કરવાની નથી. આ શરતો સાંભળીને રાજી થઈ તેમને. ઉપકાર માની ધરે જાય છે.

આ એકના પૈસા મળતાં આનંદીલાલની આજરૂં જતી જાય છે. પાંડો વેપાર ધમધોકાર ચાલવા માંડે છે. સારા પૈસા મેળવે છે. એકવાર આનંદીલાલનાં જન્મદિવસે તે નારંગીલાલના ઘરનાં તેમજ અન્ય સગાસનેહીઓને જમવા બોલાવે છે. નારંગીલાલની પાસે બેસીને તે કહે છે કે, જો તે દિવસે તમે મને મદદ ન કરી હોત તો હું રખડતો લિખારી બની જાત. પણ તમારી મદદથી હું પાછો સારી સ્થિતિમાં આવ્યો.

અટકાવવા. “જે કંઈ થઈ રહ્યું છે તે મારા પોતાના હૃદય પ્રમાણે થઈ રહ્યું છે. તો મારે શા માટે વેરની ગાંઠો રાખવી ? ”

એક હાથની પાંચ આંગળીઓ પણ સરખી હોતી નથી, તો ધરના બધા માણસોના સ્વભાવો કયાંથી સરખા હોય ? સૌ સૌના સ્વભાવ પ્રમાણે જોલે-વર્તન કરે પણ એમાંથી પોતાના આત્માને કેવી રીતે તારવી લેવો એ આવડી બાજ તો કંઈ મુશ્કેલી ન પડે. ભગવાનનો હાથલો સામે રાખો.

હું. માટે હું તમારો આ એક તમને પાછો આપું છું. એ સ્વીકારો. તમારો ઉપકાર છાંદગીભર નહીં જૂલું. નારંગીલાલ કહે છે, મેં એવી કરી મદદ કરી નથી અને મેં કંઈ કયું નથી. મારામાં હજી દયા છે. આ બધો તારી નીલાલાલીનો પ્રતાપ છે. એણે મને મદદ કરવા પ્રેર્યો. એણે અણુસણુની ધમકી આપી. અને મેં એની વાત માની તને મદદ કરી. ખરેખર, નારી એ નારાયણી છે. નારીમાં કેટલી શક્તિ ભરી છે! સારી સ્ત્રી મળવી એ સદ્ભાગ્યની નિશાની છે.

નીલાબહેને આનંદીલાલને સંકટ વખતે સહાય કરી અને ત્રણ શરતો પણ તે કળદુષ્ણ લેખનો પરિપાક હતો. આ સાંભળી આનંદીલાલ નીલાબહેનનાં પગમાં પડયા. બહેન, તેં મારા પર અસીમ ઉપકાર કર્યો છે. શેઠ બોદ્યા, મિત્ર આનંદીલાલ! મને એક વિચાર આવે છે કે હવે આ પૈસા મારે નથી જોતા. તારા જેવા કંઈક બિચારા સાધર્મી બંધુઓની આકરી કસોટી થતી હશે. આ વખતે જો આ રૂપિયા સાધર્મી સહાયક ફંડમાં મૂકીએ તો કેટલાયને આપણે મદદગાર થઈ શકીએ આનંદીલાલને ગળે આ વાત જિતરી ગઈ. આ બે લાખ રૂપિયા અને બે લાખ રૂપિયા આનંદીલાલના, એમ ૪ લાખ રૂપિયા બેંકમાં મૂક્યા અને તે ફંડનું નામ “સાધર્મી ફંડ” રાખવામાં આવ્યું.

સી જે સંસ્કારી હોય તો આખા ઘરનું વાતાવરણ ફરી જાય. બળભદ્રની ધર્મપત્ની દેવતી પણ અનેક સદ્ગુણોથી અલંકૃત છે. વિશેષ અધિકાર અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં.....૧૭

આવણુ મુઠ ૪ ને સોમવાર તા. ૨૬-૭-૭૧

અનંતજ્ઞાની ત્રૈલોક્ય પ્રકાશક પ્રભુ મહાવીરે સિદ્ધાંત દ્વારા સમજાવ્યું છે. અહીં વન્હિદશાનો અધિકાર ચાલે છે. બળભદ્રની પત્ની દેવતી. અનેક ગુણોથી અલંકૃત છે. નીરાંગી કાયા, પાંચ ઇન્દ્રિયની પૂર્ણતા અને સૌંદર્ય. આ બધું પુણ્ય ઉદયથી પ્રાપ્ત થાય છે. પણ ગુણોને વિકાસ પુરુષાર્થથી થાય છે.

સંસાર વ્યવહારની અંદર પડેલા જીવોના જીવનમાં પ્રતિકૂળ કે અતિકૂળ અનેક પ્રસંગો પડે છે. ગમે તેવા દુઃખના પ્રસંગો પડે, સામેથી કડવાં વચનની બડીઓ વરસે પણ તે બધામાં સમતા રાખવી તે પુરુષાર્થથી બની શકે. પાપનો ઉદય હોય તો ઉપસર્ગો આવે. પણ તે વખતે મનને સ્થિર રાખવું, હૃદયને બળવા દેવું નહિ, કુવિચારોને આવતા

અટકાવવા. “જે કંઈ થઈ રહ્યું છે તે મારા પોતાના ઉદય પ્રમાણે થઈ રહ્યું છે. તો મારે શા માટે વેરની ગાંઠો રાખવી ?”

એક હાથની પાંચ આંગળીઓ પણ સરખી હોતી નથી, તો ઘરના બધા માણસોના સ્વભાવો કયાંથી સરખા હોય ? સૌ સૌના સ્વભાવ પ્રમાણે જોલે-વર્તન કરે પણ એમાંથી પોતાના આત્માને કેવી રીતે તારવી લેવો એ આવડી બય તો કંઈ મુશ્કેલી ન પડે. ભગવાનનો દાખલો સામે રાખો.

ગૌશાળો પ્રભુ મહાવીરનો શિષ્ય બન્યો છ વર્ષ સુધી ભગવાન સાથે રહ્યો, છતાં ભગવાનને કેવા હેરાન કર્યાં ? ઉપકારી ઉપર અપકાર કર્યો. ભગવાન સાચા ભગવાન નથી પણ હું જ ચોવીસમો તીર્થંકર છું, એવું ભાવણ કયું. ભગવાનના સમોસરણમાં પશુઓ જન્મવેર અને જાતિવેર ભૂલી બય. ત્યાં ગૌશાળાએ ભગવાનનાં બે શિષ્યોને તેજુદેશ્યા મૂકી ખાળી નાંખ્યા. ખુદ ભગવાન ઉપર પણ તેજુદેશ્યા મૂકી. પણ પ્રભુ મહાવીરની ક્ષમા કેટલી ? કેવળજ્ઞાન અને કેવળદર્શનમાં પ્રભુ સમગ્ર જીવોના પરિણામોને જોયા કરે છે, પણ પોતાને જરા પણ વિકાર આવતો નથી. શત્રુ તથા મિત્ર પર સમાન દષ્ટિ રાખે છે.

ભગવાન જેવા મહાપુરુષ, ચરમશરીરી અસંખ્ય દેવોના પૂજનીયને પણ સંકટો આવ્યા. આપણે તો પામર પ્રાણી છીએ. એટલે દુઃખ તો આવવાના. અને દુઃખના સમયમાં ભગવાન વધારે સાંભરે.

એકલા સુખમાં પરમાત્મા કે મોક્ષ યાદ આવતો નથી. પહેલાં ત્રણ આરા જીગલિયાના છે. ત્યાંસુધી ત્યાં ધર્મ નથી. થોડું પણ દુઃખ આવે તો ધર્મ કરવાની ભાવના બળે છે.

“દુઃખને મિત્ર સાચો શુરુ માનવો, દુઃખ તો દેવની લેટ મોટી, ભક્તિ વૈરાગ્ય પણ દુઃખથી જન્મતા, દુઃખમાં રેનેહીઓની કસોટી. મેઘના જીવથી તનખતી વિજળી, દુઃખથી દેવ એઆપ પાસે, દુઃખમાં આત્મ શક્તિઓ ખીલતી, દુઃખથી કર્મ દેશ વિનાયો.”

દુઃખ-વિપત્તિ મિત્ર સમાન છે. શુરુ સમાન છે. કર્મની લેટ છે. દુઃખમાં વૈરાગ્ય અને ભક્તિની વૃદ્ધિ થાય છે. દુઃખમાં રેનેહીઓની કસોટી થાય છે. માનવીને દુઃખ પારખતાં આવડવું જોઈએ. પ્રભુ મહાવીર દેવ આર્થ દેશ અને અનાર્થ દેશમાં ગયા. સામેથી દુઃખને આહ્વાન કયું.

“જ્ઞાને ચડીને એને દુઃખડાને નેતર્યા,
ઝેરી જંતુઓએ એના અંગે અંગ કોતર્યા.”

જીવકોર છે. એક વખત શેઠની વરસગાંઠેના દિવસ છે. ઘરમાં દુધપાકના તાવડા મૂકાણાં છે. એક બાજુ ચટણી વટાય છે. પૂરીઓ થાય છે. બધે આનંદ આનંદ વર્તાઈ રહ્યો છે. જીવકોર શેઠાણી કહે છે, “હીંધાયું લોગવો.” શેઠ આજે ખૂબ આનંદમાં આવી ગયા છે, અને શેઠાણીને કહે છે. માગ માગ, તું માગીશ તે આપીશ. શેઠાણીએ પ્રત્યુત્તર વાળ્યો. હું જે માગીશ તે તમે આપી શકશો? જરૂર આપી શકીશ, કેમ નહીં આપું! શેઠાણી કહે છે કે મારી તો ઘણાં વખતથી એક ઈચ્છા છે કે આપણે અઢળક દ્રવ્ય છે તો તેનો સદ્વ્યય કરીએ. એક સદાચત બાંધીએ અને દુઃખી દરિદ્રી-ગરીબ સૌ ત્યાં આવીને લોજન કરી જાય. અને આપણને સુપાત્ર-દાનને સુઅવસર પ્રાપ્ત થાય. પહેલાંના માણસો ખીજાને જમાડીને જમતાં. ઉદારતાનાં ઊંચા નમૂના હતા.

“ઉદારતાનો ઊંચો નમૂનો, જેની જોડી તો હજીએ નથી રે,
સ્વદેશ રક્ષણ ધર્મની ખાતર, દ્રવ્યની રેલો જેણે રેલી હતી એ,
એક દિન જેઓ ભારત-વર્ષનું ભૂખણુ યધને ચોભ્યા હતા એ.”

આગળના જૈનો કેવા હતા? વીર ભાભાશા, જગદુશા. જેનો ભોટો દુનિયામાં ન જડે, એવા વીર પુરૂષો થઈ ગયા છે. સ્વદેશ માટે પૈસાની રેલમછેલ કરી હતી. આજે લોકો છાસના પૈસા લે છે. પહેલાનાં લોકો છાસ લેવા જતા ત્યારે જેની સ્થિતિ સાધારણ હોય તેની દોણીમાં સોનામહોર નાખી દેતાં. ‘દુઆતું’ શુભદાન કરતાં. આજે કયાંય કયાંય આવા શ્રાવકો ઝબકે છે. બાકી મોટે ભાગે તો પાટીયાદાન દેનારા વધારે છે. શુભદાન દેનારા એછા છે.

પહેલાં કોઈ શ્રાવકને ત્યાં હજાર ગાય, કોઈને ત્યાં બે હજાર, દશ હજાર ગાયો હતી. આજે તો ગોધન કતલખાને જઈ રહ્યું છે. શ્રીમંત મોટર રાખવા ગેરેજ રાખે છે પણ એક ગાય રાખવા તેને ત્યાં જગ્યા નથી. પહેલાનાં લોકોને ગોધનની કિંમત હતી. ગાય, બળદ આદિ અનેક રીતે ઉપયોગી છે એમ માનતાં. અને આજે તો ટ્રેક્ટર વાપરવાથી બળદ ખેતીના કામ માટે નિરુપયોગી બની ગયા છે, અને કતલખાના વધી ગયા છે. નિર્દોષ પશુઓની કતલેઆમ થઈ રહી છે.

જીવકોર શેઠાણી કહે છે “આપણે આંગણે આવેલાને લોજન કરાવવું.” શેઠે પણ મંજુરી આપી. જીવકોર શેઠાણી પ્રેમથી અતિથિને જમાડે છે. દીકરાને જમાડે એવી રીતે અતિથિને જમાડે છે. કોઈનો તિરસ્કાર પણ કરતા નથી. હુંકારો-તુકારો પણ કરતાં નથી. ઘણા લોકો દાન આપે છે પણ બે ચાર સંભળાવીને આપે છે. દાન આપી અભિમાન કરે છે. દાન આપવામાં જે ભાવ જોઈએ એ ભાવ આવતો નથી. જે દાન આપે તેમાં જેવી ભાવના હોય એવું કળ મળે. ગોળ નાંખે એવું ગળ્યું યાય.

આ શેઠ-શેઠાણીના હૃદયામાં ધર્મ છે, એમની ઉદારતાની વાત બધે ફેલાયી. ગામે-

દેહને દુલાવનાર પ્રત્યેક જીવને હીધા અભયના દાન. (૨)
 ચાલ્યા રે જાય વર્ધમાન ચાલ્યા રે જાય,
 જંગલની ઢેરીએ ભેગી જનીને પેલા
 ચાલ્યા રે જાય, વર્ધમાન ચાલ્યા રે જાય.....”

ભગવાને કેવા દુઃખોને નોતર્યાં? ભગવાનની શક્તિ અનંતી હતી. આવી શક્તિ છતાં કેવી સમતા રાખી? આપણી સામે આ નમૂનો રાખો અને જીવનને મુધારો. “મને આવા દુઃખ નથી. મારા જ્ઞાનમાં કોઈ ખીલા તો હોંકતું નથી ને? મને કોઈ બાજુમાં બીંસતું તો નથીને? મને કોઈ કંડાનો માર તો નથી મારતું ને?” આવા વિચારો નિરંતર તમારી સામે રાખો, તો જરૂર લાગશે કે ભગવાનનાં દુઃખ પાસે મારા દુઃખ તો નહીં વત્ છે. નિમિત્ત ગમે તેવા આવે પણ સમતા રાખવી એ આપણા હાથની વાત છે. કોઈ ક્ષાયતું નિમિત્ત આપણે બનવું નહિ. કોઈ આપણને કાંઈ કહે તો ખોટું લગાડવું નહિ. ક્ષાયને આવવા દેવા નહિ.

હીનબંધુ એન્ડુઝનાં મેજ પર એક સુંદર વાક્ય લખ્યું હતું. “એમાં મારી શી મહત્તા?” તેમના એક મિત્રે તેમને પૂછ્યું. આ વાક્ય શા માટે લખ્યું છે? ત્યારે તેમણે જવાબ આપ્યો, મારા જીવનમાં કોઈ પ્રયોજનોનો કે પનનો સમય આવે ત્યારે હું મારી જાતને પ્રશ્ન કરું છું “એમાં મારી શી મહત્તા?”

કોઈ મને ગાળો આપે, કોઈ પચ્ચર મારે અને હું પણ જો તેમ કરું તો મારામાં અને સામા માનવીમાં દેર શું? કડવાશને મીઠાશથી ધોવામાં, યુરાઈનો બદલો લલાઈથી આપવામાં, અને વિષ આપનારને અમૃત આપવામાં આપણી મહત્તા છે.

આત્મામાં સ્થિરતા રાખવી એવું નામ છે ચારિત્ર. આવું ચારિત્ર જીવન પર્યન્ત રાખવું જોઈએ. ક્ષમા જે ચાર દિવસ રાખવી અને પછી કોપ કરવો-એવું જીવનમાં ન જોઈએ. સહાયને માટે તારા ક્ષમામય સ્વભાવમાં તારે રહેવું જોઈએ. તને તારા આત્માની હયા આવવી જોઈએ. ‘બીજા ખાતર હું મારા આત્માનું શા માટે બગાડું?’ આ એક વાત જીવનને સ્પર્શી જાય તો જીવન મુધારણા શીઘ્રતાથી થઈ શકે છે. તારે આગળ વધવું છે કે પાછળ રહેવું છે? સદૈવ આત્માને આ પ્રશ્ન પૂછો. આગળ વધવું હોય તો શુભોનો વિદ્રાસ કર. નહિ તો પતનનો માર્ગ દૂર નથી. બળભદ્રના પતની દેવતી સહનશીલતાનો નમૂનો હતા. સમજણ અને સુશીલ હતા. જ્ઞાનમાં, તપમાં અને લાવમાં અનુરક્ત હતાં. જે જીવનમાં આદર્શોને વળગી રહે છે તેનો આત્મા ઉચ્ચ કેટીનો બને છે. જે વૈભવ-વિલાસ અને કામવાસનામાં મગ્ન રહે છે તે હેઠા ઉતરી જાય છે.

એક ગામડામાં એક શેઠ-શેઠાણી રહે છે. શેઠનું નામ પ્રભુદાસ છે. શેઠાણીનું નામ

જીવકોર છે. એક વખત શેઠની વરસગાંઠનો દિવસ છે. ઘરમાં દુધપાકના તાવડા મૂકાણાં છે. એક બાજુ ચટણી વટાય છે. પૂરીઓ થાય છે. બધે આનંદ આનંદ વર્તાઈ રહ્યો છે. જીવકોર શેઠાણી કહે છે, “દીર્ઘાયુ લોગવો.” શેઠ આજે ખૂબ આનંદમાં આવી ગયા છે, અને શેઠાણીને કહે છે. માગ માગ, તું માગીશ તે આપીશ. શેઠાણીએ પ્રત્યુત્તર વાળ્યો. હું જે માગીશ તે તમે આપી શકશો? જરૂર આપી શકીશ, કેમ નહીં આપું! શેઠાણી કહે છે કે ભારી તો ઘણાં વખતથી એક ઈચ્છા છે કે આપણે અઢળક દ્રવ્ય છે તો તેનો સદ્વ્યય કરીએ. એક સદાવ્રત બાંધીએ અને દુ.ખી દરિદ્રી-ગરીબ સૌ ત્યાં આવીને લોજન કરી નાથ. અને આપણને સુપાત્ર-દાનનો સુઅવસર પ્રાપ્ત થાય. પહેલાંના માણસો ખીજાને જમાડીને જમતાં. ઉદારતાનાં ઊંચા નમૂના હતા.

“ઉદારતાનો ઉંચો નમુનો, જેની ભેડી તો હજીએ નથી રે,
સ્વદેશ રક્ષણ ધર્મની ખાતર, દ્રવ્યની રેલો જેણે રેલી હતી એ,
એક દિન જેઓ ભારત-વર્ષાનું ભૂખણુ યદને શોભ્યા હતા એ.”

આગળના જેનો કેવા હતા? વીર ભાભાશા, જગડુથા. જેનો ભોટો દુનિયામાં ન જડે, એવા વીર પુરૂષો થઈ ગયા છે. સ્વદેશ માટે પૈસાની રેલમંછલ કરી હતી. આજે લોકો છાસના પૈસા લે છે. પહેલાનાં લોકો છાસ લેવા જતા ત્યારે જેની સ્થિતિ સાધારણ હોય તેની દોષીમાં સોનામંદોર નાખી દેતાં. ‘આવું’ શુપ્તદાન કરતાં. આજે કયાંય કયાંય આવા શ્રાવકો ઝબકે છે. બાકી ભોટે ભાગે તો પાટીયાદાન દેનારા વધારે છે. શુપ્તદાન દેનારા ઓછા છે.

પહેલાં કોઈ શ્રાવકને ત્યાં હજાર ગાય, કોઈને ત્યાં બે હજાર, દસ હજાર ગાયો હતી. આજે તો ગોધન કતલખાને જઈ રહ્યું છે. શ્રીમંત ભોટર રાખવા ગેરેજ રાખે છે પણ એક ગાય રાખવા તેને ત્યાં જબ્યા નથી. પહેલાનાં લોકોને ગોધનની કિંમત હતી. ગાય, બળદ આદિ અનેક રીતે ઉપયોગી છે એમ માનતાં. અને આજે તો ટ્રેક્ટર વાપરવાથી બળદ ખેતીના કામ માટે નિરુપયોગી બની ગયા છે, અને કતલખાના વધી ગયા છે. નિર્દોષ પશુઓની કલેઆમ થઈ રહી છે.

જીવકોર શેઠાણી કહે છે “આપણે આંગણે આવેલાને લોજન કરાવવું.” શેઠે પંજુ મંજુરી આપી. જીવકોર શેઠાણી પ્રેમથી અતિથિને જમાડે છે. દીકરાને જમાડે એવી રીતે અતિથિને જમાડે છે. કોઈનો તિરસ્કાર પણ કરતા નથી. હુંકારો-તુકારો પણ કરતાં નથી. ઘણા લોકો દાન આપે છે પણ બે ચાર સંભળાવીને આપે છે. દાન આપી અભિમાન કરે છે. દાન આપવામાં જે ભાવ ભેદ્યોએ એ ભાવ આવતો નથી. જે દાન આપે તેમાં જેવી ભાવના હોય એવું કૃણ મળે. ગોળ નાંખે એવું ગળ્યું થાય.

આ શેઠ-શેઠાણીના હૈયામાં ધર્મ છે, એમની ઉદારતાની વાત બધે ફેલાણી. ગામે-

ગામથી રાજ દુઃખી-ગરીબ-ભૂખ્યા માણસો આવવા લાગ્યા. અને એમનો પૈસો સન્માર્ગે વપરાવા લાગ્યો. પૈસો, ધનમાલ, મિલકત મૂકીને જવાનું છે તે નક્કી વાત છે. સાથે કાંઈ આવવાનું નથી, પણ જીવ સ્વપ્ના કેટલા સેવે છે ?

“ધરતી પર રહેવું ને સ્વપ્ના આકાશનાં,
 પ્રભુ નામ લેવાનો એને અવકાશ ના,
 બીજાની વાતોમાં કેટલો સબાગ છે,
 એમાં તો માનવીને કેટલી પંચાત છે,
 જન્મીને મરી જવું એટલી જ વાત છે.”...એમાં તો....

પૈસાની પ્રાપ્તિ માટે જીવ આકાશ પાતાળ એક કરે છે. લાખો અને કરોડોપતિ થવાના સ્વપ્ન સેવે છે. પ્રભુનું સ્મરણ કરવાનો ટાઇમ પણ મળતો નથી, પણ જ્ઞાની પુરૂષો કહે છે કે પૈસો પ્રારબ્ધથી મળે છે. જમ્મે તેટલા ઉચ્ચ નીચા થાવ, કાળાધોળા કરો, બીજાને છેતરો. અનીતિ અને અત્યાચાર કરો પણ જેટલું નસીબમાં હશે તેટલું જ મળશે જે કાંઈ મળે છે અથવા ટળે છે, એમાં પુન્ય-પાપ ભાગ ભજવે છે. બધું ભાગ્યને આધીન છે. તારો ભગીરથ પુરૂષાર્થ ત્યાં કામ આવવાનો નથી. તો બે ટાઇમ સામાયિક કર. પ્રતિક્રમણ કર. સાધર્મિકની ભક્તિ કર. કાંઈક આત્માનું કરી લે. આવો સરસ સમય મળ્યો છે તેનો સદુપયોગ કર.

“જ્યું જાને તું કર લે ભલાઈ,
 જનમ જનમ સુખ પાવે, અવસર બેર બેર નહીં આવે.”

આવો અવસર ફરીને ક્યારે આવશે ? ભલાઈ કર અને ખુસઈ છોડી દે. આજ સુધી ન થઈ ગયેલી ભૂલને સુધારી લે. જીવનને ચેજ રાજ જોતાં શીખો અને ભૂલને કાઢવાનો પ્રયત્ન કરો. તમારે ઉચે જવું છે કે અધોગતિમાં પડવું છે ? જો ઉચે જવું છે તો ક્રોધ કેમ આવે છે ? માયાના પાયામાં કેમ પડો છો ? અભિમાન કેમ આવી જાય છે ? આ કષાયો જીવનનું અધઃપતન કરવાવાળા છે. જો એને કાઢશો તો ઉડયન થશે. તમારી ભૂલ તમને દેખાય છે ? જો દેખાતી હોય તો અને ખૂંચતી હોય તો ભૂલોને ટાળવા પ્રયત્ન કરો છો ? અમારી વાત તમારા હૈયા સુધી પહોંચે છે ? સન્નજન માણસો પાસે વાત કરીએ છીએ. આ કંઈ ભેંસ આગળ ભાગવત નથી. સારાસારનો વિચાર કરી શકવાની માનવીમાં શક્તિ છે. એટલે એને જ્ઞાનીઓએ ઉપદેશ આપ્યો છે. એક ભૂલને કાઢતા પાછળ મથો તો ધીરે ધીરે ભૂલ નીકળી જશે. જો તમે ભગૃત થશો તો અવગુણને તમારામાં સ્થાન નહીં મળે. એટલે એને નીકળે જ છૂટકો છે મારાથી જુદું તો બોલાય જ નહિં. નિંદા થાય નહીં. એવો મક્કમ નિર્ભય કરો જીવનની સુધારણામાં પ્રગતિ

થવી જોઈએ. આગળના શ્રાવકો કેટલા નીતિમાન હતાં. કોઈને દુઃખી જોઈ તેમના હૈયામાં કંઈક લાવ ઉભરાતો. દુઃખીને મદદ કરવામાં લક્ષ્મીનો સહવ્યય કરતાં. કોઈ ભૂખે ટળવળતા હોય અને ધા નાખતાં આવે તો તમારાથી એનું દુઃખ જોઈ શકાય? શ્રાવકના હૃદયમાં તો અનુકંપા લાવ હોય. કોઈ ભૂખ્યા યાદ આવે તો એનો જમવાનો આનંદ ઉડી જાય.

“ભૂખ્યા કોઈ જોઈ તો મીઠાઈ મને લાવે ના,
કોઈ રજળે દુઃખી તો નિંદ મને આવે ના.
દ્વારેથી જાય ના પાછો દુઃખી જન હે ભગવાન !
દેને વરદાન તો નાચે મારું મન હે ભગવાન !
મારું આ જીવનમાં એવું વચન હે ભગવાન.”

હે પ્રભુ ! કોઈ ભૂખ્યા હોય અને દુખળા પાતળા હોય તેને જોઈ તો આનું દુઃખ હું કેમ ભાંચું અને કેમ એને મદદ કરું, એવી ભાવના ભાવવી જોઈએ. કોઈ દુઃખી પોતાના આંગણેથી પાછો ન ફરે એવી તકેદારી રાખવી જોઈએ. આ રીતે કેળવેલા અનુકંપા ભાવ જીવનમાં કલ્યાણકારી નિવડે છે.

રેવતી એક આદર્શ નારી છે. વિશેષ અધિકાર અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં...૧૮

શ્રાવણ સુદ ૫ મંગળવાર તા. ૨૭-૭-૭૧

અનંતજ્ઞાની ભગવાન મહાવીરે ભવ્ય જીવોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે સિદ્ધાંતની પ્ર-
પણા કરી છે. નિષધકુમારની વાત ચાલે છે. આ ધર્મકથાઓમાં બોધ વધારે છે. સામાન્ય
માણસો માટે ધર્મકથા ખૂબ ઉપયોગી છે. ધર્મકથા સાંભળીને, તેનું શ્રવણ કરીને, જીવનમાં
અપનાવવામાં આવે તો જીવન કૃત કૃત્ય બની જાય છે. આ જીવે મુખ-સંપત્તિ અને
વૈભવની પ્રાપ્તિ માટે જગતનું પરિભ્રમણ કર્યું છે. પણ આત્માનો ખત્તનો મેળવવા
માટે ક્યું ક્યું નથી. જ્ઞાની પુરોષોએ કહ્યું છે એને જીવનમાં અપનાવ્યું નથી. પ્રમાદની
અંદર જીવન વેડફી નાંખ્યું છે. જીવનને ઉત્તમ અને સુંદર બનાવવું હોય તો ભગવાને
ફરમાવેલા સૂત્રોને જીવન સાત કરવા પડશે. આત્માનું ઘડતર કરવું પડશે. લોખંડના
કેટકાનું ઘડતર કરવામાં આવે અને સ્ટીમરમાં જડવામાં આવે તો સમુદ્રમાં તરી શકે છે.
એમ જીવનને પણ યોગ્ય આકૃતિ આપવામાં આવે તો ભવ સમુદ્રમાંથી તરી જવાય છે.

ગામથી રોજ દુઃખી-ગરીબ-ભૂખ્યા માણસો આવવા લાગ્યા. અને એમનો પૈસો સન્માર્ગે વપરાવા લાગ્યો. પૈસો, ધનમાલ, મિલકત મૂકીને જવાનું છે તે નક્કી વાત છે. સાથે કાંઈ આવવાનું નથી, પણ જીવ સ્વપ્ના કેટલા સેવે છે ?

“ધરતી પર રહેવું ને સ્વપ્ના આકાશનાં,
પ્રભુ નામ લેવાનો એને અવકાશ ના,
ખીજની વાતોમાં કેટલો સભગ છે,
એમાં તો માનવીને કેટલી પંચાત છે,
જન્મીને મરી જવું એટલી જ વાત છે.”...એમાં તો....

પૈસાની પ્રાપ્તિ માટે જીવ આકાશ પાતાળ એક કરે છે. લાખો અને કરોડોપતિ થવાના સ્વપ્ન સેવે છે. પ્રભુનું સ્મરણ કરવાનો ટાઈમ પણ મળતો નથી, પણ જ્ઞાની પુરૂષો કહે છે કે પૈસો પ્રારબ્ધથી મળે છે. ગમે તેટલા ઉંચા નીચા થાવ, કાળાપોળા કરો, ખીજને છેતરો, અનીતિ અને અત્યાચાર કરો પણ જેટલું નસીબમાં હશે તેટલું જ મળશે. જે કાંઈ મળે છે અથવા ટળે છે, એમાં પુન્ય-પાપ લાગ લજવે છે. બધું ભાગ્યને આધીન છે. તારો ભગીરથ પુરૂષાચ ત્યાં કામ આવવાનો નથી. તો બે ટાઈમ સામાયિક કર. પ્રતિક્રમણ કર. સાધર્મિકની ભક્તિ કર. કાંઈક આત્માનું કરી લે. આવો સરસ સમય મળ્યો તો તેનો સદુપયોગ કર.

“જનું જાને તું કર લે ભલાઈ,
જનમ જનમ સુખ પાવે, અવસર ઘેર ઘેર નહીં આવે.”

આવો અવસર ફરીને ક્યારે આવશે ? ભલાઈ કર અને પુરુષ છોડી દે. આજ સુધી થઈ ગયેલી ભૂલને સુધારી લે. જીવનને રોજ રોજ જોતાં શીખો અને ભૂલને કાઢવાનો પ્રયત્ન કરો. તમારે ઉંચે જવું છે કે અધોગતિમાં પડવું છે ? જો ઉંચે જવું છે તો કોઈ કેમ આવે છે ? માથાના પાશમાં કેમ પડો છો ? અભિમાન કેમ આવી જાય છે ? આ કષાયો જીવનનું અધઃપતન કરવાવાળા છે જો એને કાઢ્યો તો ઉડ્યન થશે. તમારી ભૂલ તમને દેખાય છે ? જો દેખાતી હોય તો અને ખૂંચતી હોય તો ભૂલોને ટાળવા પ્રયત્ન કરો છો ? અમારી વાત તમારા હૈયા સુધી પહોંચે છે ? સજ્જન માણસો પાસે વાત કરીએ છીએ. આ કંઈ ભેંસ આગળ ભાગવત નથી. સારાસારનો વિચાર કરી શકવાની માનવીમાં શક્તિ છે. એટલે એને જ્ઞાનીઓએ ઉપદેશ આપ્યો છે. એક ભૂલને કાઢવા પાછળ મથો તો ધીરે ધીરે ભૂલ નીકળી જશે. જો તમે ભગૃત થશો તો અવગુણે તમારામાં સ્થાન નહીં મળે. એટલે એને નીકળે જ છૂટકો છે મારાથી વધુ તો બોલ્યાં જ નહિં. નિંદા થાય નહીં. એવો મક્કમ નિર્ણય કરો. જીવનની સુધારણામાં પ્રગતિ

થવી જોઈએ. આગળના શ્રાવકો કેટલા નીતિમાન હતાં. કોઈને દુઃખી જોઈ તેમના હૈયામાં કંઈપણાવા ઉભરાતો. દુઃખીને મદદ કરવામાં લક્ષ્મીનો સદ્વ્યય કરતાં. કોઈ ભૂખે ટળવળતા હોય અને ધા નાખનાં આવે તો તમારાથી એનું દુઃખ જોઈ શકાય ? શ્રાવકના હૃદયમાં તો અનુકંપા ભાવ હોય. કોઈ ભૂખ્યા યાદ આવે તો એનો જમવાનો આનંદ ઉડી જાય.

“ભૂખ્યા કોઈ જોઈ તો મીઠાઈ મને લાવે ના,
કોઈ રાત્રે દુઃખી તો નિંદ્ર મને આવે ના.
દારેથી જાય ના પાછો દુઃખી જન હે ભગવાન !
દેને વરદાન તો નાચે મારું મન હે ભગવાન !
મારું આ જીંદગીમાં એવું વચન હે ભગવાન.”

હે પ્રભુ ! કોઈ ભૂખ્યા હોય અને દુખળા પાતળા હોય તેને જોઈ તો આનું દુઃખ હું કેમ ભાંયું અને કેમ એને મદદ કરું, એવી ભાવના ભાવવી જોઈએ. કોઈ દુઃખી પોતાના આંગણેથી પાછો ન ફરે એવી તકેદારી રાખવી જોઈએ. આ રીતે કેળવેલો અનુકંપા ભાવ જીવનમાં કલ્યાણકારી નિવડે છે.

રેવતી એક આદર્શ નારી છે. વિશેષ અધિકાર અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં...૧૮

શ્રાવણ સુદ ૫ મંગળવાર તા. ૨૭-૭-૭૧

અનંતજ્ઞાની ભગવાન મહાવીરે ભવ્ય જીવોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે સિદ્ધાંતની પ્રફુલ્લ કરી છે. નિષધક્રમારની વાત ચાલે છે. આ ધર્મકથાઓમાં બોધ વધારે છે. સામાન્ય માણસો માટે ધર્મકથા ખૂબ ઉપયોગી છે. ધર્મકથા સાંભળીને, તેનું શ્રવણ કરીને, જીવનમાં અપનાવવામાં આવે તો જીવન કૃત કૃત્ય બની જાય છે. આ જીવે સુખ-સંપત્તિ અને વૈભવની પ્રાપ્તિ માટે જગતનું પરિભ્રમણ કર્યું છે. પણ આત્માનો ખજાનો મેળવવા માટે કશું કર્યું નથી. જ્ઞાની પુરોષોએ કહ્યું છે એને જીવનમાં અપનાવ્યું નથી. પ્રમાદની અંદર જીવન વેરફરી નાંખ્યું છે. જીવનને ઉત્તમ અને સુંદર બનાવવું હોય તો ભગવાને ફરમાવેલા સૂત્રોને જીવન સાત કરવા પડશે આત્માનું ઘડતર કરવું પડશે. લોખંડના કટકાનું ઘડતર કરવામાં આવે અને સ્લીમરમાં જડવામાં આવે તો સમુદ્રમાં તરી શકે છે. એમ જીવનને પણ યોગ્ય આકૃતિ આપવામાં આવે તો ભવ સમુદ્રમાંથી તરી જવાય છે.

બીજાની પંચાત કરવામાં જીવન વેડફાઈ રહ્યું છે. ભગવાન કહે છે : “જદ્દેત્યમણ સંઘા સોસિણ ઇવમન્નત્થ સંઘા દુક્કોસણ મવદ્” જે કાળ અને મળ્યો હતો, એ કાળ અને એ સમય તને પ્રાપ્ત થયો છે. કેવળજ્ઞાન અને કેવળદર્શનને પ્રાપ્ત કરવાની શક્તિ આપણામાં છે. આપણે આ શક્તિ અને સમયનો સદ્વ્યય કરતા નથી. એટલે પરિભ્રમણનો અંત કરતા નથી. જીવ બધે દૃષ્ટિ દોડાવે છે, પણ આત્મામાં જોવાનો તેને ટાઈમ નથી. ટાઈમ અમુક્ય છે એમ જાણે છે, પણ ટાઈમનો સદ્વ્યય કેવી રીતે કરવો જાણે એ જાણતો નથી. જ્યાં સુધી સ્વતત્ત્વને પ્રાપ્ત કરે નહિ, ત્યાં સુધી બધું કરવા છતાં એકલા વિનાના મીંકા છે. આજે બધા ખૂબ દોડી રહ્યા છે, પણ ગતિ કરે છે કે પ્રગતિ ? એ તો જરા પૂછો. ગતિ અને પ્રગતિમાં ફેર છે. ગતિ વર્તુલમાં થાય છે, પ્રગતિ ચાક્ષસ દિશા તરફ થાય છે. ઘાણીનો જોડ ગતિ કરે છે. પણ તેનો પંથ કપાતો નથી. ગમે તેટલું ચાલે તો પણ ત્યાં જ રહે છે, પ્રગતિમાં વિકાસ છે. આપણે પણ આવ સુધી ગતિ કરી છે. પ્રગતિ કરી નથી. તેથી જ ભોક્ષને પ્રાપ્ત કરી શક્યા નથી.

જો વિકાસને ઇચ્છો છો તો લક્ષ દેરવો. તમારું લક્ષ સંસારમાં છે, પૈસામાં છે અને વાસનામાં છે.

વિષય સંસ્પર્શ તો દુઃખ દેનાર છે, આદિનો અંત એમાં રહેલો, ત્યાં ન ડોકાય હાલ્યા અને દેખતા, સ્થૂલમાં અંધ છે કામ થેલો; બાહ્ય ઉપચારથી ઈન્દ્રિયો સંયમી, વિષય ગતિમાં સ્મરે તે કળાશ, વિષય છુટે નહિં જો રહી વાસના, વાસના છુટતી ઇચ્છા દ્વારા....

કામધેલા મનુષ્યો વિષયમાં અંધ બને છે, પણ જ્ઞાની પુરૂષો કહે છે, વિષય કિંપાક વૃક્ષના ફળ જેવા છે, દુઃખ દેવાવાળા છે. જન્મ મરણના ફેરાને વધારનાર છે. જીવનનું પતન કરનાર છે અને દુર્ગતિમાં લઈ જનાર છે. હાલ્યા પુરૂષો વિષયમાં અંધ બનેતા નથી. પણ વિષયથી નિવૃત્તિનો માર્ગ ગ્રહણ કરી લે છે. બહારથી સાધુનો વેશ પહેરી લીધો. ઈન્દ્રિયોને ઉપચારથી સંયમમાં રાખી અને જો મનમાં વિષયોનું સ્મરણ થતું હોય તો તે સંયમી નથી, પણ કળાશ છે. જ્યાં સુધી હૃદયમાં વાસના છે ત્યાં સુધી વિષય છુટી શકતા નથી. સાધના કરતાં જાગૃતિ ન રાખે તો ક્યારે પતન થાય છે તે કહી શકાતું નથી. સ્તીમર ચલાવનાર કપ્તાન જો અસાવધાન રહે, તો કાંઠે આવેલી સ્તીમર ટૂંકી બન્ય છે. એમ જીવન નાવ ચલાવનાર આત્મા અસાવધાન રહે, તો મનુષ્યલવ હારી બન્ય છે. ભગવાને ગૌતમસ્વામીને સંબોધીને કહ્યું છે.

તિણ્ણો હુ સિ અણ્ણન્નં મહં, કિં પુણ ચિઠ્ઠસિ તીરમાગજો ।

અમીતુર પારં ગમિત્તણ, સમયં ગોયમ મા પમાયણ ॥ ઉ. અ. ૧૦-૩૪ ॥

હે ગૌતમ ! સંસારના મહા ઓઘને તું તરી ગયો છે. હવે કાંઠે શા માટે ઉભો છે ? બુદ્ધિશાળી, શીલતાથી ખાર થઈ બ, તેમાં એક સુલુનો પણ પ્રમાદ કરીશ નહિં. પ્રમાદ છે ત્યાં પતન છે. ગૌતમસ્વામી ઔદ પૂર્વધારી અને આર જ્ઞાનના ઘણી હતા. પ્રમત્ત શુભ સ્થાનમાં જીવવાવાળા હતા. પોતાની સાધનામાં સખગ હતા, પણ તેમનું નામ લઈ આપણને બચત કર્યા છે.

આજે મહિનાનું ધર છે એલામ આપણને બગૃત બનાવે છે. પાંચ વાગે ઉઠવું છે. તો એલામ બરાબર પાંચ વાગે વાગશે અને તમને ઉઠાડશે. એમ પર્વના દિવસે આપણને બગૃત કરવા માટે આવે છે. જેની સાથે વેર થયા હોય, અણુબનાવ થયા હોય, તો એને માફી આપવાની તૈયારી કરો. આજથી મહિના પછી સંવત્સરી આવશે. પણ આ મહિનામાં એવી હૃદય શુદ્ધિ કરી લ્યો, કે ભાવીમાં કોઈની સાથે નવા વેર ન બંધાય અને જેની સાથે વેર બંધાણ હોય તે ભૂલી મૈત્રીનું સ્થાપન થાય. અહીં થોડા ટાઈમનાં આપણે બધા મહેમાન છીએ. તો એકબીજા સાથે બગાડવું શા માટે ?

“આપણે કોણ અને આપણું શું જગે, કેટલું રેવું આ જગત માળે, વિવિધ દિશા તણા પંથીઓ આપણે, આવી લેગા મળ્યા ધર્મશાળે, ખાઈ પોરો અહિં બે ઘડી આપણે, ઉઠવાના બધા વિવિધ સ્થાને, તો પછી બંધુઓ એકબીજા લડી, ઠેમ નારાજ કરવા પિતાને ?”

સૌનો ટાઈમ પુરો થનાં સૌ પોતપોતાના સ્થાને ચાલ્યા જવાના છે, તો પછી કોઈની સાથે દુશ્મનાવટ શા માટે રાખવી ? મળેલા પૌદ્ગલિક પદાર્થો પણ છુટી જવાના છે, તો એના પર આસક્તિ શા માટે કરવી ?

આવો સુંદર જૈનધર્મ આપણને પ્રાપ્ત કર્યો છે. અત્યારે વિષય-વિકારોથી મુક્ત નહિ થઈએ તો કયા જન્મમાં થઈ ? પણ મમતાની બળમાં જીવ એવો અટવાઈ ગયો છે કે એ લાલચમાંથી મુક્ત બની શકતો નથી.

“આમ સુધ્યા મુક્તાક્ષ બૂકી, જેર પીધા અગીરસને છોડી, ખાધું ઘાસ છોડીને વનરાઈ, હાં ...સારી ઉમર ગઈલલચાઈ....(૨)”

આ આખી ઉંમર લાલચમાં જાય છે, મુક્તાક્ષ જેવો ધર્મ મળ્યો પણ જીવ લાલચ છોડી શક્યો નહિં. આધ્યાત્મ જ્ઞાનનાં અગીરસને છોડી વિષયના જેર પીવા હોડ્યો, અતીન્દ્રિય સુખની લીલીછમ વનરાજીને છોડી ઇન્દ્રિય મુખના ઘાસ ખાવા લલચાયો. આમ આખી જીવનની લાલચમાં ને લાલચમાં પસાર થઈ જાય છે.

જન્મવૃત્તની અંદર ધુવાધાર નામનો એક પાણીનો ધોધ છે. નીચેના ભારમાં મોટી મોટી શીલાઓ છે. આ ધોધનું પાણી શિલા ઉપર અથડાય છે. અને પાણીની એટલી

“અપને ખાતર જંગલો બનાયા,
આપ હી બંકર જંગલમેં સોયા.
ઈસ તન ધનકી કયોં બકાઈ.”

જંગલોનાં વખાણ કરતાં તેમની ગજગજ છાતી ફૂલે છે. તેમનાં પત્ની પણ કદાગરોં અને સૌન્દર્યની સાક્ષાત્ પ્રતિમા જેવા છે. લગ્ન પછી ઘણાં વખતે શેઠને ત્યાં પુત્રનો જન્મ થાય છે. તેનું નામ દીપક રાખે છે. ખૂબ લાડકોડમાં દીપકભાઈ મોટા થાય છે. થોડો અવસાન કરાવી દીકરાને કહે છે. બેટા ! હવે મારી ઉંમર થઈ છે. માટે તું પેટ્રીની જવાબદારી લઈ લે, તો હું નિવૃત્ત થઈ શકું. યુવાન અને આત્મીકિત પુત્ર કહે છે. ભલે ! હવે હું પેટ્રીએ આવતો જઈશ અને ધધાનો માહિતગાર બનવા શક્ય એટલી ઠોડીશ કરીશ. પિતા પુત્રને ખૂબ પ્રેમપૂર્વક ધંધાથી માહિતગાર બનાવે છે. તમારો પુત્ર તમારા ધંધામાં માહિતગાર અને એવી અપેક્ષા તમે રાખો છો અને તદ્દ રૂપ શિક્ષણ આપો છો, પણ પુત્ર ધર્મમાં કેમ આગળ વધે એ તમે એને શિખવો છો ? મારો પુત્ર ધંધામાં હિંસિયાર થાય અને સારું કમાય એવી અપેક્ષા રાખનાર માબાપ ઘણાં હશે પણ ધર્મનું જ્ઞાન મેળવે અને પોતાનું જીવન ધર્મમય બનાવે એવી અપેક્ષા રાખનાર માબાપ જવલ્લેજ હશે.

“મધપુડો બાંધી બેઠા માખીના ટોળા વનમાં, માનીને કાયમ મીઠું ખાશું,
પારખીએ આવી આગ લગાડી ત્યારે. માખીને, રસને લોભે બળી ખાક થાવું રે.”
જન્મ્યા તેને તો વહેલા મોડું મરી જાવું રે, સ્થિર નથી રહેવું અમર નથી રહેવું રે.....

ફરકને વહેલા મોડાં મરવાનું તો છે જ ને ? મરણ પછી જન્મ લેવો. અને જન્મ પછી મરણ થવું, એમ આલ્યા જ કરે છે. જંગલમાં મધમાખીઓ મધપુડો બાંધે છે. અને કાયમ મધ ખાશું એવી અભિલાષા રાખે છે પણ જ્યારે પારખી આવીને ધુમાડો કરે છે. ત્યારે ઘણી માખીઓ મૃત્યુને વશ થાય છે, ઘણી ઉડી જાય છે, પોતે મહેનત કરીને મધ બનાવ્યું તે ખાઈ શકતી નથી. મધ, માખણ આદિ મહાવિગય છે. માખણ બે ઘડી છાશની બહાર પડ્યું રહે તો તેની અંદર જીવાત ઉત્પન્ન થઈ જાય છે. વડના ટેટામાં પણ કેટલી જીવાત હોય છે ! આવું શ્રાવકને ખવાય નહીં.

સગવાન કહે છે કે ગોશાળાના શ્રાવક કંઈમૂળ ન ખાય, રાત્રી લોજન ન કરે, માંસ ન ખાય, દારૂ ન પીએ, માખણ ન ખાય. પારખી સી લોગવે નહીં. તો હું મારા શ્રાવકની તો શી વાત કરું ! એ તો એનાથી આગળ હોય. મારા શ્રાવકો પંદર કમદાનના વેપાર ન કરે. તમે પ્રભુ મહાવીરના સાચા શ્રાવક છો ? પ્રભુના ફરમાનનું બરાબર પાલન કરો છો ? તમે સાચા શ્રાવક બનો. ઈમીટેશન નહીં. પિતૃત્વ તથા સોનું સરખું દેખાય, પણ એની કિંમત સરખી હોય ? પસ્તીના કાગળીયા તથા નેટોના કાગળીયા સરખા માનો છો કે

એમાં લેદહિ છે? નોટોને તો તિજેરીમાં મૂકી દે છે અને પક્ષીને ગમે ત્યાં મૂકે. તો પણ ચાલે.

ભગવાને શ્રાવકનો ધર્મ શું છે તે બરાબર બતાવ્યું છે. તમારા જીવનમાં ધર્મ કેટલો પરિણમ્યો છે. તે તપાસો. વિવેક દષ્ટિ કેળવો. ભગવાનના શ્રાવક-શ્રાવિકાઓ વ્યસન અને દેશનથી દૂર હોય. આજે વ્યસન કેટલા વધી ગયા છે? ચા વિના તો ચાલે જ નહીં જ્યાં જાય ત્યાં ચા પીએ. એક અનુભવી લખે છે એક દિવસની ઇન્ડિયાની ચામાં સ્ટીમર તરી શકે. આના ઉપરથી હિસાબ કરો. ચા કેટલી વપરાય છે? હોટલો કેટલી વધી? રેસ્ટોરાં કેટલા વધ્યાં? પહેલા લોકો હોટલ સામે પણ જોતા નહીં અને આજે તો હોટલમાં આવનાર સિન્ન સિન્ન રોગચાળા પણ હોય છે તેમનાં એકા કપ-રકાખી એક જ ડોલમાં બોળી સાફ કરે. તે નિરોગીને આપે એટલે તેને પણ તે રોગનો ચેપ લાગે ત્યાં ઉઘાડા ખોરાક રાખે. આવું ખાવું તમને કેમ ગમે છે? પહેલાના શ્રાવકો આઠમ, ચૌદશ, પાખી પાળતાં, પૌષ્ઠ શાળામાં જઈ પૌષ્ઠ કરી આત્માનું ધ્યાન ધરતા. તમે આખા વર્ષમાં કેટલા પૌષ્ઠ કરો છો?

કાચું ક્યાં વગર સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થતી નથી. કોઈ પણ વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા થાય તો પ્રથમ તેને માટે સાધનો એકઠાં કરવા પડે છે. પછી સાધનો છૂટી જાય છે અહીંથી બોમ્બે જવાના લણે બસમાં બેઠા. બસ તે સાધન છે. બસ દ્વારા બોમ્બે પહોંચાય છે પણ બોમ્બે આવ્યા પછી બસ છૂટી જાય છે. પુરીને તળો છો, ક્યાં સુધી? કે જ્યાં સુધી તે કાચી છે ત્યાં સુધી. જ્યારે તૈયાર થઈ જાય ત્યારે ઉતારી દેવો છો ને? ખીચડી ચકી ગઈ, બરાબર થઈ ગઈ, પછી ચૂલે રાખવાનું કંઈ પ્રયોજન નથી. જ્ઞાન-ઈર્શાન-ચારિત્ર અને તપ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવાના સાધન છે. મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય એટલે સાધન સાધ્ય રૂપે પરિણમી જાય છે. મોક્ષમાં ગયા પછી સામાયિક-પૌષ્ઠ આદિ ક્રિયાઓ કરવાની જરૂર રહેતી નથી. ધર્મી આત્માનું હૃદય દયાળુ હોય, જીવનમાં માનવતા ન આવે, માનવમાનવ પ્રત્યે સહાનુભૂતિના દિવડો ન પ્રગટે તો ત્યાં ધર્મ કેવી રીતે ટકી શકે?

પેલા ગ્રેમચંદ શેઠ પાસે ધન ઘણું છે, પણ હૃદયમાં દયા નથી. ગરીબો પ્રત્યે તેને તિરસ્કાર છે. એક વખત એવું અને છે કે એક લિખારી ત્રણ દિવસનો ભૂખ્યો ગ્રેમચંદ શેઠની હવેલીની પાસે એક હોટલ છે ત્યાં આવે છે અને હોટલના માલીકને કહે છે, “લાઈ ! હું ત્રણ દિવસનો ભૂખ્યો છું. કંઈ ખાવા મળતું નથી, તમે મારા પર કૃપા કરો. અને થોડું ખાવા આપો”. હોટલના માલીકને આ સાંભળી દયા આવે છે અને એક પડીકામાં પૂરી આપે છે. તથા તે લિખારી પાસે કળણ છે તેમાં આ આપે છે. લિખારી તે લઈ હોટલ-વાળાનો આભાર માની ગ્રેમચંદ શેઠની હવેલીના બહારનાં એટલે ખાવા બેસે છે. ભૂખ

ખૂબ લાગી છે, ખાવાનું પણ મળી ગયું છે. જ્યાં પુરી હાથમાં લે છે ત્યાં શેઠ આવે છે. અને બરાડા પાડતા કહે છે. “એય લિખારી ! ઉભો યા, અમારા ચોટલા બગાડે છે ? અહીંથી ચાલ્યો ના. આમ કહી તેને એવો ભેરથી ધક્કો મારે છે કે લિખારીની પુરીનો પડીઓ અને આ બન્ને ગટરમાં ચાલ્યા જાય છે. રડતો, કંટાળા કરતો લિખારી ચાલતો થાય છે.

શ્રીમંતોને તેમની શ્રીમંતાઈના અભિમાનમાં ગરીબોની પરિસ્થિતિનો ખ્યાલ આવતો નથી, પણ ગરીબોને લાત મારતાં એના ભાગ્યને લાત લાગે છે.

પ્રેમચંદ શેઠ ઘરમાં જાય છે. અને દિપકને કહે છે “દિપક ! અત્યારે મગફળીનો સોદો કરવા તારે જવાનું છે. દસહજાર રૂપિયા સાથે લઈ જાજે. બહાર મોટર ઉભી છે. જલ્દી તૈયાર થઈ રવાના થા.”

ચોડીવારમાં દીપક રવાના થાય છે. પેલો લિખારી ભુખના દુઃખથી તરફડતો અને પોતાના કિસ્મતનો દોષ કાઢતો પોતાની ઝુંપડીએ પહોંચે છે. દીપકની મોટર ત્યાંથી જ પસાર થાય છે. પણ ત્યાં સામેથી એક બસ આવતાં એકસીડન્ટ થાય છે. અને દીપક એકદમ ઘાયલ થાય છે. પેલો લિખારી આ દશ્ય જુએ છે. તરત બહાર નીકળી દીપક પાસે જાય છે. દીપક ભેલાન અવસ્થામાં પડ્યો છે. ખાલુમાં પાકીટ પડ્યું છે તેમાંથી રૂપિયા બહાર વેરવિખેર થઈ પડ્યા છે. લિખારી રૂપિયા વીણી પાકીટમાં નાખે છે. અને દીપકને ઉપાડી પોતાની ઝુંપડીમાં લઈ જાય છે. પાકીટમાં તપાસ કરતાં તેનો ફોટો તથા સરનામું મળે છે.

લિખારી દીપકને ઓળખી જાય છે. “આ પેલા પ્રેમચંદ શેઠનો પુત્ર છે.” આજે મારા પર તેમણે ફૂરતા બતાવી હતી પણ મારો ધર્મ મારે ન ચુકવો ભેઈએ. શેઠને જલ્દી સમાચાર આપવા ભેઈએ. બધાં ગરીબનાં દિલ ગરીબ નથી હોતા. લાલે બહારનો વૈભવ તેમની પાસે નથી, પણ અંતરના વૈભવથી તેઓ સમૃદ્ધ હોય છે.

લિખારી શેઠને સમાચાર દેવા રવાના થાય છે. ચાલતાં લથડીયા આવે છે, પણ કતબ પાસે દેહની વેદના ગોણ બનાવી દે છે. થોડું ચાલે છે ત્યાં સામેથી મારમાર કરતી એક મોટર આવે છે અને લિખારીને હડફેટમાં લઈ લે છે.

આ મોટર પ્રેમચંદ શેઠની છે. ઘણીવાર થઈ પણ પુત્ર પાછો આવ્યો નહિ, એટલે શેઠ તપાસ કરવા નીકળ્યા છે તેમાં આ લિખારીનો એકસીડન્ટ થઈ જાય છે શેઠ નીચે ઉતરે છે. લિખારીના હાથમાં દીપકનો ફોટો અને ડાયરી જુએ છે. લિખારીને વાગ્યું છે ઘણું પણ તે ભાનમાં છે તે શેઠને ગંધી વાત કરે છે. એ સાંભળી શેઠને ખૂબ દુઃખ થાય છે. લિખારીને મોટરમાં નાખી તેની ઝુંપડીએ જાય છે. ત્યાં દીપકને જુએ છે. અને શેઠની આંખ ઉઘડી જાય છે. તેઓ લિખારીને ઓળખી ગયા છે,

શેઠ વિચારે છે કે મેં આના પર કેવો અત્યાચાર કર્યો હતો ! ખાવાનું દેવાને બદલે તેની પાસે જો હતું તે પણ મેં ગટરમાં નાખી દીધું હતું. આ બિચારો વૃદ્ધ છે, ભુખ્યો છે, છતાં તેનામાં માનવતા કેટલી છે ?

શેઠ બિખારીની માફી માગે છે. અને તેને પણ હોસ્પિટલમાં દાખલ થવાનો આગ્રહ કરે છે. બિખારી દહે છે. “શેઠ, મારો જીવનદીપક તો હમણા જ ખુગાઈ જવાનો છે. આપનાં દીપકની વ્યવસ્થા જરૂરી કરો. અને મરતાં મરતાં પણ આનંદ છે કે, હું દીપકને બચાવી શક્યો છું. અને આપને સોંપી શક્યો છું.”

વૃદ્ધ મરી જાય છે. દીપક જયી જાય છે. પણ કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે જેનામાં માનવતા છે તે ધર્મમાં આગળ વધી શકે છે.

સદ્ગુણોને જીવનમાં ખીલવવા જોઈએ. શુભ વિનાની જીંદગી મુગંધ વિનાના ફૂલ જેવી છે. વિશેષ અધિકાર અવસરે.

વ્યાખ્યાન નં ૧૯

આવજી મુઠ ૬ બુધવાર તા. ૨૮-૭-૭૧

અનંતજ્ઞાની ત્રૈલોક્ય પ્રકાશક ભગવાન મહાવીરસ્વામીએ સિદ્ધાંતથી સમજાવ્યું. સિદ્ધાંત એટલે ત્રણેય કાળે સિદ્ધ થયેલી વસ્તુ. ખારમા ઉપાંગસૂત્રમાં વર્નિત દશાનો અધિકાર આલે છે.

એક વખત રેવતી દેવી રાત્ર્યભવનમાં સુતી છે. ઈન્દ્રપુરીનું સ્મરણ કરાવે છે. સુવર્ણનો પલંગ છે. તેના પર મુંવાળી અને પોત્તી ગૈયા પાથરેલી છે. મલમલનો ઝોછાડ છે. મધરાતનો વખત છે ત્યારે રેવતી દેવીને એક સ્વપ્ન આવે છે. “છલાંગ મારતો, ત્રાડ પાડતો, આખા વનને ગળાવતો, મોટી મોટી ફલાંગો ભરતો એક સિંહ આવે છે.” રેવતી દેવી બગામું ખાય છે અને સિંહ પેટમાં ઉતરી જાય છે. રેવતી દેવી સંત્રિયાઈ છે. આવું સ્વપ્ન જોઈને તે ગભરાતી નથી. આવું સ્વપ્ન વલ્લિકે શ્રીને આવ્યું હોય તો તે જીરવી ન શકે. રેવતી દેવીએ પૂર્વે આવું સ્વપ્ન કદિ જોયું નથી, પણ ચોર્યાવન-હિંમતવાન છે. સ્વપ્ન આવ્યા પછી તરત તે બાંધત થાય છે, અને પોતાને શુભ સ્વપ્ન આવ્યું તે જાણી આનંદ પામે છે. પણ આ સ્વપ્નનું ફળ શું હશે તે જાણવાની જીજ્ઞાસા થવાથી બળદેવજીનાં

ખંડમાં જાય છે. તેણે ધીમા અવાજથી પોતાના સ્વામીને જાગાડયા. મહાપુરુષોની નિદ્રા જાહેર અદ્ય હોય છે, જળદેવજી તરત જાગી ગયા મધ્યરાત્રીએ પત્નીને આવેલી જોઈ તરત બેઠા થયા અને સુખાસન પર દેવતીને બિરાજમાન થવાનું કહ્યું. દેવતી દેવીએ પતિના આદેશનો સ્વિકાર કર્યો. પછી જળદેવે અત્યારે આવવાનું પ્રયોજન શું થયું? એમ પૂછ્યું.

દેવતી દેવીએ ખૂબ શાંતિથી પોતાને આવેલા સ્વપ્નની વાત કરી. એ સાંભળી જળદેવને પણ આનંદ થયો. અને કહ્યું “દેવી! તમે ખૂબ જ ભાગ્યવાન છે. તમે સુંદર સ્વપ્ન પ્રાપ્ત કર્યું છે આપણા કુળમાં કેતુ સમાન, દ્વજ સમાન, કુળનું રક્ષણ કરનાર જ્યોત્સ્વી, વચસ્વી, તેજસ્વી, શૌર્યવાન, મહાભાગ્યવાન તથા પાંચ ઇન્દ્રિયથી સંપૂર્ણ જહોતેર કળામાં પ્રવીણ એવા પુત્રની તમે માતા બનશો રાજાની વાત સાંભળી દેવતીદેવી-ને ખૂબ સંતોષ થયો. ખૂબ આનંદ થયો. અને પછી રાજાને નમન કરી પોતાને સ્થાને પાછી ફરી. પછી સૂઈ ન જતાં તેણે ધર્મ ધ્યાનમાં બાકીની રાત્રી વીતાવી. જો સૂઈ જાય અને કોઈ બીજું સ્વપ્ન આવે તો સાફ સ્વપ્ન હણાઈ જાય.

સવાર પડતાં રાજાએ કૌટુંબિક પુરુષને મોકલી આઠ સ્વપ્ન પાઠકને બોલાવ્યા. રાણીને માટે પણ પઠા પાછળ આસનની ગોઠવણ કરી. સ્વપ્ન પાઠકે એ આવી મહા-રાજાને જય વિજય શબ્દોથી વધાવ્યા મહારાજે યોગ્ય સન્માન કરી બધાને યથાસ્થાને બેસવા વિનંતી કરી. પછી રાજાએ તેઓને રાણીના સ્વપ્નની વાત કરી, અને સ્વપ્નનું ફળ શું છે તે દરમાવવા કહ્યું જેવો રાજાએ ફળાદેશ કહ્યો હતો તેવો જ સ્વપ્ન પાઠકોએ ફળાદેશ કહ્યો. સ્વપ્નનું ફલ સાંભળતા રાણીના હૃદયમાં એકદમ આહલાદ થયો. તેઓ ખૂબ પ્રકુલિત બન્યા. રાજાએ સ્વપ્ન પાઠકોને યોગ્ય પુરસ્કાર આપી રવાના કર્યા.

રાજાએ રાણીને પૂછ્યું: આપે સાંભળ્યું ને? રાણીએ જવાબ આપ્યો “હા! જેવી વાત આપે કરી હતી તેવી જ તેઓએ કરી. આપનું જ્ઞાન પણ કેટલું અગાધ છે? ત્યાર-પછી દેવતીદેવી ગર્ભનું પાલન કરતાં દિવસો પસાર કરે છે અતિ જોરાવર લેતા નથી, આંડી અવળી વાતોમાં રસ લેતા નથી, માત્ર ધર્મધ્યાનમાં વિશેષ સમય પસાર કરે છે. બાળકને ગર્ભમાં સારા જ સંસ્કારોનું સિંચન કરે છે. પેડા જો નરમ હોય તો તેની ઉપર છાપે જરૂરી પડે છે, પણ જો કઠણ થાય પછી છાપ પડી શકતી નથી.

એક ખેડૂત બાગીચા ગામમાં પ્રદર્શન ભરાણું હતું ત્યાં કોણું લઈને આવે છે. કોણું ફરતી જોતારને એમ લાગે છે કે જાણે કુંભે છે. પણ નજીક આવીને જુએ તો કોણું જણાય આ કોણું કેવી રીતે બનાવ્યું હશે? આશ્ચર્ય થાય છે એક લાઈ ખેડૂતને પૂછે છે કે આ કોણાને કુંભનો આકાર કેવી રીતે આપ્યો? ખેડૂતે કહ્યું: ત્યારે આ કોણું નાનું હતું. ત્યારે તેને કુંભમાં નાખી બાંધી દીધું હતું, પછી મોટું થતાં કોણાને કુંભનો આકાર મળી

ગયો, ત્યારબાદ તેના ઉપરથી ડીટીયું કાઢી નાખ્યું તેથી આવો આકાર બની ગયો. કુમળા ઝાડની જેમ નાના છોકરાને જેમ વાળીયે એમ વળે છે જેવી ટેવો પાડવી હોય એવી નાની ઉંમરમાં પડે છે. સારી ટેવ પાડવી કે ખરાબ એ ગાળાપના હાથમાં છે. વડીલોએ એક આંખમાં પ્રીતિ અને એક આંખમાં હીતિ રાખવી જોઈએ. માળાપ ઉપરથી છોકરા યોગજાય છે. આ પ્રેમચંદલાઈના દીકરા, આ મગનશેઠના દીકરા, એમાં શું કહેવાનું હોય ? મોરના ઇંડાને કાંઈ ચીતરવા ન પડે.

~

પહેલાના જમાનામાં શુરકુળની વ્યવસ્થા હતી ગામથી દૂર શુરકુળો હતાં. શેઠનો કુંવર હોય કે ગરીબનો પુત્ર હોય. પણ બધા વિદ્યાર્થી શુરકુળમાં સાથે ભણતા. નોત-જાતનો લેઈ ન હતો. શુર પણ બધાને લેઈલાવ રાખ્યા વિના શિક્ષણ આપતાં અને વેતન લેતા નહીં, લેટ આપે એ ગ્રહણ કરતા. ઔથી પહેલાં કચરો કાઢવાનું, પાણી ભરવાનું વગેરે કામ કરાવતા. રાજાનો કુંવર હોય તો પણ તેને કામ કરવાનું રહેતું. શુરકુળમાં વિદ્યાર્થીઓને ખૂબ સુંદર સંસ્કારનું સીંચન થતું. તેઓ ભટ્ટીને શુરનો ઉપકાર કદી નહીં ભૂલતા. આજની શિક્ષણ પદ્ધતિ ઘણી કઠંગી બની ગઈ છે. વિદ્યાર્થીઓ શુરનું માન જાળવતાં નથી. છોકરાઓ ભણવા જાય પણ તેના પર કોઈનો અંકુશ રહ્યો નથી. એકાદ પીરીયક ભરી સીનેમા જોવા ચાલ્યા જાય, તો પણ કોઈ કહેનાર નથી. આજના સમાજનું નૈતિક ધોરણ કેટલું નીચે જઈ રહ્યું છે ?

જે કુટુંબમાં સંતાનો વિવેકી, સદાચારી અને સંસ્કારી હોય તે ઘરમાં પગ ભૂકતા જ ખખર પડી જાય. કેળવાયેલી કન્યા સાસરે આવે તો તેના સંસ્કાર અજાણા ન રહે. તે ઘરના દરેક સભ્યોનો યથોચિત વિવેક સાચવે. તેનાં પરિચયમાં આવનારને પણ મર્મમાં તો જરૂર એમ થઈ જાય કે આપણે પણ આપણા બાળકોને આવા સંસ્કારી બતાવવા જોઈએ. સંસ્કારી બાળકોમાં વિનય ખૂબ જોવા મળે છે, વિવેચિત, નય=દોરી જુવું = લઈ જવું વિશેષે જે મોક્ષ તરફ લઈ જાય, એવું નામ વિનય. જેનામાં વિનય હશે તે કોઈની આશાતના નહીં કરે. કોઈને ભૂલથી વાગી ગયું હોય તો તેની ક્ષમા માગી લે. એની વાતચિતમાં અને લાઘામાં સંસ્કારીતા હશે. તે કોઈની નિંદામાં ભાગ નહીં લે. તે માને કે દરેક જીવને દુઃખ અગળામણું લાગે છે. તો બીજાને દુઃખ થાય, 'એવું હું શા માટે કરું' ! આગળ વધવું હોય તો દરેક પ્રાણીઓ ઉપર મૈત્રીલાવ રાખવો જોઈએ, વેરભાવ નહીં. શુભચાનને જોઈને તેના શુભ પ્રત્યે પ્રમોદલાવ આવવો જોઈએ, પણ કોઈની ઈર્ષા ન થવી જોઈએ. દીન-દુઃખી જીવોને જોઈને તેના ઉપર કરુણાલાવ આવવો જોઈએ. જે અવળે માર્ગે ચાલવાવાળા છે, જેને ઉધે 'માર્ગે' જ જવું છે, એને તમે ગમે તેવી સલાહ આપો, છતાં તે પોતાના જીવનને સુધારવા જ ન માગતા હોય એવા જીવો ઉપર માધ્યસ્થ ભાવ રાખવો જોઈએ.

“માર્ગે ભુલેલા જીવન પથીકને માર્ગે ચીંધવા ઉભો રહું,
કરે ઉપેક્ષા એ માર્ગની તો ચે સમતા ચિત્ત ધરું,
મૈત્રી લાવવું પવિત્ર ઝરણું, સુખ હૈયામાં વહ્યા કરે,
શુભ થાઓ આ સકલ વિશ્વનું, એવી લાવના નિત્ય રહે.”

માર્ગે ભુલેલાને માર્ગે બતાવવા છતાં જો તે ધિકાઈ કરે તો તમારે માનવું કે એની ભવિતવ્યતા હજી પાકી નથી. જ્યારે સન્માર્ગે પગરણ માંડવાની એને તાલાવેલી લાગશે ત્યારે કોઈનીયે રાહ જોવા વિના દોટ મૂકશે. વળી જગતનાં બધા જીવો સર્વશુભ સંપન્ન હોતા નથી. કોઈનામાં વધુ, કોઈનામાં ઓછા એમ શુભોનો વિકાસ થએલો હોય છે, તો મારું કતબ્ય તો મારા શુભોનો વિકાસ કેમ થાય એ જ છે. શુભ વિનાની ઉપાધિ નકામી છે. “અનેક શુભાલંકૃત સુશ્રાવકજી” એમ તમને કોઈ ઉપનામ આપે તો રાજી થાવ ને ? પણ તેવા શુભો તમારામાં છે ? જો શુભ નહીં હોય અને ઉપાધિ મળી જશે તો વિકૃતિ આવી જશે. દૂધમાં તેજબ નાખવાથી દૂધ કાટી જાય, શુભ વિના પદવી મળી જાય તો અભિમાન આવી જાય. શુભ ન હોય અને કોઈ પદવી આપે તો સરળતાથી કહી દેજો કે આપ મારા પર મહેરબાની કરો. મારામાં આ શુભ નથી. હું આવી ઉપાધિને ચોગ્ય નથી.

“લઘુતા સે પ્રભુતા મિલે, પ્રભુતા સે પ્રભુ ફર,
કીડી સુખ સાકર લહે, હાથી કાકત ધૂળ.”

કીડી ધૂળમાં મળેલી સાકરને ગ્રહણ કરે છે, પણ હાથી કરી શકતો નથી. તેમ જેનામાં લઘુતા છે. નમ્રતા છે. તે પ્રભુતાને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. પણ જે અભિમાની છે. તેને મોટાઈ મળતી નથી. ખાલી ફાંકામાં ને ફાંકામાં ટાઈમ પસાર કરે છે. પણ શુભોને પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. તેમને અભિમાન શેવું છે ? આગરુ જોઈએ છે ? મોટું નાક ધ્રુવે છે ! હાથીને પણ મોટું નાક હોય છે. ચોપગા જનવરમાં જવું છે ? જે કાંઈ કરે. તે માન માટે નહીં, પણ કર્મની લેખડો તોડી આત્માને ઉંચે લાવવા માટે કરે. જે હૈયામાં સર્વશુભ સંપન્ન થવાની લાવના હોય તો હજી પોતાનામાં કયા શુભ નથી આવ્યા, એવું નિરીક્ષણ કરે. આત્મ નિરીક્ષણ કરતાં ઘણી જાગૃતિ આવે છે.

કલકત્તામાં એક કરોડપતિ બાળુ હવા. સાંજે દરરોજ ફરવા જવાની તેમને ટેવ હતી. મોટર લઈને જાય. અને મોટર બાજુમાં સુકે. પછી ત્રણચાર માર્દલ ફરે. અને કુદરતી સૌંદર્ય જોવામાં મસ્ત બને.

એકબાજુ મોટર મૂકી નદી કિનારે આવે છે અને નોકામાં બેસી સામે કિનારે જાય છે. ત્યાં થોડું ફર્યા પછી શાંત અને પુશનુમા વાતાવરણ લાગતાં એક જગ્યાએ બેસે

છે. કુદરતી શાંતિમાં તે એવાં મસ્ત બની ગયા કે રાત્રીના દસ વાગ્યા તો પણ પોતે સારું કિનારે છે અને ઘેર જવાનો ટાઈમ થઈ ગયો છે તે સાવ વિસરી જ ગયા. તેમાં નાવિક ખૂબ પાડે છે કે આ છેલ્લો ફેરો છે. જેને આવવું હોય તે આવી જાશે. કોઈ રહી ન જાય. “ છેલ્લો ફેરો ” જાણી પુરૂષો પણ સવ્ય આત્માઓને ચેતાવે છે. મનુષ્ય જન્મનો આ છેલ્લો ફેરો છે. સંયમની હોડીમાં બેસવા આવવું હોય તો આવી જાશે.

પેલા બાબુજીના કાનમાં આ શબ્દો પડ્યાં. અને વિચાર-તંદ્રામાંથી જાગૃત થયા. ખસ, આ છેલ્લો ફેરો છે ? હું તો વિષય કપાય અને મોહ મમતામાં ઝુંચી ગયો છું. શું મારો છેલ્લો ફેરો અફર જશે ? આ લાડી, વાડી, ગાડી બધું તો અહીં પકડ્યું રહેશે. અને હું આવ્યો જઈશ, તો પછી ફેરો સફળ થાય તેવું શા માટે ન કરું ? તેઓ ત્યાંથી સીધા મથુરા આવ્યા. ઘેર ન ગયા.

બાબુજી એક લંગોટી પહેરીને આરાધના કરવા લાગ્યા. ત્યાં મસ્તરામ નામનાં એક યોગી હતા, તેમને શુદ્ધ માન્યા. શુદ્ધ કહે છે. શેઠીયા, આ ઘડીકનો ઉદ્ધાનો છે. થોડા વખત પછી તને સ્ત્રી, મોટર, બંગલા બધું ચાલ આવશે. માટે ઘરે પાછો જા. બરાબર મક્કમતા આવ્યા પછી આવજો. પણ બાબુજીએ કહ્યું. “ નહિ, હું પુરો મક્કમ બનીને આવ્યો છું. બાબુજી ઘેર ન આવ્યા, તેથી બધાંને ચિંતા થવા લાગી. તાર ઉપર તાર છોડ્યાં, પણ ક્યાંય પતો નથી લાગ્યો. આ બાબુ શુદ્ધ બાબુજીની આઠ દિવસ બરાબર કસોટી કરે છે. અને યોગ્યતા જોઈ, તેમને શિષ્ય બનાવે છે. થોડા દિવસ પછી એક આહતીયો મથુરાની યમુના નદીમાં નહાવા આવે છે. બાબુજીને ભગવા વેશમાં જુએ છે, તેઓ તેને ઓળખી જાય છે. તરત ત્યાં જાય છે. અને કહે છે. તમારા કુટુંબીઓએ તો તમને શોધવા આકાશ પાતાળ એક કર્યા, છતાં પતો લાગ્યો નહીં. બિચારા કેવા કલ્પાંત કરે છે ! તમને દયા નથી આવતી ? મહેરબાની કરી, પાછા ફેરો. નવા યોગીએ કહ્યું, ના, એ નહીં બને. હવે બધું છોડીને હું સાધુ થયો છું. મારે આ છેલ્લો ફેરો સફળ કરવો છે.

“ આ જીવન છે છેલ્લો ફેરો, ચુકવી દે સૌનો કરવેરો,

હેતી હેતી પતવી આતમ, પરમાતમ એક તાર કરી લે.

થોડો પ્રભુ સે ખ્યાર કરી લે.”

આ મનુષ્ય જન્મમાં મારે કર્મનું દેણું પતાવી દેવું છે. મારું ખાતું સરસર કરી, મારે કર્મ રહિત બનવું છે. અને પરમાત્મામાં એકતાર બનવું છે. જગતના બંધન હવે મને મુક્તિ મળે તેમ નથી. યોગીની જ્ઞાનસરી પાતો સાંભળી તે આહતીયો વધુ કાંઈ બોલી શક્યો નહીં, પણ બહાર જઈ બાબુજીને ત્યાં તાર કર્યો. અને જણાવ્યું કે “ શેઠે ભગવા પહેર્યા છે. મથુરામાં રહે છે. તાર મળતાં ઘરના નાનામોટા બધાં સભ્યો ત્યાં આવ્યા અને આ ઘુસકે ઘુસકે રહવા લાગ્યા. જોળા પાથર્યા અને કહે છે કે હવે બાબુજી

નોનાં છે, તેનું પતાવીને તથા કરોડોનો પથારો પાવરીને આવ્યા છે, તો તે સંકેતોને પછી
 “અહીં આવજો.” તથા મસ્તરામજી ગુરૂને વિનંતી કરી કે, તમે સમજાવીને બાબુજીને
 પાછા મોકલો. પણ જે ખરેખર સમજણ પૂર્વક જાગી ગયો છે તે ફરી સંસારમાં
 પડે, ખરે ?

કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે જેનામાં સુપુષ્ટ સંસ્કાર પડેલા છે તે અદ્વસર આવતાં
 જાગૃત બની જાય છે. આત્મ નિરીક્ષણ કરનારને વહેલો મોડો સત્યપંથ પ્રાપ્ત થઈ જાય છે.

દેવતી દેવીના ગર્ભમાં સંસ્કારી જીવ આવ્યો છે. માતા ગર્ભનું પાલન ખૂબ
 સાંભાળપૂર્વક કરે છે. વિશેષે અવસરે કહેવાયો.

વ્યાખ્યાન નં....૨૦

આવણુ મુદ્દ ૭ ને ગુરૂવાર. તા. ૨૯-૭-૭૧

શ્રમજી ભગવાન મહાવીર સ્વામી સિદ્ધાંતથી સમજાવે છે. ગારમા ઉપાંગ વન્હિ-
 દશામાં નિપથ કુમારનો અધિકાર આવે છે.

દેવતી દેવી ગર્ભનું યથાર્થ રીતે પાલન કરે છે. મનુષ્યનો જન્મ સત્કર્મથી મળે છે.
 મનુષ્ય જન્મમાંથી મોક્ષમાં જઈ શકાય છે જ્યારે નાખિયેરનો સૂકો ગોળો કાચકીથી છુદે
 ત્યારે આપો બહાર નીકળે છે એમ જીવ મોક્ષમાં જાય ત્યારે સર્વાંગી આત્મ પ્રદેશો
 એકી સાથે છૂટા પડે છે. પગને તળીયેથી જીવ નીકળે તો નર્કમાં જાય, બાંધેથી નીકળે
 તો તિર્યચમાં જાય, છાતીએથી નીકળે તો મનુષ્યમાં જાય, ગળાના ઉપરના ભાગથી નીકળે
 તો દેવલોકમાં જાય અને સર્વાંગી નીકળે તો મોક્ષમાં જાય. કર્મ કરતાં જીવ પાછું
 વાળીને જોતો નથી. કર્મના બંધ પ્રમાણે કર્મનું ફળ મળ્યા કરે છે. જ્ઞાની પુરુષ કહે છે કે
 કર્મની પેઢી બંધ કરવી હોય તો જ્ઞાન, દર્શન, આસ્ત્રિ, તપ, દયા, કરુણા પ્રગટાવે તો કર્મની
 પેઢી બંધ થશે. જેમ બળી ગયેલું બીજ ઉગી શકતું નથી, ફરીને અંકુરની પ્રાપ્તિ થઈ
 શકતી નથી તેમ જેનાં કર્મ બળી ગયા એને ફરીને જન્મ ધારણ કરવો પડતો નથી.
 કર્મ એ કુ ધાતુથી બનેલો છે. કસાય છે એ કર્મ છે. જીવનો વિકારભાવ થાય ત્યારે કર્મ
 ચોગ્ય વર્ગણ આત્મ પ્રદેશ પર આવી ચોંટી છે ત્યારે તેને કર્મ કહેવાય છે. સિદ્ધ ભગ-
 વાનને કર્મ ચોંટતા નથી કેમકે ત્યાં વિકારીભાવ નથી. રાગદ્વેષ ન હોય તો કર્મ આવી
 શકતા નથી. કર્મના ફળ જીવને ચાર ગતિમાં લોગવવા પડે છે. કર્મના ધક્કાથી પરિભ્રમણ

કરવું પડે છે. અહીં આપણે જન્મ થયો એ આપણી મરણી થયો છે? ના, કર્મનાં ધક્કાથી અહીં આવ્યા છીએ અને જવાનું પણ કર્મના ધક્કાથી જીવ જુદા જુદા કર્મ બાંધે છે અને જુદી જુદી રીતે લોગવે છે. બધાને એક સરખું હુબ આપતું નથી. બધાને અલગ અલગ હુબ આવે છે. કેઈને શારીરિક બીમારી, કેઈની સ્ત્રી બીમાર હોય, કેઈનો છોકરો બંધાવર ન હોય, કેઈને ધનનું હુબ હોય, એમ હુબો બધાને અલગ અલગ આવે છે. મારો આત્મા જુદો છે. તમારો આત્મા જુદો છે. એક આત્મા લોકમાં વ્યાપી રહ્યો છે એ માન્યતા મિથ્યા છે.

“લોક માત્ર પ્રમાણેહી નિશ્ચયે નહી સંશયઃ
વ્યવહારો ચેક માત્રે પિ કથયંતિ સુનીશ્ચરાઃ”.

જેટલા લોકાકાશના પ્રદેશ છે તેટલા આત્માના પ્રદેશ છે. જ્યારે કેવળી કેવળ સમુદ્ધ-
ધાત કરે છે ત્યારે તેમના આત્મ પ્રદેશ આખા લોકમાં વ્યાપી જાય છે. આત્મ પ્રદેશનો સંકેત અને વિકાસ થાય છે. નિગોહના એક શરીરમાં અનંતા જીવ રહે છે, તો પણ દરેકના આત્મ પ્રદેશ અસંખ્યાતા જ રહે છે. પ્રદેશમાં વધવટ થતી નથી. દીવો હોય એની ઉપર એક થાળી ઢાંકે તો તેટલામાં પ્રકાશ આપે અને સુંડલો ઢાંકે તો એટલો પ્રકાશ આવશે અને દિપકને ચોરડામાં મુક્યો હોય તો ચોરડામાં પ્રકાશશે એમ આત્માને જેવડું શરીર મળે એ પ્રમાણે આત્મ પ્રદેશનો સંકેત અને વિસ્તાર થાય છે. એક કંથવાના શરીરમાં જેટલા આત્મ પ્રદેશ છે તેટલા જ આત્મ પ્રદેશ હાથીના શરીરમાં પણ છે. જ્યારે જીવો ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે પહેલા સમયે આહાર ખેંચે છે. ગર્ભજ માતાનું દોહી અને પિતાનું વીર્ય બંનેના મિશ્રણવાળો આહાર ખેંચે છે. પહેલે સમયે જે આહાર ખેંચે એને ઓજ આહાર કહેવાય છે. ઓજ આહાર મરણ મુધી શરીરમાં રહે છે જે આહાર પુવાડાથી લે એને રોમ આહાર કહેવાય છે અને કવળ એટલે કોળીયા લે તેને કવળ આહાર કહેવાય.

જે સમયે ઉપજે તે જ સમયે જીવ ઓજ આહાર કરે છે. જીવ તે આહાર તાવડામાં નાખેલા વડાની માફક ચારે બાજુથી ચઢણ કરે છે. આ આહાર જિંદગીમાં એક જ વાર કરે છે. તે આહાર પર્યાપ્ત બાધતાં એક અંતમુહુર્ત લાગે છે. ત્યાર પછી તે આહારના પુટંગલો સાત ધાતુ રૂપે પરિણમે છે. અને તેનાથી શરીરની આકૃતિ બને છે. તે બીજી શરીર પર્યાપ્તિ કહેવાય. તેને બાધતા અંતમુહુર્ત લાગે છે. શરીરની મજબુતી થતાં તેમાં ઇન્દ્રિયના અવયવ પ્રગટ થાય છે. તે ઇન્દ્રિય પર્યાપ્તિ છે, તેમાં પણ અંતમુહુર્ત લાગે છે. ત્યાર પછી એક અંતમુહુર્તમાં પવનની ધમણ શરૂ થાય છે તે શ્વામોશ્વામ પર્યાપ્તિ થાય છે. ત્યાર પછી અંતમુહુર્તમાં લાખા પર્યાપ્તિ બાધે છે. અને ત્યાર પછી છેલ્લે મન પર્યાપ્તિ બાધે છે. છ પર્યાપ્તિમાંથી પહેલી ત્રણ પર્યાપ્તિ દરેક જીવો અવશ્ય બાધે જ છે ચોથી

બાંધતા બાંધતા મરી જાય તો અપર્યાપ્ત કહેવાય. જેને જેટલી પર્યાપ્તિ હોય તેટલી ન બાંધે અને તે પહેલા મરે તો તે અપર્યાપ્ત અવસ્થામાં મરણ પામ્યો કહેવાય. પર્યાપ્તિ બાંધવાની શરૂઆત અનુક્રમે કરે છે અને પર્યાપ્તિ સાથે થાય છે. કેટલાક કહે છે કે જેટલાં શ્વાસોશ્વાસ લેવાના લાગ્યા હોય તેટલા લેવાય પણ આયુષ્યનો બંધ સ્ત્રામી ગતિમાંથી થઈ જાય છે અને એ ગતિમાંથી નીકળ્યો એટલે તરત આયુષ્ય લોગવવાની શરૂઆત થઈ જાય છે. ગર્ભમાં આવેલો જીવ પ્રથમ સાત દિવસમાં ચોખાના ધોવણુ જેવો તેલદાર થાય છે. ચૌદ દિવસ સુધીમાં પાણીનાં પરપોટા જેવા આકારમાં આવે છે. એકવીશમા દિવસ સુધીમાં નાકનાં શ્લેષ્મ જેવો અને અઠાવીશમા દિવસ સુધીમાં અડતાળીશ માત્રા જેટલો વજનદાર થાય છે. પહેલે મહિને બોરના ઠળીઆ જેવડો, બીજે કાચી ઢેરી જેવો-ત્રીજે માસે પાકી ઢેરી જેવો થાય છે. ચોથે માસે કણિકના પીંડ જેવડો થાય છે, તેથી માતાનું શરીર પુષ્ટિ પામે છે. પાંચમે માસે પાંચ અંકુશ કુટે છે. બે હાથ, બે પગ, પાંચમું મસ્તક અને છઠે માસે રૂધીર તથા શેમ નખ ને કેશની વૃદ્ધિ થાય છે. સાતમે માસે સાતસો શીરા એટલે રસહરણી નાકીઆ બંધાય છે. આઠમે માસે સર્વ અંગ-ઉપાંગ પૂર્ણ હવેળ થાય છે, નવમે માસે સર્વ અવયવ સાથે શરીર મજબૂત થઈ જાય છે.

ગર્ભસ્થ જીવ મહાકષ્ટ અને મહાપીડા લોગવે છે. જેમ કોઈ પુરુષને કોઈ તથા પિત્રનું દર્દ થયું હોય અને શરીરમાંથી પડ વહેતું હોય તેને સાડાત્રણ કોડ સોય અગ્નિમાં ધખાવીને તેના સાડાત્રણકોડ રૂંવાડામાં પડાવે, તેના ઉપર ખાર અને ચુનાનું પાણી છાંટે તે પછી આળા ચામડાથી મલીને તકકે નાખે અને દડાની જેમ અથડાવે તો તેને જેટલી વેદનાં થાય ? ગર્ભસ્થ બાળકને પહેલે મહિને આવી વેદના લોગવણી પડે છે. તેથી બીજે મહિને ખમણી, ત્રીજે મહિને ત્રણગણી એમ નવમે મહિને નવગણી પીડા થાય છે ગર્ભ-વાસની જગ્યા નાની છે. અને ગર્ભનું શરીર મોટું છે. ગર્ભમાં નવમાસ જીવે માથે લટકી રહેવું પડે છે. તે વખતે બે દીંચણ છાતીમાં બસાયેલા અને બે હાથની સુઠી આંખે આડી દીધેલી હોય છે.

માતાની વહીનીત ગર્ભના નાકની ઢાંડી ઉપર થઈ નિકાલ થાય છે. જેટલી માતા ઉભી થાય તો આકાશમાં ઉછાળ્યો એમ લાગે, હેઠે બેસે તો પાતાળમાં પેસી ગયો એમ લાગે. માતા રસોઈ કરે ત્યારે ઈંટની બકીમાં બળતો હોય તેમ લાગે, માતા દળતી હોય તો પોતે કુંભારને ચાકડે ચડયો છે એમ લાગે. માતા ચત્તી સુવે તો ગર્ભ પર સવામણની શીંસા પડી હોય તેમ લાગે.

ગર્ભ કાળ પૂરો થાય ત્યારે માતા તથા ગર્ભની નાભીથી વિંટળાએલી રસહરણી-નાકી ઉબડી જાય છે ત્યારે જન્મ શવાની તૈયારી થાય છે. તેમાં માતા તથા ગર્ભના પુન્યનું તથા આયુષ્યનું બળ હોય તો સીધે-સીધો પ્રસવ થાય છે. જો બંને કારકર્મી હોય,

સી. ગભાં આડો-પડી, જાય છે અને જાને મરણ પામે છે. અથવા 'માતા'ની ગર્ભાવસ્થા ખાતર ગભાંના દુકાડે દુકાડા કરી નાખવામાં આવે છે. (૧) જેમ સોની જતરડા સોંસરો તાર ખેંચે તેમ ગભાં ખેંચાઈ કોટી કપડે બહાર આવે છે આવા ગભાંના દુઃખોત્તર વર્ણન સાંભળ્યાં પછી ફરી ગભાંમાં ન આવવું પડે તેવાં પ્રયત્નો કરવાની રૂચી ઉપડે છે ?

કર્મનાં પરિપાક દરેક જીવોને લોગવવા પડે છે કોઈના સારા કાર્યો નાખુશી ખતાવી હોય, કોઈની સારી વાતોને કાપી નાખી હોય, કોઈના શુભગાન સાંભળતા ઈર્ષા થઈ હોય અને તેને કારણે તેના અવશ્યજી આગળ કરી પાછો મુકયો હોય, આવા બધાં કાર્યોને લીધે જો કર્મ બંધાય છે તેને વર્ણવજી કર્મ કહેવાય છે. તેના ફળ રૂપે ગભાં આડો પડો જાય છે. કોઈ પશુ રીતે પ્રસવ થતો જ નથી, તેથી કાપીને બહાર કાઢવો પડે છે જન્મ વખતની પશુ અનંતી વેદના ભગવાને કહી છે

એક નગરમાં એક શ્રેષ્ઠીને, લલિતાંગ નામનો પુત્ર છે. પૂર્વના પુણ્યના થોડા રૂપ-સૌંદર્ય પ્રુખ પ્રાપ્ત થયું છે. કર્મે કરીને તે યૌવન-પ્રાગણ્યમાં પ્રવેશે છે પણ તેનામાં યૌવનનો ઉન્માદ નથી. અસદાચારી વર્તન નથી. ભણી રહ્યા પછી પિતાને કાપડનો વેપાર છે તે સંભાળી લે છે. એક વખત કેટલાક મુદ્દા લઈ કોઈને ત્યાં માલ દેખાડવા જઈ રહ્યો છે. રાજના રાજભવન પાસેથી પસાર થાય છે. ભવનના ઝરુખામાં ઉભેલી રાણીની નજર લલિતાંગકુમાર પર પડે છે. મદમાતું યૌવન અને રૂપ સાથે નમણાશ જોઈ તેની આંખ વ્યથે છે. “અહાહા, આવા યુવાન સાથે જીવનનો આનંદ માણે નથી ત્યાં સુધી નકામું” છે રાણી એકદમ દાસીને બોલાવે છે અને આજ્ઞા કરે છે “તેલો કાપડીયો જાજ તેને બોલાવી લાવ. દાસી લલિતાંગકુમાર પાસે આવે છે અને રાણીનો સ્પર્શો આપે છે લલિતાંગકુમાર વિચાર કરે છે, રાણી સાહેબને કાપડ ખરીદવું હશે એટલે બોલાવતા હશે તે રાણી પાસે આવી નમસ્કાર કરી બોલાવવાનું પ્રયોજન પૂછે છે. રાણી તેને અંદરના રૂમમાં આવવાનું કહે છે, અને પાછળથી ખારણા બંધ થતા જાય છે. લલિતાંગ કુમાર ગભરાય છે. રાણી તેને કહે છે, આપને ગભરાવાની જરૂર નથી. મારી કૃપા આપના પર ઉતરી છે “આપ મારું માન્યો તો માલમાલ થઈ જશો. મેં રસ્તે ચાલ્યા જતાં તમને જોયાં અને તમારી સાથે સંસારના સુખ માણવાની તીવ્ર ઇચ્છા ઉત્પન્ન થઈ છે. આપ મારી ઇચ્છાને પૂરી કરો.” આ સાંભળી લલિતાંગ કુમાર કહે છે, માતા, આપ આ શું બોલો છો ? આપનું સ્થાન કયું છે ? હું આપનો પ્રજાજન એટલે પુત્રતુલ્ય છું આપની આ માગણી કોઈ રીતે યોગ્ય નથી. માતા, મારા પર ગહેરબાની કરી મને પાછો જવા દો મારે ધરત્રીના પચક્રપાણ છે રાજાની રાણી છે. સુખ વૈભવનો પાર નથી રાજના તેમના પર ચારે હાથ છે છતાં વિષયની વૃત્તિ કેવા અનર્થ કરવા પ્રેરે છે ? તે કુમારને કહે છે, હું કોણ છું તે તું જોળખે છે ? જો મારો અનાદર કરીશ તો તારા ઘરખાર બધા હાંડાઈ જશે અને લીખ માગવાનો વખત

આવશે, માટે વાણીયા-વિદ્યા, સુકીં મારો જાની ના. લલીતાંગ કુમાર આવેશમાં આવી
 કહે છે, મારી દૃષ્ટિમાં તમે રાણી નહિ, એક સાધારણ વ્યક્તિથી પણ ઉતરતા છો. તમારે
 હવે તેમ કરી શકો છો. કેઈપણ ઉપાયે હું તમારો યવનો નથી તે બરાબર સમજી
 લેજો હલકા કુળમાં પણ ઘણી સ્ત્રીઓ પોતાના ચારિત્ર્યને વફાદાર રહે છે. એક હરિજન
 બાઈ લાકડા કાપીને જંગલમાંથી ગામ તરફ ચાલી આવતી હતી. તેના રૂપમાં અંધ
 બનેલો એક ગરાસીયો તેની પાછળ પડે છે અને તાળે યવો ફાંસુ કરે છે. બાઈ કહે
 છે, બાઈ, તારે હાગીના જોઈતા હોય તો મારા અંગ પર ચોક્કાં ઘણાં છે તે આખી દહીં,
 પણ તારી ધૂનછાને તાળે તો હું નહીં જ થઈ શકું. શીલની રક્ષા-કરવી એ દરેક સ્ત્રીના
 ધર્મ છે, માટે મારો છેડો તું છોડી-દે. ઘણું સમજાવવા છતાં ગરાસીયો માનનો નથી
 અને બાઈ પર બળાકાર કરવા જાય છે. ત્યારે બાઈએ હાથમાં રહેલી કુહાડી ખૂબ
 બળપૂર્વક ગરાસીયાના માથા પર મારી. અને તેના ત્યાં ને ત્યાં સગ રમી ગયા. પછી
 તેને ઢસડીને ચોરા પાસે લાવી અને ત્યાં બેઠેલા ગરાસીયાઓને સંબોધીને કહ્યું, બુઝો,
 આ તમારો જાતિ બાઈ, મારા પર અત્યાચાર કરવા ગયો તેથી તેની આ દશા કરી છે.
 હવે તમારે મને જે સજા કરવી હોય તે કરજો. હરિજન બાઈ હતી, છતાં તેને
 શીલ પર કેટલો પ્રેમ હતો. અને આ ક્ષત્રિય કુળની બાઈ છે, છતાં વિપયનો હવસ કેટલો
 છે! રાણી તથા લલીતાંગકુમાર બંનેની વાર્તા ચાલે છે. ત્યાં રાજાને આવવાની ઘંટડી વાગી.
 રાણીને થયું, રાજા આવશે અને આને જોશે તો રાજાને શંકા આવશે. એટલે લલીતાંગ
 કુમારને દોરડે બાંધી સંડાસમાં ઉઘે માથે ઉતારી દે છે. રાજા આવીને સંડાસમાં જાય
 છે. વિષ્ટા, પાણી વગેરે લલીતાંગ કુમાર ઉપર થઈને પસાર થાય છે. રાજા તો કાંઈ
 પતાવી થોડી વાર આરામ કરીને ચાલ્યા જાય છે. પણ તે પછી રાણી તેને બહાર કાઢતી
 નથી. છ' મહીના સુધી એ વિષ્ટાની કોટડીમાં રહે છે તેથી તેનું શરીર કુદાઈ ગયું છે.
 છ' મહીને દોરડું ઘસાધને તૂટી ગયું અને લલીતાંગકુમાર ગટરમાં પડ્યો. આ બાજુ
 લલીતાંગકુમાર ગુમ થઈ તેમના માતાપિતા ખૂબ શોધ કરાવે છે. શોધી શોધીને થાકી
 જાય છે પણ ક્યાંય પત્તો લાગતો નથી. છ' મહીના ગટરમાં પડ્યો, ત્યાં ગટર સાફ કરવા આવતી
 લાંગડીની નજર પડે છે અને લલીતાંગકુમારને જોળખી જાય છે. તરત શેકને સમાચાર
 મોકલે છે. શેક પોતાના પુત્રને ઘેર લઈ જાય છે. શરીર સાફ કરાવે છે અને ખૂબ ગરમાવે
 આપે છે. થોડા દિવસમાં તે પૂર્વવત્ સ્વસ્થ થઈ જાય છે અને પોતાના ધંધાને સંભાળી લે છે.

વળી કોઈ વખત તે રાજામવન પાસેથી નીકળે છે. રાણીએ તેને જોયો. ત્યાં તેને પૂર્વની
 વાત યાદ આવી. અરે! આને તો સંડાસમાં પૂર્યો હતો! ફરી દાસીને બોલાવવા મોકલી,
 દાસી તેને બોલાવવા આવે છે હવે લલીતાંગ કુમાર બૂલેચૂકેય ત્યાં જાય ખરો? ગમે તેટલી
 લાલચ આપે તો પણ તે ત્યાં ન જાય. એમ જ્ઞાની પુરૂષ કહે છે, કે જેને ગર્ભની વેદના, ગર્ભના

હુંઃખ, ત્યાંની અશુચિ વિગેરેનો ખ્યાલ છે તે આવી કોટડીમાં ફરી પુરાવાની ઈચ્છા ને કરે. તમને ગર્ભાનું વણું ન સાંભળ્યા પછી ત્રાસ છૂટતો હોય તો હવે એવી જખખર સાધના કરો કે ભવનાં દુઃખનો અંત જ આવી જાય, ફરીને જન્મ જ ન લેવો. પડે એવી સિદ્ધ ગતિ પ્રાપ્ત થાય.

“ગમ્માઈ મિજ્જતિ બુયાબુયાણાં જરા પરેપંચસિહા કુમારા ।

જુનાણગા મગ્ગિમ્મ ચેરગા ચ, ચરંતિ તે જાવરપ પલીળા. ॥૧૦॥ સ્વૃ ૦ અ ૦ ૭

કેટલાંક જીવો ગર્ભમાં મરી જાય છે. આ દુનિયા પણ જોઈ નથી. કેટલાંક જન્મતા જન્મતાં માતાનું જોશ આવી જાય કે ડોકું-ગરદન બીંસમાં આવી જાય અને મરી જાય. આ શું ધર્મ કરી શકે? તમે કેટલાં પુણ્યશાળી છો? કેટલાં જાળમાંવાળા ન ઉતાવાં હોય અને મરી જાય છે. કેટલાંક જીવાનજોધ થયા ને પીડીભર્યાં મરી જાય છે. અને ઔઠ અવસ્થામાં પણ કેટલાંક મરી જાય છે. કેટલાંક વૃદ્ધાવસ્થામાં મરી જાય છે. આયુષ્ય પૂરું થયા પછી કોઈ રહી શકતું નથી.

“મોતના ભણકારા વાગે એની ખબર પડતી નથી,
મોત ક્યારે આવશે એની ખબર પડતી નથી,
મોતને અંટકાવવાની જડીબુટ્ટી જડતી નથી.”

મોત ક્યારે આવશે એની કોઈને ખબર પડતી નથી. પોતે ગયો હોય, માંદાને જોવા હોસ્પિટલમાં, એમાં પોતે જ મરી જાય છે, અને માંદો જીવી જાય છે. આવા અનેક બનાવો તમે પ્રત્યક્ષ નિહાળો છો ને? ઘણાને ખલે ઉપાડી મૂકવા જાય છે, સ્મશાનમાં જઈ અંતિમ ક્રિયા કરતાં ‘મારે પણ મરવાનું છે’ એમ થાય છે? આજે માનવો માત્ર સ્વાર્થ સિવાયના વિચારો કરી શકતા નથી. કોશ્ણ આખું જીવન સ્વાર્થમય બની ગયું છે. પિતા મૃત્યુ પામે તો પુત્ર એ હિસાબ ગણશે કે મારા માટે શું મૂકી ગયા? પિતા લાખો રૂપિયા મૂકી ગયા હોય તો છોકરાને કેટલો સંતોષ થાય. અને જો કંઈ ન મૂકી ગયા હોય તો કેટલું દુઃખ થાય? મૂકીનું તમને મહાત્મ્ય આવે છે, પણ આપણા પરમ પિતા અનંતજ્ઞાની પરમાત્મા જે જ્ઞાનની મૂકી મૂકી ગયા છે તેનું મહાત્મ્ય તમારા હૃદયમાં કેટલું છે? આ જ સાચું નિધાન છે. સાચી પુંજ છે. અજ્ઞાની જીવોને ભગવાનની વાતમાં શંકા આવે છે જેનાથી ભવબંધન છૂટી જાય તે વાત હૃદયમાં ઉતરતી નથી. અને જે ભવ વધારનાર છે, બંધનમાં જોડનાર છે, ક્ષણિક છે તેના પર કેટલો મોહ છે? કેટલી આસક્તિ છે?

“આજે હોતો તું છોડવા, બાંધીને શાનો જાય છે,
સ્વમાંથી તું પરમાં જઈ, શાને વધુ રીભાય છે (૨)
ચેતી જી, આતમ ચેત હવે, અવસર ચાલ્યો જાય છે. (૨)”

હે ચેતન, તું હવે ચેત તું અહીં શા માટે આવ્યો છે? કર્મ બાંધવા આવ્યો છે કે છોડવા? માનવનો અવતાર એ કર્મથી મુક્ત થવાનું શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ સાધન છે. પણ આજે તમારી કાર્યવાહી કેવી છે? સિદ્ધ પદ ભેઈતું હોય, ગર્ભના દુઃખો ન ભેઈતા હોય તો ભગવાનની આજ્ઞાને અનુસરો અને ચારિત્રને જીવનમાં અપનાવો. તો આત્માનું અવિનાશી કલ્યાણ થશે.

વ્યાખ્યાન નં.....૨૧

શ્રાવણ સુદ ૮ ને શુક્રવાર તા. ૩૦-૭-૭૧

અનંતજ્ઞાની શ્રમણ ભગવાન મહાવીર સ્વામીએ બારમા ઉપાંગ વન્હિશામાં નિષધ-કુમારનો અધિકાર કહ્યો છે. તરવાનો માર્ગ જતાવીને સુંદર સૂત્ર-સિદ્ધાંત આપીને ભગવાને આપણી ઉપર ઘણી કૃપા વરસાવી છે. આપણો ચેતન્યદેવ કર્મના દબાણમાં આવી ગયો છે. અને વિકારીભાવો ઉભા કરે છે તે ચેતન્યને સ્વ માં લાવી જીવનનું ઘડતર કરવાનું ભગવાન કહે છે.

દેવતીદેવી ગર્ભનું બરાબર પાલન કરે છે. ગર્ભનું રક્ષણ કેમ કરવું? એ માતાએ સમજવું ભેઈએ. જે માતા સમજણી છે એ બહુ તીખું ન ખાય. બહુ બોલ-બોલ ન કરે, બહુ જલ્દીથી ચાલે નહીં. એવી સંસ્કારી માતા, ઉચ્ચ કોટીનાં પુસ્તકોનું વાંચન કરે. સંતોનો સમાગમ કરે, સામાયિક-પ્રતિક્રમણ વિ. ધાર્મિક ક્રિયાઓ કરે. દાન-શીલ-તપની ભાવના ભાવે. આ બધા સંસ્કાર ગર્ભસ્થ બાળક પર પડે છે.

ભગવતી સૂત્રમાં કહ્યું છે કે પ્રત્યેક માસના આયુષ્યવાળો જીવ મરીને બીજા દેવલોક સુધી જઈ શકે છે ગર્ભમાં એના શું પુણ્ય કર્યા કે દેવલોકમાં બંધા? તે માટે સમજાવે છે કે, કોઈ ગર્ભિણી બાઈ વ્યાખ્યાન સાંભળવા આવે તે વખતે ગર્ભસ્થ બાળક પણ બે વીર્ય-લગ્નિ-મુક્ત હોય તો ગુરૂ મહારાજનું વ્યાખ્યાન સાંભળે ગુરૂમહારાજ બંધ મોક્ષની વાત એવી લાક્ષણિક ઢબથી કરે કે તે સાંભળતા તે બાળકને ખૂબ આનંદ આવે. ધર્મનો પિપાસુ, સ્વર્ગનો પિપાસુ, મોક્ષનો પિપાસુ એવો આ જીવ ગુરૂદેવની વાણી ખૂબ ધ્યાનપૂર્વક સાંભળે છે. ગુરૂદેવ કહે છે.

“અનંત કાળથી આયડયો, વિના ભાન ભગવાન,
સેવ્યા નહિં ગુરૂ સંતને, મૂક્યું નહીં અભિમાન”

અનાદિકાળથી અંતરમાં વિષય-ભોગની ગંદી લાલસા અને વાસના છૂપાએલી છે. વિષયો પ્રત્યે રમ છે ત્યાં સુધી મનમાં અપવિત્ર વિચારો આવે છે. માટે પહેલું કામ અંતરની સફાઈનું કરવાનું છે આ જીવ અનાદિકાળથી રખડે છે. તેને સત્સંગ કરવાની જરૂર છે જેણે પ્રભુનું નામ ન બોલ્યું, તેણે જનેતાનું દૂધ લબલ્યું છે. અંતરના ઓરડામાં અનેક પાપરૂપી કચરાઓના ગંજ ખડકાયા છે. તેને સાફ કરવાનું સાધન તે સત્સંગ છે. માંડ કરીને મનુષ્યદેહ મળ્યો છે. જો વીતરાગ ભગવાનનું નામ ન બોલ્યું તે આવતાર ઓળે જશે.

“કર વિચાર તો પામ.” આત્મ ધર્મનો વિચાર કર તો તને તત્ત્વ મળશે. જે ભગવાનને માનતા નથી અને ધર્મને માનતા નથી તેઓ મિથ્યાત્વી જીવો છે મિથ્યાત્વી જીવો મિથ્યાવાણી કાન માંડીને રમથી સાબળે છે. તમને ભગવાનનું મહાત્મ્ય કેમ આવતું નથી ? પ્રભુએ સૂક્ષ્મ વાત પણ કેવી સરસ રીતે કહી છે. ?

“અનંત અનંત ભાવ ભેદથી ભરેલી ભલી અનંત અનંત નય નિરોધે વ્યાખ્યાની છે, સકલ જગત હિતકારિણી હારિણી એ હ તારિણી ભવાખી મોક્ષ આરિણી પ્રમાણી છે, ઉપમા આખ્યાની જેને તના રાખવી તે વ્યર્થ આપવાથી નિજમનિ મપાઈ મેં માની છે, અહો ! રાજ ચંદ્ર ખાલ ખ્યાલ નથી પામના એ, જીનેશ્વર તણી વાણી જાણી તેને માણી છે.

પરમાત્માની વાણી અપૂર્વ અઔકિક છે. તેની કિંમત તો કોઈ ભાગ્યશાળી વિરલ વ્યક્તિને જ થાય છે. જેમાં નય, નિરોધ, પ્રમાણ, કાર્ય, કારણો વિગેરેનું ઘણું ઘણું વર્ણન કર્યું છે તેને યથાર્થ રીતે જાણે. લાખ રૂપિયાના હીરાને કોઈ પચાસ હજારનો કહે તો હિરાની કિંમત તો જોટલી છે એટલી જ છે પણ કિંમત કરનારની કિંમત ઘટે છે જ્યાં પ્રભુ-વાણીનો આદર નથી ત્યાં ઉપદેશની પણ અસર નથી

સાની કહે છે કે ગર્ભનો જીવ પણ દેવલોકમાં જાય છે. વીર્ય અને વૈકિય લગ્નિધી ધર્મ સાંભળી શ્રદ્ધા કરી દેવાયુ બાંધી દેવલોકમાં જાય છે. તેને એવો વિચાર થાય છે કે મેં સંતનો આશ્રય લીધો નહીં. હે ભગવાન ! ક્યારે આવો સુંદર યોગ આવે કે હું સંતનો સમાગમ કરું ! પ્રત્યેક મામને જીવ વૈકિયના પંદર ઘરમાં જાય દશ ભવનપતિ ૧ વાણવ્યંતર, પહેલા બે દેવલોક ને પહેલી નર્ક, બે મહિનાથી નવ મહિનાનો જીવ પણ દેવલોકમાં જઈ શકે છે અને નરકમાં પણ જઈ શકે છે, કોઈ કહે “અરે આ છોકરાએ કયા પાપ કર્યા હશે કે તે આંધળો આવ્યો, રોગી આવ્યો ? ” ગર્ભમાં જીવ સારી ભાવના કરી શકે છે તેમ જ ખરાબ ભાવના પણ કરી શકે છે શુદ્ધ મહારાજનો બોધ સાંભળીને શુભવિચારો બળે અને તેમાં જો આયુષ્યનો બંધ પડી જાય તો દેવલોકમાં જાય છે. ગૌતમસ્વામી-એ પૂછ્યું. “ગર્ભનો જીવ નર્કમાં કેવી રીતે જાય છે ? ” ભગવાન કહે છે કે-હે ગૌતમ ! નર્કમાં જનારા તે જીવને વીર્યલગ્નિધિ અને વૈકિયલગ્નિધિ હોય છે.

૧. ॥ એકઠા એક રાણી રાજાને કહે છે, “અત્યારે શેની તૈયારી કરવા માંડી ?” રાજા જવાબ આપે છે, “એક સૈન્ય ચડી આવે છે. એની સામે લડાઈ કરવા જઈ છું.” આ વાત ગભાળેના જીવ પણ સાંભળે છે તે વિચાર કરે છે. “અરે, માતા પિતા ઉપર દુશ્મનો ચડી આવે છે તો હું એને ખતમ કરી દઉં, જેથી એમને તકલીફ લેવી ન પડે.” આમ વિચારી, વૈકિયલ્લભિધી હાથી કર્યો, પાયદળ કર્યું. ચતુરંગી સેના સજ્જ કરી અને સંસ્ક્રામમાં ગોઠવી. અને સંસ્ક્રામ રચાયો, કાપો, મારો, મારો એમ જુઓ પડે છે. દેહાદો થઈ રહ્યો છે. ગભાળેના જીવનું લશ્કર ઘણો સામનો કરે છે. તેનો એકપણ સૈનિક મરાતો નથી. અને સામેના લશ્કરમાં ઘમસાણ મચી જાય છે. લડાઈ ચાલુ છે. વિચાર કરે છે કે આ વચમાં કોનું લશ્કર આવ્યું ? આની સામે કોણ લડાઈ કરે છે ? માફ લશ્કર તો આ રહ્યું. રાણી સાતમે માળે લડાઈ જોવા માટે ચડે છે. રાજાનું લશ્કર જઈ રહ્યું છે. પણ યુદ્ધ મેદાનમાં યુદ્ધ ચાલુ છે. આ કોણ લડી રહ્યું હશે ? અરે આ કેવા બહાદુરીથી લડે છે. ત્યાં સામેથી એક બાણ મૂળ વેગથી આવે છે. અને રાણીના પેટમાં રહેલા ગભાળેના મૂળ શરીરને બાણ વાગે છે. યુદ્ધના પરિણામમાં ગભાળેના જીવ મરીને પહેલી નર્કમાં જાય છે. અને માયા બધી સંકેલાઈ જાય છે. લડાઈ કરતું આજુ લશ્કર સમાપ્ત થઈ જાય છે. ગભાળેના રહેલા જીવો બાળ્યશાળી હોય છે અને હર પણ હોય છે. દેવતીદેવીના ગભાળેના કોઈ મુખાત જીવ આવ્યો છે, કારણ કે તેને સિંહનું સ્વપ્ન લાગ્યું છે. ગભાળેના પછી બાળક ત્રણ વરસનું થાય ત્યાં મુધી પ્રહાર્ય પાળે તેનું બાળક સ્વપ્નપ્રવાન અને બળવાન થાય. જે ઠેક મુધી પ્રહાર્યનું સેવન કરે છે, એનું બાળક રોગી થાય છે. પ્રહાર્યમાં જે બળ છે, તાકાત છે, એ બળ અને એ તાકાત બીજામાં નથી. ઘણાં જીવો મુખાત આવે છે. જે તપેલી ચુલેથી ઉતારે પણ થાકી જાય છે. અને કહે, આપણાથી કામ ન થાય. આગળનાં માણસો કેટલું કામ કરતાં, પણ થાકે દેને દહેવાય એ ખબર ન હતી. પાણી ભરવું તો હાથે ને વાસીદ વાળવું તો હાથે. આવા અનેક ઘરનાં કામ તેઓ કરતાં. આજે જે તાકાત જોઈ એ તે નથી. પ્રહાર્યથી નસોને બળ મળે છે. જ્ઞાનનું બળ મળે છે. રોજનું એકશેર અનાજ ખાય તો ૪૦ દિવસે એક મણ અનાજ થાય. અને તેનું ૪ શેર લોહી થાય. અને આમાંથી એક રૂપિયા ભાર વીર્ય થાય. એક વખતના અપ્રહાર્ય સેવનથી તે વીર્ય નાશ પામે છે. એક જ ગુણવાન, બળવાન અને સંસ્કારી પુત્ર પિતાની જે ખ્યાતિ અને આબરૂ વધારે છે તે બળહીન અનેક પુત્રો વધારી શકતા નથી. તારાઓ હજારો હોય પણ ચન્દ્ર જેટલો પ્રકાશ આપી શકતા નથી. સિંહનો સંભોગ જાંગલીમાં એક જ વખત થાય છે. એનાથી ઉત્પન્ન થયેલ સિંહમાં કેટલી તાકાત હોય છે ! ક્યાં હાથીનું કદાવર શરીર અને ક્યાં સિંહનું શરીર ! પણ તાકાતની દૃષ્ટિએ સિંહ વિશેષ તાકાતવાળો છે.

‘પ્રહ્લય’નાં મહિમાને સમજી. ખરાબ વાંચન ન વાંચો. ખરાબ ચિત્રો પણ ન જુઓ. આજે ત્યાં જુઓ ત્યાં પ્રેમલા પ્રેમલીના ફોટા, અને અર્ધ નગ્ન ફોટા જોવા મિથે છે. આથી પ્રભ ઉપર ખરાબ અસર થાય છે. ‘પ્રહ્લય’નાં ભાવ ઉતરી જાય છે. તિમારા આજકેને સંસ્કાર આપશે તો તેઓ અવશ્ય સારા અને સંસ્કારી બનશે. એક વિદ્યાર્થી ઈન્ટર લાણીને બી. એ. માં આવ્યો. સ્વભાવ શાંત અને સંસ્કારી છે. તે પિકચર જોવા પણ જતો નથી. પણ એક વખત તેના મિત્રો તેને ખૂબ આગ્રહ કરે છે. “આલો, એક પિકચર દોઢ વર્ષથી ચઢ્યું છે, ખૂબ સરસ ચાલે છે. જોવા જેવું છે. ‘પિકચર’નું નામ ‘તૂફાન’ છે.” મિત્રના ખૂબ આગ્રહથી આ લાઈને પિકચર જોવા જવાનું મન થયું.

“દુર્જનોના સંગથી શુભ ચિત્ત પણ કહોળાય છે, દરિયા નજીક પાણી મીઠું સરિતાનું ખાઈ થાય છે, એક તણુજો અગ્નિનો, જથ્થો જલાલે ઘાસનો, દૂધને વિકૃત કરે છે, એક છાટો છાશનો.....”

હીનું પાણી મીઠું હોય છે પણ દરિયાનો સગ થતાં ખાઈ બની જાય છે. અગ્નિનો એક તણુજો ફનાં મોટા ઢગલાને પણ ખાળી નાખે છે. દૂધમાં છાશનું એક ટીપું પડે તો દૂધ પણ વિકૃત થઈ જાય છે માણસ સોખતથી બગડે છે. સારી સોખત હોય તો સંસ્કારી અને સારો બને છે. અને ખરાબ સોખત હોય તો અસંસ્કારી બને છે. સુખ શાંતિ, આનંદ, બધું આત્મામાં છે પણ અજ્ઞાની માણસ ‘સીનેમા જોવાથી શાંતિ મળશે, આનંદ મળશે’ એમ માને છે. સિનેમાને જ ફેક્ટરી માની છે બહુ પ્રવૃત્તિ કરીને મન જ થાકી ગયું હોય તો મગજને તાણું કરવા સીનેમામાં જાય છે. આ યુવાન ‘તૂફાન’ પિકચર જોવા માટે જાય છે તેમાં એક પ્રસંગ ઘણો જ રોમાંચ હોય છે. એક યુવાન અને યુવતી સાથે કોલેજમાં ભણતા હોય છે. વાતચિત કરતાં પરિચય વધતો જાય છે. યુવતીની દૃષ્ટિમાં પવિત્રતા છે. પણ યુવાન પવિત્ર રહી શકતો નથી યુવતીના રૂપ પાછળ એ ગાંઠો બને છે. એક વખત યુવતી પાછળ યુવાન ચાલ્યો જાય છે. અને પ્રસંગ મળતાં કહે છે. “તું મારી સાથે લગ્ન કર” મને તારા પર ખૂબ પ્રેમ છે, પણ આ યુવતી ના પાડે છે. તેથી યુવાનને ખૂબ ક્રોધ ચડે છે અને વિચાર કરે છે કે હું આને બતાવી દઉં કે હું કોણ છું? મનમાં અભિમાન ભગ્યું. યુવતીને મનાવવાના બે-ત્રણ વખત પ્રયત્ન કરી જોયા, પણ યુવતીએ સંજોગ કાપી નાખ્યો. હવે તેની સાથે વાત કરતી નથી. ભેગો થઈ જાય તો દૂર ખસી જાય છે. એક વખત યુવતી તેની લાણી હોસ્પીટલમાં છે તેને ટીફીન દેવા ગઈ હતી. ત્યાંથી પાછી ઘર તરફ જઈ રહી છે. રાત્રીના અગિયાર વાગ્યા છે. સાથે કોઈ છે નહિ. રસ્તા પર પણ ખાસ અવર-જવર નથી. પેલો યુવાન લાગ જોઈને રસ્તા પર જીલો રહ્યો છે. અને જેવી તે નીકળે છે કે તરત જ ચોટલો પકડીને પૂછે છે કે બાલ,

મારી સાથે લગ્ન કરીશ ને ? યુવતી સાફ સાફ ના કહે છે. જાને વચ્ચે 'છપાછપી' થાય છે. યુવતી યુમાયુમ કરે છે ત્યાં તો છુપાવી રાખેલો છરો હુલાવી દીધો. જોવા ગયેલાં યુવાનને આ પ્રસંગ હૈયામાં પેસી ગયો. સારી વાત મગજમાં જલ્દી બેસતી નથી. પણ ખરાબ વાત, જલ્દી મગજમાં બેસે છે. આ છોકરાઓ, બે વાર, ત્રણ વાર એમ અઢારવાર આ પીકચર જોયું. અને પેલો પ્રસંગ રસધી ભુજે છે. આ યુવાનને થોડા વખતમાં B. A માં, બહુતી છોકરી બાનુમતી સાથે સારો સંબંધ બંધાય છે. અને પૈસની આપ-લે કરે છે. થોડા વખતમાં પરિચય ખૂબ વધી ગયો. તે યુવાન પેલી બાનુમતીને કહે છે, "જે તું માનતી હો તો આપણે 'લગ્ન' કરી 'લઈએ'." બાનુમતીએ સ્પષ્ટ સંજોગમાં કહી દીધું. હું તમને ઈચ્છતી નથી. તમે મારી સાથે, પ્રેમની વાત કરશો નહિં. આ યુવાનને પિકચર જોયા પછી, એના મન ઉપર, એની અસર ગાઢ પડી ગઈ છે. બે-ત્રણવાર બાનુમતીને કહી જોયું. પણ તે ભાની નહિં. એકવાર બાનુમતી રાતનાં નીકળી તો સિનેમાનાં દરયની જેમ જ તેને ચોટાટો પકડી ઢસડે છે. અને મારી સાથે લગ્ન કરીશ, કે નહિ ? એમ પૂછે છે. છોકરી કેમય માનતી નથી. એટલે તેને છરો મારીને તે યુવાન ભાગી જાય છે. પકડાવાની બીકે નાનાં ગામડામાં રહેવા આહ્વાન લાય છે સવારે તો પેપરમાં આ પ્રસંગ આવ્યો સી આઈ. ડી. એ તપાસ કરી અને યુવાનને ગામડાંમાંથી પકડ્યો. પોલીસે જેલમાં મેસાડ્યો અને પૂછ્યું. તારામાં આવા સંસ્કાર ક્યાંથી આવ્યા ? યુવાને જવાબ આપ્યો, મે 'તૂફાન' પીકચર ૧૮ વાર જોયેલું અને આ પીકચર જોવાથી એના સંસ્કારો, એવા પડી ગયા કે મારાથી આવું કૃત્ય થયું. રે સીનેમા ! તારા પાપે કેવો કષ્ટ અંજલમ આવ્યો ! સીનેમા જોવાથી કેવા ખરાબ પરિણામ આવે છે !

સદ્ગુણનાં સંબંધી મોક્ષ મળે છે. ગર્ભનો છવ સારા વિચારથી દેવલોકમાં જાય છે. અને ખરાબ પરિણામથી નરકમાં પણ જાય છે. બીજી નરકથી સાતમી નરક સુધી અને ત્રીજી દેવલોકથી સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાન સુધી જાય તે છવ પ્રત્યેક વરસનો હોવો જોઈએ. નવ વરસનો બાળક પણ કેવળજ્ઞાની થઈ શકે છે. આપણે કેટલા વરસના થયા ? કેવા સુંદર જોગમાં આવ્યા ! પણ મળેલી સમ્પત્તિની કંઈ કિંમત છે ?

“દેવદુલ્હન મળ્યો, માનવી દેહ આ, વિધયની વાટમાં કેમ ગાળે !
અર્કે શુભાખનો ખૂમ મેલ્યો, ઢાળતો કાં અરે કીચ-ખાળે !
રતનચિંતામણી હાર હાથે જઈયો, કાચ જલ્દી અરે કાં શુભાવે !
આંખ ઉઘાડીને નિરખ તું માનવી, પ્રાપ્ત અવસર ફરી હાથ નાંવે”

જ્ઞાનીપુરૂષ કહે છે. હે ભાઈ ! આ મનુષ્ય અવતાર મળ્યો છે એ દેવ-અવતારથી પણ દુલ્હન છે તેને પાંચ ઈન્દ્રિયનાં સુખમાં આ માટે જરૂરબાદ કરી નાખે છે ? હિંતાતું અને શુભાખનું હિંમતી અચરતને પ્રાપ્ત થયું છે તેને કાલ્પથી ખરડાયેલા પગ વડે કેમ ઢાળી નાખે છે ? વિધયની

વાસનામાં જીંદગી ક્યાં ચાલી જાય છે તે પણ ખબર પડતી નથી. રત્નચિંતામણી જેવો, શ્રેષ્ઠ ધર્મ મળ્યો પણ તમને તેની કિંમત ક્યાં છે? સરસ યોગ મળ્યો, સરસ જીંદગી મળી. અને સુંદર સમય મળ્યો, માટે અધ્યયન કરો, સાફ વાંચન કરો. માળા ફેરવો અને ભગવાનનું સ્મરણ કરો. પેલા યુવાનને અતે શંસીની સજા મળી. અને મરતાં મરતાં તે કહેતો ગયો કે કોઈ સીનેમા જોયો નહીં.

ખાળકોને ગર્ભમાંથી જ સુંદર સંસ્કાર પમાડવા અને જન્મ પછી પણ સારા સંસ્કારો આપવા જોઈએ સારા સંસ્કારથી સંતાનો સારા બને છે. માતાપિતા એ પહેલાં શુદ્ધ છે, દેવતી દેવી ગર્ભનું ખૂબ સારી રીતે પાલન કરે છે. આખો દિવસ ધર્મની પ્રવૃત્તિ કરે છે. વિશેષ અધિકાર અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં...૨૨

આવણુ મુદ્દ ૬ ને શનિવાર તા. ૩૧-૭-૭૧

અનંત જ્ઞાની પરમાત્મા ભવ્ય જીવોને સિદ્ધાંત દ્વારા સમજાવે છે. સિદ્ધાંત એટલે ત્રણેય કાળે સિદ્ધ થયેલી વસ્તુ, તેનું નામ સિદ્ધાંત.

અહીં નિષધ કુમારનો અધિકાર ચાલે છે. દેવતી દેવી ગર્ભનું સારી રીતે પાલન કરે છે, એમ કરતાં ૬ માસ અને સાડા સાત રાત્રિ વ્યતીત થતાં પુત્રને જન્મ આપે છે. રાણીને પુત્રનો જન્મ થનાથી દાસી બળમદ્રજ પાસે જાય છે અને રાજાને જય વિજય શબ્દથી વધાવી પુત્ર જન્મતી વધામણી આપે છે. પુત્ર જન્મતી વધામણી સાંભળતા રાજા એકદમ આનંદમાં આવી ગયા. અને દાસીને જીવે ત્યાં સુધી ચાલે એટલું પ્રીતિદાન આપ્યું. તથા તેને શુભાગીમાંથી મુક્ત કરી.

પહેલાના રાજાઓ હૃદયનાં ખૂબજ ઉદાર હતા. તિર્થંકર કે સદ્ગુરુ પધાર્યાની વધામણી વનપાલ આપે ત્યારે રાજા તેને મુગટ વળને બધાં અલંકારો ભેટ આપી દેતાં. તમને સદ્ગુરુ પધાર્યાના સમાચાર મળે તો સમાચાર આપનારને શું આપો? રાજાઓ પુત્ર-જન્મના આનંદમાં દાસીઓને દાસત્વમાંથી મુક્ત કરતાં, જેલમાં જન્મટીપમાં સડતાં હોય એને મુક્ત કરતાં. તેમને એટલો બધો આનંદ થતો કે આવી ક્રિયાઓ સહેજે થઈ જતી.

બલભદ્રને ત્યાં પુત્રનો જન્મ થાય છે. દુનિયામાં જન્મ તો ઘણાંનો થાય છે. આપણે પણ આ ધરતી પર જન્મ ધારણ કર્યો અને તિથંકરો પણ જન્મ્યા. તિથંકરો "લોગસ્સ ઉન્નમેયગરે." લોકમાં ધર્મના ઉદ્યોતના કરનારા હોય છે. આપણો જન્મ દોઈએ બાણેયો પણ નહીં. અને તિથંકરના જન્મ વખતે ત્રણ લોકમાં અજવાળા પથરાય છે. નારકીમાં અંધકાર જ હોય છે. ત્યાં પણ પ્રકાશ પ્રકાશ થઈ જાય છે. ત્રણ નર્ક સુધી પરમાધામીઓ માર મારે છે તે પણ માર મારતા અંધ થઈ જાય છે. આ વખતે જુના નારકીને નવા નારકીઓ પૂછે છે કે આ પ્રકાશ કેમ થયો? પરમાધામીનો માર પડ્યો કેમ અંધ થયો! ત્યારે જુના નારકી કહે છે. અત્યારે મનુષ્ય ક્ષેત્રમાં દોઈ તિથંકર દેવનો જન્મ થયો હશે, અથવા તેમને કેવળ જ્ઞાન થયું હશે. આ સાંભળી તેઓ વિચાર કરે છે "હું કેવો પાપી, અધમ છું! જ્યારે મનુષ્યનો જન્મ મળ્યો ત્યારે ધર્મ તરફ ગેં ઉપેક્ષા કરી. વીતરાગની વાણી સાંભળી નહિં. સત્સંગ કર્યો નહિ. વૈરાગ્ય ભાવને હૃદયમાં સ્થાપ્યો નહિ. વિધેયોમાં ઉન્નત બની, આરંભ પરિશ્રદ્ધતાં સેવનમાં રત થાની, પંચેન્દ્રિયનો વધ કરવામાં પણ અચકાયો નહિં, પરિણામે આ દુઃખમય નરકમાં જન્મ લેવો પડ્યો." આમ પોતાના દુષ્ટત્વનો પશ્ચાત્તાપ કરતાં કરતાં ૧-૨-૩ થી માંડી અસંખ્યાતા નારકીને સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત થાય છે.

રાજકુટુંબમાં દિકરાનો જન્મ થાય ત્યારે તોપો કુટે છે અને તીથંકરનો જન્મ થાય છે ત્યારે ઇન્દ્રનું ઇન્દ્રાસન ચલાયમાન થાય છે. ઇન્દ્ર મહારાજ અવધિ જ્ઞાનનો ઉપયોગ મૂકી જીએ છે. ચલાયમાન થવાનું કારણ બાણે છે કે ભરત ક્ષેત્રમાં તિથંકર દેવનો જન્મ થયો છે. આનંદના સમાચાર સુધોપા નામના ઘંટ દ્વારા ૩૨ લાખ વિમાનવાસી દેવોને આપે છે. અને કહે છે "ભરત ક્ષેત્રમાં તિથંકર દેવનો જન્મ થયો છે. તેમનો જન્મ-મહોત્સવ કરવા શકેન્દ્ર મહારાજ એક પર્વત પર જઈ રહ્યા છે અને બધાને તે મહોત્સવમાં ભાગ લેવા આજ્ઞા કરે છે. પાલક વિમાન તૈયાર થઈ ગયું છે. સૌ પોતાના નામાંકિત આસને આવી બેસી જાય છે અને અસંખ્યાત દેવદેવી ભગવાનનો જન્મ મહોત્સવ ઉજવવા આવે છે.

પ્રભુ કમળ માફક નિર્લેપ બની જીવનને અપૂર્વ બનાવે છે. સંસારનો કોઈ ભાવ એમને ભીંજવી શકે નહિં. કોઈપણ ઝગડો એમને ખીંજવી શકે નહિં. કોઈ પણ પદાર્થનો રાગ એમને રીંજવી શકે નહીં. દુન્યવી કોઈ પણ ચમત્કાર એમના ચિત્તને સમકાવી શકે નહિં. ભગવાનની કેવી દશા અને આપણી કેવી દશા! કોઈ વિચાર થાય છે? હું જન્મ્યો છું એ ધરતી પર તું જન્મ્યો તો જે ધરતીમાં ને પહોંચ્યો સુકિતમાં, હું તો ભટકું છું ભવમાં ભટકું છું, તું શીવધામી છે, તું કયાં! હું કયાં?

ભગવાન જે ક્ષેત્રમાં જન્મ્યા હતાં તે ક્ષેત્રમાં આપણો પણ જન્મ થયો છે. ભગવાન પોતાના પુરુષાર્થથી ગોક્ષમાં પહોંચી ગયા. અને આપણે અજ્ઞાનને કારણે હજી ભટકી રહ્યા.

છીએ. ક્યાં ભગવાનની પ્રભુતા અને ક્યાં આપણી પામરતા ? અનંતા વીરપુરુષો સિદ્ધ-
ગતિને પામી ગયા અને તેમાં આપણો નંબર ન લાગ્યો. કેટલી અશ્વસાસની વાત છે ! ભગવાને
ઉત્તર તપ કરી કર્મોને ખપાવ્યા, જ્યારે આપણે કર્મના તાપથી તપાઈ ગયાં. સેકાઈ ગયા.
સંસારના તાપથી એથેન બની ગયાં. પ્રભુએ અપ્રમત્ત દશા કેળવી. જ્યારે
આપણે પ્રમાદમાં પડી શારીરિક સુખને મહત્વ આપ્યું. માનસિક વ્યથાથી ધર્મરૂપી ધન
લૂંટાવી દીધું. ક્રોધથી ક્ષમારૂપી ધન ખલાસ કર્યું. નમ્રતા નસાડી, માયા પાછળ શાન-ભાન
ખોયું. પારસમણી જેવા પ્રભુ મળ્યા, છતાં આપણી કેવી દુર્દશા થઈ ! માનવનો જન્મ તો
મળ્યો પણ જીવનની સુધારણા કરી શક્યા નહીં.

જન્મ થયો એ એક સામાન્ય વાત છે. પણ જન્મ થયા પછી જન્મને સફળ
બનાવવો એ ખૂબ મહત્વ પૂર્ણ વાત છે. જન્મ પાછળ મૃત્યુ તો ફરેકને અનિવાર્ય છે.
પણ ધન્ય જીવન કોતું ? જે મમતાને મૂકીને સમતાને આરાધીને, આત્મ કલ્યાણ તરફ
લક્ષ આપે છે, તેનું જીવન ધન્ય છે.

“લેખા વિનાના પ્રાણીઓ પહોંચી ગયા છે કાળને,
લેખા વિનાના જાય છે મૂકી સર્વ જાળને,
લેખા વિનાના જશે વળી આદિ અનાદિ ન્યાય છે,
જન જાણીએ મન માણીએ, નવ કાળ મૂકે કોઈને.”

કાળ પાસે ઠાઈતું ચાલતું નથી. જન્મ એવું મૃત્યુ એ અનાદિથી આદ્યું ન
છે. પણ મૃત્યુ થયાં પછી જન્મ ન લેવો પડે એવું જીવન બનાવો. સિદ્ધપદને પામલા
અનંતા જીવો મૃત્યુ લોકમાંથી નિર્વાણ પામ્યા. પણ હવે ફરી એમને સંસારના દુઃખો
લોગવવા આવવાનું નથી. જેને ફરી જન્મ લેવાનો નથી. એનો જન્મ પણ ધન્યવાદને
પાત્ર છે, નિષધ કુમારનો જન્મ થાય છે. તેનાં જન્માક્ષર અને કુંડળી જ્યોતિષિ કહે છે.
ભગવાન સુયગડાંગ સૂત્રમાં કહે છે.

“કેઈ નિમિત્તા લહિયા મવન્તિ કસિંચિ તં વિપ્પક્કિણં નાણં”
તે વિજ્ઞમાયં અણહિજ્ઞમાણા આહંસુ વિરજા પરિમેક્કલમેવ ॥૧૦॥

“કેટલાંક નિમિત્તને જોનારા સાચા પણ પડે છે. કેટલાંક ખોટા પડે છે, જ્યારે
રાષ્ટ્રકદેવીના જન્મ થયો ત્યારે તેમના પિતાશ્રીએ જોયો તોડાવ્યા. તેઓએ કુંડળી કાઢી
પણ ભાવિ અનિષ્ટ દેખાણું એટલે રાજાને કહ્યું : હે રાજા ! કુંવરી સાહેબનું ભાવિ
જાણવા યોગ્ય નથી. માટે અમે કહી શક્યું નહીં.” રૂપરૂપનાં અંબાર જેવી અને ચાંદીના
ટુકડા જેવી તેજસ્વી, નમણી એ બાળકી છે, છતાં ભાવિ કેટલું ભયંકર લઈને આવી
હશે કે જોયો કહી શકતા નથી.

સોમાન્ય રીતે એવો નિયમ છે કે જે બાણવાની કોઈના કહે તેનો આગ્રહ વિશેષ થાય. રાત્રીએ વાત બાણવાનો ખૂબ આગ્રહ કર્યો ત્યારે બેઠીએ કહ્યું. “આ કુંવરી ત્યાં જશે ત્યાં સાસરા પક્ષનું અને પિયર પક્ષનું નિકંદન કાઢશે.” આ સાંભળી રાત્રીને ખૂબ દુઃખ થયું. અને બાળકીને જંગલમાં મૂકાવી દીધી. રાણકનું આયુષ્ય બળવાન હતું. તે જંગલમાં એક કુંભાર નીકળ્યો અને રાણકને લઈ ગયો. અને મળેવડીમાં રાખી. રાણકનું રાખેંગાર સાથે લગ્ન થાય છે. પણ તેના રૂપમાં પાગલ બનેલો સિદ્ધરાજ ચડાઈ કંદે છે. અને રાખેંગાર વિ. નો સંહાર થાય છે.

એક ભાઈ એક જ્યોતિષી પાસે પોતાનું ભાવિ જોવડાવવા ગયા. જ્યોતિષીએ તેને એક કવર આપ્યું. અને કહ્યું. અનુક તારીખે ૧૦ વાગ્યે આ કવર ખોલજો. થોડા દિવસમાં આ ભાઈને પ્રધાનપદ મળ્યું. નિયત દિવસે કવર ખોલ્યું, તો એમાં લખેલું હતું કે આ દિવસે તમને પ્રધાનપદ મળશે.

આ પ્રધાનને જ્યોતિષી ઉપર ખૂબ વિશ્વાસ બેસી ગયો. પોતાનું આયુષ્ય કેટલું છે, તે પણ જાણી આવ્યો. ૬૦ વર્ષની ઉંમરે તે ખૂબ જિમાર પડ્યો. માંદગી અસહ્ય હતી. તેમના પુત્રોએ કહ્યું. “બાપુજી! તમારા હાથે ધર્મદા કરી નાખો. જ્યાં પૈસા વાપરવાની ઈચ્છા હોય ત્યાં અમે વાપરશું. આપ કહી દો.” બાપુજીએ કહ્યું “ખેટા! મારું આયુષ્ય ૬૫ વર્ષનું છે. ગમે તેવી જિમારી હોય તોપણ હું તે પહેલાં મરવાનો નથી.” ડોક્ટરોએ હાથ ખંજેરી નાખ્યા. પણ ‘હું મરી જઈશ’ એમ આ ભાઈને લાગ્યું નહિ. અંતે બેચાર દિવસમાં મરી ગયો. અને ધર્મદા કરવાનો રહી ગયો. આમ કેટલાક નિમિત્તો સાચા પડે તો કેટલાક ખોટા પડી જાય છે.

કાલીદાસ પંડિત બહુ વિદ્વાન હતાં. જ્યોતિષનાં બાણકાર હતાં. તેમને ઘર પુત્રનો જન્મ થાય ત્યારે તે કુંડલીદારા બુદ્ધિ કે આ પુત્ર લેણીયાત છે કે દેણીયાત ? જે લેણીયાત હોયતો લેણું ભરી તેને વિદાય આપી દે. તેમનાં ત્રણ પુત્રો લેણું લઈ ચાલ્યાં ગયાં. એક પુત્રનો જન્મ થયો. પણ તે દેણીયાત હતો. નવલાખ રૂપિયાનું લેણું હતું. કાળીદાસે તે છોકરાને લણાવ્યો નહિ. ઘરમાંથી બહાર પણ કાઢ્યો નહિ. અને તેમના પત્નીને કહી દીધું કે, આ છોકરા નિમિત્તે કોઈ કાંઈ પણ આપી જાય તો લેણું નહિ.

પંડિતજી પોતાના મકાનની નીચે વિદ્યાર્થીઓને અભ્યાસ કરાવતાં. તેમનો બાળક દાદર પર બેસીને બધી વાત સાંભળતો. એની બુદ્ધિ એટલી શીઘ્ર હતી. કે પંડિતજી જેટલું બોલતા તે બધું તેને યાદ રહી જતું. પંડિતજીએ બાળકને લણાવ્યો નહિ પણ આવી રીતે તેણે ઘણું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લીધું.

એક વખત તે ગામની રાણીને પ્રસુતિનો ટાઈમ છે. કાળીદાસનાં પત્ની રાણીની ખબર કાઢવા જાય છે, પણ આ પુત્રને ઘરમાં એકલો કેવી રીતે રાખવો અને

રાણીના મહેલમાં છોકરાને લઈ જવાની મનાઈ હોય છે, આથી પુત્રને છોકરીને વેશ પહેરાવી લઈ જાય છે. ત્યાં પહોંચતાં રાણીને પુત્ર જન્મે છે. નવવર્ષના કાળીદાસના પુત્રે જન્મ સમય જોઈ લીંતપર કુંડળી બતાવી. ધમાલમાં કોઈનું લક્ષ એ તરફ નહોતું. થોડીવાર પછી કાળીદાસના પત્ની પુત્રને લઈ ઘેર પાછા આવ્યા. પુત્ર જન્મને બરાબર ટાઈમ માના લક્ષમાં રહ્યો નહિં. આથી થોડા ફેરફાર વાળો ટાઈમ અપાઈ ગયો. રાત્રીએ જ્યોતિષીઓને બોલાવ્યાં. અને કુંવરનું ભાવિ કહેવા માટે કહ્યું. જ્યોતિષીએ કુંડળી કરી. અને રાત્રીએ કહ્યું: “તમારે આ દિગરાત્રું નવ વર્ષ સુધી મોઢું જોવું નહિં. જો જોશો તો તમારું મૃત્યુ થશે.” આ સાંભળી રાત્રીએ ધ્રુવ ખેંચી ધર્યો. પણ શું થાય? રાણીવાસમાં જઈ એક રૂમમાં લમણે હાથ દબને બેઠા છે. ત્યાં તેમની નજર કુંડળી પર જાય છે. તાજી જ બનાવેલી કુંડળી છે. આ કેણે બનાવી હશે? તપાસ કરતાં ખબર પડી કે અહીં કાળીદાસનાં પત્નિ આવ્યાં હતાં. તેમની સાથે એક દીકરી હતી. તેને રમત કરી હોયતો ખબર નહિં. એ કુંડળી જ્યોતિષીને બતાવી. તેઓએ કહ્યું. જો આ ટાઈમ પ્રમાણે કુંવર મારેબનો જન્મ થયો હોય તો કોઈ વિઘ્ન નથી. તમે ખુશીથી કુંવરનું મોઢું જોઈ શકો છો. વળી આ કુંવર ખૂબ પરાક્રમી અને બાહોશ થશે.” આ સાંભળી રાત્રીને ઘણું હર્ષ થયો. અને જન્મનો સાચો ટાઈમ એજ હોવો જોઈએ એવું અનુમાન થયું.

રાત્રીએ ખુશ થઈને કાળીદાસને ત્યાં દાગીના, કપડાં વિ. મોકલાવ્યાં, પણ તેમના પત્નીએ લેવાની ના પાડી. શેકડા રૂપિયા આપવા માંડ્યા, તો પણ ન રાખ્યાં. બાઈએ કહ્યું. છોકરા નિમિત્તે મારે કાંઈ લેવું નથી. “ગ્રાહ્યુ તો હાથીના હોદે બેઠો હોય તો પણ મૂળો મારે” એમ કહેવત છે. તો આ કેમ નહિ રાખતા હોય? એમ બધાને આશ્ચર્ય થયું. છેવટે રાત્રીએ લાખ લાખ રૂપિયાના એક એક રત્ન નાખી નવ લાકવા વળાવ્યા. અને પીરસણ તરીકે મોકલ્યા. કાળીદાસના પત્નીએ તે લેવાની પણ ના પાડી. ત્યારે દેવ આજનાર માણસે કહ્યું “રાત્રીને આપવાની દેવલી બધી ધનિષ્ઠ છે, છતાં આપ લેવાને ધનંદર કેમ કરે છે? આ તો પીરસણ છે. એમાં શું વાંધો છે? બહુ જીવ પકડશે તો રાત્રી સાહેબનો કેપ આપના પર ઉતરશે. કાળીદાસનાં પત્નિને પણ આ વાત ઠીક લાગી. તેને થયું: આમાં ક્યાં કોઈ રૂપિયા કે રત્નો લેવાના છે! પીરસણમાં શું વાંધો છે? તેઓએ નવ લાકવા લઈ લીધાં અને કબાટમાં મૂકી દીધાં.

આ વખતે પંડિતજી બહારગામ ગયા હતાં. પેલા બાળકને એકદમ કાંઈક થઈ ગયું અને તેનું પ્રાણ પંખેડે ઉઠી ગયું. તાબડોલ કાળીદાસને બોલાવવામાં આવ્યાં. અને પુત્રના મૃત્યુની વાત કરી. કાળીદાસે કહ્યું, મારો પુત્ર મરે જ નહિં. મારું નવલખનું તેની પાસે લેણું છે. તે ચુકવ્યા વિના જઈ કેમ શકે? પુત્રનું શબ પણ પડ્યું છે. મૃત્યુ તો થયુંજ છે, તેમાં શંકા નથી. પંડિતજીએ તેમના પત્નીને પૂછ્યું, કોઈ તરફથી લેટણું

કે કાંઈ આભ્યું છે ? તું દિકરાને લઈ ક્યાંય ગઈ હતી ? પત્નીએ બનેલી હકીકત કહી અને કહ્યું, 'મેં કાંઈ જ રાખ્યું નથી. પણ ખૂબ આગ્રહ થયો ત્યારે માત્ર નવ લાડવા રાખ્યા છે.' "

કાળીદાસે લાડવા મંગાવ્યા અને ભાંગ્યા તો તેમાંથી રત્નો નીકળ્યા. કાળીદાસ સમજી ગયા કે નવલાખનું દેણું ચુકવાઈ ગયું છે. એટલે દિકરા આત્યો ગયો છે.

બલસાદ્રને ત્યાં પુત્રનો જન્મ થાય છે. તે વખતે ઝડો પણ સારા છે, અને અમૃત-સિદ્ધિ યોગ છે. ત્રીજે દિવસે સૂર્ય ચંદ્રના દર્શન કરાવે છે. છઠે દિવસે નગરજી છે અને ખારમે દિવસે નામકરણ વિધિ કરે છે. આ કુંવરનું નામ નિવધકુમાર રાખે છે.

કર્મ પ્રમાણે અનુકુળતા કે પ્રતિકુળતા મળે છે. માનવ જૂમિમાં જન્મ લેનાર હરેક માનવ સરખા પુણ્ય લઈને આવતાં નથી. કોઈ શેક થાય છે, કોઈ મુનિમ થાય છે, કોઈ રાજા થાય છે. રાજા પાલખીમાં બેસીને જાય તોય લોકો તેને ઉપાડે, છતાં પાલખીમાંથી રાજા નીચે ઉતરે ત્યારે તેઓ રાજાના પગ દાણે છે. શ્રીમંતને ત્યાં અનેક ખાવાની વાનગીઓ હોય છે. એકને ઘર ઘર જઈ રોટલા ઉઘરાવવા પડે છે. બ્યારે એકને ખાધેલું પચાવવા માટે ગોળીઓ લેવી પડે છે. એકને પેટનો ખાડો પુરાતો નથી. કોઈને મહેલ મળે છે. તો કોઈને જેલ મળે છે. કોઈના હાથમાં હીરાની બંગડી હોય છે. તો કોઈના હાથમાં હાથકડી પડે છે. કોઈને આનંદ ને કોઈને દીલગીરી છે. કોઈને જીવન છે, તો કોઈને મૃત્યુ છે.

“કોઈ જાય આજે કોઈ જશે કાલે,
કોઈને કલંક કોઈને તિલક છે લાલે.
કોઈનો અંત સુખમાં તો કોઈનો અંત દુઃખમાં,
એમજ પુરો આ થઈ જશે ખેલ....આવ્યા છે સૌએ કરવાને ખેલ.”

કોઈને કાળરાજના તેડા આજે આવ્યા છે તો કોઈને થોડા વખત પછી આવશે. જતાં જતાં પણ કોઈની પ્રથંસા જગત આખામાં ગવાય છે. ત્યારે કોઈ કલંક લઈને જાય છે. કોઈ મૃત્યુ વખતે સંપૂર્ણ સમાધિ બળી શકે છે. તો કોઈ હાથવોય કરતાં મરી જાય છે. આપાં પાંડો ભજવતાં સૌની જીંદગી પૂર્ણ થાય છે. પુણ્ય-પાપના ઉદયમાં ખુશી-દિલગીરી મનાવવા જેવું નથી.

આપણો આતમરામ કર્મની કાળી સજા લોગવતો હોય ત્યારે જીભને મીઠા સ્વાદનાં ચટકામાં આનંદ કેમ આવે ? જે સ્ત્રીનો પતિ કારાવાસમાં હોય તે સ્ત્રીને મોજ શોખ કરવા ગમે ? દરરોજ મેવા મીઠાઈ કરી રસાસ્વાદ લેવો ગમે ? ન જ ગમે. આપણો આત્મા-રામ સંસારની જેલમાં પુરાયો છે. સિદ્ધ દશા પ્રાપ્ત કરવી એ આપણી મૂળમૂલ અવસ્થા છે. તે પ્રાપ્ત કરવા પ્રયાસો થાય છે. નિરાંતે ઉંઘ આવી જાય છે કે હૃદયમાં

ફેડાટ છે ? સ્વાધ્યાય કરી, ચિંતન કરી, તપશ્ચર્યા કરી સંયમનું યથાર્થ પાલન કરી કર્મના દેણા ચુકવી દેવા છે એની ચિંતા છે ખરી ? પાંચ પચીસ ભવમાં મોક્ષ દેખાય છે ?

જેલમાં જનારની વર્તણુક સારી હોય તો જેલની સુદૃઢ ઓછી થાય છે અને જેલમાં પણ જેલને તોડવાના પ્રયત્નો કરતો હોય તો જેલ વધી જાય છે. સંસારની જેલમાં પણ એમ છે. જે જીવ મિથ્યાત્વમાંજ પડ્યો રહે છે, મોક્ષથી વિપરીત વર્તન કરે છે, તેનો સંસાર વધી જાય છે. અને સમ્યગ્દષ્ટિ પ્રાપ્ત કરી મુક્ત થવા પ્રયત્ન કરે તથા સંયમ અને તપની આરાધના કરે તો સંસાર પરિત્ત થઈ જાય છે.

તમે કર્મ વધારી રહ્યા છો કે ઘટાડી રહ્યા છો ? ઉત્તમ માનવ જન્મ પ્રાપ્ત થયા પછી શ્રેષ્ઠ કાર્યો કરશો, આરાધના કરશો તો કલ્યાણ થશે.

વ્યાખ્યાન નં. ૨૩

આવણુ સુદ ૧૦ ને રવિવાર. તા. ૧-૮-૭૧.

અનંતજ્ઞાની ત્રૈલોક્ય પ્રકાશક ભગવાન મહાવીર સ્વામીએ ભવ્ય જીવોને સન્માનિત બતાવ્યો છે. સિદ્ધાંતરૂપી સાધન દ્વારા મોક્ષ રૂપી સાધ્યને સિદ્ધ કરી શકાય છે ભગવાને જે માગે બતાવ્યો છે એને જાણવો જોઈએ જે છોડવા જેવું છે એ છેડવું જોઈએ, અપનાવવા જેવું છે એ અપનાવવું જોઈએ, જ્યારે ધર્મ રંગ-રંગની અંદર વણાઈ જાય છે ત્યારે ધર્મી સાધનાની અંદર આગળ વધે છે.

નિષધકુમારના અધિકારની વાત ચાલે છે. અનાર્થ દેશ કે કુળમાં જન્મ ન થતાં આર્ય દેશ ને આર્યકુળમાં આવ્યા એ ભાગ્યનાં ઉદયે આવ્યા કોઈ વૃત્તિના અનાર્થ છે. તો કોઈ કુળનાં અનાર્થ છે. કુળનાં અનાર્થ ક્યારેક ધર્મ પામી શકે પણ જે વૃત્તિનાં અનાર્થ છે તે વૃત્તિનું પરિવર્તન ન કરે ત્યાંસુધી સુધરી શકતા નથી. આપણે એટલા તો ભાગ્યશાળી છીએ કે અનાર્થ કુળથી ઉગરી ગયા છીએ, આપણાં પગ નીચે કીડી આવી જશે, તો આપણને કેટલું દુઃખ થશે ? કારણ હૈયામાં આર્યકુળનાં સંસ્કાર પડ્યા છે. સાધનો સારા મળ્યાં, સદ્ગુરુ મળ્યા અને સારો અવસર મળ્યો. આ આવેલી તકનો સદ્ઉપયોગ નહીં થાય તો તક ચાલી જશે તકને ઝડપશો તો ઘણું કાર્ય કરી શકશો. અનંત ભવોની અંદર આ જીવે વિભાવ-દશાનું જ સેવન કર્યું છે. વિષય અને વાસનામાં જ જીવ તરંગોળ રહ્યો છે. હવે આ

માનવજીવનમાં આવું કરવાનું નથી. જીવ જ્યારે વિષયનો શુભાશ ખને છે ત્યારે તેની શક્તિ હુણી જાય છે. તમારે શક્તિ મેળવવી હોય તો ઈન્દ્રિયોને વશ કરો. ચક્રવર્તીની ડુલ્હિને પણ પગ હુઠણિયાની જેમ ગટરમાં ફેંકી દેતાં અચકચો નહીં. જે ત્યાગ કરવાનું છે એનાં કરતાં અનેકગણું પ્રાપ્ત કરવાનું છે.

એક રાજા ચતુર્ંગી સેના લઈ દુરમનો પર વિજય પ્રાપ્ત કરવા જઈ રહ્યા છે. માર્ગમાં એક મુનિ ધ્યાનસ્થ દશામાં આત્મધ્યાનને ધ્યાવતાં સ્થિરભાવે ઊભા છે. રાજા ત્યાં ઊભા રહે છે. ‘મુનિનાં આશીર્વાદ લઇને આગળ વધીએ,’ એમ વિચારી મુનિ ધ્યાન ક્યારે પાળે તેની રાહ જોઈ રહ્યા છે. થોડીવાર પછી મુનિ ધ્યાન પાળે છે. રાજા મુનિની નજીક જઈ પગમાં પડે છે. મુનિ કહે છે. “રાજન્! હું તને પગે લાગું છું.” “મહાત્મન્! આપ મારી મશ્કરી શા માટે કરી રહ્યા છે?” હું તો સંસારી જીવડો છું. આપ તો ત્યાગી છો. આપ મને શા માટે પગે લાગો છો?” રાજાએ પૂછ્યું. મુનિએ જવાબ આપ્યો. “હે રાજન્! તું મોટો ત્યાગી છે. કારણ કે સંસારના વૈભવો તુલ્ય છે, તણખલા તુલ્ય છે, તેનો મેં ત્યાગ કર્યો છે. અને આત્માનો સુખ-વૈભવ અલૌકિક છે, મહાન છે, તેને તોલે કંઈ આવી શકે તેમ નથી. આવી મહાન ચીજનો તેં ત્યાગ કર્યો છે. હવે બોલ! મોટો ત્યાગી તું કે હું?” મુનિનો કટાક્ષ રાજા સમજી ગયા. અને શુદ્ધ કરવાનો સિંચાર મુલતવી રાખી પોતાનાં રાજ્યમાં પાછા ફર્યા. છોડવા કરતાં મેળવવાનું અનંતગણુ છે એવું બાન થાય તો છોડવું પડતું નથી, સહજ છૂટી જાય છે. બાળકે મુઠીમાં ચાર આની પકડી હોય અને તેને રૂપિયો આપો તો મુઠી આપો. આપ ખુલ્લી જાય છે. સાધકને સગાવહાલા, સ્નેહી, સંબંધી, ધન, માલ આદિ પરાણે છોડવા પડતા નથી. સત્ય બાન ચાતાં સહજમાં છૂટી જાય છે. જે આત્મલક્ષ્મી પ્રાપ્ત થાય એ ત્રિકાળ છે. આજે દેખાતાં ભૌતિક-પદાર્થોનાં મુખો ક્ષણિક છે કે કાયમી ક્ષણિક છે! આત્મ ખજાનાને મેળવ્યો હશે એને રહવાનો વખત નહીં આવે, સુંઝાવાનો વખત પણ નહીં આવે. મૃત્યુ સમયે પણ એને એમ થાય છે કે હું ખીજે જવાનો છું. આ શરીર જીવું થઈ ગયું છે. જેમ વચ્ચે જીવું થતાં છોડી દે છે, અને નવાં વસ્ત્રોને ધારણ કરે છે, એમ આ શરીર જીવું થાય ત્યારે આત્મા તેનો ત્યાગ કરે છે અને નવા શરીરને ધારણ કરે છે.

આત્મા નિકટ છે. જે તારૂં છે તે તારાથી છુટું પડતું જ નથી. આત્મા તારો છે તે તો કાયમ રહેવાનો જ છે. આપણે પણ વ્યવહારની અંદર બોલીએ છીએ કે ‘પેલા ભાઈ પાછા થયા “પાછા થયા” એટલે શું? ફરીને જન્મ લીધો. બીજો ઉત્પન્ન થયા. અહીંથી બીજો ઉત્પન્ન થવાનું તો નક્કી છે. હવે પ્રશ્ન એ છે કે જવાનું છે ત્યાંની તૈયારી શી કરી? વાણીયાભાઈ દીપ્ત-દ્રષ્ટિવાળા હોય. પોતાની પાસે લાખો રૂપિયાનો ખજાનો હોય તો પણ મૃત્યુ પહેલાં દિકરાને સોંપતા નથી, કારણ કે ગધું જ દિકરાને આપી દીધા પછી દિકરા

સેવા ન કરે તો ? મરતાં-મરતાં સોંપે છે, કારણ કે સાથે લઈ જવાનું નથી, જો લઈ જવાનું હોત તો પિતા એના પુત્ર માટે એક પોઈ પણ સુકીને જાત ખરા ?

પરલવની અંદર સાથે આવે એવો એક માત્ર ધર્મ છે. કરેલું સતક્રમ સાથે આવે છે. ઇન્દ્રિય પર વિજય મેળવ્યો હશે, જીવનમાં અનાસક્ત યોગને કેળવ્યો હશે તો દેવગતિમાં ઉત્પન્ન થતાં દેવાંગનાઓ, ધન, માલ, ખજાનો વિ. વાદ નહીં આવે, પણ તિથંકર દેવ કયાં બિરાજે છે તે ચાહ આવશે. અહીંના અનાસક્ત યોગ ત્યાં વધુ પુટ બનશે, માટે જ્ઞાની પુરૂષો કહે છે કે તમે તમારા જીવનને ધર્મમય બનાવો.

“ધર્મ ત્રિલોકે દાલ છે, ધર્મ જ સાચો માલ છે,
ધર્મ વિનાની જીંદગી, ભવભયનો સવાલ છે. (૨)
કોને ખબર છે કાલની, હેઠ તણી દિવાલની....(૨)

યુદ્ધના મેદાનમાં જતાં યોદ્ધાને, દાલ એ રક્ષણ કરનાર ધર્મ છે, ધર્મ વિનાની જીંદગી ભવાટવીમાં ભટકાવનાર છે. ધર્મ દુર્ગતિમાં પડતાં જીવોને ધારી રાખે છે. તમે સ્ત્રી-પુત્ર-પરિવાર-વૈભવને સારભૂત પદાર્થ માનેલા છે, પણ ધર્મ જ સાચો સાર છે, સાચો માલ છે. પર પદાર્થ ગમે તેટલા મેળવ્યો પણ કાયમી શાંતિ મળવાની નથી. ઇન્દ્રિયનાં તપ્તમાં ઈધન જેમજેમ નાખતા જશે તેમ તેમ જીવ વધુ ને વધુ અતૃપ્ત બનતો જશે. ઇન્દ્રિયોનો સ્વભાવ જ એવો છે કે એને અતુકુળ વિષયો પ્રાપ્ત થતાં જાય તેમ-તેમ એ અતુકુળ વિષયોની અધિક ને અધિક સ્પૃહા કરતી જાય. ઇન્દ્રિયને સામાન્ય ન માનશો. દેખાવમાં સીધી-સાદી લાગતી હોય તો પણ એ આત્માને વફાદાર નથી, મોહ સમ્રાટની એ આજ્ઞાકિત એવિકા છે. વિષયાભિલાષ એ ઇન્દ્રિયોને બહુ પાયા છે ઇન્દ્રિયનું ઉદર સાગર જેવું અતલ જિંડાણવાળું છે અનંતકાળથી જીવ ઇન્દ્રિયોને તૃપ્ત કરવા મથામણ કરી રહ્યો છે. છતાં ઇન્દ્રિયો તૃપ્ત થઈ જ નથી. ગઈ કાલે-ગયા મહિને-આ મહિને ઇન્દ્રિયોને મનોહર શબ્દ-અતુષ્ઠ રૂપ-મજેદાર રસ-ગંધ-સ્પર્શ નહોતાં આપ્યા, આ મહિને પાછી ઇન્દ્રિયો એવી ને એવી જ ભૂખી. રેડિયા પર કેટલાં ગીતો, કેટલી ટોચેન્દ્રી સાંભળી ? છતાં ફરી-ફરીને એ ગીતો રસપૂર્વક સાંભળવા ગમે છે ને ? વિષયોનાં ક્ષણિક આનંદથી ઇન્દ્રિયો ઉન્મત્ત બની નાચ કરવા માંડે છે પણ એ નાચમાં એવા મચકોડાઈ જાય છે કે હાડવૈધ પણ એ લાગેલા પગને સાંધી શકતાં નથી. ઇન્દ્રિયાસક્ત આત્મા મોહરાજાને વશ થાય, પછી જ્યાં સુખ નથી ત્યાં સુખ માને છે અને શાંતિ સુખ છે તેને જોતો નથી. જે પોતાની અંદર છે તેની શોધ બહાર ચલાવે છે.

“વનવને કંદરા કુંગરા ચોષતાં, મૂર્ખ કુરંગ કરતુરી કાજે,
વાસ એને લખાવે બહુ સ્થાનમાં, વસ્તુ નિજ નાભિ મધ્યે બિરાજે,

જોમ જન દોડતાં અધિક આગોડતાં, જોગતાં ઇશને વાટ વાટે,
ક્યાંથી લાજે અરે-મોહયેલા જનો, ઇશ બિરાજતો હૃદય ઘાટે.”

હરણની નાભિમાં કરતુરી છે. એને કરતુરીની ખુબ સુવાસ આવે છે. કરતુરી મેળવવાં તે વને-વને-બટકે છે. અને કુંજરા પર ચડીને કુંજરાને સૂંઘે છે છોડવે-છોડવે જઈને સૂંઘે છે, પણ કરતુરી પ્રાપ્ત થતી નથી, કારણ કરતુરી એની નાભિમાં જ છે. તમારે સુખ નોંધ્યું છે, શાંતિ નોંધ્યું છે, તે અંદર છે. બહાર નથી. પણ જીવ સુખ પ્રાપ્ત કરવા માટે જગતનાં પદાર્થોને પ્રાપ્ત કરે છે. સુખની શોધ બહાર ચલાવે છે. મોહથી વિંટળા-યેલા પ્રાણી સત્ય સ્વરૂપને જાણી શકતો નથી. ઇન્દ્રિયપર વિજય પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી. ઇન્દ્રિય ઉપરનો વિજય એ આત્મ ખજાનાના કૂંચી છે.

જેણે પોતાની ઇન્દ્રિય ઉપર વિજય મેળવ્યો તે આધ્યાત્મિક અર્થમાં દેવાળિયો છે. જે દેવાળિયો હોય તે મોટા વેપાર કરવાનાં તથા મોટી મહેલાતો બંધાવવાના બહુગા છેવી રીતે ફૂંકી શકે? જે ઇન્દ્રિયજીત છે તેને અગાધ જીવન શક્તિની મુડી પ્રાપ્ત થાય છે. જ્યાં આ મુડી છે ત્યાં પૂજનહારમાં ધર્મનો વ્યાપાર થઈ શકે છે પણ આ મુડી વિહોણો આધ્યાત્મિક બજારનો કોઈ પદાર્થ ખરીદવાની લાયકાત ધરાવતો નથી. ઇન્દ્રિય પર વિજય પ્રાપ્ત કરી અનાસક્ત યોગને કેળવે. તમારી રાત્રી ફરી જશે. એ પછી તમારું જીવન અરીસા જેવું સ્વચ્છ બની જશે. અરીસો બધાનો સત્કાર કરે છે, પણ સ્વીકાર કોઈને કરતો નથી. અરીસા સામે તમે આવ્યા. તમારું પ્રતિબિંબ પડ્યું, તમે આઘ્યાગરા. વળી અરીસો એવો ને એવો જ સ્વચ્છ રહે છે તમારા આવવા કે જવાથી તેનામાં જરાય વિકૃતિ થઈ નહિ. જ્યારે તમારે ત્યાં મહેમાન આવે ત્યારે તમે તેને આદર-સત્કાર આપો છો, યોગ્ય સરભરા કરો છો, જ્યારે જાય છે ત્યારે By, By, Tata કહી વળાવો છો, પણ તેનું તમને દુઃખ થાય છે? ના..... તેમ પૈસો આવ્યો, જાણ્યું, તેને સત્કાર્યો અને જાય ત્યારે By By Tata કહી દો તમારાથી આ બની શકશે?

“સૂર્ય” શીતળ અને ચંદ્ર અગ્નિ બને, જ્ઞાની આશ્ચર્ય એમાં ન બેતો,
જ્યોત્સના તૂટી પડે ધરણી ધ્રુવ જીઠે, તોય જ્ઞાની નહિં શાંતિ ખેતો,
દેહમાં તે રહ્યો દેહથી પરવશે, અચળ સાગર સમો તે ચળે ના,
સ્વજન કે શ્વાનમાં લેદ એને નથી, હૃષ્ કે ખેદ એને અડે ના”

જ્ઞાની પુરૂષો દરેક પરિસ્થિતિમાં સમતુલા જાળવી શકે છે. જગત આખાને આશ્ચર્ય પમાડનારી ઘટના એને આશ્ચર્ય પમાડી શકતી નથી ગમે તેટલી વિપત્તિ આવે તો પણ તેને હગાવી શકતી નથી પાણીમાં પથ્થર પડે ત્યારે જરાક કુંડાળું થાય પણ થોડીવારમાં પાણી પૂર્વવત્ શાંત બની જાય. જ્ઞાનીની સામે ગમે તેવા-ગભરાવી મૂકે તેવા પ્રસંગો આવે તો પણ પોતાની સ્થિરતાને તેઓ ખોતાં નથી. વિપત્તિને, દુઃખને પોતે સજોવા કર્મનું

કેળ માને અબરખની ભરખ બનાવી હોય ત્યારે તેને ચારે બાજુથી 'અગિ' આપવામાં આવે છે. આત્માને શુદ્ધ કાંચનમય બનાવવો હોય ત્યારે તેને પણ દુઃખમાંથી, વિપત્તિમાંથી પસાર કરવો પડે છે. દુઃખ વિના સુખની કિંમત સમજાતી નથી. આ બધી અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરવા, સ્વને બલુવો પડશે ત્યાં સુધી જીવ સ્વને બલુવતો નથી, સ્વને પીછાણતો નથી, ત્યાં સુધી તેને પ્રાપ્ત કરવાની તાલાવેલી પણ લાગતી નથી, સાચાને સમજતાં ખોટું સહજ છૂટી જાય છે.

વૈશાલીમાં રાજ્ય કરતાં એક રાજાને ત્યાં રાજકુંવરનો જન્મ થાય છે. આખા ગામમાં હર્ષનું મોજું ફરી વળે છે. રાજ્યનો વારસદાર પ્રાપ્ત થતાં રાજા પણ અપૂર્વ આનંદ અનુભવે છે. ખૂબ લાડકોડથી કુમારને ઉછેર થાય છે. અનેક દાસ-દાસીઓ વચ્ચે વસતો કુમાર પંચ વર્ષનો થાય છે. એક વખત તે રાજમાં ચોર લોકો આવે છે. અને રાજના મહેલમાં જ પ્રવેશ કરે છે. ચોરનો સરહાર આ રાજકુમારને જુઓ છે અને તેને વિચાર થાય છે કે વાહ ! રાજ્યની ખરી સંપત્તિ તો આ રાજકુમાર છે, મારે એકેય બાળક નથી. આ કેવો સુંદર છે ! તેને જ ઉપાડવો એક છે. આમ વિચારી બાળકને લઈ જાય છે ચોરનો સરહાર તે બાળકને પાતાની પક્લીમાં લઈ જઈ મોટો કરે છે. આ બાળુ રાજા કુંવરની તપાસ કરે છે. રાજાને સંતાપનો પાર નથી. આખી નગરીમાં હાહાકાર મચી જાય છે. ચોરને આનંદનો પાર નથી. કુંવરને ખૂબ પ્રેમથી ઉછેરે છે. અનેક વિદ્યાઓ શિખવે છે. સાથેસાથે ચોરી કેમ કરવી, તે પણ શીખવે છે. અનુક્રમે કુંવર પચીસ વરસનો થાય છે. આ કુંવરને કોઈ ખબર નથી કે હું કેાણ છું ? પાતાનું મૂળભૂત સ્વરૂપ ભૂલી ગયો છે. અજ્ઞાનનાં પ્રતાપે તે માને કે કે અમારો પપ્પો તો ચોરી અને લૂંટકાટનો છે. પત્તિપતિની એવી દરિયા હતા કે મારી પક્લીમાં આ હોંશિયાર બને અને મારા ધંધામાં ઉપયોગી થાય, તેમ જ મારા પછી આ કુંવર પલ્લિપતિ બને. એકવાર કુંવર જંગલમાં શિકાર માટે જાય છે. અને તેના પિતા-રાજા પણ ત્યાં જ શિકાર કરવા આવે છે. પિતા-પુત્રનો મેળાપ થાય છે. પુત્ર-પિતાને જોળખી શકતો નથી, પિતા-પુત્રને જોળખી શકતા નથી. પણ આ કુંવરને જોતાં રાજાનાં હૃદયમાં ઉમળકો આવે છે. આ જ મારો પુત્ર છે એમ તેને લાગે છે. તે વિચારે છે : મારા કુંવરને કપાળમાં લાખું હતું અને આને પણ કપાળે લાખું છે. મારો કુંવર હોત તો તે આવડો હોત કુતુહલને વધ થઈ રાજા પૂછે છે “તું કેાણ છે ? અને તારા પિતા કેાણ છે ? તું અહીં શા માટે આવ્યો છે ? તારા પિતા અત્યારે કયાં છે ?” કુંવર કહે છે. “હું પલ્લિપતિનો પુત્ર છું. મારા બાપુલ ભિમાર છે. હું જંગલમાં શિકાર કરવા માટે આવ્યો છું.” કુંવરની વાત સાંભળી રાજા કહે છે. “ચાલ, હું તારી સાથે તારા પિતાની પ્રાંત દાઢવા આવું છું.” રાજા પલ્લિપતિ પાસે જાય છે. તબિયતનાં સમાચાર પૂછી કહે છે : આપ અત્યારે સાચે સાચું બોલો, આ પુત્ર કોનો છે ? મારા પુત્રને ચોર લઈ ગયો છે.

તમે મારી સાથે બનાવટ ન કરશો.” રાજાને જોઈ પદ્મિવતિ જોળખી બાથ છે. અને કહે છે :
 “રાજન ! આ આપનો જ પુત્ર છે. પાંચ વર્ષનો હતો ત્યારે હું તેને ચોરી ગયો હતો. મેં
 આખી જીંદગી કાળાં-ધોળાં કરવામાં ગાળી છે હવે મરતાં-મરતાં એક સત્કર્મ કરતો બહિ
 છું. તમારા પુત્રને હું પાછો સોપું છું. મને એમ હતું કે હું મારી પત્નીનો તેને વારસદાર
 બનાવીશ પણ તમે લઈ બાવ. અહીં કરતાં ત્યાં તે વધુ સુખી અને સમૃદ્ધ બનશે. વળી
 પુત્રનો વિયોગ થતાં પિતાને કેવો આઘાત થાય તે પણ હું બાણું છું. આપ મને માફ કરજો.
 મેં આપના પુત્રને જરાપણ દુઃખ આપ્યું નથી ખૂબ લાડકોડથી ઊછેરી યોગ્ય વિદ્યા આપી
 છે.” રાજા કુંવરને લઈ વેશાલીમાં આવે છે. કુંવર આવતાં હવે આખી નગરીમાં આનંદ
 થઈ ગયો. હવે આ કુંવર લૂંટફાટ ચલાવશે ? ના કારણ શું ? હવે એને પોતાના સ્વરૂપની
 જાણ થઈ છે કે, હું પદ્મિવતિનો કુંવર નથી પણ રાજાનો કુંવર છું. એ સમજે છે કે
 આ બધી મારી જ પ્રજા છે, તો હું કેને લઉં ? માફ જ રાજ્ય છે. તો હું ચોરી ક્યાં કરું ?
 રાજ્યનું રક્ષણ કરવું તે મારો ધર્મ છે. તેવી જ રીતે સ્વ-સ્વરૂપની જાણ થતાં પોતાને
 ખાલ આવશે કે વિષય-કપાયમાં જઈને હું મારા આત્મશુદ્ધિ રૂપી લક્ષ્મીને કેમ લૂંટું ?
 સાધનો મળ્યાં તો સાધનોનો સદુપયોગ કરી આત્મચકિત પ્રાપ્ત કરવાની છે. તે માટે
 મુરૂવાઈ કરી આત્મસ્વરૂપને પામો.

આ સુંદર જીવનને ઈંદ્રિયનાં તપશ્ચર્યામાં હોમી હઈશ તો આવો અવતાર, આવી
 અનુકૂળતા ફરી-ફરી મળવાની નથી. વિષય કપાય કરી કર્મ બાંધીશ, પણ જીવ જેવા
 કર્મ કરે છે એવા એને ફળ ભોગવવા પડે છે ચાર પ્રકારનાં બંધ છે પ્રકૃતિબંધ,
 સ્થિતિબંધ, અનુભાગ બંધ, પ્રદેશ બંધ. તેમાં પ્રકૃતિ અને પ્રદેશ એ યોગનાં ઘર છે.
 લાંબી રિથિતિનું તીવ્ર રસવાણું કે મંદરસવાણું કર્મ આવે છે તે બધું વિભાવદશાનું ફળ
 છે. કોઈનું પાપ કોઈ લઈ ચકતું નથી બીજાનું કરેલું હું ભોગવું એમ બનતું નથી. જે
 કર્તા થાય એ જ ભોગવે છે. જે બંધાયેલું કર્મ છે એ ખરવાનું છે. જે પાકેલું ફળ
 તૂટી ગયું એ પાછું ચોટતું નથી વિભાવ ભાવે બંધાયેલાં કર્મનો ઉદય થાય છે અને
 ભોગવાય છે, પરંતુ જ્ઞાનની બલિહારી અહીં જ છે કે ઉદય વખતે સમતા રાખે તો નવાં
 કર્મ ન બંધાય. દઈ આવે એને જાણે ને જાણે, પણ રાગ દ્વેષ ન કરે.

દાદનો દુઃખાવો ખૂબ ઉપડયો, સહન થઈ શક્યો નહિ. અને તીવ્ર કપાય કર્યા, પરિ-
 શ્રામે નવાં કર્મ બંધાયાં. વેદનીય કર્મ રૂપાંતર કરે, એકને બદલે બીજો દુખાવો થાય.
 દાદ મટે ને ગળાનો દુખાવો થાય. ગળું સૂજી જાય, પાણી પણ ઉતરે નહિ. એ મટયું
 ત્યાં તાવ આવ્યો, તાવ તો ઉતરી ગયો પણ અશક્તિ આવી ગઈ. જીવ કર્મ કરે છે એ જ
 ભોગવે છે, કોઈ ભોગવી દેતું નથી. તમને ઠોકટરનાં ઇજેકશનમાં શ્રદ્ધા છે. દવા-ટીકડીમાં
 શ્રદ્ધા છે, પણ ભોગવાનાં વચન ઉપર શ્રદ્ધા નથી. તું જેટલા તીવ્ર કપાય કરીશ એટલા

ચીકણાં કમ' બંધાશે. જલુ' છે લગ્નમાં અને થઈ ગયા ઝાડા. કાંઈ હતું નહિ' અને એકાએક શું થઈ ગયું? શરીર પણ આપણી ઇચ્છા પ્રમાણે વર્તતું નથી તો ઘેરા-છોકરાં શું વર્તવાનાં હતાં? જો દુઃખમાંથી મુક્ત થવું હોય તો ધર્મ પર શ્રદ્ધા રાખો. ભાવપૂર્વક સદ્ગુણોને વંદન કરો. 'વંદના પાપ-નિકંદના', પણ દુઃખનો વિષય એ છે કે જેટલી સ્થિરતા-એકાગ્રતા સાંસારિક પ્રવૃત્તિમાં આવે છે, એટલી ધર્મમાં નથી આવતી. માળા દેરવે તો પણ કેવી રીતે? રાતના પગ લાંબા કરીને, ઝોશીકાનો ટેકો લઈને ઝોકાં ખાતાં ખાતાં; એમાં એકાગ્ર ચિત્ત થાય ક્યાંથી? માળા હાથમાં રહી જાય અને ભાઈસાહેબ ઊંધી જાય. કાચું કરવું હોય એની અંદર એતપ્રેત થવું જોઈએ.

એક જોષી મહારાજ, શેઠ શેઠાણી બેઠાં છે ત્યાં આવ્યા. શેઠે જોષી મહારાજને જોઈને કહ્યું-“આવો જોષી મહારાજ! તમે જરા જોઈ આપો કે મારો વૈભવ ક્યાં સુધી ટકશે? જીવને ભાવિ બાણવાની બહુ ઇચ્છા થાય છે. જોષી મહારાજે કહ્યું. “શેઠીયા! તમે તો બહુ ભાગ્યશાળી છો. તમારા હાથમાં લક્ષ્મી રમે છે. આ તમારો વૈભવ સાત-સાત પેઢી સુધી રહેશે. આઠમી પેઢીએ ખાવા ધાન પણ નહીં રહે. જોષીને તો પુરસ્કાર આપી રવાના કર્યો પણ તે બંનેને ખૂબ દુઃખ થયું. “અરેરે! અમારી આઠમી પેઢી બિમારી કેવી રીતે દિવસો પસાર કરશે?” આ ચિંતામાં બંને માંઢા પડી ગયા. અને પંડડપ્રેસરની ઉપાધિ વધી પડી. બધાં ખબર કાઢવા આવવા લાગ્યા. શેઠનાં એક મિત્રને પણ શેઠની બિમારીની ખબર પડી અને તે ખબર કાઢવા આવ્યો. તેણે શેઠને કહ્યું-અરે જમનાદાસ, બહુ બિમાર થઈ ગયા છો, ઉભા પણ થઈ શકતા નથી, આટલી બધી બિમારી કેમ વધી ગઈ? આ શરીર પર શેની અસર થઈ છે? હું તમારો મિત્ર છું. મને હૃદય ખોલી વાત કરો. “શેઠ કહે છે,” મિત્ર, થોડા દિવસ પહેલાં એક જોષી મહારાજ આવેલા. તેમણે કહ્યું, કે આ તમારો વૈભવ સાત પેઢી સુધી રહેશે અને આઠમી પેઢીને ખાવા ધાન નહીં રહે. મને ખૂબ ચિંતા થાય છે કે મારી આઠમી પેઢીનાં બાળકો શું કરશે? આ સાંભળીને મિત્ર પૂછે છે : શેઠ, તમે પરણેલા છો? શેઠે જવાબ આપ્યો : અરે, આ મંદવાડમાં તને મારી મશ્કરી કરવાનું સૂઝે છે! આ ખાટલામાં કોણ સૂતું છે? તે પણ જોતો નથી. ઠીક, ઠીક, પણ તમારે બાળક કેટલા છે? મિત્રે ફરી પ્રશ્ન પૂછ્યો! બાળકો તો એકપણ નથી. શેઠનો પ્રત્યુત્તર સાંભળી તેમનો મિત્ર ખડખડાટ હસી પડ્યો અને જોણે, અરે શેઠ! હજી પહેલી પેઢી નથી ત્યાં આઠમી પેઢીની ચિંતા શા માટે કરો છો? જિભા થઈ બલ, અને મનની નિરાશાને ખંખેરી નાખો. આવી ખોટી ઉપાધિ શા માટે કરો છો?

કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે જીવને જેટલી પોતાનું ભાવિ જોનાર જોષી મહારાજમાં શ્રદ્ધા છે તેટલી ભગવાનની વાણીમાં નથી, જેટલી ચિંતા બાહ્ય પદાર્થની-પુત્ર, પુત્રી, સગાં,

સ્નેહી, વગેરેની છે એટલી પોતાનાં આત્માની નથી. જે આત્મકલ્યાણ કરવું હોય તેા ચિંતા મૂકી આત્મા યજ્ઞનાને યોગથી સ્વસ્વરૂપને નિહાળી આત્માનંદની અંદર મગ્ન બનેા. આવા અવસર ફરી ફરી મળવો હુલ્લે છે. નિષધકુમાર માનવનો અવતાર પામ્યા છે. તેનું ભાવિ ખૂબ ઉજ્જવળ છે, જીવનને તેઓ કેવી રીતે ઉજ્જવળ બનાવશે તે વાત અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં...૨૪

શ્રાવણ સુદ ૧૩ ને બુધવાર તા. ૪-૮-૭૧

અનંતજ્ઞાની પરમાત્મા જીવોને સિદ્ધાંત દ્વારા સમજાવે છે. સિદ્ધાંત એટલે ત્રણેય કાળે સિદ્ધ થયેલી વસ્તુ. એનું નામ સિદ્ધાંત. અહીં નિષધકુમારનો અધિકાર આલે છે. નિષધકુમારને શુરકુળમાં મુકવામાં આવે છે. જ્યાં તે બહોતેર કળાનો અભ્યાસ કરે છે. આ કળા લૌકિક છે. ગૌતમ કુલકની અંદર કળું છે કે,

“સર્વં કલા ધર્મં કલા જિજ્ઞાસું સર્વં કલા ધર્મં કલા જિજ્ઞાસું ।

સર્વં બલં ધર્મં બલં જિજ્ઞાસું સર્વં સુદં ધર્મં સુદં જિજ્ઞાસું । ”

જાણી કળામાં ધર્મ કળા શ્રેષ્ઠ છે. સર્વ કથામાં ધર્મ કથા, સર્વ બલમાં ધર્મ બલ અને સર્વ સુખમાં ધર્મ (આત્મિક) સુખ શ્રેષ્ઠ છે. “સા વિદ્યા યા વિમુચ્યતે” વિદ્યા એને કહેવાય કે જે બંધનથી છોડાવે. સંસારમાં લૌકિક વિદ્યા વગર ચાલતું નથી. આજે સરકાર નાના ગામડાંઓમાં શાળા બંધાવે છે. પ્રૌઢ શિક્ષણનાં પણ કક્ષાસો ચલાવે છે “શૈશવે અશ્વસ્તવિદ્યાનામ્” શૈશવ વિદ્યાનાં અભ્યાસથી સુંદર બને છે. બાલ્યકાળમાં જેમણે વિદ્યા નથી મળતી હોતી, જીવન કેળવ્યું નથી હોતું અને રમત-ગમત, તોફાન, મોજ-મજામાં દિવસો વિતાવ્યા હોય છે તે જ્યારે તરૂણ અવસ્થામાં પ્રવેશ કરે છે ત્યારે, તેને આંસુ સારવા પડે છે. પરંતુ વિદ્યા કહેવી કેને? ઘણું અક્ષર-જ્ઞાન મેળવી લીધું તેને વિદ્યા કહેવી? ‘ના’. જુઓ આ કાવ્ય શું કહે છે ?

અભિતાદિક શાસ્ત્રોને ગણ્યા રે, વળી ભાષા અનેકને ભણ્યા રે,
ચતુર્થાર્થનાં ચણતર ચણ્યા રે, બળભળતું રે ચિત્ત મંદિર ના ચણાયું,
જે બુદ્ધ જનોએ બતાવ્યું.

જાની પુરૂષો કહે છે કે ઘણાં ગણિતના કોયડા ઉકેલ્યા, ભાષાઓ ઘણી ભણ્યા, બધાંએ ‘બહુ ભણ્યા’ (૨) એમ કહીને સત્કાર્યા, પણ મનમાં જે હુશ્ચાર્થ ભરી છે તે જ્યાં સુધી નહીં જાય ત્યાં સુધી બધું ભણતર નકારું છે. જે ‘વિદ્યાથી’ વાણી, વિચાર અને વર્તન વિશુદ્ધ રાખે છે તે જ સાચી વિદ્યા ભણ્યો છે. આવી વિદ્યા પ્રાપ્ત કરનાર વિદ્યાથી; શાન્ત હોય, તેનામાં ઉરકેરાટ ન હોય, તે જીવનમાં શ્રદ્ધાની જ્યોતિ જગાવે છે. શ્રદ્ધાનાં પાયા મજબૂત થયા વિના કોઈ જીવ આગળ વધી શકતો નથી.

વીતરાગની વાણીનો કેટલો પ્રભાવ છે ? તિથિ કરો શું કહેવા માગે છે. સિદ્ધાંતમાં શું રહસ્ય ભરેલું છે ! એ ભાવને જે સમજે છે, એણે જે જ્ઞાન મેળવ્યું છે, જે બંધનથી મુક્ત કરાવે છે, જેનાથી તરાય એ જ સાચું ભણતર છે. આજનાં ભણતર પાછળ પણ લક્ષ્ય શુભામીનું છે. ભણી-ગણીને નોકરી કરે છે. જ્ઞાની પુરૂષ કહે છે કે જે ભણતર વિષય-વાસનાનો શુભામ ન બનાવે, પણ આત્માનું સાચું જ્ઞાન કરાવે એ જ સાચું ભણતર છે. આજે આપણે જે ભણ્યા છીએ એ મહાપુરૂષોની દૃષ્ટિએ સાચું ભણતર છે ? એ તપાસો.

ભણુ-ભણવું, તર-તરવું એટલે કે એવું ભણો કે જે તમેને તરતાં શીખડાવે. બંધન કેવી રીતે તોડવા એ બતાવનાર પૂ કેઘવલાલ મહારાજની આજે તિથી છે.

કચ્છની અંદર દેશલપુર નામનું ગામ છે. ત્યાંના તેઓ વતની હતાં જેતસીભાઈ તેમના પિતાનું નામ હતું. માતાનું નામ સતોકખેન હતું. સતોકખેનની કુક્ષિએ આ નરરત્ન ઉત્પન્ન થયા. નાની ઉંમરમાં માતા મૃત્યુ પામી, નવી મા આવી. એનું નામ હીરુભાઈ હતું. થોડા વખતમાં બાપુજી પણ ગુજરી ગયા, પછી મુંબઈમાં અનાજની દુકાન નાખી અને તેમના મોટાભાઈને મુંબઈનું પાણી લાવ્યું અને જોડેદર થયું તેથી તેમને દવા કરાવવા માટે દેશમાં લઈ આવ્યા. થોડાં દિવસ ભાઈની સારવાર માટે દેશલપુર રોકાયા. પછી મુંબઈ જવાની તૈયારી કરી ત્યારે તેમનાં મોટાભાઈ તેમને કહે છે કે આચાર્ય શામળ સ્વામી ઉપાશ્રયમાં બિરાજે છે, તેમનાં દર્શનનો લાભ લે પૂજ્ય મહારાજ સોહેબનું એકાદુ વ્યાખ્યાન તો સાંભળ કેવું સરસ તેઓ સમજાવે છે ! નાનાભાઈ કહે છે, ભક્તિ ત્યાં, સાંભળવા જઈશ. મોટાભાઈનું વચન સ્વીકારીને વ્યાખ્યાન સાંભળવા જાય છે. મુંદર શૈલીથી વિધ-વિધ પ્રકારની વ્યાખ્યા કરીને પૂજ્ય શ્રી ધર્મ-દેશનાં સંભળાવે છે. તૃષ્ણા-માંથી તૃપ્તિ તરફ વળવાનો માર્ગ બતાવે છે. “એક વિકાસનો માર્ગ છે, બીજો વિનાશનો માર્ગ છે. જ્યાં તૃષ્ણા છે ત્યાં વિનાશ છે, જ્યાં તૃપ્તિ છે ત્યાં વિકાસ છે.”

“વિષય સુખનો ક્ષણિક ચમકાર કેટલાં કળાં ઈર્મ બંધાવે છે ! તેનાથી કેટલી આત્મ-હિંસા થાય છે ? જીવે બંધનથી મુક્ત થવું જોઈએ. સંસાર અસાર છે. જ્યાં સ્વદયાનો અભાવ ત્યાં શાશ્વત સુખ કેવું ? એ તો ક્ષણિક સુખ છે. સુજીવીની બધું જ વધુ પીડા મૂકે છે, તેમ વિષય સેવનથી મન વધુ ને વધુ અતૃપ્ત રહે છે” આવી અનેકવાતો તેઓ

પહેલી-વહેલી સાંભળે છે. હૃદયમાં રૂચિ બળે છે. હવે તો સૈજ-સૈજ વ્યાખ્યાન સાંભળવા બળે છે. અને સાંભળીને મનન કરે છે. ત્રણ દિવસ થયા પણ સુખઈ જવાનું નામ લેતાં નથી. તેથી તેમના મોટાભાઈ કહે છે, હવે ક્યારે સુખઈ જવું છે? તેઓ જવાબ આપે છે કે હમણાં મારે અહીં રહેવું છે, જીવનમાં આવો સાંભળવાનો ભોગ ક્યારે મળે? પૈસા તો ગમે ત્યારે કમાઈશું પણ ઓવી વીતરાગની વાણી ક્યારે સાંભળશું? માટે મારો વિચાર તો એવો છે કે મહારાજ સાહેબ જ્યાં સુધી અહીં છે ત્યાં સુધી અહીં રહેવું. મોટાભાઈ કહે છે. ‘ભલે, તું મહારાજ સાહેબનો લાભ લઈ ધર્મને જીવનમાં વણી, તેથી હું રાજી છું.’ હવે તો તેઓ વધુ લાભ લેવા લાગ્યા. ગુરૂદેવ વિધ-વિધ વાનગી પીરસે છે. અજ્ઞાનમાંથી-કેમ નિવૃત્ત થવું? સંસારનું, સાચું સ્વરૂપ શું છે તે જતાવે છે સાચી સમજણ આપે છે. કેશવલાલ ભાઈ વિચારે છે કે મારે તો ગુરૂદેવ કહે તેમ કરવું છે. થોડાં પરિચય પછી ગુરૂદેવ પૂછે છે-તને સામાયિક આવડે છે? તેઓ કહે છે, ‘‘ મને ફક્ત નવકાર-મંત્ર આવડે છે’’ પછી ગુરૂદેવ સામાયિક શીખવાડે છે. એક દિવસમાં સામાયિક, શીખી બળે છે. અવધાસ સાથે ગુરૂદેવ ‘‘આત્માને પાપમાં જતો કેમ અટકાવવો’’ એ પણ જૂનીથી સમજાવે છે. સામાયિક એ આરિય છે. શ્રાવકોને જે ઘડીનું સામાયિક હોય છે અને સાધુને જીવગી સુધી સામાયિક કરવાની હોય છે. સામાયિક તે મોક્ષનું પ્રવેશદ્વાર છે, એમ અનુયોગ-દ્વારમાં કહેલ છે. છ આરંભમાં પ્રથમ આવશ્યક સામાયિક છે.

સામાયિકમાં સમભાવની સાધના કરવાની છે. સામાયિક પૂર્ણ થયા પછી કેશુભાઈ કહે છે. ‘‘ હે પૂજ્યશ્રી! મારી ઈચ્છા પ્રતિક્રમણ શીખવાની છે. જે આપની આજ્ઞા હોય તો? ગુરૂદેવની આજ્ઞા મળતાં પ્રતિક્રમણ શરૂ કરે છે આઠ દિવસમાં પ્રતિક્રમણ શીખી બળે છે. ત્યાર પછી છકાયનાં બોલ, નવ તત્ત્વ, છ આરા, કર્મપ્રકૃતિ એમ કરતાં છ મહિનામાં ઉપ થોડકાં કંઠસ્થ કરી લીધા અને બધાં અરખલિત ચાલવા લાગ્યા. જ્યારે પુછો ત્યારે તરત જવાબ આપે. જેમ અધરાત્રિએ બિઘમાં પણ કોઈ તમારું નામ પૂછે અને તરત જવાબ મળે, નામ ન ભૂવી જવાય તેમ જે બધા તો ગાથા કે થોડકાં એવી સરસ રીતે હૃદયમાં બિતરી જવા લાગ્યા, કે જ્યારે પૂછો ત્યારે જવાબ હાજર જ હોય. કેશવલાલભાઈ અવધાસમાં આગળ વધતાં બળે છે. આ બાજુ ભાઈની માંદગી પણ આગળ વધતી બળે છે. અતે ભાઈનો જીવન લીપ બુઝાઈ બળે છે. મોટાભાઈનું મૃત્યુ તેમને વૈરાગ્યમાં વધુ દઢ બતાવે છે.

એક વખત તેમની માતાએ પૂછ્યું ‘‘ સુખઈ ક્યારે જવું છે? ’’ તેઓ કહે છે કે ‘‘ મને અહીં ગમી ગયું છે, મારે તો સંયમ પથે જવું છે. હવે સુખઈનું કામ સમેટી લેવું છે. ’’ ‘‘ શું તારે અમને જૂથ લેગા કરવા છે? ’’ માતા એકદમ બોલી બિઘા. તેઓ એ શાંતિથી માતાને જવાબ આપ્યો-‘‘ મારે પૈસા નોઈતા નથી. દુકાન વધાવીને પૈસા

તમને આ રી દઉં. પછી હું મારા કાર્યમાં લાગી જાઉં. મા-દિકરા વચ્ચે ખૂબ વાતાવાદ થાય છે. પણ અંતે સુખર્ષ આવી દુકાનનો માલ વેચી, રોકડા રૂપિયા કરી લીધા. અને માતાના હાથમાં સોંપી દીધા અને પછી દીક્ષા માટેની રજા માંગી.

આત્મા ત્યારે જાગે છે ત્યારે કોઈ બંધન એને નહતું નથી. સંયમમાં સ્થિર થવા માટે મોહનો ત્યાગ જરૂરી છે.

“ત્યારે આત્મનો દિવડો જાગે, ત્યારે વૈભવ અજબામણું લાગે,
લાગે ખારો સંસાર, લાગે ખારો અણુગાર,
એને સુકિતનાં પંથની રહ લાગી...જાગ્યો રે આત્મા....

એકવાર આત્મજ્ઞાનનું સ્વસંવેદન થયું તેને સંસાર સાર બુદ્ધિ લાગશે. અંધારા દૂર જોવો લાગશે સ્મશાન જોવો લાગશે. મૃત્યુ વગરનો સાવ અસાર લાગશે. કાજળની કોટડી જોવો લાગશે. જેનો આત્મા જાગી ગયો તેની ચેતના પુકાર કરે છે કે આ ભવ એને ગુમાવવો નથી. એક જીવંત આત્મા માટે ઘસી નાખવી છે. માનવ દેહ કર્મના ભૂક્ષા બિડાડવા માટે છે, નહીં કે વિષય વધારવા માટે. કેશવલાલભાઈને સાચો વૈરાગ્ય છે કે ખોટો છે એની કસોટી માતા કરે છે. ત્રણ દિવસ સુધી ચોરડામાં પૂરી રાખે છે. આકરી કસોટી થાય છે, છતાં આત્માનો એક જ અવાજ છે કે મારે સંયમ જોઈએ, સ્વપ્ને પણ સંસાર ન જોઈએ.

“ચાહે ભડભડતી ભીપણ ભઠ્ઠીમાં નાખજે, ચાહે દરિયાના બિંડા જળમાં ડૂળાડજે,
લાખ લાખ રીતે સુજને લેજે લસોટી રે, કરી લે કસોટી....કોટી .. કોટી વાર.

કસોટીએ ખબર પડે છે કે આ સોતું છે કે પિતળ ! તેઓ તો કહે છે કોટી-કોટી તમે મને તાવી બુદ્ધિ તો પણ મારો તો એક જ પોકાર છે. વીતરાગના માર્ગે જવું છે. અંતે તેઓએ મહારાજ સાથે વિહાર કર્યો. સગા-વહાલાને જઈને તેડી આવ્યા તો પાછા મહારાજ પાસે આવ્યા ગયા. જાગ્યો એ દાખ્યો શી રીતે રહે ? જેનો અંદરનો આત્મા જાગ્યો છે, જેને શરૂતું જ શરૂતું જોઈતું હોય તે બીજા શરણી ધૃત્વા કેમ કરે ? શરૂ બંધન તોડાયે છે. શરૂ લઘુને મહાન, અપૂર્ણને પૂર્ણ અને પામરને પુનિત બનાવે છે.

“જિના નયન પાવે નહિં જિના નયનરી વાત, સેવે સદશરૂ ચરણ, સો પાવે સાક્ષાત.”

જેને અંદરથી એમ થાય છે કે આ બધું છોડવા જેવું છે અને આત્માનું કરવા જેવું છે તે સંસારમાં રહી શકતાં નથી અંતે દેશલપુરમાં નાની પશ્ચાત્ પૂજ્ય શામળ સ્વામી પાસે દિક્ષા લીધી. અને અભ્યાસમાં લાગી ગયા. થોડાં વખત પછી ત્રિલોકચંદ્રજી મહારાજ સાહેબ સાથે સૌરાષ્ટ્રમાં આવી ગયા અને આ રત્ન પૂ મોહનલાલજી મહારાજને સોંપાયું. તેમણે સાત સૂત્રો કંઈક કર્યા, પણ સૂત્રની અંદર તેમનું અગાધ અવગાહન હતું.

કાબ્ય, વ્યાકરણ, વિ બહુ જરૂરીથી શીખી જતાં. બુદ્ધિ એટલી સરસ કે જે પંડિત બહુવર્તાં એ પંડિત કહેતાં કે મને હજી સુધી આના જેવો વિદ્યાર્થી મળ્યો નથી. યાદશક્તિ પણ જબરદસ્ત હતી. અત્યારે સામાયિક શીખવામાં છોકરાં બાર મહિના કાંઠે છે. બુદ્ધિ તો હોય પણ આજે છોકરાઓ રમતમાં રહે છે. અને બહુવર્તાને પણ પુરી કાળજી હોતી નથી. પૂ. મહારાજશ્રીનો બુદ્ધિનો વૈભવ વિશાળ હતો. સ્વદર્શન, સ્વસમય નાં બાવોને ચથાર્થ રીતે જાણી લીધા પછી પરસમયનો અભ્યાસ શરૂ કર્યો. બૌદ્ધ, વેદાંત સાંખ્યાદિ અનેક દર્શનોનો ગ્રીષ્મવર્ષપૂર્વક અભ્યાસ કર્યો. જેમ-જેમ અભ્યાસ વધતો ગયો તેમ-તેમ જૈન ધર્મનું બહુમાન વધતું ગયું ને દ્રઢ શ્રદ્ધાવાન બન્યા. દરેક સાધુએ જૈન દર્શનનો ખત્રીસ શાસ્ત્રનો પૂરેપૂરો અભ્યાસ કર્યો જોઈએ. પૂ. મહારાજ સાહેબે આધ્યાત્મિક પુસ્તકો ઘણાં વાંચ્યા. ખીજા પણ ઘણાં પુસ્તકો વાંચ્યા.

અને તેઓ આપણી સમક્ષ નથી પણ તેમનાં સાહિત્યો “છ જીવોનો અધિકાર, ઉદ્ધાયન રાજનો અધિકાર” વિ વ્યાખ્યાનનાં પુસ્તકો બહાર પડી ચૂકેલ છે. તે વાંચતા તેમના આધ્યાત્મિક ભાવો અને આધ્યાત્મિક જીવનની ઝાંખી જરૂર થાય છે બાવન વર્ષની ઉંમરે ધોલેરાથી વિહાર કરતાં ગામડામાં હાટ-એટેક આવ્યો. ખીજો હાટ-એટેક ધંધુકામાં આવ્યો. તો પણ ડોળી વગર પગે ચાલીને વઢવાણ સુધી વિહાર કરીને આવ્યા કુસુમબેનને દિક્ષા આપવા માટે સુરેન્દ્રનગર જે દિવસે પધારવાના હતા, તેની આગલી રાત્રે વઢવાણમાં ત્રીજો હાટ-એટેક આવ્યો. પણ કોઇને વાત કરી નહિ. તેમનાં શિષ્યોને પણ કહી દીધું કે તમે કોઇને કહેશો નહિ. સવાર પડતાં વિહાર શરૂ કર્યો. ગામ બહાર આવતાં જે-ત્રણ વિજ્ઞાના લેવા પડ્યા. અતે તેઓ ચાલવાને માટે અસમર્થ બન્યા વઢવાણનાં ભાવિક શ્રાવકો સાથે હતાં. તેઓએ ડોળી મંગાવી અને પરાણે ડોળીમાં બેસાડ્યા. ડોળી વઢવાણ તરફ રવાના થઈ તો પણ મહારાજ સાહેબે કહ્યું : મારે કુસુમને દિક્ષા દેવા જવું છે. સુરેન્દ્રનગર તરફ ડોળી ચલાવો. પણ શ્રાવકોએ વિનંતી કરી કે આપની તબિયત આવી હોય અને અમે આપને જવા ન દઈએ. સાડે થાય પછી ખુશીથી પધારજો મહારાજ સાહેબ વઢવાણ પાછા પધાર્યા અને આ સમાચાર વાયુવેગે બધે પ્રસરી ગયાં. અને બધાં શોકમય બની ગયા.

અને બધાં પણ વઢવાણ આવી ગયાં પૂજ્ય મહારાજ સાહેબે ત્રણ વરસ પહેલાં કહ્યું હતું કે હવે આ શરીર બહુ નજારો નહિ. મારું આયુષ્ય વધારે નથી. માટે તમે અમદાવાદ ચોમાસુ કરી તરત પાછા આવી જાઓ. ઓગણીશ દિવસ સુધી મંદવાડ રહ્યો હાટની દુબલ થાય પણ તેઓ ચારિત્રધર્મમાં મક્કમ હતાં. ડોક્ટરો, સંઘ વિ. ઇન્જેક્શન લેવા કહે પણ તેઓ ના જ પાડે. રાત્રિએ અમારે કાંઈ કહ્યું નહિ, એમ ચોખ્ખું કહી દે. દેહ એ રોગનું ઘર છે તેને માટે ચારિત્ર ગુમાનાય નહિ. તેઓશ્રીને પડખું ફેરવવાની પણ મનાઈ હતી, તો પણ ધ્યાનમાં બેસી જાય. રોજ રાતનાં ત્રણ વાગે બેઠીને બે કલાક ધ્યાનમાં

એસવાની ટેવ હતી તેથી તે વિનાં એમને મજા આવે નહિ. ડોક્ટરો તથા શ્રાવકો નાં પાંડે છતાં ધ્યાનમાં એસે. જડ જુહું, ચેતન જુહું. એ માત્ર વાતમાં જ નહિ. પ્રેક્ષીકલ જીવનમાં તેઓએ બતાવી આપ્યું. જ્યારે નાહી તૂટે છે, નાહીનાં ધનકારા વધી રહ્યા છે ત્યારે લીંબડીના પ્રેમચંદ્રભાઈ પૂછે છે, શું ધારા આવે છે? તો કહે છે :-

અનંતગુણી આત્મા, કરે નિજ-નિજ ગુણતું કામ, જો સમજે આ જીવડો, રાત્રે પોતાનું કામ.

જીવન-મરણનો સંગ્રામ આવે ત્યારે આવા આધ્યાત્મિક શ્લોક હૃદયમાંથી નીકળે છે. તે જ બતાવી આપે છે કે તેમનાં મનમાં અત્યંત શાંતિ હતી. કેટલું જ્ઞાનનું દોહન હશે? કેવી ભેદ-વિજ્ઞાનની પછ્છ હશે? કેટલી ઉપયોગ-ભગૃતિ હશે? છેલ્લી સ્થિતિ છતાં શ્લોકો પર શ્લોકોની સરવાણી વહી રહી હતી.

સત્ સ્વરૂપી આત્મા, ઉત્પાત વ્યય - ધ્રુવ - યુક્ત,
સમજે કોઈ વિરલા, થઈ જાય તે ભવયુક્ત.

તેઓશ્રીનો અંતિમ બોધ કાગળ ઉપર લખવા માંડ્યો. જરા ભૂલ થાય તો ત્રણ-ચાર વાર બોલીને લખાવતાં. સત્ એટલે અસ્તિત્વ-ગુણ. આત્મા ભૂતકાળમાં હતો, અત્યારે છે, અને ભવિષ્યમાં હશે. આત્માની ત્રણ ખયાય. (૧) ઉત્પાત, (૨) વ્યય (૩) ધ્રુવ. ઉત્પાત અને વ્યય જે સમજે એને કદી દુઃખી થવાનો વખત ન આવે. જેણે આત્માને જાણ્યો અને માણ્યો એવા સદ્ગુરુદેવને ધન્ય છે. પૂજ્યશ્રીએ બપોરના બાર ને પિસ્તાલી સમીનીટે દેહ છોડ્યો અને બારને ચાલીસે આ વાત કરે છે.

વેદું છું નિજ આત્મા, બાકી સઘળું ફેંકે,
છુટી જાય આ દેહ તો, નહીં કાંઈ હર્ષ કે શોક.

આ દોહરાનું અરેખરું મનન કરો. આ દેહ ઉપર આસક્તિ નહીં રહે. મહારાજ સાહેબે પોતાના દેહ સામે ભેયું નહીં. છેલ્લી ઘડીએ પણ આત્માનું વેદન છે. તેઓશ્રી વિશાળ અભ્યાસને કારણે ગમે તેવા કંઠણ પ્રશ્નો પણ સહેલાઈથી હલ કરતાં. બાળક હોય કે મોટાં હોય, દરેકના પ્રશ્નો શાંતિપૂર્વક સાંભળતા અને યોગ્ય ઉત્તર આપતા. તેઓશ્રીનો આત્મા મહા પવિત્ર હતો. દષ્ટિ દ્રવ્ય ઉપર હતી તેઓશ્રી સરત્ સ્વભાવી અને નિખાલસ હૃદયનાં હતાં. ચોમાસા માટે વિનંતી કરવા આવે તો તરત જ જવાબ આપી દેતાં. ત્રણ-ચાર વાર ધક્કા ખંચાવતાં નહીં.

આવા સરલ સ્વભાવી મહાપુરુષમાંથી ઘણા ઘણા બોધ લેવા જેવો છે. વિશાળ સુદ ૧૩ ને બુધવારનાં રોજ તેઓશ્રીનો દેહવિલય થયો. મહારાજ સાહેબનાં જવાથી હાહાકાર મચી ગયો. ચોમાસામાં આવા મહાપુરુષોને આદ કરીએ તો આપણા જીવનમાં ભગૃતિ આવે. આજે આવા મહાન આત્માના-જૈન સમાજમાં સ્થંભ જેવા આત્માના તૂટા પડ્યા છે.

ખરેખર, આવા મહાપુરુષોનાં જીવનમાંથી આપણને કેટલું જાણવાનું મળે છે. મહાપુરુષોનાં જીવન સાંભળી તેમના ગુણોને આપણે યથાશક્તિ જીવનમાં ઉતારીએ તો ઠક્યાણ થશે. વિશેષ અધિકાર અવસરે.

વ્યાખ્યાન નં. ૨૫

શ્રાવણ સુદ ૧૪ ને ગુરુવાર તા. ૫-૮-૭૧

અનંતજ્ઞાની ત્રૈલોક્ય પ્રકાશક ભગવાન મહાવીર સ્વામીએ સિદ્ધાંત દ્વારા ભવ્ય જીવોને તત્વો સમજાવ્યા છે.

“કુસંગો જહ ઓત વિન્દુષ, થોવં ચિટ્ટુઢ લમ્બમાણષ ।

एवं मगुयण जीविन्यं, समयं गोयम मा पमायष” ઉ. અ. ૧૦ ગા. ૨

ભગવાન કહે છે; કાલના અગ્રભાગ ઉપર પાણીનું બિંદુ પડે એ થોડીવારમાં-કાં તો પવનના ઝપાટાથી સરી પડે છે. અથવા તો સૂર્યના તાપથી શોષાઈ જાય છે. અનંતકાળની અપેક્ષાએ આપણું પચાસ કે સો વરસનું આયુષ્ય તદ્દન અદૃષ્ય છે. મનુષ્યનું આયુષ્ય અદૃષ્ય સ્થિતિવાળું છે, સિદ્ધના અનંત સુખની આગળ આ દેખાતા વૈભવો જેમાં જીવ સુખ માની રહ્યો છે, એ બહુ જ અદૃષ્ય સમય ટકવાવાળા છે. જ્ઞાની પુરુષ કહે છે, આ બધું તને અનેકવાર મળ્યું છે પણ એક ધર્મ મળ્યો નથી; ધર્મ વિનાનું જીવન નકામું છે. માનવની મહત્તા વિદ્યા અને વિવેકથી છે. વિદ્યા વિવેકને અપાવે છે. જેનાથી હેય-જેય અને ઉપાદેયની ભુદ્ધિ આવે છે એ સાચી વિદ્યા છે. તમે સ્વીચ દબાવી કે પ્રકાશ પથરાઈ ગયો અને વસ્તુનું દર્શન થયું. સારા કે નરસા પદાર્થને ગ્રહણ કરવા તે તમારા હાથની વાત છે. હેય અને ઉપાદેયનો વિવેક તમારે કરવાનો છે. જ્ઞાન જીવનનું અમૃત છે. જ્ઞાન વિનાની જીવંતી પશુ સમાન છે. જ્ઞાન વગરના જીવનની કાંઈ કિંમત નથી. વિદ્યાની શોભા શેમાં છે? દાનથી લક્ષ્મી શોભે છે એમ વિદ્યા સુકૃત્યથી શોભે છે. જે વિદ્યા હેય અને ઉપાદેયનો વિવેક ન શીખવે, સમતા ન શીખવે, સારાસારનું જ્ઞાન ન શીખવે એ વિદ્યા નથી, પણ મગજ ઉપર લદાયેલ ડીઝીનો બોલો છે.

નિષધકુમાર અભ્યાસ કરે છે. બોંતેર કળાની અંદર પારંગત બને છે. બાલ્યકાળ એ વિદ્યાભ્યાસ માટે શ્રેષ્ઠ કાળ ગણાય છે. બેઝાટીંગ પર ચાહી પડે કે તરત તે ચૂસી લે છે

તેમ બાળકને શુદ્ધ જ્ઞાન આપે છે એ જલદી ગ્રહણ કરી શકે છે. બાળકનું મગજ કૌમળ હોય છે. કુમળું મગજ જ્ઞાનને જલદી ગ્રહણ કરી શકે છે. વિદ્યા આવી પણ મૈત્રીભાવના ન બગી, સમતા ન આવી તો એ સાચી વિદ્યા નથી. સુવિદ્યાથી સંસ્કારોનું સિંચન થાય છે. સુંદર ચારિત્ર ઘડાય છે. સુંદર વિચારોથી સુંદર ચારિત્ર ઘડાય છે.

“Strong character is produced by strong thinkings good deeds are the out come of good thoughts. No man can live a noble life without thinking nobly.”

“ઉચ્ચ આચરણ ઉચ્ચ વિચારમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. સારાં કૃત્યો એ સારા પરિણામ છે. ઉમદા વિચાર વિના ઉમદા જીવન કોઈ પણ માણસ જીવી શકતો નથી.

સાફ દેખાવું એ જુદી વસ્તુ છે જીવનમાં સાફ આચરણું એ જુદી વસ્તુ છે. જે આવે તે ખાવું, સ્વાદિષ્ટ ખાવું, અને પથ્ય ખોરાક ખાવો એ ત્રણમાં તફાવત છે. પણ જે આવશે તે મોદામાં નાખશે. મનુષ્ય તો સ્વાદ આવશે એ ખાશે, બાકીનું કાંઈ ખાશે નહીં. સ્વાદિષ્ટ ખાવું. જ્યારે વિવેકશીલ માણસો પુષ્ટિવાળું ખાશે. આ બધામાં ફેર છે. એમ સદાચારી કહેવરાવવું અને સદાચારી થવું એમાં ફેર છે. માનવ જીવન પાઠશાળા છે. આ પાઠશાળામાં સદાચારના એકડા ઘુટવાના છે. બાળકને પાઠીમાં એકડા કરશે તો આગળ શીખી શકશે. પણ કહેશે કે હું એકડા નથી કરવાનો, મારે તો એકડા જ પાઠવા છે, તો તે ક્યાંથી શીખશે ? સદાચારી થવું હોય તો સદ્વિચાર પ્રથમ કેળવવા પડશે. માનવ જીવનમાં સદાચારના એકડા ઘુટવાં છે ?

“જગત છે જીવનની પાઠશાળા મહા, જ્યાં શીખવાતા દયા પ્રેમ પાઠો, વિશ્વ બંધુત્વના સૂત્ર સમન્વય છે, છુટતી સ્વાર્થની જટીલ ગાંઠો; ધર્મ તપ ને તિતિક્ષા મતો આચરી, હૃદય સાગર વિશાળ બને છે, અડગ ને અગિટ અહીં આત્મબળ ખીલતું, જીવ કલ્યાણ પથે ચડે છે.”

કલ્યાણના માર્ગ ઉપર ચાલવું હશે તો આ પાઠને શીખવા પડશે. જે કોઈ પણ દીગ્રી મેળવવી હશે તો તેને અનુસાર જ અભ્યાસ કરવો પડશે આપણે પણ આત્માના સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરવું છે. મેંદીમાંથી રંગ મેળવવા મેંદીને વાટવી પડશે. મેંદીને વાટતા રંગ પ્રાપ્ત થાય છે. દહીંમાંથી માખણ મેળવવું હોય તો દહીંને વલોવવું પડે છે તલને પીલવાથી તેલ મળે છે. લીડી પીપરને ૬૪ પડોર સુધી ઘુટ્યા કરે તો તેમાંથી વીખાચ ઉત્પન્ન થાય છે, એમ આત્માના સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરવા માટે અવર-પુરુષાર્થ કરવો પડશે પણ આજે માનવે પૈસા આદિ જે પ્રારબ્ધને આધીન છે, એને પુરુષાર્થમાં સુકી દીધો અને ધર્મ જે પુરુષાર્થને આધીન છે એને પ્રારબ્ધમાં સુકી દીધો. પ્રારબ્ધથી ટાંકીમાં જ્યાં સુધી

પુણ્યરૂપી પાણી છે ત્યાં સુધી નળ ખોલતાં પાણી પ્રાપ્ત થાય છે, પણ પાણી ખલાસ થયાં પછી ગમે તેટલા પ્રયત્નો કરે તો પણ પાણી મળી શકશે નહીં. પુણ્યનો ઉદય હોય તો લાખો રૂપિયાની ટંકશાળ પડે. તમે એમ માનો છો કે જ્ઞાન કરતાં કરતાં લાખો રૂપિયા મળી શકે તો મોક્ષ કેમ ન મળે ? મોક્ષ માટે ભગીરથ પુરુષાર્થની જરૂર છે પુરુષાર્થ વિના સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ શકે નહિં. માનવ જીવનમાં અનેક ગુણોનો વિકાસ કરવાનો છે. આ જગત પાઠશાળા છે. આ પાઠશાળામાં દયાના, ધૈર્યના અને ક્ષમાના પાઠો શીખવાના છે. જો જીવ સાધનાના માર્ગ ઉપર આગળ વધે તો એવું આત્મભજન વધે, કે ભૌતિક હુતાવળ તેને દબાવી શકે નહીં. પૌદ્ગલિક સુખો તેને લલચાવી શકે નહીં. સૌન્દર્ય જોવા હોય તો અંદર છે. અંદર ધણું સૌન્દર્ય બધું છે, તો આત્માના સૌન્દર્યને નિહાળ. આજે તમને મોક્ષ કેટલીવાર યાદ આવે છે ? માણસને ચાર પ્રકારની ચિંતા છે-પૈસાની, પ્યારની, પુત્ર-પુત્રીની અને પ્રસિદ્ધિની. પૈસો મળશે કે નહીં ? પૈસાની પ્રાપ્તિ માટે કોઈને છેતરશે, કોઈને ઠગશે, કાળા ધોળા કરશે. અને એમ માને કે પૈસાથી બધું મળશે. બીજી પ્યારની ચિંતા છે. સ્ત્રી મારી બને, બધા મને પ્યાર કરે અને બધા મારા કદામાં રહે. ત્રીજી ચિંતા સંતાનોની છે અને ચોથી પ્રસિદ્ધિની છે. આટલું જ્ઞાન હીધું. છાપામાં માટું નામ આપ્યું કે નહિં ! પોતાના નામ માટે કેટલું કરે છે ? જ્ઞાન આપી પ્રસિદ્ધિ મેળવે છે. જમીનની અંદર જે બીજા ઢંકાયેલું હોય તેના પર માટી લદાચેલી હોય, તો બીજામાંથી ઘણી નિષ્પત્તિ થાય. પણ બીજાને જમીન પર ખુલ્લું સુકી દેવામાં આવે તો બીજામાંથી અનેક બીજ થાય નહિ. જ્ઞાન જો પ્રસિદ્ધિ માટે હોય તો આવા જ્ઞાનની કોઈ કિંમત નથી. જરા તમારા આત્માને પૂછી જોજો, કે જે સત્કર્મ કરીએ છીએ, એ આત્મા માટે કે બીજા માટે ? દરેક કર્તવ્ય જો આત્મલક્ષી બને તો સુંદર પરિણામ આવે. અને ગુણોનો વિકાસ શીખતાથી થાય. આપણા સંત મહાત્માઓએ આપણને સુંદર પાઠો શીખવ્યા છે.

અંધક મુનિની આમડી બનેલીએ ઉતરાવી નાખી, છતાં કોઈ ન કર્યો, આંખ પણ લાલ ન કરી. કેવી સમતા અને સહનશીલતા ! અન્ય દર્શનમાં જુઓ-કોઈ ઋષિ કોપાયમાન થાય તો શ્રાપ આપે છે. જૈન દર્શનમાં કોઈ એવા મુનિઓ બતાવે કે જેણે શ્રાપ આપ્યો હોય ! તેઓ સમજે છે કે મારા કરેલાં કર્મોનું આ ફળ છે. એમાં બીજા ઉપર રોષ શા માટે કરવો ? એમ જૈન દર્શન ક્ષમાના સુંદર પાઠ શીખવે છે. જ્ઞાનને જેને પચાવ્યું હોય તેને કોઈ પ્રત્યે ઈર્ષ્યા, અસુયા કે દ્રેષભાવ ન આવે.

દલપતરામ નામના કવિ થઈ ગયા. એમના મિત્ર ડાહ્યાભાઈ નાટ્યકાર હતા. કોઈ કારણસર બંને વચ્ચે દુરમનાવટ થઈ. બંનેના સ્વતંત્ર છાપા નીકળે. બંને વચ્ચે હરિકાઈ થાય. ડાહ્યાભાઈ દલપતભાઈ કવિ પર લખે કે દલપતના ગીતો નથી પણ રોહણાં છે. સ્ત્રીઓ ગાય તેવાં જોડકણાં લખે છે. આવું નાટ્યકાર લખે ત્યારે એની સામે કવિ

લખે કે, ઠાઠાભાઈના નાટકો એ નાટકો નથી, પણ ભવની ભવાઈ છે. એમ જાને વચ્ચે દુશ્મનાવટ વધતી જાય છે વિદ્યામાં જો વિકૃતિ આવે તો વિદ્યા ન રહે. દ્વંધમાં તેજાજના બે ટીપાં પડે તો દ્વંધને કાંડી નાખે. વિકૃત કરી નાખે. પણ દ્વંધને જો કોઈકે જનાવવા એમાં એસે-સના ટીપાં નાખે તો દ્વંધની કિંમત વધે છે. એમ વિદ્યામાં સદાચારના ટીપાં પડે તો વિદ્યા સુગંધિત થઈને પ્રસરી જાય.

એક દિવસ ઠાઠાભાઈ વ્યાખ્યાન સાંભળવા ગયા. મહારાજ સાહેબ વ્યાખ્યાનમાં કહે છે, કે વિચારોની અંદર અશુદ્ધિ હશે, એક બીજાને કાપવાની વાતો હશે તો તમે વિદ્વાન નથી. મનના વસ્ત્ર ઉપર મેત્રીનો રંગ ન લાગે તો આ જીવન ગંદુ-મેદુ અને અપવિત્ર છે. પછી ભલે એ માનવ પોતાની જાતને મહાવિદ્વાન કેમ ન કહેવડાવતો હોય !

ઠાઠાભાઈ વિચારે છે કે હું સદાચારની વાત કરું છું, પણ મારા જીવનમાં શું છે ? હું તો કવિ દલપતજી વાટું છું. વ્યાખ્યાન સાંભળીને ઘેર ન જતાં કવિને ઘેર ગયાં જાને એકબીજાને દુશ્મન માને છે, પણ આર્થ સંસ્કૃતિનો નિયમ છે કે ઘરને આંગણે આવેલ દુશ્મનનો પણ સત્કાર કરવો. ઠાઠાભાઈ કવિશ્રીને નમસ્કાર કરી બોલ્યા. આજે હું આપની સાથે થોડી વાત કરવા આવ્યો છું. જ્યારે સમરાંગણમાં સુદ્ધવિરામ થવાનો હોય ત્યારે ધોળી ઝાંડી શાંતિ સ્થાપનાના પ્રતિકરૂપે ફરકાવવામાં આવે છે, ખરું ને ! જુઓ, આપણે માથે પણ કુદરતે ધોળી ઝાંડી ફરકાવી છે, છતાં આપણે ક્યાં સુધી લલચા કરીશું ? આ આપણી ચોટી એ સદેહ ઝાંડીની નિશાની છે. કવિ નમ્ર જાનીને નાટ્યકારને લોટી પડ્યા. અને મેત્રીજી મંગલ સ્થાપન કર્યું. એકબીજાની ભૂલો માટે ક્ષમા માગી સદ્-વિચારોનું આ પરિણામ છે. જગતની અંદર એક પણ માણસ એવો નહીં મળે કે જેના વિચારો ઉમદા ન હોય. અને જીવન ઉમદા બનાવી શક્યો હોય. જો સદ્વિચાર આવશે તો સદાચાર આવશે. તમારા જીવનને સુદ્ધ બનાવો વિદ્યા મળ્યા પછી સુકૃત કરનાર થવું જોઈએ. “સા વિદ્યા યા વિમુચ્યતે” વિદ્યા એ છે કે જે સુક્ષિત અપાવે અને સુક્ષિત અપાવે તે જ સાચી વિદ્યા છે.

નિષધકુમાર બોતેર કળામાં પ્રવીણ થાય છે. સંસારમાં રહેનારાને આ બધી કળાઓ શીખવી પડે છે. પણ બધી કળાઓમાં ધર્મકળા જ સર્વશ્રેષ્ઠ કળા છે, ચાર ગતિના દુઃખોને કાપનાર ધર્મ છે. દુઃખ બધાને અગ્રિય છે. ગર્ભમાં રહેલો જીવ પણ દુઃખ પડતાં સંકેતાર્થ જાય છે. નારકીના જીવો પણ દુઃખ પડતાં ત્રાસી જાય છે.

“હળં છિન્દહ મિન્દહ જં વહેતિ સદે મુણિતા પરહમ્મિયાણં ।

તે નારગાઓ અયમીવ સન્ના કરંતિ કિં નાય વિસ વયામો ।”

સૂ. અ. ૫. ઉ. ૧ ગા. ૬

નારકીના જીવો પરમાધારીઓના “છેલી નાખો, હણી નાખો, લોલી નાખો,” આવા શબ્દો, સાંભળે છે ત્યારે ભયભીત થઈ જાય છે, ડરી જાય છે. અને કદપાંત કરે છે કે અમે કંઈ દિશામાં ચાલ્યા જઈએ કે, આ લોકો અમને નજરે ન ચડે. અને અમે આનાથી બચી જઈએ? ભાવ નરક તો જીવ અહીં જ ઉભી કરે છે. તેના પરિણામે દ્રવ્ય નરકમાં ધકેલાઈ જાય છે. માનવ જીવનમાં ઘણા જીવોના કચ્ચરધાણ કરી નાખ્યાં. મીલો ઉભી કરીને ઘણા જીવોને મારી નાખ્યાં. આવા કાર્યથી નકં મળે છે. જેવું કારણ આપે તેવું કાર્ય થાય. વાવે બંદી અને બાંજરો ક્યાંથી મળે? વાવે બાવળીયા અને આશા રાખે કે આંબો જોઈએ, તો તે ક્યાંથી મળશે? કમ્ કયાં તેનું ફળ જીવને અવશ્ય લોગવવું પડશે. તમારે ક્યાં જવું છે? મોક્ષમાં જવું છે? રસ્તો બંધાયો છે? જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર અને તપથી મોક્ષમાં જવાય છે. મોટા પરિશ્રદ્ધવાળા, હાડ પીનારા, માંસ ખાનારા, મહારંભ કરવાવાળા નકંના અધિકારી બને છે. આવું લગવાન લાંબે છે દરેક જીવોને મુખ જોઈએ છે, કોઈને દુઃખ જોઈતું નથી. જગતના પ્રાણીઓ દુઃખ ભીડે છે. પણ પાપભીડ નથી. જે પાપથી બીજે છે, “મને કાંઈ પાપ તો લાગતું નયો ને” એ રીતે જીવનની એક એક પ્રવૃત્તિનું નિરીક્ષણ કરે છે તે પાપથી મુક્ત બની શકે છે. નિંદાથી પાપ બંધાય છે. મારી પાસે કોઈની નિંદા કરશે નહીં, આવું તમે નિંદકોને કહી શકશો? આવું ક્યારે બને? ત્યારે જીવ પાપ ભીડે બને ત્યારે દોષોને દૂર કરવા અને શુભોની પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્નો લાગ કરે અને મનન કરે તો અવશ્ય તમને શક્તિ મળશે.

અરિહંત થવા માટે અરિહંતનું ભજન કરવાનું છે.

“અરિહંત ભલે, અરિહંત ભલે, અરિહંત થવા અરિહંત ભલે.”

સારા વિચારો માણસને સારો બનાવે છે. ખરાબ વિચારો ખરાબ બનાવે છે. જીવન સુધારવું હોય તો શુદ્ધ પાસે જવ. આજે બળેવનો દિવસ છે. આજે પ્રાણી જનોઈ બદલે છે. જનોઈમાં ત્રણ તાર હોય છે. એમ સમ્યક્ દર્શન, સમ્યક્ જ્ઞાન, સમ્યક્ ચારિત્ર એ ત્રણ તાર છે. પ્રાણી પણ જનોઈ બદલે ત્યારે પ્રતિજ્ઞા લે છે કે પરસ્પરી સારો જોઈશ નહીં. પ્રમાણિકતા, નીતિ અને ન્યાયથી જીવન ચિતાવીશ. દિવ જોટલે બીજો જન્મ. એમ જનોઈ લે ત્યારે આજે બીજો જન્મ થયો છે એમ માને છે. જે સાધુપણું લે છે એ પણ નવો જન્મ લે છે.

“અળગારે જાયા। જોટલે સંસાર અવરથાનું મૃત્યુ થયું અને સાધુપણામાં જન્મ થયો. હાંદગી એની દિશા બદલી નાખે છે. મરી જાય પણ કાચું પાણી ન પીવાય. માંદગી હોય, ખરમી થતી હોય, પરસેવાના રેલા જતા હોય તો પણ પંખો ન ચલાવે. જનોઈના ત્રણ તાર હોય એમ, સાધુને સમ્યક્ દર્શન, સમ્યક્ જ્ઞાન, અને સમ્યક્ ચારિત્ર રૂપી ત્રિ તાર છે. સંસારનો માર્ગ જુદો છે અને મોક્ષનો માર્ગ જુદો છે. જનોઈ તુટી તો તે આગળ

બધી શકતો નથી, એમ જેના મત' તુટ્યાં તેનો વિકાસ થઈ શકતો નથી બળેવનો દિવસ એટલે જનોઈને ધારણા કરવાનો દિવસ છે, આજે રક્ષા બંધન છે, એટલે જેન ભાઈને રાખડી બાંધે છે તેનો અર્થ એ કે મારા જીવનનો બાર તને સોંપું છું. ગમે તે મુશ્કેલીમાં પણ બંહેનની રક્ષા બાઈએ કરવાની હોય છે.

એક બંહેન મુસલમાન ભાઈને રાખડી બાંધે છે. સમય જતાં તે ભાઈ રાજ બને છે અને જેન રાખડી મોકલે ત્યારે યાદ કરે છે. બીજા રાજાની આ બંહેન પર કુદૃષ્ટિ થાય છે, એને મેળવવા માટે તે ચડી આવે છે. ત્યારે જેન ભાઈને ચિઠ્ઠી મોકલે છે અને લખે છે કે મારું શિયળ છુંડાવાના ભયમાં છે. તે વખતે રાજ લશ્કર સાથે બીજા જગ્યાએ લડવા જઈ રહ્યા હતા ત્યાં જવાનું બંધ રાખે છે અને પોતાની ફરજ ગણીને તે લડાઈનું કામ સેનાપતિને સોંપીને પોતે બેનના શિયળની રક્ષા કરવા જાય છે. અને બંહેનને આકૃતમાધી બંધાવે છે. આમ આ દિવસનો 'મહિમા' ઘણો છે.

મહેશ્વરદત્ત નામનો એક છોકરો છે, અને તેની બાજુમાં રીટા નામની છોકરી રહે છે. બંને સાથે રમે છે. અને મોટા થાય છે. રીટા ગરીબ માતાની પુત્રી છે. મહેશ્વર માલદાર પિતાનો પુત્ર છે. આ બંનેની બેડી ચોલે એવી છે. બંને જીવનસાથી બને તો 'સારું' એમ રીટાની માતા વિચારે છે. મહેશ્વરની બાને રીટાની બા આ વિચાર જણાવે છે. મહેશ્વરની માતા તિરસ્કારભર્યો જવાબ આપે છે. ક્યાં તમારું 'જોરડું' અને ક્યાં અમારી મહેલાત? ક્યાં તમારી ઘરવખરી અને ક્યાં અમારી બહોળલાલી? તમારી પાસે શું છે કે તમારી પુત્રીને મારી પુત્રવધૂ તરીકે સ્વીકારું? આવો અપમાન ભરેલો જવાબ સાંભળીને બાઈ હતાશ થઈ ગઈ. ઘેર આવી આંસુડા પાડ્યા. આ બાજુ મહેશ્વરનું વાસંતી સાથે સગપણ થાય છે. રીટા મહેશ્વરને કહે છે બાઈ! ભાભી આવ્યા પછી મને ભુલી તો નહિ જાવને? બંને વચ્ચે નિર્દોષતા છે વિકાર નથી. અને ભાઈ બેનનો પ્રેમ છે. તેના પ્રતિક રૂપે રીટાએ ભાઈને રક્ષા બાંધી થયા અવસરે રીટા પણ પરણી જાય છે મહેશ્વરદત્તના 'ભાગ્યોદય' ખીલી ઉઠે છે. એક શહેરમાં ખેતક ખરીદે છે ઘેર મોટર છે. વ્યાપાર ધંધા ધમધોકાર ચાલે છે. આ બાબુ રીટાનો પતિ જુગારી છે. જે આવે તે જુગારમાં ખોઈ નાખે છે. રીટાને ત્રણ ચાર છોકરા થયા છે ગરીબાઈમાં આપું કુટુંબ પીસાઈ રહ્યું છે અને બાઈ પારકા ઘરનાં કામ કરીને માંડ માંડ પુરું કરે છે. છતાં તેના પતિ જુગારને સુકી શકતો નથી. જુગારીની દશા અંધ જેવી છે જુગારી વિવેકને વિસરી જાય છે.

રમતા જુગારે રાજ્ય સ્ત્રી હય ગય બધું હારી ગયા,
અતિ દુષ્ટ દુર્યોધન કને, સતી દ્રૌપદી કબજે થયા.
પતિઓ છતાં એમ્યા સભામાં ચીર સતી દ્રૌપદી તણા,
પુરૂષો તણા અવિચારથી, સંકટ સહ્યા સતીએ ઘણા."

જુગાર રમતા રમતા પાંડવોએ હસ્તિનાપુરનું રાજ્ય હોડમાં સુકી દીધું. હય, ગય, રિદ્ધિ, મિદ્ધિ, સમૃદ્ધિ બધું રમતમાં સુકી દીધું, છતાં પાછાં વળી શક્યા નહીં. છેલ્લે દ્રૌપદી સતીને પણ રમતમાં સુકી દીધી અને દ્રૌપદીના ચીર ભરી સભામાં ખેંચાયા. જુગાર માણસને ક્યાં લઈ જાય છે? મુંઝઈમાં ઓઝો પંથુ વેસદોડ અને જુગાર રમે છે જુગારે તો દયા બેસાડી દીધી છે. જુગાર અશુભ ગતિએ લઈ જાય છે. જુગાર રમવા જેવો નથી. જુગાર રમવું એ મહાન પાપ છે. સપ્ત મહાવ્યસનોનો શ્રાવકોએ ત્યાગ કરવો જોઈએ. જુગાર, પરસ્ત્રીગમન, વેસ્ત્રા ગમન, માંસાહાર, શિકાર, ચોરી કરવી, દારૂ, પીવો, બાદિ સાત વ્યસનો જીવને ચાર નકામાં લઈ જનાર છે.

રીટાબેન મજૂરી કરી-કામ કરી કમાણી કરે છે. સંસાર કેવો છે! પતિની તબીયત બગડે છે. કામ કરવા જાય. અને માંડ માંડ પુરું કરે છે. એ જ ગામમાં એનો ભાઈ મહેશ્વર મોજાઓપ કરે છે. મહેશ્વરને ત્યાં કામ કરવાવાળી બાઈ જોઈએ છે. રીટા મહેશ્વરના મોટા બંગલામાં કામ કરવા જાય છે તે તરત જાણી જાય છે કે આ તો મહેશ્વરનું ઘર છે. હું આજે મારી જોળખાણ કેવી રીતે આપું? ગરીબાઈમાં જોળખાણ આપવી તે હાથે કરીને અપમાનને નોતરવી જેવું છે. રીટા કામકાજ બરાબર કરે છે. રીંગ અને વાસંતી વચ્ચે મૈત્રી જામે છે. બંનેનો પ્રેમ વધે છે. રીટા પોતાની વાસ્તવિક પરિસ્થિતિ જણાવવા દેતી નથી. સુખી માણસને દુઃખીની કંઈપના ક્યાંથી આવે?

“કુલ પધારી તમે સુઓ ને, ભાઈ તમારો રજા છે, મેવા અને મિઠાન તમારે, ત્યાં બાહુડા ટટજે છે, ઉઠી કેમ જાયે ના નીંદર તમારી, મીઠી વાનગી કાં અને ના અકારી! સુખમાં સુતેલા મનને મનાવો, તમેને મળ્યું એને બધાનું બનાવો. વચન સુર્યા જે વીર પ્રભુના ફોગટ જોજો જાય ના, સહારો દો તમે આ દુઃખી માનવોને, નવકારને ગણતા સાધમી ખાંધવેને”.

નવકાર ગંત્રના ગણનાર કેવા દુઃખો ભોગવી રહ્યા છે. એને સહકાર આપવો એ શ્રાવકની ફરજ છે. જો તમારા પૈમાથી દુઃખીના દુઃખો ન ધોઈ શકતા હો તો તમારી તિજોરીમાં નોટો પડી નથી પણ પરતી પડી છે. આ બાઈ પણ રીટાને સારી રીતે રાખે છે. રક્ષાબંધનનો દિવસ આવે છે. રીટાને કથામા જવું છે તો વાસંતી કહે છે કે “તારી પાસે દાગીના નથી. મારા દાગીના પહેરવા લઈ જા. અને રીટા ઘરેણાં પહેરી કથા સાંભળવા જાય છે. ત્યાં તેનો પતિ કોલેરાના દર્દમાં એકદમ સપડાય છે. ગરીબને ઘરે ડોક્ટર પણ કેવી રીતે આવે? ભરપુર માંદગી છે. આવી પરિસ્થિતિમાં રીટા પતિને મૂકીને ક્યાંથી કામ કરવા માટે જઈ શકે? બે દિવસ સુધી રીટા દાગીના પાછા આપવા જઈ શકતી નથી વાસંતીને ચિંતા થાય છે, આ કામવાળી હજુ દાગીના દેવા ન આવી અરે, આવી

બેદહાનત ? મીઠું જોલીને ભરમાવી ગઇ. રાત પડી અને બીજે દિવસ પણ થયો, પણ હજી તે ન આવી. ‘પેલી રીટા કામવાળી મારા દાગીના લઈ ગઈ’ એમ મહેશ્વરને વાત કરે છે. એટલે મહેશ્વર પોલીસને લઈને તેના ઘર બંધ છે. આ તરફ રીટા તેના પતિને જરા ઠીક થતાં વિચારે છે કે જલ્દી દાગીના પહોંચાડી દઉં. રીટા દાગીના દેવા બંધ છે. રીટા અને મહેશ્વર બંને રસ્તામાં મળે છે. ભાઈ, બહેનને દાગીના લીધા એ બદલ જેલમાં મોકલે છે. ત્યારે રીટા કહે છે કે તમારે જેલમાં મોકલવી હશે તો જઈશ, પણ મારા ધણી બિમાર છે તેથી આવી શકી નહોતી. હું કાંઈ ચોર કે ઉઠાવગીર નથી. મેં તને રક્ષા પાંધેલી તો તું મને આજ હાથકડી પહેરાવે છે ! તું તારી બહેનને જોળખે છે કે સાવ ભુલો ગયો ? મેં જ્યારે રક્ષા પાંધી ત્યારે તેં ભાર ઉપાડ્યો હતો કે જીવન પર્યંત હું તારૂં રક્ષણ કરીશ. ભાઈ બહેનને જોળખી ગયો. જેલમાંથી છોડાવીને ઘરે લઈ ગયો. અને આંખમાં આંસુ લાવી પૂછે છે : તારી શી પરિસ્થિતિ છે ? આવી તારી ગરીબાઈ હતી તે છતાં તેં મને વાત પણ ન કરી ! તું મારે ઘરે કામ કરતી હતી, છતાં હું તને મારી શ્રીમંતાઈની ખુમારીમાં જોળખી ન શક્યો. હું ભાન ભૂલી ગયો. આજે તેં મને મારી જવાબદારીનું ભાન કરાવ્યું છે. ચાલ જલ્દી તારા પતિને બતાવ મારા બંગલાની બાલુમાં એક માડું મકાન છે, ત્યાં બધા રહેવા આવી બંધ. રીટા તેના પતિ તથા સંતાન સહિત ભાઈને ત્યાં રહેવા આવે છે. ધીરે ધીરે તેના પતિની તબીયત સુધરી અને મહેશ્વરે તેને સારી લાઈને ચડાવી દીધો. આ રક્ષાબંધન એટલે ભાઈ, બહેનની રક્ષા કરવા બંધાયેલો છે. આજે બહેનની રક્ષા ભાઈ કેટલી કરે છે ?

“ખમા ખમા ઠહી બંધવ માટે બહેની સદા સુકાય,
સાળી ઘરમાં રાજ કરે ને બહેની રાતી બંધ. (૨)
તું વીર વીર પુછા, છે આશીર્વાદ. અંમાર.”

વીર માટે ભાઈ ભાઈ કરતી બહેનની જીભ સુકાઈ જાય. બહેન ઘરમાં આવે તો ભાણી માંદી પડી જાય. ‘મારી બહેન પાંચ વરસે આવી છે, બધું બતાવું, એમ ભાઈ કહે ત્યારે શ્રી કહે કે મારી તબીયત સારી નથી કામ કેણુ કર્યો ? બહેન પંદર દિવસ રહે એમાં તો બધું કામ કરાવે. સાળી આવે તો સાડલો પહેરીને બંધ અને બહેન આવે તો રાતી રાતી બંધ. કેવો સ્વાર્થમય સંસાર છે ! બહેનની રક્ષા કરવી એ ભાઈની ફરજ છે એમ મુનિઓ સંયમ માગે આવે છે. સમ્યક્ જ્ઞાન-ચારિત્રની આરાધના સાથે જ કાયના જીવોના રક્ષક બને છે. એ જવાબદારી અને જોખમદારી સમજવી જોઈએ જેની પાસે સદ્વિદ્યાનું લાલુ છે તે આદર્શ જીવન જીવી શકે છે. નિષધકુમાર વિદ્યા મેળવે છે. વિશેષ અધિકાર અવસર.”

શ્રાવણ સુદ ૧૫ ને શુક્રવાર. તા. ૬-૮-૭૧

અનંતજ્ઞાની ત્રિવેદીકય પ્રકાશક, વિશ્વઉદ્ધારક, વિશ્વની વિરલ વિભૂતિએ સિદ્ધાંતથી તરવેા સમજાવ્યાં છે. ખારમું ઉપાંગ વન્હિ દશામાં નિપધકુમારનેા અધિકાર ચાલે છે.

નિપધકુમારને સારા ચોઘડીએ શરૂકલમાં દાખલ કરેલ છે. જ્ઞાન એ જીવોતિ છે. જ્ઞાન એ અમૃત છે. જ્ઞાન મેળવવાને યોગ્ય કયો જીવ છે તે પ્રભુએ ઘટાવ્યું છે

જ્ઞાન લેવું હોય તેણે જ્ઞાનાચારના જે આઠ લેઢ ઘટાવ્યા છે તે લક્ષમાં લેવા જોઈએ.

(૧) જ્ઞાન લણવાના સમયે લણવું. (૨) જ્ઞાન લેતાં વિનય કરવો, (૩) જ્ઞાનનું બહુમાન કરવું (૪) જ્ઞાન લણતાં યથાશક્તિ તપ કરવું (૫) અર્થ તથા શુરને ગોપવવા નહિં (૬) અક્ષર શુદ્ધ (૭) અર્થ શુદ્ધ (૮) અર્થ અને અક્ષર બન્ને શુદ્ધ લણે.

“અચ્યુટાળં ઝંજલિકરણં તદ્દેવાસણવાયણં,

શુભમત્તિમાવ સુત્સુસા વિણઝો ઇસ વિચાદિઝો” ઉ. અ. ૩૦ ગા. ૩૨

શરૂ આવે ત્યારે ઉભા થવું, હાથ જોડીને વંદન કરવું, આસન આપવું, લાવપૂર્વક ભક્તિ મુદ્રાપા કરવી, તેમને સુખશાના પૂજવી. આ બધા વિનયના પ્રકારો છે. વિનયથી વિદ્યા પ્રાપ્ત થાય છે અને જોલે છે. શિષ્ય હંમેશા શરૂની આજ્ઞામાં રહી તથા સમાધિ-યુક્ત હોઈ ઉપધ્યાન-તપ કરવાવાળો હોય.

ગરુડમાં બધાને માટે અનુકૂળ કાર્ય કરવાવાળો હોય તે વિનયવાન શિષ્ય શિક્ષા પ્રાપ્ત કરવાને માટે યોગ્ય છે. ગમે તેટલો અભ્યાસ કરી લે પણ જો જીવનમાં વિનય ન આવે તો શરૂના હૃદયને પ્રસન્ન કરી શકતો નથી. શરૂની કૃપા મેળવી શકતો નથી. જ્ઞાનાવરણીય કર્મોના ક્ષયોપશમથી જ્ઞાનમાં વૃદ્ધિ થઈ શકે છે. પણ શરૂકૃપા વિના મોહનિય કર્મની ધરતી ધણધણી ઉઠે નહીં અને મોહના નાશ વિના મોક્ષ નહીં મલે.

શરૂકૃપા એ મેગાટન ભોગ્ગ છે. જીવન સંકળ બનાવવું હશે તો શરૂકૃપા વિના નહીં ચાલે. લૌકિક વિદ્યા પ્રાપ્ત કરનાર વિદ્યાર્થીના હૈયામાં પણ શરૂ પ્રત્યે પૂજ્યભાવ રહેવો જોઈએ. જે શરૂના ઉપકારને જૂલી બાય છે તેને ખરેખર જીવનમાં પશ્ચાતાપ કરવાનો વખત આવે છે.

એક ગામમાં સુંદરજી નામના હેડમાસ્તર હતાં. તેમની લણાવવાની પદ્ધતિ ઘણી જ સારી હતી. આખી જીંદગી એમણે લણાવવાની જ પ્રવૃત્તિ કરી. એમની પાસે લણનાર

વિદ્યાર્થીને ખૂબ જ સંતોષ મળતો. એમના વિદ્યાર્થીમાં લાગ્યે જ કોઈ નાપાસ થતું. ટ્યુશન માટે આવનારના તેઓ પૈસા ન લેતા. તેઓ તન તોડીને મહેનત કરતાં. ‘મારો શિષ્ય લાણીને કેમ આગળ વધે તેવી લાવના તેઓ હંમેશા રાખતા.’ તેમની એ લાવના પૂછું પછી થતી. એમના હાથ નીચે લાણીએ એક વિદ્યાર્થી હેડમાસ્તર તરીકેની ડ્યુટી બજાવવા લાગ્યો. આ નવા આવનાર હેડમાસ્તર ઘણા તુમાખી મગજના હતાં. નવી નવી પદ્ધતિઓ સ્કૂલમાં દાખલ કરતાં. એમણે દરેક શિક્ષકને કહ્યું કે તમારે બધાએ રોજનીશી રાખવી. શું લાણીએ તેની નોંધ કરવી. સુંદરજી માસ્તરથી વિદ્યાર્થીઓને ખૂબ સંતોષ હતો. પણ હેડમાસ્તર તેમને ખોટી રીતે દબાવીને ડીસમીસ કરી નાખવા માટે પ્રયત્ન કરતા. તેઓ કહેતા કે નવા વિચારના વિદ્યાર્થીઓ માટે આવા જુનવાણી વિચારના શિક્ષક નકામા છે. એક દિવસ નજીવા પ્રસંગ પર તેમણે સુંદરજી માસ્તરને લખ્યું કે આજ ‘સાંજથી’ તમને છુટા કરવામાં આવે છે. કારણ કે તમે દૈનિક અભ્યાસ નોંધ બરાબર લખતા નથી. અને વિદ્યાર્થીઓને બરાબર લખાવતાં નથી. વિદ્યાર્થીઓને જ્યારે આ વાતની ખબર પડી ત્યારે તેઓ કહેવા લાગ્યા. અમારે તો સુંદરજી માસ્તર જ બોધ્યો. તેઓ આ ઉંમરે ક્યાં બય ? વળી અમને તેમના વિના કોઈની પાસે લાણી શ્રવે નહીં. અંતે તેઓએ નિર્ણય કર્યો કે જો આ માસ્તરને ડીસમીસ કરે તો આપણે હડતાલ પાડવી. ત્યારે સુંદરજી માસ્તરે વિદ્યાર્થીઓને કહ્યું : મારી ચિંતા કરશો નહિ મારું નસીબ મારી સાથે છે. વળી હું નિવૃત્ત થઈશ તો પ્રભુ ભક્તિમાં વિશેષ ટાઈમ આપી શકીશ. આવનાર શિક્ષક તમને વધારે સારી રીતે લખાવશે. તેની હું ખાત્રી આપું છું. વિદ્યાર્થીઓ હેડમાસ્તર પાસે બય છે, પરંતુ તેઓ કોઈ હિસાબે સુંદરજી માસ્તરને રાખવા માંગતા નથી, એ અરસામાં એક નિરીક્ષક સાહેબ સ્કૂલ તપાસવા આવે છે. તે પણ આ સુંદરજી માસ્તરના હાથ નીચે લાણી છે. એક એક કલાસને તપાસતાં સાહેબ સુંદરજી માસ્તરના કલાસમાં આવે છે. ત્યાં વિદ્યાર્થીઓ ગમગીન બની બેઠેલા છે. મુખ એ ચિન્તિતથીને અરીસા છે. સાહેબને તરત જ ખ્યાલ આવી બય છે કે આ વિદ્યાર્થીઓના મનમાં કાંઈક ગ્લાનિ લાગે છે. તેઓ પ્રેમથી પૂછે છે : કેમ, આજે તમારા મુખ પર આનંદ નથી ? વિદ્યાર્થીઓ બનેલી હકીકતથી સાહેબને વાકેફ કરે છે. આ સાંભળી તેમને ખૂબ દુઃખ થાય છે. આ હેડમાસ્તર અને હું બન્ને સુંદરજી માસ્તર પાસે લણ્યા છીએ. તેમણે અમારામાં સુંદર સંસ્કારનું સિંચન કર્યું છે. એ શુરનો ઉપકાર કેમ ભૂલી શકાય ? આવા અનેક વિચારો કરતાં કરતાં સાહેબ હેડ માસ્તર પાસે આવે છે અને કહે છે કે આજથી આપણા ઉપકારી સુંદરજી માસ્તરને હું નિરીક્ષક સાહેબની પદવીએ સ્થાપું છું. હેડમાસ્તર જેને ડીસમીસ કરવા માંગતા હતા તે ચોતાના પણ ઉપરી બની ગયા. આ વિચારથી તેનું હૈયું ધડકવા લાગ્યું, પણ શું બોલી શકે ? એ પછી સાહેબ સુંદરજી માસ્તરને મળી બધી વાતચીત કરી ચાલ્યા ગયા. પણ હેડ માસ્તરના દિલમાં એક ભય પેસી ગયો.

કે સુંદરજી ભાસ્તર મારા પર શું કરશે? વડીલાના હૃદય હંમેશા ઉદાર હોય છે. સુંદરજી ભાસ્તરે તો હેડમાસ્તરને શાળાથી આપી. અને કહ્યું કે જો તમે મને ડીસમીસ ન કપો હોત તો આ પદવી મને કયાંથી પ્રાપ્ત થાત? હેડ ભાસ્તર શરમીંદા બની ગયા. અને સુંદરજી ભાસ્તરની માફી માંગી. એક જ શુરૂતા બે શિષ્યો પણ એકને શુરૂ પ્રત્યેની ભક્તિ કેટલી? અને બીજાને શુરૂ પ્રત્યેનો અવિનય કેટલો?

વિદ્યાર્થીના આઠ શુષ્ક ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના અગ્યારમાં અધ્યયનમાં બતાવ્યા છે.

અહ અઠહિં ઠાળેહિં સિક્ષા સીલિત્તિ વુચ્ચઈ

અહસ્તિરે સયાદન્તે નય મમ્મ મુદાહરે (૪)

નાસીલે ન વિસીલે ન સિયા અફ્લોલુળ,

અકોહળે સચ્ચરણ સિક્ષા સીલિત્તિ વુચ્ચઈ ” ઉ. અ. ૧૧. ગા. ૫

(૧) પહેલો શુષ્ક નહીં હસવાનો છે. જે બહુ હસે અને વાતને હસવામાં કાઢે તે વિદ્યાને લાયક નથી. (૨) હંમેશા ઇન્દ્રિયોત્તું દમન કરે (૩) માર્મિક વચનો ન બોલે (૪) દેશથી વ્રતખંડન ન કરે (૫) સર્વથી પણ ખંડન ન કરે, વ્રતને વફાદાર રહે અને પૂરેપૂરા પાર પહોંચાડે (૬) કદાપિ અતિ લોભુષી ન બને (૭) અકોધી સ્વભાવ હોય (૮) સત્યમાં રક્ત હોય. કોધી વિદ્યાને પાત્ર નથી. કોધી માણસો પોતાના દોષ દેખતા નથી. જેનો કોધી સ્વભાવ હોય તેનું મગજ ઠેકાણે હોતું નથી. જ્ઞાની પુરૂષ કહે છે : અપ્રથસ્ત અધ્યવસાયથી આવેલું અવધિ જ્ઞાન આલ્યું જાય છે. કોધી માણસને વિદ્યા ચડતી નથી. સુકયેલા સરોવરને હંસ સુકીને આલ્યો જાય છે. એવી રીતે કોધી મનુષ્યની બુદ્ધિ ચાલી જાય છે. ક્ષમાશીલ માણસને વિદ્યા વરે છે. કોધી માણસ મર્યાદા ઊઠી દે છે વિવેક ચૂકી જાય છે. માટે કોધ કરવા જેવો નથી. કોઈ તમારી સામે કોધ કરે ત્યારે વિચારો કે હું કાલે સામે કાલે કાલે હું તેમનાં અને મારામાં ફેર શો? ડોક્ટર મેથોએ તેના મિત્રની સાથે એક કંપની બોલી. બન્ને મિત્રો વચ્ચે એક દિવસ મેલબેક પડ્યો અને બન્નેની મિત્રતા તૂટી ગઈ. ડોક્ટર મેથોનો મિત્ર જેમતેમ બોલવા લાગ્યો, પણ ડોક્ટર ચાંત રહ્યા. એક પણ પ્રત્યુત્તર વાળ્યો નહીં. પહેલાના લોકો રણસંઘામમાં જતા ત્યારે બખ્તર પહેરીને જતા, જેથી ગમે તેવા બાણ આવે છતાં વાગે નહીં. તેમ જે ક્ષમાનું બખ્તર ધારણ કરે તેને પણ કડવા કે કઠોર વચનરૂપી બાણ આવે તો પણ વાગતા નથી. પહેલો ખૂબ બોલે છે. મિત્રતા કેવી હોય? મિત્રતા બે પ્રકારની હોય છે. એક હંસ જેવી અને બીજી માછલી જેવી. હંસ છે તે સરોવરમાં પાણી સુકાતાં સરોવરને છોડીને આલ્યા જાય છે. તેમ કેટલાક મિત્રો સંપત્તિરૂપી સરોવર હોય ત્યાં સુધી રહે છે અને સંપત્તિ ચાલી જતાં છોડીને આલ્યા જાય છે. કેટલાકની મિત્રતા સરોવરના માછલા જેવી હોય છે. સરોવરનું પાણી સુકાતાં માછલા તરફડીને પ્રાણ શુભાવી દે છે, પણ

સરોવર છોડી ચાલ્યા જતા નથી. તેમ કેટલાક મિત્રો આપત્તિમાં પણ સાથે જ રહે છે અને ટાઈમ આવે માથું આપવા પણ તૈયાર હોય છે. ડોક્ટર મેયો મિત્રતા ટકાવી રાખવા માગે છે. પેલો મિત્ર બોલી બોલીને થાકી જાય છે ત્યારે મેયોને પૂછે છે કે તમે કેમ કાંઈ બોલતા નથી ? ત્યારે ડોક્ટર હસીને જવાબ આપે છે *One mad man is enough in this Room* આ રૂમમાં એક જ ગાંડો માણસ બસ છે, બીજાની જરૂર નથી. જુવો, કેવી સમતા ! ક્રોધને શાંત કરી નાખ્યો. ક્ષમા કરે એ શૂરવીર હોય છે. ક્ષમાએ શૂરા અરિહંત બગવંતો, સુદમાં શૂરવીર વાસુદેવ અને તપમાં શૂરવીર અશ્વઘાત હોય છે.

“ખૂંદું” તો ધરતી ખમે, તાપ ખમે વનરાધ,
એમ કંઠણ વચન મુનિ ખમે, જેમ સાગરમાં નીર સમાય”.

મુનિઓએ પૃથ્વી જેવા બનવું જોઈ એ. ભગવાને મુનિઓને પૃથ્વીની ઉપમા આપી છે. કોઈ ખોદે ને કોઈ વાવે, કોઈ ઉકરડો કરે તો કોઈ બગીચો બનાવે, એમાં ધરતીને શું થાય ? એમ સાધુ ભગવંતને ગમે તેમ કરે કે કહે, તો પણ તેઓ સમતા રાખે, તેમ આપણને પણ એજ ઉપદેશ આપે છે કે, શાંતિ રાખતા શીખો ઘણાનું નામ શાંતિલાલ કે. શાંતિએન હોય પણ જીવનમાં જરાય શાંતિ રાખી શકતા ન હોય. નામ મનસુખબાઈ પણ મનનું સુખ ન હોય. નામ ઇન્દ્રવદન હોય પણ મોહું કંદરૂપું હોય. નામ હોય પરમાનંદ પણ જરાય આનંદ ન હોય. નામ હોય સમતાએન પણ ક્રોધને પાર ન હોય. જૈનકુળમાં જન્મ્યા એટલે શ્રાવક નામ ધરાવ્યું પણ હૃદયમાં મિથ્યા ભાવ ભરપૂર હોય. શીતલા, સીકાતર, ભોળી ભવાની અને દાતાપીરને પુજનાર હોય. હનુમાન પર તેલ ચડાવીને પીપળે પાણી રેડનાર હોય, છતાં નામ શ્રાવક ધરાવે.

મિથ્યાત્વ અનંત સંસારને વધારનાર છે, છતાં મિથ્યાત્વ ભાવથી મુક્ત કેમ થતા નથી ? શીતળા સાતમને દીવસે ટાહું ખાય અને શીતળા પૂજવા જાય. બાળશોધને દીવસે ગાયત્રું પૂજન કરે પણ ઘેર પોતાની માતાની સેવા ન કરે. તેને જેવા તેવા શપ્થો કહીને તરછોડે. વડીલોની સાથે અસલ્ય વર્તન કરે પ્રથમ પુજનીય “માતાપિતા” છે. તેમની સેવા કરવી તે સંતાનોની દરજ્જા છે. તેમનું મન ન હુલાય તેની કાળજી રાખવી જોઈ એ.

“મા-બાપનું” માને નહીં એ પુત્રને ધિક્કાર છે, સેવા કરી જાણે નહીં. એ પુત્રને ધિક્કાર છે. નાના થકી મોટા કર્યા હોના થકી કોરા કર્યા ઉપકાર ભૂલે અભાગીયો એ પુત્રને ધિક્કાર છે. મોજો કરે મન કાવતી હોટલ સીનેમાની મહીં, મા-બાપ મરે દાણા વિના એ પુત્રને ધિક્કાર છે. દેવું કરી પરણાવીયા દાગીના વેચી અંગના, દેવું ભરે નહીં બાપનું, એ પુત્રને ધિક્કાર છે. પરણ્યા પછી જુદા થયા, લઈ ને લાડી સાથમાં, માતા કરે જો વૈતરું તો પુત્રને ધિક્કાર છે,

માતા પિતા તો સાચું તીર્થ છે. તેમના પગમાં પઠ. માતાની આંખો અમીભરી હોય છે. આવી (જનેતા) માતા સાક્ષાત હોવા છતાં ગારાની શીતળા માતાને પૂજવા જાય છે. ક્ષધાનો પાચો ડગમગતો હોય એને સ્થિર કરો. પ્રાર્થન મીનીરટર પધારવાના હોય ત્યારે ફરતાઓ બધાં સાફ થાય છે. એમ એક સમ્યગ્ દર્શન પ્રાપ્ત થતાં આસુખ્ય વળીને સાતે કમની સ્થિતિ એક કોડા કોડી સાગરની અંદર આવી જાય છે. ગોહનીય કમની ૭૦ કોડા-કોડી સાગરમાંથી ૬૯ કોડા-કોડી જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય અશાતા વેદવીચ્ય એને અંતરાયની ૩૦ કોડાકોડી માંથી ૨૯ કોડાકોડી અને નામ ગોત્રની ૨૦ કોડાકોડી માંથી ૧૯ કોડાકોડી સાગરથી અધિક કમને ખપાવી નાખે છે. આવો અપૂર્વ મહીમા એક સમ્યગ્ દર્શનનો છે. સમ્યગ્ દર્શનનો મહિમા જુઓ : સમ્યગ્ દષ્ટિ આત્મા મિથ્યાત્વી દેવોને પૂજતા નથી, તેનાથી અમે સુખી થઈએ એમ માનતા નથી. સુખ મળવું કે દુઃખ મળવું એ તો પોતાના કદેલાં કમને આધીન છે. જે પુણ્યનો ઉદય હોય તો વિપરીત દેખાતી પરિસ્થિતિમાં પણ લાભ પ્રાપ્ત થાય. એક શેઠ બેઠેલા છે ત્યાં એક જ્યોતિષી આવે છે. શેઠ જ્યોતિષીને પોતાનો હસ્ત બતાવીને પુછે છે કે મારું ભાગ્ય કેવું છે ? જ્યોતિષી કુંડળી બેઠીને કહે છે કે આપારે તમારું ભાગ્ય ખૂબ ચડીયાતું છે, ગૃહો પણ સારા છે. અવળા નાખો તો પણ સવળા પડે તેમ છે. જ્યોતિષી તો કહીને ચાલ્યો જાય છે. ગૃહો કાંઈ કરતા નથી પણ સુખ છે. કરનાર તો પોતાનાજ કમ છે. શેઠ વિચારે છે કે, મારે મારા ભાગ્યની પરીક્ષા કરવી છે. એટલે ભાગ્યની પરીક્ષા કરવા રાજ્ય હરખારમાં જાય છે. વધારેમાં વધારે જોળમ તો રાજ્ય કચેરીમાં જ ને ? રાજસભામાં બેઠે રાજા જે સિંહાસન પર બેઠેલા છે તેની નજીક બેઠે મુગટ પર એક ભેરથી ચપ્પક લગાડે છે. રાજાનો મસ્તક પશ્ચી મુગટ ઉઠી પડે છે બોલો, ભાગ્યની પરીક્ષા કરવા તમે આવું જોળમ વહોરો ખરા ? તમને તમારા ભાગ્ય પર વિશ્વાસ હોય તો ધર્મકાર્યમાં શું તમે કૃપણ બનો ખરા ?

મુખને દાન દેવામાં બેઠેલા ખર્ચેશ તેટલા ખાછ મલશે એવો વિશ્વાસ છે ? રાજાનો મુગટ પડી ગયો એટલે સીપાઈઓ આનમાંથી તતવારે કાઢી દોડી આવ્યા. તલવાર શેઠની ગરદન પર પડે તે પહેલાંજ પુણ્યના ભેરે બધો માગલો પલટાઈ ગયો નીચે પડેલા મુગટ પર રાજાની દષ્ટિ પડી તો તેમાં એક નાનકડો લયંકર એરી નાગ બેવામાં આવ્યો. રાજાને થયું : અરે ? આ ઉપકારી ન આવ્યો હોત તો શું થાત ?

રાજાએ સીપાઈઓને રોકી દીધા અને મંત્રીને હુકમ કર્યો કે આ શેઠને ઈનામમાં પાંચ હજાર સોના મહોરો આપો. પુણ્ય પર ભરોસો હોય તો આવો લાભ થાય. પ્રારબ્ધ વધે કે પુરુષાર્થ ? પુરુષાર્થ ગમે તેટલો કરો પણ ભાગ્યમાં નહિ હોય તો મલવાતું નથી. જેનું દર્શન પાચેય સમવાયને માને છે. પાચે ભોગ થાય ત્યારે જીવને લાભ મળે છે, પેલા શેઠ ભાગ્યની પરીક્ષા કરી તેના અવળા પ્રયત્નનું પણ સવળું પરિણામ આવ્યું. થોડા વખત

પછી શેઠ ફરી વખત જ્યોતિષી પાસે આવ્યા. અને પૂછ્યું : જોશી મહારાજ ! હવે મારા ભાગ્ય કેવાછે ? જોશીએ કુંડલી સુકીને કહ્યું “ગૃહો બલવાન છે”. તમને કોઈ રીતે હરકત આવશે નહીં. શેઠ ફરી રાત્રી દરબારમાં ગયા. રાત્રીએ તેનું સન્માન કર્યું. ત્યાં તે શેઠે રાજના બન્ને પગ પકડી રાત્રીને નીચે પછાડયા. સર્વે સભાજનો હાહાકાર કરવા લાગ્યા. સુબોટો મારવા દેડયા. એવામાં સિંહાસનની પાછળની બીંતનો કરો તૂટી પડ્યો. આ જોઈ રાજ-પ્રમુદ થયા. આ ઉપકારી પુરુષ ન આવ્યો હોત તો હું જરૂર કબાઈ બાત અને અહીંજ માફ મળતું થઈ જાત. શેઠને ૧૦૦૦૦ રૂા. ઇનામમાં અપાવ્યા. આ બધું પુણ્યનું ફલ છે. પુણ્ય જેના પાપરા હોય તેને કયાંય વાંધો આવતો નથી. જેવું ભાગ્ય હોય તેવા નિમિત્તો તરફ મનુષ્ય ખેંચાય છે છ માસ પછી વળી પાછા શેઠ જોશી પાસે બય છે અને ગૃહો કેવા છે તે બાબત પૂછે છે. જોશી મહારાજે કહ્યું : “હજીપણ ગૃહો ખૂબ જ બલવાન છે. તમને કંઈ આંધ આવે તેમ નથી. શેઠ ત્યાંથી પાછા ફરી ગામમાં પ્રવેશવાની તૈયારીમાં હતાં ત્યાં દરવાજામાં સામેથી રાજાને પગે ચાલીને આવતા જોયા. રાજા હાથી થોડા પર ફરનારને આજે ચાલવાનું મન થયું. સાથે થોડા માણસો અને સૈનિકો પણ હતા. રાજાએ શેઠને જોયા. ઉપકારીનો ઉપકાર સાંભળ્યો અને પ્રસન્ન ચિત્તે એકદમ મલવા માટે આગળ આવ્યા. ત્યાં શેઠે જોશી ધક્કો માર્યો, રાજા એકદમ દૂર ફેંજાઈ ગયા. હાંતમાંથી લોહી નીકળવા લાગ્યું. સુઠ માર પણ ખૂબ વાગ્યો. સાથેના સૈનિકો શેઠ તરફ ધસ્યા. ત્યાંતો શેઠના પુણ્યે જોર કર્યું. નગરનો દરવાજો પૂરાણે હતો તેથી જીલ્લું થઈ ગયેલો, તે એકાએક તૂટી પડ્યો. રાજા, માણસો અને સૈનિકો બધાં બચી ગયા. રાજા વિચારે છે કે આ શેઠ કેટલા ઉપકારી ? તેણે મને ત્રણ ત્રણ વખત બચાવ્યો, માટે મારે આ વખતે તો તેને સારામાં સારું ઇનામ આપવું જોઈએ એમ ધારી રાજાએ શેઠને પોતાનું અર્ધું રાજ્ય આપી દીધું. વિપરીત કામ પણ સીધા પડે એ પ્રગલ્ભ પુણ્યની નિશાની છે. ભગવાને સુંદર રીતે નવતત્ત્વનું સ્વરૂપ સમજાવ્યું છે. તેને યથાર્થ રીતે સમજો. બહેનો દરેક ડબાપર નામ લખી રાખે છે કે, ‘તુવેરની દાળ’, મગની દાળ, ચોખા એટલે જે વસ્તુ જોઈએ તે નામ વાંચીને ખોલે તો તરત જ મળી જાય, એમ એક એક તત્ત્વને તપાસીને વસ્તુના સ્વરૂપને સમજો. પુણ્ય શું છે ? પાપ શું છે ? જીવ શું છે ? અજીવ શું છે ? એમ નવેય તત્ત્વોનું સ્વરૂપ સમજો, તો બરાબર નિર્ણય કરી શકશો. તત્ત્વના સ્વરૂપને સમજ્યો તો જૈન ધર્મ ઉપર અતૂલ શ્રદ્ધા પ્રગટ થશે. નિષધકુમારને અભ્યાસાર્થે ગુરૂકુલમાં મુકવામાં આવ્યો છે. આગળ શો અધિકાર આવશે તે અવસરે કહેવાશે.

ઘાપણુ પદ ૧-ને શનિવાર તા. ૭-૮-૭૧

અનંતજ્ઞાની, ત્રેલોક્ય પ્રકાશક, શ્રમણ ભગવાન મહાવીર સ્વામીએ લખ્ય છે એને સિદ્ધાંતથી તરવો સમજાવ્યા છે. સિદ્ધાંત જોટલે ત્રણેય કાળે સિદ્ધ થયેલી વસ્તુ. આરમા વૈન્દિકશા ઉપાંગસૂત્રમાં નિપદક્રમારને અધિકાર ચાલે છે.

વિદ્યા વિવાદાય ધનમદાય, શક્તિ પરેષાં પરપીઢનાય ।

રહસ્ય સાધો વિપરીતમેતત્, જ્ઞાનાય દાનાય ચ રક્ષણાય ॥

જે દુર્જન મનુષ્ય છે તે વિદ્યા શીખ્યો, તેનો ઉપયોગ બીજા સાથે વિવાદ કરવા માટે, બીજાને હરાવવા માટે તથા બીજાને પાછા પાડવા માટે કરે છે. ધન મેળવ્યું, પણ ધનથી મંદ વધ્યો છે. “અમે પૈસાવાળા, અમારે મોટર, અમારે એર-કન્ડીશન રૂમ, અમારે અદ્યતન સાધનો, અમારે આમ ને તેમ.” આમ પૈસો તો વધ્યો પણ સાથે-સાથે અભિમાનનો પારો સાતમે આંસમાને ચડી જાય પહેલાનાં રાજમહારાજને ત્યાં જે સાધનો ન હતાં તે આજે ઘણાંની પાસે છે.

સૌ સાધન બંધન થયાં, રહ્યો ન કોઈ ઉપાય,

સત્ સાધન સમજ્યો નહિં, ત્યાં બંધન શું જાય ।”

સાધન મળ્યાં પણ એ સાધનો જ લવ અટવીમાં લમાડનાર બંધન રૂપ થયાં. જે સાધનથી લવબંધન તૂટે એને જોગબી શક્યો નહિં. બાહ્ય સાહ્યબી મળી એમાં તો આટલું શુભાન આવી ગયું કે અભિમાનમાં ભરી ગયો. વળી સૂત્ર-સિદ્ધાંત લણી લીધાં. થોડું બીજું જ્ઞાન મેળવી લીધું જોટલે માને કે મારા જેવી વિદ્યા કોઈની પાસે નથી પણ જ્ઞાની પુરુષો કહે છે માન ગળે તો જ્ઞાન મળે જ્યાં સુધી માન હોય છે ત્યાં સુધી કેવળજ્ઞાન થતું નથી. ‘હું’ પદ રાખવું છે, અને કેવળજ્ઞાન મેળવવું છે એ કયાંથી મળે ?

સુધર્મા સ્વામીને ગૌતમ સ્વામી ચૌદ પૂર્વનું જ્ઞાન હતું. તેમની પાસે આપણું શું જ્ઞાન છે ? કાલે વ્યાખ્યાનમાં શું કહ્યું હતું એ પણ યાદ રહેતું નથી. આપણા મગજ કેવા થઈ ગયા છે ?

“સાંભળી સાંભળીને ફૂટ્યાં કાન, તો ય ન આવ્યું અજ્ઞા ગ્રહ જ્ઞાન.”

સાંભળી-સાંભળીને આખી જીંદગી ગાલી જાય તો પણ પ્રજા જ્ઞાન થતું નથી. સારી વિદ્યા કેમ પ્રાપ્ત થતી નથી? કારણ કે જીવમાં માન અને કષાય ભરતક લાગ્યા છે. યશોવિજયજી મહારાજ ભણી-ગણીને તૈયાર થયાં, પણ તેમને એમની વિદ્યાનો ગર્વ છે. તેઓ ગામે-ગામ ફરે છે અને કહે છે. દુનિયામાં મને પરાસ્ત કરનાર કોઈ નથી. કોઈનામાં એ શક્તિ હોય તો મારી સામે આવી જાય. જે તેમની સામે આવે તે બધાને હરાવતાં જાય છે. હરાવીને વિજયનાં પ્રતિકરૂપે પાંચસો ધલઓ પ્રાપ્ત કરીને એક ગામમાં પધારે છે. ત્યાં તેમનો ભવ્ય વરઘોડો નીકળે છે. આનંદધનજી મહારાજ પણ તે નગરમાં બિરાજે છે. યશોવિજયજી અને આનંદધનજી એક-બીજાને મળે છે. યશોવિજયજી મહારાજનો ઠંઠારો જોઈ આનંદધનજી વિચાર કરે છે કે મહારાજ પાસે જ્ઞાન ધણુ છે, પણ જ્ઞાનનું અભ્યુદય થઈ ગયું છે. એની શાન ઠેકાણે લાવવી જોઈએ, નહીં તો પતનનાં ખાડામાં પડી આત્માના ઉદ્ધારને બદલે અધોગતિને પ્રાપ્ત કરી લેશે. એક વખત મોકો જોઈ આનંદ-ધનજી મહારાજ કહે છે કે ઘણા વખતથી આપને મળવાની ઈચ્છા હતી તે પૂરી થઈ છે. આપનું વ્યાખ્યાન પણ ઘણું સુંદર છે આપ પ્રતિભાશાળી છો. વળી આપે ઘણાં પરાસ્ત કર્યાં છે. આ એક ગાથાનો આપ મને અર્થ કરી આપો. એમ કહી નીચીની ગાથા આપી.

ધમ્મો મંગલ મુત્તિકઠં, અહિંસા સંજમો તવો,

દેવાવિ તં નમસંતિ, જસ્સ ધમ્મે સયામણો ॥ દશ. અ. ૧-૧

યશોવિજયજી ગાથા જોઈ જરા હાસ્ય કરે છે. આવી ગાથાનો અર્થ કરવો તે તો મારા જેવા માટે શું સુરકેલ છે! એમ વિચારી અર્થ શરૂ કરે છે ધર્મ એ ઉત્કૃષ્ટ મંગલ છે. અહિંસા, સંયમ અને તપરૂપી ધર્મમાં જેઓનું મન હંમેશા દૃઢ રહે છે તેઓને દેવો પણ નમસ્કાર કરે છે. આમ ત્રણ-ચાર જુઠી-જુઠી રીતે અર્થ કરીને સમજાવ્યું. આ ગાથામાં ખૂબ જિંયા ભાવો ભર્યા છે, અનેક જિંડા રહસ્યો છૂપાયેલા છે પણ એને ઉકેલનાર જોઈએ. સમજનાર જોઈએ. યશોવિજયજીએ ત્રણ-ચાર વાર અર્થ કર્યા છતાં આનંદધનજીએ કહ્યું કે હજી વિરોધ રીતે સમજાવો. તેમણે એક ગાથાનો પંદરવાર અર્થ કર્યો, જ્ઞાનનો ધોધ વહેવડાવ્યો, પણ આનંદધનજીને હજી સંતોષ થયો નહિ, તેથી કહ્યું, “હજી સમજાવો.” આ રાંત્રણી યશોવિજયજીએ કહ્યું : હવે આપ જ સમજાવો. આનંદ ધનજી મહારાજ વિદ્વાન હતા. આત્મામાં રમણ કરનાર હતાં જ્ઞાન મેળવીને ખૂબ જ મંથન કરેલું જેથી અનુભવી હતા. ગમે તેવા વિકટ અર્થોના ખુદાસા કરી શકતાં. અને એક રીતે નહિ પણ અનેક રીતે સમજાવી શકતાં. તેમણે આ એક ગાથાનો અર્થ અને રહસ્ય ત્રણ દિવસ અને ત્રણ રાત સુધી સમજાવ્યાં યશોવિજયજી મહારાજ તો તે સાંભળીને આશ્ચર્યમુગ્ધ બની ગયા. તેમનું માન ગળી ગયું ને ઊભા થઈ આનંદધનજી

મહારાજના ચરણોમાં ઝુકી ગયા. પછી આનંદ ઘનજી મહારાજ કહે છે. આપણું જ્ઞાન તો ઘણું અદ્ય છે. ભગવાન મહાવીર સ્વામીનાં જ્ઞાન પાસે ગૌતમ સ્વામીનું જ્ઞાન અનંતમાં ભાગનું હતું. સ્વયંભૂરમણ સમુદ્રમાં અગાધ પાણી તેમાંથી ચક્રવાની ચાંચમાં કેટલું પાણી આવે ? “ બહુ જ અદ્ય. ભગવાનું જ્ઞાન સ્વયંભૂરમણ સમુદ્રનાં પાણી જેટલું, અને ગૌતમ સ્વામીનું જ્ઞાન ચક્રવાની ચાંચમાં આવે એટલું. ગૌતમ સ્વામી ચાર જ્ઞાનનાં ધણી અને ૧૪ પૂર્વના પાઠી હતાં. તેમનું જ્ઞાન અદ્ય તો તેની પાસે આપણું કેટલું અદ્ય ? આટલા જ્ઞાનમાં શું અભિમાન કરવા જેવું છે ? આ બધે શો કંઠારો કર્યો છે ? યશોવિજયજી તરત બધી ધન ઉતારી નાંખે છે અને સત્ય સમજણની ધ્વજા ગ્રહણ કરે છે. કોઈ બૂલ બતાવે તો એનો ઉપકાર માનવો જોઈએ યશોવિજયજી એ કહ્યું “ તમારી વાત સાચી છે. આ મેં પાંચસો ધન મેળવી એ જોડું કયું. ટકોરને સમજે ચકોર. એકવાર કહેવાય એ ટકેર અને વારંવાર કહેવાય એ ટક, ટક ! ઘડીયાળમાં શું થાય છે ? “ટક-ટક” કોઈ તેના પર ધ્યાન દેતું નથી. પણ કંઠા પડે એટલે ખબર પડે કે કેટલા વાગ્યા ! અને તેના પર કેવું ધ્યાન જાય છે ? જ્ઞાની પુરૂષો બહુ જોલતા નથી. જોલે તો થોડું અને એવું મિષ્ટ જોલે કે તેમના વચન સાંભળનારને ઈષ્ટ લાગે. તેમની વાણી કુલ જેવી કોમળ હોય છે. રાગ મિટાવનાર અને સાચી સમજણ આપનાર હોય છે. કોઈના જીવનમાં કંજીયા થાય એવી ભાષા જોલતાં નથી. કોઈનું સ્વાભિમાન હણાય એવા મામિંક શબ્દો જોલતા નથી. માયાના સ્થાન બધાં છોડી દે છે. વિચારીને જોલે પણ વગર વિચાર્યું જેમ કહે તેમ જોલતાં નથી. તેથી તેઓ જે વાત જોલે એ જરાબર મગજમાં ખેસી જાય, આનંદઘનજીની વાત કેવી સરસ હતી. કેટલી સચોટ હતી. અને હિતકર હતી, તેથી જ યશોવિજયજીના હૈયા સોંસરી તે વત બિતરી ગઈ. જ્યાં સુધી અભિમાન હોય ત્યાં સુધી કેવળી પાસેથી પણ સમજણ મેળવી શકે નહિં.

“ કેવળી આગળ રહી ગયો કોરો, તનમન ન લાગ્યા મીઠા રે,
શ્રી સીમંધર સાહેબ મોરા રે, હું દર્શન ચાહું પ્રભુ તોરા રે.”

હે ભગવાન ! હું કેવળી આગળ કોરો રહી ગયો ભગવાનની મિષ્ટ, મિષ્ટતર અને મિષ્ટતમ વાણી કાનને સારી લાગી પણ હૈયામાં ન ઉતરી. વિદ્યા વાદવિવાદ માટે નથી લાલુવાની કોઈને ઉતારી પાડવા માટે નથી લાલુવાની, પણ અપૂર્વ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે લાલુવાની છે. અજ્ઞાનીઓ અજ્ઞાનદશામાં અટવાઈ ગયા છે. નિજ સ્વરૂપનું જ્ઞાન નથી એટલે વિસાવ ભાવમાં રમી રહ્યા છે. પણ અનાદિની રખડપટ્ટી છોડી નિજ સ્વરૂપમાં મસ્ત બનવું જોઈએ. પોતે જ પોતામાં કર્યું, સ્થિર થવું જોઈએ આવી મસ્તી મહાપુરૂષોની હોય છે. જેમનામાં શુદ્ધ આત્મજ્ઞાન હોય, જે આગમધર અર્થાત સિદ્ધાંતોને સમ્યક્ પ્રકારે જાણનારા હોય, શુદ્ધ સમ્યક્ત્વી હોય, સંવર આદિ પ્રધાન ક્રિયાના કરનારા હોય, શુરકુળની

પૈત્રિ મર્યાદાને જાળવી રાખનારા હોય સ્વસ્વરૂપ લક્ષને નહિં ઠગનારા એવા અવશ્યક હોય. શુદ્ધ આત્માનુભાવી હોય તે જ આત્મ-ચાંતિ મેળવી શકે છે. નિજ સ્વરૂપમાં મસ્ત બની એકાંત આત્મ-સાધના સાધે છે.

“એકાકી વિચરતો વળી સ્મશાનમાં, વળી પર્વતમાં વાઘ-સિંહ સંયોગને,
અડોલ આસન ને મનમાં નહીં ફોલતા, પરમભિન્નને બધે પામ્યા યોગ જો.”

અપૂર્વ અવસર એવો ક્યારે આવશે !

અજ્ઞાની સંગને ઇચ્છે છે. જ્ઞાની અસંગને ઇચ્છે છે. સાધુઓ એકલા વિચરે છે અને પોતાના નિજ સ્વરૂપમાં આત્માને સાધે છે. આવા જીવો સ્મશાનની અંદર ઊભા રહે, ચારે બાજુ ભુતાવળ હોય, ગમે તેવા અવાજો આવે, ભયપ્રદ અને ડર શબ્દો સાંભળતા મળે તો પણ તેઓનું ચિત્ત ખળભળે નહિ. પર્વતમાં વાઘ, સિંહ અને ચિત્તાનો સંયોગ થાય તો પણ જરાય ફોલ ન થાય. સિંહની ત્રાડોથી ત્રાસ ન પામે. એ સિંહ છે, તો હું પણ જૈનશાસનનો સિંહ છું. સિંહને સિંહ સામે શો ભય ? એક મંઠોડો ચડયો હોય ત્યાં ચોપચોપ કરે, એ શી આત્મસાધના કરી શકે ? મુનિ વૃક્ષ નીચે કાઉસગગ ધ્યાનમાં બેઠા હોય અને સર્વો ઉપરથી પસાર થાય, છતાં અડોલ રહે છે, પણ પોતાના આસનને છોડતાં નથી, આસન પણ ચલ-નિચલ ન થાય. કાયા પણ આઘીપાછી ન થાય. આવી સ્થિરતા સાધુ-પુરુષની હોય છે દેહનો પણ સંગ તેને ગમતો નથી. આ દેહ એ પઠોશી છે. હું જીવો અને શરીર જીવું, જડ જીવું અને ચૈતન્ય જીવું. આમ તેના હૃદયમાં ખરાખર બેસી ગયું છે જડપદાર્થ જડ મટી ચૈતન્ય થાય નહીં અને ચૈતન્ય જડ થાય નહીં. એક એક પ્રદેશ ઉપર બધાં દ્રવ્યો રહ્યા છે, છતાં કોઈ કોઈમાં ભળતા નથી જડ અને ચૈતન્યનો સ્વભાવ ભિન્ન ભિન્ન છે જ્યારે કોઈનું મૃત્યુ થાય તો ત્યારે મરડું અહીંયા નહીં જાય છે. ચૈતન્ય દેવ બીજી અતિમાં ઊપડી જાય છે.

“સમતા રમતા બિશ્વંતા જાયકતા સુખ ભાસ,
વેદકતા ચૈતન્યતા એ સખ જીવ વિલાસ.”

આ બધાં જીવનાં શુભો છે. શુભશુભી અગ્રેહ છે. જીવોનો સ્વભાવ સમતા છે. પણ તેમાં જ્યારે વિકૃતિ આવે ત્યારે જીવ ક્રોધ કરતા લાગે છે. “હવે તો કંટાળી ગયા. આ ઘર કેવું છે ? રાજના લોહી ઉઠાળો ! આ વહુને જીવો કરીએ તો નિરાંત થાય.” આમ જ્યારે સાસુ બોલે છે ત્યારે શું વહુનાં એકનાં વાકે જ લોહી ઉઠાળો થાય છે ? બે હાથે તાળી પકે, એમ બંનેનો વાંક હોય ત્યારે ઝઘડો થાય. તમે ચાંતિને ઇચ્છો છો ? ચોવીસ કલાકમાં કેટલીવાર ક્રોધ કરો છો ? ક્રોધથી આત્માનું ઘણું અહિત થાય છે. ક્રોધની અગ્નિ

પ્રગટાવી એટલે ગાળા-ગાળી, મારા-મારી થાય. તારો મૂળમૂળ સ્વભાવ સમતા રાખવો તે છે, તેને બૂલી વિભાવમાં શા માટે બંધ છે ?

એક શેઠે પોતાના જીવનમાં ક્ષમાને ખૂબ કેળવી છે, પણ કોઈ પાપોદયે એમને સ્ત્રી એવી મળી છે કે ક્રોધ કરી ગદ્યાં કર્યા જ કરે. જાને વિપરીત સ્વભાવના છે. સ્ત્રી ગમે તેટલું જોલે પણ શેઠ શાંત રહે છે. એક દિવસ શેઠને રવિવારનો દિવસ છે. રવિવારે દુકાન બંધ હોય એટલે ચોપડાં ઘેર લાવે છે. જમીને જોઠાં જોઠાં નાચું લગે છે. શેઠાણી એંઠવાડ કાઢીને બહાર નીકળે છે. હાથમાં એંઠવાડનું ભરેલું હાંડલું છે. વચ્ચેથી રૂમમાં છોકરો રાડો પાડે છે. છોકરાને રડતો જોઈને શેઠાણી ગુસ્સે થઈને કહે છે. “તમારા ચોપડાને હવે એક બાજુ મૂકોને! આ છોકરાને જરા શાંત કરવા દોરી તાણોને!” શેઠાણીની ભાષામાં કઠોરતા છે, કઠંશતા છે. ભાષા સુંદર હોવી જોઈએ કોઈને પણ તુંકારો હુંકારો પણ ન કરાય. વડીલો પ્રત્યે મર્યાદા રાખવી જોઈએ. વિદ્યા વિનયથી શોભે છે. આંખો કળ આવવાથી નમતો બંધ છે, એમ જ્ઞાન મળતાં નમવું જોઈએ. નમ્રતા એ ધર્મનું પહેલું પગથિયું છે. નમ્ર બનો. જેનામાં સરળતા હોય, નમ્રતા હોય ત્યાં ધર્મ ટકે છે આ બાઈ ગાળોનો વરસાદ વરસાવે છે તો પણ શેઠ એની સામે જોતા નથી. એના સ્વભાવ પ્રમાણે એ કરે અને મારા સ્વભાવ પ્રમાણે હું કરું એમ વિચારી શેઠ શેઠાણીનાં વચનની ઉપેક્ષા કરે છે. તમારો સ્વભાવ કેવો છે? શેઠની માફક Let go કરતાં આવડે છે ?

શેઠની સામે શેઠાણી ખૂબ બડબડાટ કરે છે, તો પણ શેઠ એક શબ્દ જોલતાં નથી. તમે આવો સ્વભાવ કેળવી શકશો? જો એમ થાય તો કોઈ ઝગડો આગળ વધે નહિ. શેઠાણી ફરીને જોલે છે. ‘મોઠામાં જીભ છે કે નહિ, કાંઈ જવાબ તો આપો.’ ગુસ્સામાં ને ગુસ્સામાં ‘શેઠાણીએ હાંડલું શેઠ પર ફેંક્યું’. શેઠનાં કપડાં બગડ્યા, ચોપડાં ખરાબ થયા. છતાં શેઠ એટલું જોલ્યા, “શેઠ તો ગાજતો હતો, આજે વરસાદ વરસ્યો પણ ખરો.” સાચું હોય તો પણ ક્રોધ કરીને કોઈને કાંઈ ન કહેવું. સત્ય વાત નમ્રતાથી કરવી જ્યારે પોતાના સ્વભાવથી વિપરીત વાત આવે ત્યારે ખબર પડે કે થર્મોમીટર પર ક્રોધનો પારો કેટલી ડીગ્રી ચડે છે. જ્યારે જ્યારે ક્રોધનાં પ્રસંગો પડે ત્યારે ત્યારે સમતા રાખો.

એક દિવાસળીથી કાગળ સળગાવવો છે. તો દિવાસળીનું મોહું પહેલાં સળગે છે. પોતે પ્રથમ બળે પછી બીજાને બાળે. ક્રોધ એક વિપદા સર્પ છે. જેના કંબઘી આત્મા પોતાનું સ્વરૂપ બૂલી બંધ છે. ક્રોધમાં ગાંડો બનેલો માનવ આગળપાછળ જોતો નથી. ક્રોધને કારણે લોજન વિષ બને છે કોઈ માણસના સુખમાંથી અપશબ્દ નીકળે છે. ક્રોધથી તન નિર્જાળ બને છે. મન અપવિત્ર બને છે. બુદ્ધિ અસ્થિર થાય છે આત્મા મલિન થાય છે. ક્રોધ બધાં અનર્થોનું મૂળ છે. કોઈ માણસ કદી સ્વસ્થ ન રહે. તેનો ચહેરો પીળો પડી જાય છે. શરીર સુકાઈ જાય છે. પાચનશક્તિ મંદ પડી જાય છે. અને

ધીરે ધીરે શરીર રોગોથી ઘેરાઈ જાય છે. શેઠમાં પર એઠવાડનું હાંકલું પડ્યું, તેથી ગાત્રી બગડી, ચોપડાં બગડ્યા, કપડાં બગડ્યાં. 'પણ આત્માને શેઠે ન બગાડ્યો. શેઠાણી તો' ચૂપ થઈ ગયા. અને વિચારે છે અરે! મેં શેઠ ઉપર કેવું કર્યું, છતાં તેઓ હસે છે, ખરેખર હું મૂખ છું. શેઠને ઝોળખી શકી નથી. હવે હું આવું નહિં કરું. શેઠની ક્ષમાની અસર કેવી થઈ? શેઠાણી સુધરી ગયા. બ્યારે નિમિત્ત ભટકાય ત્યારે ક્રોધ ન કરે. અને સમતા રાખે તો જ્ઞાન પરિણમ્યું કહેવાય. માટીનાં તથા લાકડાંનાં રમકડાં, જામકણ, ખેર, જાંબુડા, બદામ, પીસ્તા, લવીંગ વગેરે એવા દેખાય છે કે તે સાચા છે કે ખોટાં તે ઝોળખી ન શકાય, લાકડાંનો ફળ, લાકડાના રમકડાં એ જોવાનાં છે, કંઈ ખવાય થોડાં? એનાથી કંઈ બૂબ ખાંજે ખરી? શબ્દજ્ઞાન કર્યું, પણ તેનાથી આત્માની ભૂખ ભાંગતી નથી. જ્ઞાતા અને દૃષ્ટા જીવનો સ્વભાવ છે. આત્મા તો પોતાને જાણે છે અને પરને પણ જાણે છે. સાચકતા જીવનો સ્વભાવ છે પણ નિમિત્તમાં જાણવું તે આત્માનો સ્વભાવ નથી.

ઘણું ભણ્યા, ઘણું વિચાર્યું, એથી શું થયું? અંદરથી ક્રોધ અને કપાયને કાઢવો જોઈએ. અને સમતાભાવ રાખવો જોઈએ તો અવશ્ય કદ્યાણ થશે. તમારો સ્વભાવ કેવો છે? જો સ્વભાવ ખરાબ હોય તો એ તમને ખૂંચે છે? તમે ધારો તો સ્વભાવ સુધારી શકો. આજથી પોતાનો કેસ પોતાના હાથમાં લેવાનો છે. ગમે તેટલાં નિમિત્ત આવે તો પણ મારે ક્રોધ ન કરવો. ક્રોધ આવે ત્યારે ક્ષમાનો, ઉપશમ ભાવનો વિચાર કરવો. મનમાં શાંતિનો વિચાર કરો. શાંતિ, ક્ષમા અને ઉપશમ ભાવથી જ ક્રોધ શમશે. બુદ્ધ થાય તો માફી માંગો. અને કોઈ તમારી પાસે ક્ષમા માગે તો માફી આપો. ક્ષમાનું આદાનપ્રદાન કરવાથી આત્મા હજારો ફૂલ બને છે આની રાજ પ્રેક્ટીસ પાડો. Try and try ગ્રંથાંખ સજ્જનપુરુષોની વિદ્યા બીજાનાં જ્ઞાનને માટે, લક્ષ્મી દાનને માટે તેમ જ શક્તિ બીજાનું રક્ષણ કરવા માટે હોય છે. આવું અમૂલ્ય જ્ઞાન મેળવવો તો અવિનાશી કદ્યાણ થશે.

વ્યાખ્યાન નં.....૨૮

આવણુ વદ ૨ ને રવિવાર તા. ૮-૮-૭૧

અનંત જ્ઞાની ત્રૈલોક્ય પ્રકાશક ભગવાન મહાવીર સ્વામીએ કર્ણા વરસાવીને સિદ્ધાંતથી સમભળ્યું છે સિદ્ધાંત એટલે ત્રણેય કાળે સિદ્ધ થયેલી વસ્તુ, એનું નામ સિદ્ધાંત.

મનુષ્યભવ દુર્લભ છે. ભગવાને મનુષ્યભવને વખાણ્યો છે. બીજા ભવને વખાણ્યા

નથી. આ ભવમાં પ્રભુની વાણી સાંભળવા મળી છે. અને આચરણનાં મુકવી શક્ય બને છે. નિવધકુમારને શુરૂકળમાં મુકયા છે. કેળવણી લેવી એ દરેકનું કામ છે. ખેતરમાં કપાસ વાળ્યો. અને કપાસમાંથી રૂ, રૂમાંથી સુતર અને સુતરમાંથી કાપડ થાય છે, પછી એ કાપડ વડે દેહને ઢાંકી શકાય છે, એમ જીવનને પણ બરાબર ઘડવું જોઈએ. લોખંડના ટુકડાની ખાસ કિંમત નથી પણ લોખંડના ટુકડા ઉપર કારીગરી કરવાથી લોખંડના ટુકડાની કિંમત કેટલી વધી જાય છે એની ખબર છે? એક ટુકડો પરદેશ પહોંચી ઘડીયાળ બાંધીને અંગ બની જાય છે મશીનનું કોઈ સાધન બની જાય તો તેની કિંમત ઘણી વધી જાય છે. પુત્ર તથા પુત્રીઓને ઉચ્ચ સંસ્કાર આપવાથી તેઓનું જીવન ઉચ્ચ બને છે. જે મહાપુરુષો થયા તેમના જીવન કેવા સુંદર ઘડાયા હશે? જયપણમાં કેવા સંસ્કાર મળ્યા હશે? બાળકને સુંદર બનાવવાનું કામ માતાપિતાનું છે. પિતામાં હુશું હશે તો બાળકમાં એવી ટેવ પડશે. જે પિતા સામાયિક કરતા હશે, માળા ફેરવતા હશે, મુહપત્તિ બાંધતા હશે તો બાળક પણ એ કરવા પ્રેરાશે. પિતા બીડી પીતા હશે તો બાળક પણ બીડી પીશે. પિતાનું જોઈને અનુકરણ કરશે. બાળકોમાં અનુકરણશક્તિ ખૂબ જ હોય છે. નિવધકુમાર શુરૂ પાસે અભ્યાસ કરે છે. શુરૂ પણ ગરીબનો પુત્ર હોય કે રાજાનો પુત્ર હોય, બધાને સરખી કેળવણી આપતા. પહેલાંના શુરૂઓ માતૃદેવો ભવ, પિતૃદેવો ભવ આવું શરૂઆતમાં શિખવતા. અને આજે ઇંગ્લીશમાં ડી. એ. જી = ડોગ અને સી. એ. ટી = કેટ. આવું શિખવાડાય છે. આજે કેળવણી માત્ર નોકરી મેળવવા માટે છે, કોઈ ઉચ્ચ ધ્યેયનું લક્ષ રાખી કેળવણી અપાતી નથી. એક સ્કુલની અંદર એક શિક્ષક પરીક્ષા લેવા આવે છે. બધા છોકરાઓને એમ થાય છે કે શેમાંથી પૂછશે? બધા વિદ્યાર્થી ગજરાય છે. શિક્ષક પ્રથમ વિદ્યાર્થીને પૂછે છે, તમે જે બહુ રહ્યા છો તેનો હેતુ શું છે? વિદ્યાર્થી વિચારે છે, અરે! આ કેવો પ્રશ્ન પૂછે છે? તારા જીવનનું ધ્યેય શું છે? તે તો તરત કહે છે આવું કાંઈ અમારી છોકમાં આવતું નથી. તમારે આવા પ્રશ્નો પૂછવાનો કોઈ અધિકાર નથી બધા છોકરાઓને શિક્ષક તો આ જ પ્રશ્ન પૂછે છે, પણ કોઈ યોગ્ય જવાબ આપતું નથી કોઈ કહે છે, મારે ડોક્ટર થવું છે. કોઈ કહે છે, મારે વકીલ થવું છે. કોઈ કહે છે, મારે એન્જનીયર થવું છે. પછી છેલ્લા છોકરાને પૂછે છે, ત્યારે એ કહે છે કે મારે આવી ડીગ્રી જોઈતી નથી. મારે બહુને માફ જીવન સુધારવું છે, માફ જીવન સારું બને એ મારો હેતુ છે. આ છોકરાને સુવર્ણચંદ્રકનું ઈનામ અપાય છે અને પેલા પરીક્ષક રાજી થાય છે.

“શું થયું” શાસ્ત્ર પુરાણ દર્શન ભણે, જે રહ્યો અંતરે પાપ મેલો,
વેદ આરે ભણ્યો જેમ લંકાપતિ, ના થયો દેવ રાક્ષસ રહેલો;
શું થયું” જ્ઞાનની શુભ વાતો કયે, ના થયું આત્મ ચારિત્ર સાફ,
તો પછી ભાર ચંદન ગધેડે વહ્યો, વાંદરાએ પીધો જેમ દારૂ.”

“રાવણ આર વેદનો અભ્યાસી હતો, પણ મનને વિકારથી મુક્ત ન કરી શક્યો. તો

એવા જ્ઞાનથી શો લાભ ? ગમે તેટલા શાસ્ત્રો ભણવા છતાં, પાપનો મેલ ન જાય તો ભણતર શા કામનું છે ? ભણતર ભણીને જીવન સદાચારી બનાવવું જોઈએ. ગમે તેટલી કેળવણી લીધા પછી આરિચ્ચ સાફ ન હોય તો તેનો કચો અર્થ નથી. ગધેડા ઉપર ચંદન રાખો પણ તે ચંદનની સુવાસ કેવી રીતે લઈ શકે ? એવી રીતે મગજ ઉપર કેળવણીના ભાર લાદી દીધો પણ એવી દીગ્રીથી તમારા આંતરિક જીવન સુધારણાનો પ્રશ્ન કેમ હલ થશે ? જીવનને સુધારવા સદાચારની સુવાસ ભરવાની છે. જો તમારા વિચાર સુંદર હશે તો તમે જીવનને સુંદર બનાવી શકશો. જો વિચાર સારા નહીં હોય તો કેવી રીતે જીવન સુંદર બનશે ? જો બાળકને નાનપણથી સારી ટેવ પડશે તો અવશ્ય બાળકમાં સારા સંસ્કાર આવશે. સુંદર ટેવ પાડવાથી આપણું જીવન સુંદર બની શકશે. પ્રમાદી માણસ આઠ વાગ્યા સુધી સૂતો હોય તે કેવી રીતે વ્યાખ્યાનમાં આવશે ? મગવાનની વાણીને કેવી રીતે સાંભળી શકશે ? જીવનનું ધ્યેય શું છે તે નક્કી કરવું પડશે. સુંદર વિચાર કરશો તો અવશ્ય તમારું જીવન સુંદર બનશે.

નિયમકુમાર ગુરુકુળમાં અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. વિદ્યા મેળવ્યા પછી કરવાનું શું છે ? જ્ઞાન મેળવ્યા પછી જીવન ઉમદા બને છે. જીવનમાં સહનશીલતા આવે છે. સાચું સમજાય એટલે ખોટું છુટી જાય છે. જ્યારે જીવનમાં સત્ય આવે છે ત્યારે તેનો ચળકાટ ચોર પડે છે. આજે પૂજ્ય અજરામરજી મહારાજની તિથી છે. જેમનો જન્મનગર પાસે આવેલા પડાણા ગામમાં જન્મ થયો. પુત્રની જન્મથી માતાપિતાને ખ્યાલ આવી જાય છે કે પુત્ર ભાગ્યવાન અને પરાક્રમી છે. નાનપણમાં સામાયિક શીખી જાય છે. મા-બાપ ધાર્મિક હોય તો બાલપણમાં ધર્મના સંસ્કાર મળે છે તમે ભૌતિક જ્ઞાન અપાવવા તૈયાર છો તો આધ્યાત્મિક જ્ઞાન અપવા કેમ તૈયાર નથી ? આ જ્ઞાન જેણે મેળવ્યું છે તેણે શાશ્વત સુખના અધિકારી બન્યા છે.

“ પંચાલરાયા વિ ય વ્રમ્ભદ્વો, સાહુસ્સ તસ્સ વર્ણનં અકાર્વં ।

અણુત્તરે મુંજિય કામમોગે, અણુત્તરે સો નરણ પવિટ્ટો ॥૩૪॥ ઉ. અ. ૧૩

આધ્યાત્મિક જ્ઞાન લોગથી વિરક્ત બનવાનું શીખવે છે. જે લોગની અંદર જ આસક્ત રહ્યા તેના શા હાલ થાય છે તે ઉત્તરાધ્યયનનું તેરમું અધ્યયન બતાવે છે.

બ્રહ્મદત્ત ચક્રાતીએ ઉચ્ચ લોગ લોગવ્યા તો મરીને સાતમી નરકે ગયો. બ્રહ્મદત્ત લોગને ભિખારી થઈ, મૂર્છિત થયો અને લોગને છોડી ન શક્યો તેથી લોગ લોગવતા પોતે લોગવાઈ ગયો. અને સાતમી નરકે ગયો. કેટલું મોટું રાત્ર્ય હતું, કેટલી સમૃદ્ધિ હતી, છતાં કાંઈ આડે આવ્યું નહિ જેવાં કર્મ કર્યા હશે તેવાં લોગવવા પડશે ચિત્તમુનિએ બ્રહ્મદત્તને ખૂબ સમજાવ્યો, આર્યકર્મ કરવા કહ્યું. લોગના ઠેવા ફડવાં ફળ લોગવવાં પડે

છે તે પેણું ખેંતોંચું, છેતાં લોગમાં ખૂબ ખૂચી ગયેલો, લોગોને છેડી શક્યો નહીં. ત્યારે મુનિ પોતાના જ સ્વરૂપમાં અસ્ત રહ્યાં. આગે બૂલેલાને આગે જતાવે એ કડુણાદિષ્ટિ છે. જ્ઞાની અજ્ઞાનીને આગે જતાવે છતાં તે માને નહીં, તે પણ એની ઉપર ક્રોધ ન કરે. એનો ઉપર જેદ કરે તે 'પોતાનું' બગડે. પોતે વિરક્ત થઈ ગયા. ઉંચામાં ઉંચું ચાલિત પાળી શોધને પ્રાપ્ત કર્યો.

વિત્તો વિ કામે દિ વિરક્તદામો, ઉદગમવ.રિત્ત તવો મહેસી ।

જળુત્તરં સંજમ પાલદિત્તા, જળુત્તરં સિદ્ધિગદ્ મજો ॥૩૫॥ ઉ. અ. ૧૩

ચારિત્રથી લોગની વિરક્તિ, લોગની વિરક્તિથી સંયમશુદ્ધિ, સંયમશુદ્ધિથી વીતરાગતા અને વીતરાગતાથી વિરક્તિ. એટલે શોધના સુખ પ્રાપ્ત થાય છે. સામાયિક ચારિત્ર, યથાખ્યાત ચારિત્રને લાવનાર છે. તમને ચારિત્ર ઉપર પ્રીતિ છે? સામાયિક બધાને આવડવી નોંધ્યો. સામાયિક કરવાવાળો પોતાના આત્મા તથા બીબના આત્માને સમાન લુએ છે. સમ એટલે સરખાપણું, શ્લેષકાવ વગર સમલાવમાં ટકી રહેવું, રાજદ્વેષ ન કરવો તે વીતરાગ થવાનું પ્રથમ પગથીયું છે. આખા લોકમાં કોઈ પણ જાતે સાથે વેર નહીં રાખવું. તમે સામાયિકનું હાઈ સમજો. વિષમલાવ છોડીને સમમાનમાં ટકવું એ સામાયિકનું હાઈ છે. જ્યાં સુધી કપાય લાવ હોય ત્યાં સુધી સપૂર્ણ જ્ઞાની થઈ શકાતું નથી. છોકરાને સ્કૂલમાં બહુવા બેસાડ્યો અને રોજ રોજ હીટા દોરે એનો કાંઈ અર્થ નથી. આગળ વધવા એડો ઘુંટવો નોંધ્યો. તેથી તમે તેને કહો ને કે, હવે તું નાનો નથી. એકડો ઘુંટ પણ પોતાની મેળે એકડો કરે અને ઉધો કરે એનો પણ કાંઈ અર્થ નથી. તે શિખવા શરૂ પણ ધારવા પડે છે, અને શરૂ એકડો શીખવાડે છે. વળી ઉધો એકડો કરે તો ફરી શિખવાડે છે. ધર્મશુદ્ધિ તમને શ્રદ્ધાનો એકડો શીખવાડે છે. ધર્મ પર શ્રદ્ધા રાખો. આરંભ પરિચક્ક છોડો. પણ અમે પરિચક્ક છોડવાની વાત કરીએ તો તમે પૈમા મેળવવાની વાત કરશો. જ્યાં સુધી ધર્મશુદ્ધિની હિતશિક્ષા હૈયામાં નહીં ઉતરે ત્યાં સુધી આત્મકલ્યાણનો આગે નહીં મળે

અજરામર ભાંઈના પિતાશ્રી માંદગી આવવાથી ગુજરી ગયા. ઠંકુબાઈ ઉપર આકૃત આવી પડી. પાંચ વરમના બાળકને મૂંઝીને પિતા આવ્યા ગયા. કમાઈને આપનાર ગુજરી જાય ત્યારે માણસની પરિસ્થિતિ કેવી વિષમ થાય? ઠંકુબાઈ રોજ સવાર સાંજ સામાયિક, પ્રતિક્રમણ કરે છે આ છોકરાને પણ પ્રતિક્રમણ અને સામાયિક કરાવે છે. ધર્મના સંસ્કાર બાળકમાં રહે છે. જેતરમાં થોડા દાણા નાખવાથી અનેક ગણાં દાણા ઉગે છે, તેમ બાળકમાં પણ સંસ્કારની વૃદ્ધિ થાય છે. આ બાળક નવ વરસનો થાય છે. અને કહે છે કે મારી લાવના સંયમ લેવાની છે. પછી મા-દિકરા ગોંડલ આવે છે. ગોંડલમાં કાનજી રંગમી અને હિરાજી સ્વામી બિરાજમાન છે. માતા શરૂદેવ પાસે આવી વિનંતી કરે છે: આ મારું બાળક આપને સોંપું છું. આપ એને તૈયાર કરો. માટે સંયમના માર્ગે જવું

છે. છોકરો કહે છે, મારે પણ દીક્ષા લેવી છે. નવ વરસનો છોકરો દીક્ષાની વાત કરે છે. બુદ્ધો, ધર્મના કેવા ઉંડા સંસ્કાર છે. મહારાજ સાહેબ પાસે અભ્યાસ કરવા માડ્યો. ખૂબ જ સરસ રીતે અભ્યાસ કરે છે. જે શિખવાડે એ બધું મોઢે રહી જાય. એક જ વાત કે જલ્દી લાલું. કોઈ બીજી પંચાત નહીં. ખોટા કોઈ દોસ્તો નહીં. વૈરાગ્યભાવના કોને કહેવાય ? જે પાંચ ઇન્દ્રિયાનું દમન કરે તેને વૈરાગ્ય કહેવાય જેમના બોલવામાં, ચાલવામાં વૈરાગ્ય નીતરતો હોય, વૈરાગ્યભાવના હોય તે વીતરાગને માર્ગે જઈ શકે છે.

“ત્યાગ વૈરાગ્ય ન ચિત્તમાં, થાય ન તેને જ્ઞાન,
અટકે ત્યાગ વિરાગમાં, તો ભૂવે નિજ બાન.”

ત્યાગ, વૈરાગ્ય વિના આત્મજ્ઞાન થતું નથી આ બાળક લાલુવામાં દત્તચિત્ત છે. ખૂબ ખંતથી લલે છે. ત્યાંના એક ગુસાઈજીની નજર બાળક પર પડે છે લલ્લુને જાય છે. તડકામાં તાલકુ ચમકે છે આ બાળક રોજ નીકળે છે અને તેઓ જીએ છે. એક દિવસ માણસને મોકલ્યો કે જા, પેવા બાળકને બોલાવી લાવ બાળક ત્યાં આવે છે. ગોસાઈજી તેને પૂછે છે, તું ક્યાંનો છે ? અને ક્યાં રહે છે ? અજરામર કહે—અમે પકાણાના છીએ. અને મહારાજ મને અભ્યાસ કરાવે છે. તારે પિતા છે ? તો કહે છે, મારે પિતા નથી. માતા છે. તેઓ પણ અહીં છે અને એમનો દિક્ષા લેવાનો લાવ છે અને મારો પણ દીક્ષા લેવાનો લાવ છે ગોસાઈજી કહે છે, જૈનની દીક્ષા કેટલી કઠણ છે એની ખબર છે ? ઉઘાડા પગે ચાલવું અને માથાનાં કેશનો લોથ કરવો પડે છે. એના કરતાં મારી ગાદી ઉપર આવી જા મારી પાસે કેટલું ધન છે અને તું ગાદીનો વારસ ધઈ જઈશ. અજરામરજી કહે છે, તમે આવી વાત કહી કર્યો નહીં. મારો જૈન ધર્મ જ સાચો છે. મારે તો વીતરાગના માર્ગે જવું છે. આવો મહાસુલો અવસર મળ્યો છે, હવે ભૌતિક પદાર્થોમાં હું દમન તેવો નથી. ગોસાઈજી એની રૂબા ભેળને કહે છે, આ કેટલો ભાગ્યશાળી છે ! અને ગમે તેમ કરીને મારો વારસદાર બનાવવો છે. બીજી વાર બોલાવે છે. પણ તેઓ તો ચોકખી ના પાડે છે પછી મા તથા દિકરાએ દીક્ષા લઈ લીધી. પછી સંસ્કૃતનો અભ્યાસ કરવા સુરત તરફ જાય છે ત્યાં ચતિશ્રીની પાલખી ત્યાંથી નીકળે છે. તેઓએ ધુળમાં કોઈ ભાગ્યવાનના પગલાં ભેંયાં. તેથી કહે છે, કોઈ ભાગ્યશાળી જીવ અહીંથી ગયો છે. આ પગલાં તાજાં છે. ચાલો તપાસ કરીએ. શુરુ શિષ્ય ઝાડ નીચે જરા વિસાચો દેવા બેઠા છે. આ મુનિની ઉંમર સાવ નાની છે. આવા નાના મહારાજને ભેળને ચતિશ્રી પૂછે છે, કેમ મહારાજ ! કઈ તરફ પધારો છો ? શુરુ જવાબ આપે છે, સુરત જવું છે. સંસ્કૃતના અભ્યાસ માટે જઈ રહ્યા છીએ ચતિશ્રી સહયોગ કહે છે, આ ભાગ્યશાળીને હું લાલુવીશ. આ કામ મને સોંપો હું વગર વેતને લાલુવીશ આમ લાલુવનારનો પ્રશ્ન ઉકલી ગયો. સુરત જઈ સંસ્કૃતનું ઘણું જ્ઞાન મેળવી લીધું. હવે શાસ્ત્રનું જ્ઞાન મેળવનારું

ખાંસી હતું. આને માટે મારવાડથી હુકમીચંદ્રજી મહારાજને અહીં પધારવાની વિનંતી કરવાનું સંઘે નક્કી કર્યું કે મહારાજ સાહેબ અહીં પધારે તો આપણને પણ લાભ મળે. મહારાજ સાહેબને બધી વાત કરી અને હુકમીચંદ્રજી મહારાજને લેવા માટે માણસો ગયા. પૂજ્ય મહારાજ સાહેબ મારવાડથી વિહાર કરી અમદાવાદ પધાર્યા. મહારાજ સાહેબના આવવાના સમાચાર મળતાં સંઘે વધામણીમાં સમાચાર આપનારને ૧૨૫૦૦૦ ઇનામ આપ્યું અને તેમની પાસે સૂત્રનો અભ્યાસ કર્યો. જેને બાલુવું હોય એ નેટલું ધારે તેટલું લણી શકે છે. જ્ઞાન મેળવવા માટે હંમેશા નાના બનવું જોઈએ. આજે જ્ઞાન મેળવવા માટે સાધનો પણ છે, પંડિતો પણ છે, પણ લણનાર નથી. ઘણા પાત્ર જીવે તો ઇશારા કરે તેમાં સમજી જાય. ગણધર ભગવંતોએ ત્રિપદીમાં ચૌદ પૂર્વતું જ્ઞાન શ્રદ્ધા કર્યું. કેવો જ્ઞાન સાગર છલકાણો હશે ? કેવી જ્ઞાનમાં કુબકી મારી હશે ! જ્ઞાનની ગહુ જરૂર છે. પૂજ્ય જયમલજી મહારાજને જ્ઞાન મેળવવાની ધગશ કેવી હતી તે જાણો છો ? તેઓ રજપુતના દિકરા હતાં. અને પરણેલા હતાં. થોભાસામાં ગાડું લઈને વેપાર માટે એક નગરમાં આવે છે. વાણીયા હાટડી બંધ કરીને પોવામાં બેઠા છે. પુછતા બખર પડે છે કે આજે તો પાખી છે. તેઓ વિચાર કરે છે :- ચાલો આપણે પણ મહારાજને સાંભળવા જઈએ. એમના મિત્રની સાથે જાય છે. મહારાજશ્રી વ્યાખ્યાન સંભળાવી રહ્યા છે. જડ અને ચેતનનો, શરીર અને આત્માનો ભેદ સમજાવે છે. આવી તેજસ્વી વાણી સાંભળીને મન પીગળી ગયું. પેલા મિત્રને કહે છે, તારે ગાડું લઈને જવું હોય તો જા, હું તો ઉપાશ્રયમાં રહીશ. લણીગણીને દીક્ષા લઈશ. ઘેર આવવું નથી. સામાયિકના પાઠ ભેંચાં અને પ્રતિક્રમણ ભેંચું. જ્યાં સુધી આ પાઠ શીખું નહીં ત્યાં સુધી ઉભો જ રહું, આવી પ્રતિજ્ઞા આપે, એમ મહારાજ સાહેબને વિનંતી કરે છે. મહારાજ સાહેબ કહે છે એવી પ્રતિજ્ઞા અભાવ્યાં માણસને કેમ અપાય ? પણ તેની દૃઢતા જોઈ મહારાજ સાહેબે પ્રતિજ્ઞા આપી. પ્રતિક્રમણ અને સામાયિક વાંચી ગયાં. અને કલાકમાં પ્રતિક્રમણ સંભળાવી દીધું. થોડો અભ્યાસ કર્યા પછી શુદ્ધ મહારાજને કહે છે, હવે મને દીક્ષા આપો ને ? મહારાજે તેમનામાં યોગ્યતા જોઈ અને સમજાવે છે, તમારા ઠોઈ સગાસંબંધી છે ? ક્યાં છે ? તેઓની રજા વગર દિશા આપી શકાય નહીં. તેઓ જવાબ આપે છે. હું રજપુત છું, પરણેલો છું. મોહનદેવી મારી સ્ત્રીનું નામ છે. માતાનું નામ માયાદેવી છે. પણ મારા સાચા સગા આપ બધા છો. મને તો એક દીક્ષાની લગની લાગી છે.

“ મને લાગીરે લગન વીર તારા નામની, તારા નામની,
નથી રે ખરવા મને જુદા જગની, મને લાગી રે લગન.....

ચેલો મિત્ર ઘરે ગયો. અને જયમલજીના માતા-પિતાને સમાચાર આપ્યા કે તેઓ તો ત્યાં રહી ગયા છે. અને દીક્ષા લેવાનું કહેતાં હતાં. આ સાંભળી માતા તથા

તેમના પત્ની શહેરમાં જાય છે. પુત્રને ઘેર લઈ આવવા ખુબ સમજાવે છે તેઓ એક જ જવાબ આપે છે. “મારે દીક્ષા લેવી છે, હું ઉપાશ્રયમાંથી દીક્ષા લીધા વગર બહાર જવાનો નથી. માતા કહે છે તને દીક્ષામાં શી ખમર પડે ? તું હજી નાનો છે. તેઓ માતાને સચોટ જવાબ આપે છે કે તમે માલ લેવા અને મોકલો છો તેમાં અને ખમર પડે અને મને દીક્ષામાં કેમ ખમર ન પડે ? માતા મહારાજશ્રીને કહે છે. આ કાયા કાળજના મારા પુત્ર ઉપર તમે શું કરી નાંખ્યું છે ? મારા એકના એક પુત્રને આપે લોળણી નાંખ્યો. તમારું સત્યાનાશ જાય ! તો મહારાજ કહે છે, ખરું ! સત્યાનાશ જાય એમ કહે છે ને ? સાત કર્મના નાશ પછી એક કયું કર્મ તે બાકી રાખ્યું ! મારે તો આઠેય કર્મનો નાશ થાય એમ કરવું છે. એમ થાય તો જ મારે સિદ્ધ થવાય મહારાજને ગાળ આપે છે પણ મહારાજ સવળો અથા” કરે છે. કોઈ ગાળો ગમે તેટલી દે પણ લેવી નહીં, એમ નહીં કરો તો ઘણી સમાધિ રહે એની મા કહે છે ચાલ ઉભો થા, આ તારી વહુ રાવે છે. સગાવડાલા બધા રાવે છે. તેઓ જવાબ આપે છે જો એને મારી ઉપર પ્રેમ દોય તો મારા રસ્તે આવે કાકોર આવે છે અને બીજા પણ ઘણું સમજાવે છે, પણ જયમલજી કોઈ બોલતાં નથી ત્યાં સુધી દીક્ષાતું લખી ન દે ત્યાં સુધી મૌન કરી લે છે. અને આરે આહારના પચ્ચખાણ કરે છે. અંતે લખી દીધું અને દીક્ષા આપી સંયમ લીધો તે જ દિવસથી જીવું ત્યાં સુધી એકાંતરો ઉપવાસ કરવા એવા પચ્ચખાણ લીધાં. જાવ જીવ સુધી એકાંતર ઉપવાસ અને તે પણ ચૌવિહારા. આ પ્રકારની પ્રતિજ્ઞા લીધી પછી સુત્ર અને સિદ્ધાંત હાથથી લખવા માંડયા. જ્યારે નવરાશ મળે ત્યારે જુદા જુદા છંદો-સાધુ વંદણા વિ જનાવે. અનેક કૃતિઓ તેમણે બનાવેલી છે.

એક વખત આ જયમલજી મહારાજ શુરુદેવની સાથે વિહાર કરી રહ્યાં છે. ત્યાં શુરુદેવને એકદમ તરસ લાગી છે. અને પોતે પાણી લેવા જાય છે ત્યાં બુદ્ધજી મહારાજ સાહેબ કાળ કરી જાય છે. જયમલજી મહારાજ સાહેબને ક્યાંય પાણી મળતું નથી. ગામમાં જીવું પડે છે. ગામથી પાણી લઈને આવે ત્યાં શુરુ મહારાજ કાળ ધર્મ પામી જાય છે. ‘શુરુ મહારાજની છેલ્લી ઘડીએ હું પાસે ન રહ્યો. અને મારે શુરુનો વિભોગ થયો.’ એ મારે તેમને ખુબ દુઃખ થાય છે. ત્યાં પ્રતિજ્ઞા લીધી કે આજથી મારે સુવું નહીં. કોઈવાર એકા બેકા ઉંઘ આવી જાય તો અલગ વાત છે, પણ પથારી કરીને ન સુવું. શુરુદેવને તરસ લાગી અને હું પાણી ન પહોંચાડી શક્યો, મારે જાવજીવ સુધી પાણી પીવું નહીં. પાણીને બદલે છાસથી પતાવતાં. આવા મહાપુરુષો પાંચમા આરામાં યયા છે. મુન્ય ત્યજરામરજી મહારાજ પછી ગોંડલ, જરવાળા, લીંબડી એમ જુદાં જુદાં સંપ્રદાયો યયાં. લગભગ ૪૫ સાધુ એમની પાસે હતાં. લીંબડીમાં છેલ્લું ચોમાસુ ‘કયું’, અને ચરીર ગળવા માંડ્યું. શ્રાવણ વદ બીજને દિવસે સંધારો કરીને કાળધર્મ પામ્યા. આ સાથે આજે અમારા પરમ

હેપક્ષારી તરણ તારણ પૂજ્ય સૂરજબાઈ મહાસતીજીની પણ પુણ્યતીથી છે. તેઓશ્રી ધોવેશના હતાં. તેમનું સગપણ નાનપણથી થયેલું હતું. તેઓશ્રીને સંતોનો સમાગમ થતાં દીક્ષા લેવાની ભાવના જાગી. સાસરીયાવાળાએ દીક્ષા લેવાની ના પાડી. અમે દીક્ષા લેવા ન દઈએ કેમ કે અમારે આ સગપણથી રિદ્ધિ-સમૃદ્ધિમાં વધારો થયો છે અત્રેજ અમલદારને સમજાવવા મોકલ્યા તે વખતે એમને સચોટ જવાબ દીધો. સાહેબ, તમે ખંદગી કરો છો ? હા, તો હું પણ એ જ કામ કરું છું. તમે અઠવાડીયામાં એકવાર ખંદગી કરો છો હું આખી જિંદગી ધન્યરમય બનવા માંશું છું. વળી આપ મને વચન આપો કે લગ્ન પછી મને વૈધવ્ય નહીં આવે, તો હું લગ્ન કરું આ સાંભળી સાહેબને એમ થયું કે આને તો ખરેખરો ધર્મનો રંગ છે. આને કોઈનાથી રોકી શકાય નહીં સૂરજબાઈ રૂપરૂપના અંબાર હતાં. માથામાં લાખું હતું ઘણું ભાગ્યવાન હતાં. સાધુ પણ જવાબ ન આપી શકે તેવા પ્રશ્નોના જવાબ આપે એવા વિદ્વાન હતા એમને એક જ શિષ્યા કરવી એવી પ્રતિજ્ઞા હતી. દિવાળી બાઈ મહાસતીજી એકને જ શિષ્યા કર્યા. બાર વરસની નાની ઉંમરે તેઓએ દીક્ષા લીધી હતી. ખૂબજ પ્રભાવશાળી હતાં તપની, સંયમની ખૂબ આરાધના કરી જીવનને ઉજ્જવળ બનાવી ગયાં. પંચાવન વર્ષની ઉંમરે કાળધર્મ પામ્યાં. આજે પૂજ્ય અજ્ઞરામરજી સ્વામી તથા પૂજ્ય સૂરજબાઈ મહાસતીજીની તિથી છે. જે તેઓશ્રીના જીવન ચરિત્રો, સાંભળી, તેઓનાં સદૃશ્યો પોતાના જીવનમાં ઉતારશે તેનું કલ્યાણ થશે.

વ્યાખ્યાન નં ૨૯

શ્રાવણ વદ ૩ સોમવાર તા. ૯-૮-૭૧

પરમ પંથના પ્રકાશક, સત્યનાં સાધક, મમતાનાં મારક, ભવ્ય જીવોના ઉદ્ધારક ભગવાને સિદ્ધાંત સમજાવ્યા સિદ્ધાંત એટલે ત્રણેય કાળે સિદ્ધ થયેલી વસ્તુ. અહિં નિવધકુમારનો અધિકાર ચાલે છે. બોતેર કળા ભણીને નિવધકુમાર પારંગત થયા. વિદ્યા વિનયથી શોભે છે બાણુવું અને વર્તનમાં મૂકવું. બાણુવું એ જ્ઞાન છે. વર્તનમાં મૂકવું એ ચારિત્ર છે. જીવનમાં જ્ઞાન અને ક્રિયા બને જોઈએ. પક્ષી એક પાખે ઉડ્યન કરી શકતું નથી. અહીં પણ જ્ઞાન અને ક્રિયા બને પાખો જોઈશે તો જ મોક્ષમાર્ગ પ્રતિ ઉદ્યન થઈ શકશે.

“કોઈ ક્રિયા જડ થઈ રહ્યા, શુષ્ક જ્ઞાનમાં કોઈ, માને માર્ગ મોક્ષનો, કરણ ઉપજે જોઈ.”

“બાહ્ય ક્રિયામાં રાચતાં, અંતર લેહન કાંઈ,
સોન માર્ગ નિષેધતાં તેહ ક્રિયા જડ આંહી.”

શ્રીમદ્ રાગચંદ્ર

કેઈ બાહ્ય ક્રિયાને જ વળગી રહ્યા છે. તે કેઈ શુદ્ધ જ્ઞાનને વળગી રહ્યા છે. અને પોત-પોતાની માન્યતામાં મોક્ષ માને છે. આ પ્રમાણે ત્રિરત્ન રૂપ સરળ, પૂર્ણ, શુદ્ધ, હિતાર્થ અને યથાર્થ મોક્ષમાર્ગને ભુલી ગયા છે. જે ક્રિયા કરવામાં આવે છે, તે ક્રિયા કયા લક્ષ્યે કરવામાં આવે છે તે યથાર્થપણે બહુ નથી. જેઓ તત્ત્વજ્ઞાનથી પરંગમુખે છે જેમને અંતર્દૃષ્ટિ ઉદ્ભવી નથી, પરંતુ બાહ્ય ક્રિયા કરીને જે મોક્ષ માને છે, તે શુદ્ધ જ્ઞાનીઓ છે, તે કેવળ સંતોષાત્મના શબ્દોને ધારણે કરી એકાંત નિશ્ચયને પકડી રાખી કહે છે “આત્મા તો સિદ્ધ જેવો છે. તેને રાગ-દ્વેષ નથી.” વિગેરે કથન. માત્રથી પોતાને જ્ઞાની ધારી સદ્વ્યવહારને નિષેધે છે. પરંતુ તેને અંતરંગ વૈરાગ્ય અને ઉપશમ નથી.” કથાઓને ટાળવ સત્યરૂપાં નથી. પ્રતિકુળતામાં સમભાવ રાખી શકતા નથી. જે છવો બાહ્ય ક્રિયામાં જ મત્ત રાચી રહ્યા છે, જેઓનું અંતર લેહાયું નથી, એવા છવો જ્ઞાનમાર્ગને નિષેધે છે. તેથી તેઓને અહીં ક્રિયાજડ કહ્યા છે. જ્ઞાન-ક્રિયાનું સમન્વયપણું સ્થાપિત કરવું એ જ નિર્જરાનો સુંદર માર્ગ છે. જમ્મે તે ક્રિયા-તપ, જપ, સ્વાધ્યાય, સંત્યાજ્ઞ વાંચન કરીને એક જ કાર્ય કરવાનું છે. જગતનું વિસ્મરણ અને આત્માનું સ્મરણ. જે જ્ઞાનને પ્રાપ્ત થયું તેને વર્તનમાં મૂકવું બેઠવું, નહિં તો તે જ્ઞાન એકડા વિનનાં મિંડા જેવું છે.

એક શેઠ હતો તે પોતાનાં દિકરાને લલામણ કરે છે કે મારે બહારગામ જવાનું છે તો ઘરનું બરાબર ધ્યાન રાખજે. આપણી પાસે હીરા, ચોતી, રોકડ તથા દાગીના ઘણાં છે. તો કમાડ સાચવીને સૂજે. પિતા બહારગામ ગયા પછી છોકરાને વિચાર થયો કે મારા પિતાશ્રીએ કમાડ સાચવવાનું મને કીધું છે એટલે તે તો કમાડનાં મિઝગરા કાઢી કમાડને ઉપરાઉપરી ગોઠવી એના ઉપર ગાદલાં નાખીને સૂતો. ઘર ખુલ્લું થતા ચોરાને પ્રવેશવાનો માર્ગ ખુલ્લો થયો અને ધન લૂંટી ગયા. શેઠ બહારગામથી આવ્યા અને જોયું તો ચોર બધું લૂંટી ગયા છે. તેથી પુત્રને કહે છે કે, “તે કેમ ધ્યાન ન આપ્યું?” જો આપણું બધું ચોરાઈ ગયું ને આપણે સાવ ખાલી થઈ ગયા.” ત્યારે પુત્ર કહે છે, “જુઓ તો ખરા! કેવા કમાડ સાચવ્યા છે? આપે કમાડ સાચવવાનું કહ્યું હતું. મેં આજા બરાબર પાળી છે છતાં મારો વાંક કાઢો છો!”

વાતનો આશય ન સમજાય ત્યાં સુધી સાચી વસ્તુ સમજાતી નથી. ક્રિયા કરવાની પાછળ પશુ સાચા ધ્યેયનું જ્ઞાન ન હોય તો તે ક્રિયા ભવનો ફેરો ટાળે નહિ.

“સમકિત વિનાની કીધી કરણી, મેં આજ સુધી,
ટાળ્યો નહિં ભવનો ફેરો સમકિતનો લઈને લાવે,

મહાવીરનું શાસન ચારે બાજુ ઓર ફેલાતે જાયો,
કરો ટંકાર એવો કે છૂટે પાખંડી ટેવો,
ઘર ઘર સંદેશો વહાલા વીરનો સુનાતે જાયો."

∴ જીવ જ્યાં સુધી સમ્યગ્ દર્શન એટલે સાચી શ્રદ્ધા પ્રાપ્ત કરતો નથી. ત્યાં સુધી મોક્ષને મેળવી શકતો નથી. જ્યારે જીવ પ્રથમ શુદ્ધસ્થાનકથી ચોથે શુદ્ધસ્થાનકે આવે છે, ત્યારે ત્રણ કરણ કરે છે. (૧) યથાપ્રવૃત્તિકરણ. એટલે નદીમાં, ઘસાતો ઘસાતો પ્રત્યેક ગોળ થઈ જાય છે. તેમ જીવ અનેક દુઃખો સહન કરતાં કરતાં અકામ નિર્જન કરીને યથા-પ્રવૃત્તિકરણમાં પહોંચી શકે છે આ કરણમાં ભવ્ય-અભવ્ય બન્ને જીવો આવી શકે. પછી (૨) અપૂર્વ કરણમાં આવતાં સ્થિતિઘાત, રસઘાત, શુષ્કગ્રેષ્ણી, શુષ્કસંક્રમણ અને અપૂર્વ સ્થિતિ બંધનો સ્થિતિઘાત કરે છે. લાંબા ટાઈમનાં કર્મ 'દુ'કાં ટાઈમવાળા કરી નાખે. ગાઢ કર્મનાં બંધનને શિથિલ બનાવે છે. તીવ્ર રસના કર્મ મંદરસના કરે છે. મિથ્યાત્વનો બંધ પાડતો નથી. અપૂર્વ કરણમાં ભવ્ય જીવો જ આવી શકે છે અને (૩) અનિવૃત્તિકરણમાં આવે એટલે સમકિત લીધા વિના પાછો પડે નહિ. જે મિથ્યાત્વે અનાદિકાળથી પોતાનો અહો નાખી બળ જમાવ્યું છે તે બળ લાંબી નાખે છે સમકિતી જીવ સંસારમાં રખડવા છતાં નહીં; મોક્ષમાં જાય છે.

જેમ સોધમાં દોરો પરાવેલો હોય અને સોય ખોવાઈ જાય તો તે ગમે તેવાં કચરામાંથી પણ જડી જાય છે. તેમ સમકિતનો દોરો પરાવાઈ ગયો, પછી જીવ અર્ધપુદ્ગલ પરાવર્તનમાં આવી જાય છે. માટે જખખર પુરુષાર્થ ઉપાદેશ. અને સમ્યક્ત્વને પ્રાપ્ત કરો. જે સમકિતની ઉત્કૃષ્ટ આરાધના થાય તો તે જ ભવે જીવમોક્ષ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. મધ્યમ આરાધનાથી ત્રીજે ભવે અને જઘન્ય આરાધનાથી પદર ભવે મોક્ષ મેળવે છે. પણ આજ સુધી જીવ મિથ્યાત્વ ભાવમાં જ રખડ્યો છે. ઘણી ક્રિયાઓ કરી પણ બધી સમ્યગ્દર્શન વિનાની જ કરી છે તેથી જીવની રખડપટ્ટી હજી પણ ઊભી છે.

∴ સમ્યગ્દર્શન એ પાયો છે. શ્રદ્ધાના પાયને મજબૂત કરો. ભગવાનના એકેક વચનમાં શ્રદ્ધા હોવો. મહાવીર સ્વામીએ જે પ્રવચણ કરી છે એ સત્ય છે, પ્રમાણ છે, તેમાં શંકા-કુશંકાને સ્થાન નથી. સમ્યગ્દર્શનનો એવો ટંકાર કરો કે અનાદિની પાખંડી ટેવો છૂટી જાય. રામ ધનુષ્યના ટંકારે સીતાદેવીને પરણ્યા તેમ આપણે જો શિવરમણીને પરણવું હશે તો સમ્યગ્દર્શનનો ટંકાર કરવો જોઈશે. અનાદિકાળથી જીવે વિલાવદશાનું જ સ્મરણ કર્યું છે સ્વભાવ તરફ દૃષ્ટિ કરી નથી કુસંસ્કારો અને ખરાબ ટેવોને જીવનમાં સ્થાન આપ્યું છે. તમારી ટેવો તમને ખૂબ છે? મકાનની સુધારણા, શરીરની, વસ્ત્રની, દેખવણીની સુધારણાનો વિચાર કર્યો છે, પણ જીવનની સુધારણા માટે કયારેય વિચાર કર્યો છે? વાત-વાતમાં ફોધનો ધમધમાટ થાય છે, નિંદા કેટલા રસથી કરો છો? કોઈ

વાત કરતું હોય તો સાંભળવા થોભો છો કે, સાંભળી-અણસાંભળી કરી નાખો છો કે પછી અડધી વાત પકડીને બોલી નાખો છો? બોલી નાખવાથી શું પરિણામ આવશે તેનો વિચાર કરો છો ?

પાડોશીના છોકરાને સીડી પર ચડતો જુઓ છે તો એના હૈયામાં દયાનું ઝરણું ફૂટે છે. તે આવીને કહે છે, “ભાઈ, સીડી ચઢવાનું કામ તારું નથી. ચડીશ તો પડીશ અને મરીશ.” એમ કહે છે ત્યાં એની મા બહારથી આવે છે. મરીશ એ શબ્દ સાંભળે છે. એકદમ શુસ્સે થઈને કહે છે “આ ભાઈ તો ડાકણ છે, મારા છોકરાને મરીશ એમ કહે છે.” મારા છોકરાને મરવાનું કેમ કહી શકે ? ખૂબ આવેશમાં આવી કંજીયો કરે છે. પેલા બહેન કહે છે, મારી પૂરી વાત તો સાંભળો. પણ સાંભળે કોણ ? એમ પૂછે સાંભળ્યા વિના વચમાં કૂદી પડવું એ ખરાબ ટેવ છે. માટે ખરાબર સાંભળો. નહિ તો અર્થને અનર્થ થઈ જશે. બીજાના દોષ જોતા પહેલાં પોતાના દોષનું દર્શન કરો. અને કોઈ દોષ બતાવે તો તેનો ઉપકાર માની દોષ ટાળવા પ્રયત્ન કરો.

“હે પ્રભુ ! હે પ્રભુ ! શું કહું, દિનાનાથ દયાળ,
હું તો દોષ અનંતનું-ભાજન છું” કચ્છાળ ”

હે ભગવાન ! હું તો દોષથી ભરેલો છું, અધમ છું, વિવેકશક્તિ હિન છું. એમ મુખેથી તો પ્રભુ પાસે પોતાના દોષો બોલે છે, પણ જો કોઈ માણસ કહે કે તું તો વિવેકહિન છું તો તરત ઝઘડવા મંડી પડે. શુસ્સો આવી જાય છે. તું મને વિવેકહિન કહેનાર કોણ ? પણ એલા, ભગવાન આગળ તો બોલતો હતો કે હું તો વિવેકહિન છું અને હવે શુસ્સે શા માટે થાય છે ? માટે મોઢેથી બોલવા કરતાં અંતરમાં દ્રષ્ટિ દઈ કંઈ કંઈ ખામી છે એ શોધો પોતાની ભૂલ સમજાતી નથી એટલે જીવ શુસ્સો કરે છે, પણ આ તારો સ્વભાવ નથી. આવું જીવન કયાં સુધી ગાળીશ ? આવી અર્થહીન વાતોમાં જીંદગી વિતાવી દઈશ તો કરવાનાં કર્તવ્યો એક બાજુ રહી જશે. જીવન બહુ થોડું છે. અને કરવાનું કામ ઘણું છે.

“જેવો કુંજર કેરો કાન, જેવો સંધ્યા કેરો વાન,
જેવું પાકું પીપળનું પાન, એવું જોર જીવાનીનું જાણ,
જેવો ધુમાડાનો ગોટો, જેવો પાણી તણો પરપોટો,
જેવો સુંદર કાચનો ફોટો, એવો અસ્થિર સંસાર ગોટો.”

આપણું જીવન બહુ ચલિત, ચંચળ અને ક્ષણિક છે. હાથીનો કાન આખો દિવસ ફર-ફર થાય છે. એક નાનકડું મચ્છર જો હાથીના કાનમાં ઘૂસી જાય તો હાથીનું મૃત્યુ.

થઈ જાય છે. તેથી હાથી એના કાનમાં કાંઈ ન પેચી જાય માટે કાન ફેરડાવે છે. એટલે એના કાન જેમ સ્થિર રહેતા નથી તેમ મનુષ્યનું જીવન પણ સ્થિર નથી. જેવો સંધ્યાનો રંગ અને પાકું થયેલું પીપળનું પાન ફણવારમાં સરી પડે છે, તેમ જીવાનીનું જોમ થોડા વખતમાં ચાલ્યું જાય છે. યુવાનીમાં પાકું મારી પાણી કાઢે એવી શક્તિ હતી, એ વૃદ્ધાવસ્થા આવતાં ચાલી જાય છે. જેવો ધુમાડો ફાણિક છે. પાણીનો પરપોટો તરત નાશ પામે છે અને કાચનો ફોટો જરા ટકરાતાં ફૂટી જાય છે, તેમ આ મનુષ્યનું જીવન પણ ફાણિક છે. ભગવાને કહ્યું છે.

જરા જાવ ન પીડેઈ, વાહિ જાવ ન વઢેઈ ।

જાવિન્દિયા ન હાવન્તિ, તાવ ધમ્મં સમાયરે ॥

ન્યાં સુધી જરા અવસ્થા આવી નથી ત્યાં સુધી ધર્મ કરી લ્યો. પાંચ ઇન્દ્રિય કામ આપે છે તો તેનો ઉપયોગ કરી લો. આંખ કામ આપે છે તો સદ્વ્યંચન કરી લો. શ્રવણેન્દ્રિય સતેજ છે ત્યારે સુંદર શ્રવણ કરી લ્યો. શ્રવણેન્દ્રિયનું બળ હીણ થશે ત્યારે સાંભળી નહીં શકો. મહાપુરુષોનાં જીવન-ચરિત્રો સાંભળો, વાંચો અને આચરણમાં મૂકો તો તમારું જીવન ઊર્ધ્વગામી બનશે.

જીવોની દયા પાળવા અને સંતપુરુષોના દર્શન કરવા આંખ મળી છે, તેને જીવ ક્યાં રાકે છે ? સ્ત્રીઓ સામે ટીકી-ટીકીને જોવામાં, સિનેમામાં કેવા ચિત્રો બતાવે છે ? સ્ત્રીઓનાં હાવ-ભાવ, નાચ-ગાન ધારી-ધારીને જુએ છે. જુએ પણ એવા રસ રેડીને કે પરિણામે પાપનાં ગાંસડા બાંધે છે. જો આંખથી વિકારી ભાવોમાં વૃદ્ધિ થતી હોય તો આંખનો સદ્વ્યય નથી પણ દુઃખય છે. એની આંખમાં ઝામર થાય છે. જેણે જીભથી બધાનું વાદ્યું છે એને જીભના કેન્સર થાય છે. ગમે તે મોઢામાં નાખે તો સ્વાદ આવતો નથી. જીભ ખોટી પડી જાય છે. જેના કાનમાંથી પાણી નીકળે છે, કાનમાં ધમ-ધમ જેવા અવાજ આવે છે, કાનમાં રસી થાય છે. તેણે કાનનો દુરુપયોગ કર્યો છે. પારકી નિંદા રસપૂર્વક સાંભળે છે. એટલે આણું દુઃખ ભોગવવું પડે છે. ઘણાં માણસો ઉપયોગ વિના ભાંચી દ્રષ્ટિ રાખીને ચાલે છે. પગ નીચે થું આવે છે તે પણ જોતા નથી. કેટલીય લીલીતરીને પુંદતા પુંદતા ચાલે છે. ઘણાં માણસો હાલતા જાય ને વૃક્ષ ઉપર લાકડી ઠપકારે છે. એ પ્રહારથી વનસ્પતિના જીવોની વિરાધના થાય છે. જીવોની હિંસાથી જીવને વિવિધ પ્રકારના રોગો થાય છે.

જીવ પોતાનાં કરેલાં કર્મ લોગવે છે. કોઈનું કોઈ કર્મ લોગવતું નથી. કર્મની કોટનો અદલ ઇન્સાફ છે. અહિંયા તો કરેલા શુના કદાચ માફ થશે, પણ ત્યાં તો પોતે કરેલાં કર્મ પોતાને જ લોગવવા પડે છે. પાંચ ઇન્દ્રિયો મળી, એને જે ભેદ એ

તે આપશે અને વિષયોનાં લોગવટામાં તેને ઉપયોગ કરશે. તો પુણ્ય ચવાઈ જશે. અને એકે-ન્દ્રિયમાં મુકાઈ જશે. તમને તમારી દયા આવે છે? તો પાંચ ઇન્દ્રિયોનાં વિષયથી પાછા હટી એનો સદુપયોગ કરો.

“પર વસ્તુમાં નહીં મૂંઝવે, એની દયા સુજને રહી,
એ ત્યાગવા સિદ્ધાંત કે પશ્ચાત્ દુઃખ તે સુખ નહીં.”

પર પદાર્થને પોતાનાં માગીને જીવ તેમાં મૂંઝાઈ ગયો છે. પણ પર પદાર્થ તારા નથી. તેમાંથી મળતું સુખ તે ક્ષણિક છે. જે સુખની પાછળ દુઃખ છે તે સાચું સુખ નથી. એક માણસે સુંદર મળનો બગીચો બનાવરાખ્યો. તેમાં સુવાસિત પુષ્પોનાં છોક, મીઠાં ફળોનાં વૃક્ષો, સુંદર વેલો, મંડપો બિ કરાવ્યા છે. તે ભાઈ બગીચો જોઈ ખુશ થાય છે. તેની સુવાસથી મન નાચી ઉઠે છે. બીજો માણસ રસ્તા પરથી પસાર થાય છે. તે બગીચાનું સૌન્દર્ય જુએ છે, અને પુષ્પોની સુવાસ લે છે, પેલાએ બગીચાને પોતાનો માન્યો છે. તેના પ્રત્યે આસક્તિ છે. તેથી કર્મબંધ થાય છે. અને ચાલ્યો જતો માણસ સુવાસ લે છે, પણ તેમાં તેને આસક્તિ નથી. પ્રેક્ષક બનવું છે. પડદા પાડવા અને બંધ કરવા. બિ. ચિંતા પ્રેક્ષકને નથી હોતી. પ્રેક્ષકો તો ટિકિટ લીધી અને જોઈને બહાર નીકળી ગયા. તેમ આત્માનો સ્વભાવ જ્ઞાતા-દષ્ટા છે. બીજાની ચિંતા માથા ઉપર રાખીને શા માટે ફરે છે? બહારની ચિંતા છોડી આત્માની ચિંતા કરો. ભૌતિક વસ્તુ પાછળ પડ્યા છો એટલે આધ્યાત્મિક વસ્તુ સમજતી નથી.

આત્મામાં અનંતજ્ઞાન પડ્યું છે. પણ એમાં સ્થિર થવું જોઈએ. આત્માને પામવો હોય તો નિર્વિકલ્પ દયા જોઈએ. બધાં વિકલ્પોને છોડી દે ને આત્મ સૌન્દર્યને નિહાળો. જેણે આત્માનો અમત્કાર જોયો, તેને કેવી અનુભૂતિ થાય છે? કેવો આનંદ આવે છે? એ તો અનુભવવાળા જ જોઈએ છે. “લાડવો” એમ કાળજી ઉપર લખ્યું, પછી જીભથી ચાખે તો સ્વાદ આવશે? નહિ આવે. એમ સિદ્ધાંત, શાસ્ત્ર કે પુસ્તક રાહદારીની માફક રસ્તો બતાવે છે. ચાલવાનું તો પોતાને છે. અંદરથી તમારા આત્માને જાગૃત કરો. કયાં મુખી પ્રમાદમાં બેસી રહેશે? તમારી તબિયત બગડે તો તરત ડોક્ટર પાસે પહોંચી જાવ છો ને? જરાક માથું દુઃખે છે, તરત એનેસિનની ટીકડી લે્યો છો ને? તારા શરીરની તને બગર પડે છે, કેટલી એની કાળજી! પણ આત્માની કયાંય બગર લીધી? જડ અને ચૈતન્યનાં ભેદજ્ઞાનની વિદ્યા મેળવવાની જરૂર છે.

કયા સોવત ઉઠ જાગ જાઉં,

અંજલી જલ જ્યું આયું ઘટત હૈ, દેત પહોરિયા વરિય ઘઉં રે....કયા.

ઈંદ્ર અંદ્ર નાગિંદ મુનિ ચલે કોણ રાજપતિ સાક રાઉ રે,

ભમત ભમત ભવ જલધિ પાય કે ભગવંત ભજન વિના ભાઉ નાઉ રે....કયા

આનેદધનજી મહારાજ કહે છે કે, હે બાવરા ! ક્યાં સુધી સૂતો રહીશ ? હવે જીઠે, જીભો યા. હથેળીમાં લીધેલું પાણી ટપકીને પડી જાય છે. એમ આયુષ્ય ટપકી રહ્યું છે. દરેક ક્ષણે, દરેક મિનિટે, કલાકે, દિવસે તારું આયુષ્ય ઘટતું જાય છે. તારી ક્ષણે બ્યર્થ જાય છે. હાથમાં મોગર લઈ પહેરેગીર આંટા મારે છે. ડંકા વગાડે છે. ઘડીયાળ પણ ડંકા વગાડે છે. ઘંટા વગાડીને બધાને ઉઠાડે છે, તથા સંદેશો આપે છે કે બધાને ચાલ્યા જવાનું છે. કેઈ અમર નથી. આયુરૂપી હથેળીમાં જોબામાંથી પાણી ટપકતાં ટપકતાં હવે થોડું પાણી રહ્યું છે. થોડી જીંદગી બાકી રહી છે તો કાંઈ કરી લેા. આત્મિક કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરવા લાગી જાવ. સ્વભાવ દયામાં જાગૃત થાવ. જેણે ધર્મનું ભાયું ખાંધ્યું છે એ કર્મશક્તિ યથ જાય છે, અને મોક્ષ માર્ગના અધિકારી બને છે. જોટાં લાડવાને ખાવા કરતાં સાચો લાડવો ખાઓ તો તેનો સ્વાદ આવશે, એમ જીંદગીને માણવી હશે તો ઉપાધિ ટાળી ધર્મની આરાધના કરશે તો અવશ્ય ધર્મ તમને બંધનથી મુક્ત કરશે. સાચી વિદ્યા બંધનથી મુક્ત કરાવશે. જ્ઞાનીઓ સાચો માર્ગ ચીધે છે. જો તે માર્ગે નહીં ચાલીએ તો આપણે દુઃખી થવું પડશે.

જ્ઞાની પુરૂષો સામાન્ય ઋદ્ધિ, સંતતિ કે સ્ત્રીમાં આત્મકૃત થયેલાં જીવોને સમજાવે છે કે તારાથી પ્રમળ ઋદ્ધિવાળા પણ આખરે ચાલ્યા ગયા છે. જેના નામનિશાન પણ રહ્યા નથી. માટે ભગવદ્ ભક્તિમાં લીન થઈ મનુષ્ય-ભવને સાર્થક બનાવ. જ્ઞાનીઓએ કહેવામાં કાંઈ બાકી રાખ્યું નથી. નિપધકુમાર ભણીગણીને તૈયાર થઈ જાય છે. પછી તેમના આચાર્ય રાજાને કહેવડાવે છે કે નિપધકુમાર ભણીને બરોબર તૈયાર થયેલ છે. તમે ખીજા પંડિત પાસે પરીક્ષા લેવડાવો તો ખબર પડશે કે મેં કેવો અભ્યાસ કરાવ્યો છે. તમારી પરીક્ષા જીતીને અંતે લેવાશે કે તમે આખી જીંદગીમાં અનાસક્ત યોગને કેવો કેળવ્યો છો ? પાઠ્યક્રમો વળ છેડે નીકળશે. દુનિયા તમારી પાછળ આંસુ પાડે પણ તમારું મોડું હસતું રહે તેવી તૈયારી કરો. હવે નિપધકુમારની પરીક્ષા કેવી રીતે લેવાશે, એ અધિકાર અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં...૩૦

આવણ સુદ ૪ મંગળવાર તા. ૧૦-૮-૭૧

અનંતજ્ઞાની ત્રૈલોક્ય પ્રકાશક, શ્રમણ ભગવાન મહાવીર સ્વામીએ સિદ્ધાંતથી સમજાવ્યું છે. સિદ્ધાંત એટલે ત્રણેય કાળે સિદ્ધ થયેલી વસ્તુ તેમજ નામ સિદ્ધાંત. બારમા ઉપાંગમાં (વન્હિદશા) નિપધકુમારનો અધિકાર ચાલે છે નિપધકુમાર ભણી-ગણીને તૈયાર થયા છે.

આખા વનની અંદર એક ચંદનનું ઝાંડ હોય તો વન સુગંધી બને છે. જેમ સૂર્યનું કિરણ રાત્રિના અંધકારનો નાશ કરે છે. તેમ એક શુભવાળો પુત્ર કુટુંબને ઉજ્જવળ બનાવે છે.

“જનની જણુ તો ભક્ત જણુ, કાં દાતા કાં શૂર,
નહી તો રહેજે વાંઝણી, મત ગુમાવીશ નૂર.”

હે જનની ! જો પુત્રનો જન્મ આપે તો ભક્ત અથવા પરાક્રમી પુત્રને જન્મ આપવો. જેનામાં પરાક્રમ છે, ગંભીરતા છે, ધીરતા છે એનામાં વિદ્યા થોભે છે. બોતેર કાળની પરીક્ષામાં નિપદકુમાર ઉત્તીર્ણ થયા. પંડિતને સારો એવો પુરસ્કાર મળ્યો. જીવે ત્યાં સુધી ખાય તો પણ ન ખૂટે એટલું ધન આપ્યું.

આગળના વખતમાં વિદ્યાર્થી શુરનું બહુમાન કરતા, અને શુરનો ઉપકાર ક્યારેય પણ ન ભૂલતા. ગમે તે મોટા હોદ્દાપર કે રાજ-સિંહાસન પર હોય તો પણ શુરનો વિનય નહિં ચૂકતા, એક વખત ગાંધીજીને કોઈ સલામાં બોલાવવામાં આવ્યા અને એ ભાવજી કરવા મંચ પર બેસા થયા ત્યાં તેમની નજર પોતાનાં જુના ઉપકારી મારતર ઉપર પડી. તરત મંચ પરથી નીચે ઉતરી ગયા, શિક્ષકને પગે લાગી તેમનાં ખબર-અંતર પૂછ્યા, તે પછી ત્યાં ને ત્યાં બેસી ગયા. બધા કહે છે. “હવે મંચપર પધારો અને ભાવજી ચાલુ કરો. ત્યારે જુઓ, વિનયી શિષ્ય શું કહે છે ? “મારા શુર નીચે બેસે અને હું મંચપર ભાવજી કરું ? હું તો અહીંથી જ ભાવજી આપીશ. ગાંધીજી મહાત્મા પુરૂષ હતા, પણ તેમનામાં નમ્રતા કેવી હતી ? નમ્રતા માણસને મહાન બનાવે છે માટે મહાન બનવું હોય તો નમ્ર બનો.

એક શિક્ષક વિદ્યાર્થીઓને ખૂબ ગ્રેમથી ભણાવે છે. ગરીબ વિદ્યાર્થીઓને ઘેર ટ્યુશન આપે છતાં તેમનાં જીવનમાં સંતોષ એટલો કે કોઈની પાસેથી વેતન ન લે. પપ વર્ષ સુધી નોકરી ક્યાં પછી રીટાયર્ડ થયા, છતાં ઘેર ભણાવવાનું ચાલુ જ રાખ્યું. તે પણ વગર વેતન. તેમના પત્ની તેમને કહેતાં-એક પેન્શન પર આપણું કેવી રીતે પૂરું થાય ? આ છોકરીએ યૌવનનાં પ્રાંગણમાં પગ મૂક્યો છે. હવે તેનાં લગ્ન કરવાનાં છે. આપણી પાસે મુડી તો છે નહીં. તમે ક્યાંથી પૈસા લાવશો ? તમે છોકરાઓને ભણાવવાની ફી રાખો તો છોકરાઓને ભારે નહિં પડે ને આપણું કામ ચાલે, પણ ઉદાર હૃદયના શિક્ષકને એ વાત ન રૂચી. તેઓ વિચાર કરે છે કે આવેલું કામ પાર તો પાઠવું પડશે. દિકરીના લગ્ન ઉપર બેહબર રૂપિયાનો ખર્ચ તો થશે તે માટે કાંઈક રસ્તો તો કાઢવો જ પડશે. ખૂબ વિચારને અંતે એમની પાસે ભણી ગયેલા એક વિદ્યાર્થી જીવજીવાલ પાસે તેઓ ગયા અને તેને કહ્યું. “થોડા વખતમાં મારી દિકરીના લગ્ન કરવાના છે તે માટે મારે બે હજાર રૂપિયાની જરૂર છે. તમે આપી શકશો ? થોડા વખતમાં હું તે ભરપાઈ કરી દઈશ.” આ સાંભળી જીવજીવાલ કહે છે, એમાં શું ? આપ થોડીવાર અહીં બેસો, હું હમણા જ રૂપિયા લાવી આપું છું.

તેરત જ ઘેર જઇને હજાર રૂપિયા લઈ આવે છે અને એનો બીજો મિત્ર જોરાવરસિંહ છે, તે પણ આ શિક્ષક પાસે જ લાવેલો, તેની પાસે જઇને શિક્ષકની વાત કહે છે. એમ બે મળીને બે હજાર રૂપિયા શિક્ષકને આપે છે. બંનેનો આભાર માની શિક્ષક ઘેર જાય છે અને દિકરીનું લગ્ન આનંદથી પતાવે છે. રૂપિયા લીધે છ મહિના થઈ ગયા ત્યારે જીવણલાલને વિચાર આવે છે કે શિક્ષક થોડા વખતમાં રૂપિયા આપી દઈશ એમ કહેતાં હતાં. હવે કેમ પૈસા આપવા આવ્યા નહીં ? આ વાત શિક્ષકને યાદ કરાવવી તો જોઈએ. એમ વિચારી એક વખત ભારતરને મળે છે અને કહે છે. “આપ રૂપિયા લઈ ગયા છે. તેની મારે ઉતાવળ નથી, પણ સગવડ મોકલી આપવા મહેરબાની કર્યો.” માસ્તર કહે છે, હું પૈસા ભરી શકું એવી સ્થિતિમાં નથી. પણ મારી પાસે મોટી જમીન પડી છે. એ હું તને આપી દઉં. એ જમીનમાંથી રૂપિયા બે હજાર તમને મળી રહેશે. શિક્ષકે પોતાની જમીન જીવણલાલને લખી દીધી. જીવણલાલ ખતપત્ર લઈને ઘેર જાય છે.

તે અરસામાં થોડાં પરદેશી માણસો તે ગામમાં આવેલા, તેઓને એક મિલ નાખવી છે તેથી જગ્યાની તપાસ કરે છે. જગ્યા જોતાં જોતાં ભારતર સાહેબની જગ્યા હતી, એ તેઓને પસંદ પડી જાય છે. અને રૂપિયા એંસી હજારમાં જીવણલાલ પાસેથી જગ્યા ખરીદી લે છે. બે હજારનાં ૮૦ હજાર રૂપિયા આવે છે. જીવણલાલના આનંદનો પાર નથી. તેને આનંદિત જોઈ તેની પત્ની પૂછે છે. “આટલાં બધાં રૂપિયા ક્યાંથી લાવ્યા ?” આ રૂપિયા જે ભારતરની જગ્યા મેં લીધેલી તેના આવ્યા છે, હું ભારતર સાહેબ પાસે એક હજાર રૂપિયા માંગતો હતો. તેમની પાસે શેકડા રૂપિયા નહીં હોવાથી મને જમીન આપી. એ જમીન મારી હોવાથી મેં વેચી. અને તેના એંસી હજાર રૂપિયા મળ્યા. બે હજારમાં હજાર તો મિત્ર જોરાવરસિંહના છે. તેથી હજાર રૂપિયા તેને આપવાના છે. ત્યારે જીવણલાલની પત્ની સુમંત્રકારી હોવાથી કહે છે કે હજાર રૂપિયા જોરાવરસિંહ લાઇએ આપેલા તેથી અડધી જમીન તેમની કહેવાયને ? અને રૂપિયા તેમને દેવા જોઈએ ને ?

જીવણલાલને એ વાત સાચી લાગે છે. તેથી પોતાના મિત્ર પાસે જાય છે. તે વખતે જોરાવરસિંહ ઘેર નથી. થોડીવાર રાહ જુએ છે, અને એ આવે છે ત્યારે બધી હકીકતથી મિત્રને વહેંચે કહે છે. એ સાંભળી જોરાવરસિંહ કહે છે, “મિત્ર, તેં એક મોટી ભુલ કરી છે. શુરુજીના પૈસા કેમ લેવાય ? શુરુ તો આપણા કેટલા ઉપકારી છે ? તેમણે સુંદર જ્ઞાન આપ્યું. તેનાથી આપણે અત્યારે તરતા છીએ. આ ગરાસિયો છે પણ એની ઉદારતા તો જુઓ ! મિત્રને ખૂબ જ સમજાવે છે કે આ રૂપિયા તો ભારતર સાહેબના જ કહેવાય. આપણા તો બે હજાર જ હતાં. માટે જલ્દી ચાલ, આપણે શુરુજીના પૈસા આપી આવીએ. આપણે એ ન જોઈએ.” મિત્રને સદ્બુદ્ધિ આવી. તેઓ શુરુજી પાસે આવ્યા. અને શુરુજીને કહ્યું “આ રૂપિયા એંસી હજાર તમારી જગ્યા વેચી તેના આવ્યા છે તે આપ સ્વીકારી

હોયો.. આ સાંભળી ભારતર કહે છે. “મારે આ પૈસા જોઈએ નહીં”, કારણ કે મેં તો તમને જમીન આપી દીધેલી છે. તમારે આ પૈસાનો ઉપયોગ કરવો હોય તે કરો. હું આ પૈસાને હાથ પણ અડાડવાનો નથી. તમે આ પૈસા લઈ જાવ.” ભારતરની પરિસ્થિતિ કેવી છે? છતાં કેટલાં નિઃસ્પૃહી છે! ૮૦ હજાર જેટલી મોટી રકમ હોવા છતાં જરા પણ લોભાતા નથી. વિદ્યાર્થી તો વિચારે છે કે બ્રાહ્મણને લોભ ઘણો હોય પણ, આ શિક્ષકે જ્ઞાન કેટલું પચાવ્યું છે, ભારતર સાહેબ કહે છે. “મારી તો જન્મજી ઓછી થઈ છે. આ જગ્યા હોત તો અવાર-નવાર તેની સંભાળ લેવી પડત. હવે વેચી દેવાથી મારી ચિંતા ટળી છે. માટે પરિગ્રહની ઉપાધિ મારે ન જોઈએ.”

“જીવન ભર મોહી રહ્યો તું પરમાં, જીવું તજી પલભરમાં, જીવનભર મોહી રહ્યો તું પરમાં”

જર માટે માણસ જંગ મચાવે છે. પૈસા માટે બાપ-દિકરો કોર્ટમાં લડે છે. ભાઈ-ભાઈને જેલના સજિયા પાછગ ધકેલે છે. પૈસો, જમીન વિ. ભાઈ-ભાઈ વચ્ચે વેર કરાવે છે. સામા મળ્યે બોલ્યા બચકાર પણ રહેતો નથી. સર્વ નાણું એ કલેશતું કારણ છે, પરિગ્રહ એ પાપને પેદા કરનાર છે. પૈસાથી આરંભ-સમારભ વધે છે, પણ અહિંથી જશે ત્યારે પૈસો સાથે આવશે નહીં. જીવને પૈસો બહુ બહાલો લાગે છે. પૈસાવાળાનો જય-જયકાર બોલે છે. નાણુંવાળાઓના આંગણમાં પડિતો ઊભા રહીને સલામ કરે છે. ધનપતિને ત્યાં બેરીસ્ટરે નોકરી કરે છે અને શેઠની વાહ! વાહ! કરે છે. અન્યાય, દગો, ફૂડ-કપટ-પ્રપંચ આ બધું પૈસો લાવે છે. આ બધા પાપ પૈસાથી ઊભા થાય છે.

પૈસાથી શરમ ચાલી જાય છે. વિષય-વિલાસના કરેક સ્થળે તે જાય છે. સ્ત્રી બોલ-ડાન્સમાં જાય છે અને પરપુરુષ સાથે નાચે છે. પૈસો કેવા પાપો ઉભા કરે છે? યૌવન મળ્યું હોય પણ યૌવનના સૌન્દર્યનો વિવેક ન હોય તો એ યૌવન મળ્યું શા કામતું? કાળા માથાનો માનવી શું નથી કરી શકતો? ધારે તો કર્મના ભુકકા ઉડાવી શાશ્વત સુખ મેળવી શકે છે ને ધારે તો નરકનાં અનંતા દુઃખો ભોગવવા પણ ચાલ્યો જાય છે. જો વિવેક હોય તો ધનનો સદ્ઉપયોગ થાય વૃદ્ધાશ્રમ બાંધે, છાત્રાલય સ્થાપે અને ઘણાનો આશ્રયદાતા બને કોઈ દુઃખી છે, એ વાત ધ્યાનમાં આવતા સુપ્ત કવર મોકલી દે. કવર કયાંથી આવ્યું? તે મેળવનારને ખજાર ન પડે. ગરીબોને અનાજનાં કોથળાં મોકલી આપે. છોકરાઓ ભુખથી ટળવળતાં હોય, લોહીનાં આંસુ પડતાં હોય એમાં આવી મદદ આપે તો કેટલા આશીર્વાદ વરસાવે!

એક રાજ ઘણું દાની હતું. દાન કરે ત્યારે વિચાર ન કરે. જે હાથમાં આવ્યું તે આપી દે. એમનો પ્રધાન બહુ શાણો અને વિચિત્રણ હતો. તે વિચારે છે કે રાજ જે આવે તે દાનમાં આપી દે છે, તો ભંડાર ખાલી થઈ જશે. ને કોઈ વાર સુરકેલીમાં સુકાઈ જશું. પણ

રાજાને રૂબરૂ કેવી રીતે કહેવું એટલે રાજાનાં વખતે રાજાનાં શયનગૃહમાં બંધ બીંત પર એક વાક્ય લખે છે, “આપદાયે ધનં રક્ષેત્ ।” હે રાજા ! આપ દાન આપો છો તે સારી વાત છે પણ ક્યારે રાજ્ય પર આપત્તિ આવી પડશે તે ખબર નથી. માટે તેનું રક્ષણ કરવું જોઈએ. જેથી આપત્તિમાં કામ આવે. રાજાએ વાક્ય વાંચ્યું. રાજા પછુ ખૂશ જ વિદ્વાન હતો એટલે તેણે એની નીચે બીજું વાક્ય લખ્યું, “ધર્મીણો ક્વ આપદા ?” રાજા લખે છે, “ધર્મીને આપદા ક્યાંથી ?” ધર્મીને એના ધર્મગ્રલાવે ક્યાંય પણ વાંધો આવતો નથી. બીજા દિવસે પ્રધાને આ વાંચ્યું. એટલે તેણે તે વાક્ય નીચે લખ્યું, “કદાપિ દેવ કોત્વતે” । કદાચિત દેવ કોપાયમાન થાય તો શું કરશે ? તે વાંચી. રાજાએ લખ્યું, “સંચિતો ડપિ વિનશ્યતિ” । નસીબ પડેલો ખાય છે ત્યારે સંચિત કદેલું દ્રવ્ય પણ ચાલ્યું જાય છે. ધનના ચડે દાટેલા હોય તો પણ કાં તો કોલસા થઈ જાય છે. અથવા તો ભરસા થઈ ઉડી જાય છે તમને તમારા ભાગ્ય પર આવો વિશ્વાસ છે ?” રાજા કહે છે કે જે સત્કર્મમાં વાપરેલું છે તે સાચે આવશે. નહિં તો લક્ષ્મીનો મોહ મારે ખવડાવે છે. જેમ મરીસા પીવાથી નશો ચડે છે, તેમ જીવને પૈસાથી મદને નશો ચડે છે પણ જે વિવેકી છે તેને કાંઈ વાંધો આવતો નથી. પેલા શિક્ષક કહે છે, આ પૈસા મારે જોઈએ નહીં અને પેલા બે મિત્રો કહે છે અમારે એ જોઈએ નહીં. માસ્તર કહે છે, આ પૈસા મને કાળા નાગ જેવો દેખાય છે માટે મારે ન જોઈએ, પેલા મિત્રો કહે છે અમે અમારા હબાર હબાર લઈ લઈએ. બાકીના તમે લઈ લ્યો તો પણ માસ્તર ના પાડે છે. આ પૈસા મારે જોઈએ જ નહીં. કોઈ માણસ સાણસામાં નાગ પકડીને તમારે ઘેર મુકવા આવે તો તમે મુકવા દેશો ? નહિં, કેમકે તમને તેની ભયંકરતા સમજાઈ છે. એમ આ પરિગ્રહ એ કાળો નાગ છે. શું તમને નથી લાગતું કે પરિગ્રહ કેટલી હાયાધિ કરાવે છે ?

માસ્તર તો પેલા પૈસા લેવાની ચોક્કસી ના પાડે છે. પરિગ્રહ જીવને બહુ લોભાવનાર અને લલચાવનાર છે. આ વાત માસ્તર સાહેબને બરાબર સમજાઈ ગઈ છે, તેથી હાથ પણ લગાડતાં નથી. પેલાઓએ રૂપિયા પાછા ભરવા માંડ્યા ત્યારે માસ્તરની પત્ની જે આ વાર્તાલાપ સાંભળી રહી છે તે બોલે છે. તમારી બુદ્ધિ છે કે નહીં ? “સાહે બુદ્ધિ નાહી છે ।” આમાંથી ચોડાં રૂપિયા તો રાખો. આ દાણાવાલાનું બીલ આવ્યું છે. કોલસાવાળાને પૈસા દેવાના છે. જુઓ, આ ધર્મપત્ની કે કર્મપત્ની ? માસ્તર કહે છે, હું બધાને પહોંચી વળીશ તું તારે ઘરનું કામ કર. જીવજીવાલ અને ભેરાવરસિંહ તો આ સાંભળીને આભા જ બની ગયા. તેઓ વિચારે છે કે કોઈને ચ ન જોઈએ તો હવે શું કરવું ?

પછી બંને મિત્રો વિચારે છે કે આ રૂપિયા દાનમાં આપી દઈએ. માસ્તર કહે છે,

તમારે દાન આપવું હોય તો આપો, પણ મારું નામ નહીં. જે મહાપુરુષો હોય છે તે આવી વૃત્તિવાળા હોય છે. આ માસ્તરે પણ હી લીધા વગર કેવું જ્ઞાન આપ્યું અને જીવનને કેવું નિરૂપી બતાવ્યું ? તમારા શુદ્ધેવો પણ આત્માને કમ બંધનથી છોડાવવાનું સુંદર જ્ઞાન આપે છે. છતાં વેતન લે છે ? ના, પણ તમને જ્ઞાન લેવાની ક્યાં પડી છે ? શું તમારે બ્યાખ્યાન સાંભળીને કાંઈ આપવાનું છે ? કેવા તમારા શુદ્ધગવંતો છે !

નિમ્મમો નિરહંકારો, નિસંગો ચત્તગરવો ।

સમો ચ સત્ત્વ મૂએસુ, તસેસુ યાવરેસુ ચ ॥, ઉ. અ. ૧૬ ગા. ૮૬

સાધુ કેવા હોય ? નિર્ભંભવી, નિરહંકારી, સંગરહિત, ગર્વને છોડીને વ્રત અને સ્થાવર સર્વ જીવોમાં સમાનભાવ રાખે. જેમણે સાચી સમજણ આપી એવા શુદ્ધો ઉપકાર કેમ બૂલાય ? ભલે લાખોપતિ થયો હોય છતાં પણ શુદ્ધો વિનય કરે છે તો જેણે આત્માનું સુંદર જ્ઞાન આપ્યું એવા મહાઉપકારી શુદ્ધો વિનય કેમ બૂલાય ? વિનયનો માર્ગ ભગવંતે કેવો સુંદર બતાવ્યો છે ? જૈનદર્શનમાં વિનયનું મહામૂલ્ય છે.

“જે સદ્ગુરુ ઉપદેશથી, પામ્યો કેવળજ્ઞાન,

શુદ્ધ રહ્યા છદ્મસ્થ પણ, વિનય કરે ભગવાન.”

શુદ્ધ છદ્મસ્થ હોય અને શિષ્યને કેવળ જ્ઞાન થાય તો પણ શુદ્ધો વિનય ચૂકે નહિ. શુદ્ધો ખમર પડે તો પૂછે કે આપને કેવળજ્ઞાન થયું છે ? તો વિનયી શિષ્ય જવાબ આપે કે આપનો પ્રતાપ ! શુદ્ધેવો પોતાના આત્મસ્વરૂપમાં મગ્ન રહે. અને પ્રભુએ આપેલો ઉપદેશ એવો સરલ શૈલીમાં સમજાવે કે તે સાંભળતા ચૈતન્યદેવ ભગી બધ.

ગાય હાલરડાં સ્યાદ્વાદ સૂત્રનાં,

એક જ ક્ષણમાં ચૈતન્ય ભગી બધ રે....

શાસનનાં હીરા, ડંકા વગાડ્યો દેશે દેશમાં.

અનાદિકાળથી સુખની શોધમાં ભટકતાં જીવોને સમજણ આપનારાં શુદ્ધેવો છે. તેઓ સમજાવે છે કે તારી વસ્તુ તારા ઘરમાં છે. માટે બહાર ક્યાં ભટકે છે ? ઘરમાં શોધ ચલાવ. આવી આત્મ-ખમનાની અદ્ભુત આવી બતાવનાર સદ્ગુરુ મળે તો ભવના દેરા ટળી બધ.

આ રે અવસરીયે જેણે સદ્ગુરુ સેવીયા રે....

સદ્ગુરુ સેવ્યા એના ટળીયા અધેરા,

આ રે અવસરીયે જેણે સદ્ગુરુ સેવીયા રે....

માનવ જન્મ અમૂલ્ય મળ્યો છે, તો સાચા સદ્ગુરુની પીછાણ કરી સાચા સદ્ગુરુને સેવો. જેણે આત્માનો અલખ જગાવ્યો છે, જે નિબંધનમાં મસ્ત છે અને જેણે આત્માને

કર્મબંધનથી મુક્ત કરવા લેખ ધારણ કર્યો છે એવા સદ્ગુણનાં ચરણોમાં જ્યાં એની સેવના, ઉપાસના કરશે તો ઉદ્ધાર થશે.

વ્યાખ્યાન નં...૩૧

આત્મજી વદ 'પ ને બુધવાર તા. ૧૧-૮-૭૧

ઉત્તરે તે પત્ની શ્રી કર્મબાધી મહાસતીજીના ૩૬ ઉપવાસનાં પારણાં પ્રસંગે અપાયેલ પ્રવચન.
તપનાં તેજ.

અનંતજ્ઞાની ભગવંતે જડવાદમાં જડકાયેલાં, મોહમાં મૂંઝાયેલાં, લોભમાં લપટાયેલાં, અને માનમાં મરાયેલાં જીવોને આત્માત્મ દર્શન કરાવ્યું છે. અને બંધન તથા મુક્તિનો માર્ગ બતાવ્યો છે. અનાદિ કાળથી જીવાત્મા કર્મના બંધનથી બંધાયેલો છે. તેમાંથી મુક્ત થવા માટે તપનો માર્ગ શ્રેષ્ઠ છે. જે પ્રસંગ હોય તેનાં ગાણાં ગવાય છે. જૈન-શાસનેનાં નગારે આજે તપની દાંડી વાગી રહી છે. જ્યારે રાજ્ય પર શત્રુઓ ચડી આવ્યાં હોય, લશ્કરી કૃત્ર્ય થતી હોય, મુદ્દનાં નગારાં વાગી રહ્યાં હોય ત્યારે કયો ક્ષત્રિય બચ્ચો ધરના ખૂણામાં ભરાઈ બેસે? જે ક્ષત્રિય છે, રણશૂરો છે, તે તો રણસંગ્રામમાં મોખરે હોય છે. તે કતી છૂપાઈને ન બેસે. તેમ આજે ઘાટકોપરને આંગણે તપની દાંડી પીટાઈ રહી છે. જ્ઞાનના નાદો ગાજી રહ્યા છે. ચારિત્રના સૂરો ગુંજી રહ્યા છે ત્યારે કયો માણસ સૂતો રહેશે? ભગવાને કહ્યાણુનો સુંદર માર્ગ બતાવ્યો છે માનવલલ્લ મોક્ષનો કિનારો છે, આપણે છેક કિનારે આવી ગયા છીએ. હવે બહાર નીકળવાની અભિલાષા થાય છે?

જેમ તરસ્યાને વગડામાં પાણી મળે, જેમ ફૂલતાને સામો કિનારો મળે,
તે છે મુજનો પણ એમ હવે છોડું હું કેમ? પથદરી મળ્યા છે અને તારલિયા....
શું એ ચોણી રહ્યા છે જિનવરીયા.....

જ્યારે તરસ્યા માણસને વગડામાં પાણી મળી જાય અને દરિયામાં નાવ ફુલું-ફુલું થઈ રહ્યું હોય ત્યારે સામો કિનારો આવી જાય તો માણસને કેટલો આનંદ, હર્ષ અને ઉદ્દાસ થાય? હાથ મરતાં-મરતાં માંડ બચ્ચો છું એમ લાગેને? તેમ તમે પણ કયાં આંગા છો? ઘાટક + ઉપર = ઘાટકોપર. ઘાટ ઉપર આવી ગયા છો, માનવલલ્લનાં કાંઠે આવી ગયા છો હવે તો પરમાત્મ દશા પ્રાપ્ત થઈ જ સમજો. પણ એ પ્રાપ્ત કયારે થાય?

ભગવાને જે માર્ગ બતાવ્યો છે એ માર્ગને-એ સાધનને અપનાવીએ તો ને ? જે કાર્યને સાધ્ય કરવું છે તેનું કારણ પણ આપવું જોઈએ ને ? કારણ વિના કાર્યની ઉત્પત્તિ થઈ શકે નહિ. માનવભવની અંદર એક જ લક્ષ્ય કરો કે મોક્ષ મેળવવો છે. મોક્ષમાર્ગને સિદ્ધ કરવાનું સાધન સમ્યક્ જ્ઞાન-દર્શન, ચારિત્ર અને તપ છે. સમ્યક્ તપ એક એવો એટમ ધોળ છે કે કંઈના ભૂકડે-બૂકડા બોલાવી નાખે છે. તપ એક એવું અમોઘ બાણ છે કે લક્ષ્યને વિધ્યા વગર તે રહેતું નથી.

તપ એક એવી અકસીર ટેબલેટ છે કે ત્યાં ભવરોગ જીભો રહી શકતો નથી જેને દેહમાં આસક્તિ નથી તેને આવો દિવ્ય અને ભવ્ય માર્ગ અપનાવવાની શક્તિ આવે છે. જેણે દેહ અને આત્માનું ભેદવિજ્ઞાન કરેલું છે તે જ આ માર્ગે પ્રયાણ કરી શકે છે. કેશી સ્વામીએ પરદેશી રાજાને જેમ આત્મા અને શરીર ભિન્ન છે એવું સમજાવ્યું અને પરદેશી રાજાને અનેક પ્રશ્નોના ખુલાસા દ્વારા સચોટ સમજાવ્યું ત્યારે એ નાસ્તિકમાંથી આસ્તિક બન્યા અને જૈનદર્શન પર અતૂટ શ્રદ્ધાવાન થયા. જેણે આત્મા અને દેહને ભિન્ન માન્યા છે એ જ આવા ઉચ્ચ તપની આરાધના કરે છે.

જહા મહાતલાચરસ સન્નિરુદ્ધે જલાગમે । ચરિસંચળાપ સ્વળાપ કમેળં સોસળા મવે ॥

एवं तु संजयस्तावि, पावकम्मे निरासवे । भवकोडी संचिय कर्मं तपसानिजजरिञ्ज ॥

ઉત્તરાધ્યયન અ. ૩૦ ગા. ૫-૬

જેમ મોટા તળાવને સૂકાવવું હોય તો જે માર્ગેથી પાણી આવતું હોય તેને રોકવું પડે છે. આવક રોક્યા પછી તળાવમાં રહેલ પાણીને ઉલેચે છે, અથવા તો તાપથી સૂકવે છે. તેમ કરોડો ભવના સંચિત થયેલાં કર્મ તપથી નિર્જરી બાય છે, ને આવતાં કર્મ સંયમથી રોકાય છે. તપની અપૂર્વ આરાધના માટે આ ટાઈમ અને તક સુંદર મળ્યા છે, તેને ઝડપી લેઓ. ઘણાં કહે છે અત્યારે મને ધર્મ કરવાનો બિલકુલ ટાઈમ નથી. પણ ન્યારે મૃત્યુ મહારાજા છડી પોકારશે ત્યારે કહેશે કે ટાઈમ નથી ? મૃત્યુ બોક્સ આવવાનું છે, કોઈનેય છોડવાનું નથી. પણ ક્યારે આવશે તે ખબર નથી. માટે ભગવાને જે સાધનો બતાવ્યા છે, તેનો સુંદર ઉપયોગ કરો.

એક કલાચાર્ય પાસે બે શિષ્યો આવે છે. કલાચાર્ય બંનેને હૈયાના હેતથી બધી કળા શિખવાડે છે. ન્યારે અમુક ટાઈમ થાય છે, ત્યારે આચાર્ય બંનેને એક ચિત્ર આલેખવા આપે છે. તેને માટે યોગ્ય સાધનો આપે છે. નિયત ટાઈમ બંને શિષ્યો પોતાનું ચિત્ર રચી કરે છે. એક શિષ્યનું ચિત્ર જોઈ આચાર્ય ખૂબ જ પ્રસન્ન થાય છે. તેને શાખારી આપે છે. ત્યારે બીજા શિષ્યનાં ચિત્રને જોઈ નાખુશ થાય છે અને કહે છે તે આવું ચિત્ર કેમ બનાવ્યું ? નથી સુંદર આકૃતિ કે નથી સુંદર કલરનો ઉઠાવ ! ત્યારે

શિષ્ય જવાબ આપે છે. ગુરૂદેવ ! પીછી ખરાબર નહોતી, રંગ પણ સારા નહોતા અને જેના પર ચિત્ર દોરવાનું છે એ કેન્વાસ પણ સાફ ન હતું. વળી ટાઈમ પણ ટુંકો હતો. ગુરૂએ ખંનેને કલા સાથે શિખવાડી હતી. સાધનો પણ સરખાં જ આપ્યા હતાં. ટાઈમ પણ સરખો જ આપ્યો હતો. છતાં એકે પ્રમાદમાં રહી સાધનોનો ખરાબર ઉપયોગ ન કર્યો. બીજાએ ખૂબ પ્રયત્નથી સુંદર ચિત્ર બનાવ્યું, ને તે ઉત્તીર્ણ થયો. તેમ આપણને પણ અજબ શક્તિ મળી છે. સાધનો પણ જિંયા પ્રાપ્ત થયાં છે, છતાં પ્રમાદથી આ સુંદર સાધનોની કિંમત સમજાતી નથી. અત્યારે યુવાવસ્થા છે, જીવનમાં તાજગી છે, મરદાનગી છે. તો આ યૌવનને તપ અને સંયમ વડે ચણગારી લેવો. વૃદ્ધાવસ્થામાં શક્તિ ક્ષીણ થઈ જાય છે.

ઉત્સાહ મરી પરવારે છે ત્યારે જીવ નાહિંમત બની જાય છે. તેનાથી કાંઈપણ કરી શકાતું નથી. અત્યારે તમારી પાસે આચાર, વિચાર અને ઉચ્ચાર આ ત્રણે સુંદર સાધનો છે. વિચાર કરો કે મારે સિદ્ધ થવું છે, પછી એને આચારમાં લાવો. ચોથા આરામાં માસખમણ કરવાવાળા હતા, એમ આજે પણ છે. આપણી સામે બેઠેલાં તપસ્વીને જુઓ. "Nothing is impossible" કાંઈ પણ અશક્ય નથી. માટે આત્માના શુભોને વિકસાવો. તમારે કેવા બનવું છે ? તમને ઘર સોડું ગમે. સોડા સુંદર ગમે. ફરનીયર અસ્તવ્યસ્ત પડ્યું હોય તો ન ગમે, સારી ગોઠવણ હોય તો ગમે, સાડું ચિત્ર જુઓ તો આનંદ થાય. ખગીચામાં સુંદર છોડો હોય, વેલોની ગોઠવણ કરેલી હોય, મંડપો સારા બનાવ્યા હોય તો એ તમને ગમે. પણ તમારા જીવનને સુંદર બનાવવું ગમે છે ? જીવનમાં સદ્-શુભોનો વિકાસ કરો. ઉપરથી સદ્ગુણી કહેવડાવવું અને અંદરથી અસત્ય આચરણ કરવું છે. દ્વાંધિક જીવન જીવવું છે. પણ યાદ રાખજો તે તમને ભવોભવમાં ફેલાવશે. જેમ જેમ શુભો પ્રગટે તેમ તેમ આત્માનો વિકાસ થાય છે. તમને તમારો વિનાશ ન ગમતો હોય તો આત્મ વિકાસ કરો. માનવભવમાં સહેલાઈથી કર્મના બુક્કા ઉડાવી શકાય છે.

ગૌતમસ્વામી વંદન કરી વિનયભાવે ભગવંતને પૂછે છે હે ભગવન્ ! એક ઉપવાસથી જીવને શો લાભ થાય ? ભગવાન પ્રત્યુત્તર આપતાં કહે છે કે હે ઔતમ ! નારકીના જીવો ઉત્પન્ન થતાં જ અનંતી બૂખ, તરસ આદિ દશ પ્રકારની ક્ષેત્ર વેદના વેદે છે. તે વેદના ભોગવતાં ભોગવતાં એક હજાર વર્ષ વ્યતીત થઈ જાય અને જેટલા કર્મ ખપાવે તે કરતાં પણ સંવરયુક્ત એક ઉપવાસ કરનાર વધારે કર્મ ખપાવે છે. બે ઉપવાસ કરનારે એક લાખ વર્ષના કર્મ ખપાવે છે. એક કરોડ વર્ષ સુધી હુ.જો ભોગવીને નારકીના જીવો જે કર્મ ખપાવે છે તે અહીં સમકિતપૂર્વકના અઠૂમ તપથી ખપી જાય છે. નર્કના જીવો કેવા ઘોર હુ.જો ભોગવે છે. તેવા હુ.જો આપણા જીવે પણ ભોગવવામાં કાંઈ ખાટી રાખ્યું નથી. હવે સ્વાધીનતાએ ત્યાગ કરો. મનુરોને રોટલો અને મરચું જ ખાવા મળે છે, તે

સિવાય બીજી સુંદર વસ્તુ મળતી નહિ હોવાથી તેનો ઉપયોગ કરી શકતા નથી. તેથી તેઓ ત્યાગી કહેવાતા નથી, કારણ કે મળે તો લોગવવાની ઇચ્છા રહેલી છે. જેની પાસે બધી સામગ્રી હોય અને ત્યાગ કરે તો તેને સાચો ત્યાગી કહેવાય છે.

ગૌતમ સ્વામી પૂછે છે કે નારકીના જીવો ઘણાં દુઃખો લોગવે છે, ત્યારે ઘોડા કમ' બપાવે છે, અને મનુષ્ય આટલા બધા કર્મો બપાવે છે તેનું કારણ શું? તેનો ખુલાસો કરતાં ભગવાને ભગવતીજીમાં કહ્યું છે કે એક ઘરડો માણસ જેને આંખથી દેખાતું નથી, કાનથી સંભળાતું નથી, પગથી ચાલી શકાતું નથી, એવા વૃદ્ધ પુરૂષને જુ ઠો કુહાડો આપી શુંદીની ચીકણી ગાંઠ કાપવાનું કહેવામાં આવે તો એ પુરૂષ સવારથી સાંજ સુધી પ્રયત્ન કરે છતાં તે ગાંઠ કાપી શકતો નથી. તેમ નારકીના જીવોએ શુંદીની ગાંઠ જેવા ચીકણાં કર્મો બાંધ્યા છે અને તેને કાપવા અવિરતિનો જુ ઠો કુહાડો તેની પાસે છે.

એક યુવાન પુરૂષ છે. જેના વજનના હાડકાં. એની ઉપર વજનનો પાટો અને વજનના ખીલાં મારેલા છે. તેવા પુરૂષ પર થઈ ને ગાડા તથા મોટર વાહ્યા જાય તો પશુ એક હાડકું ખસે નહિ, તેવા બલિષ્ઠ અને યુવાન પુરૂષને ખાખરાતું સૂકું લાકડું કાપવા માટે તીક્ષ્ણ કુહાડો આપવામાં આવે તો કુહાડાના એક જ ઘાએ તેના દુકડે દુકડા થઈ જાય છે. તેમ મનુષ્યના કર્મો ખાખરાના ઝાડ જેવા છે, ને વિરતીનો તીક્ષ્ણ કુહાડો તેની પાસે છે. 'પછી કર્મો લેહવામાં એને કેટલી વાર લાગે? પશુ આ સુંદર માનવ અવતારમાં વિરતી માર્ગે આવી દુષ્ટ વૃત્તિને ત્યાગવી એઈએ. તપ માર્ગે આવવા માટે આહાર સંજ્ઞા પર કાપ મૂકો. આ જીવે અનંતાનંત લામાં ખાવા પીવામાં કાંઈ બાકી રાખી નથી.

સાયરના નીરથી ઘણાંયે, મેં પીધા માયના ચાન;

તૃપ્તિ ન પામ્યો આતમાજી, અધિક આદોશ્યા ધાન હો,

માવડી ! ક્ષણ લાખેણી રે જાય...

આ જીવે અસંખ્યાતા સમુદ્રના પાણી કરતાં માનું દૂધ વધારે પીધું છે, છતાં તૃપ્તિ થઈ નથી. મનુષ્યના કેટલા ભવ કર્યા? “અનંતા” કેટલા ઈંટ, મિંઠ લોજન આદોશ્યા? છતાં તૃપ્તિ લાધી? હવે આ વીરના શાસનમાં આવ્યા છો તો તપનું ખમીર પ્રગટાવો. વીરના પુત્રો વીર હોય કે કાયર? તમે કોના પુત્રો છો? વીરના કે કાયરનાં? “વીરના” આ વીરનો માર્ગ છે, કાયરનો નહિ.

તપનું લક્ષણ છે ઇચ્છાનો નિર્દોષ. આહાર કરવો એ આત્માનો સ્વભાવ નથી. માટે વિચારો કે મારે મારા અદ્યાધારિક સ્વભાવમાં ટકવું છે. ઉપવાસ તપનો કેટલો મહિમા છે? એક ઉપવાસ પર પોરસી કરે તો બે ઉપવાસનું ફળ મળે. બે ઉપવાસ એટલે છઠ્ઠ કરે તો પાંચનું, અઢમ કરે તો પચીસનું, ચાર કરે તો એકસો પચીસ, પાંચ કરે તો

છસે પચીસ, છ કરે તો ત્રણ હજાર, એકસો પચીસ, સાત કરે તો પંદર હજાર છસે પચીસ, આઠ કરે તો અઠસોતેર હજાર એકસો પચીસ. એમ એક એક ઉપવાસ વધારતાં પાંચ પાંચ ગણું કળ મળે છે. છત્રીસ ઉપવાસ કરનારને કેટલો લાભ મળે ? વિરતીનો કુહાડો અતિ તીક્ષ્ણ છે. કરોડો ભવના કર્મો તપથી, ઉડી જાય છે.

આપણા પરમ પિતા તીર્થંકર દેવને પણ કર્મ અપાવવા તપની આરાધના કરવી પડી હતી. આપણે શું કર્યું ? જે કાંઈ વિચાર કરે તે આચારમાં મૂકો. આચાર-વિચાર-ઉચ્ચારની એકતા થવી જોઈએ દેહાધ્યાસ છોડો. આવો મોંઘો ભવ મળ્યો છે તો કાંઈક કરો. પ્રતિક્રમણ સામાયિક ઉપવાસાદિ કાંઈ કરવું નથી તો મોક્ષ કેમ મળશે ?

પચ્ચક્ષરાણેષાં મંત્રે ! જીવે કિં જગયદ્ ? ૫૦ આસવદારોઽં નિરુમ્મદ્ ।

પચ્ચક્ષરાણેષાં ઇચ્છાનિરોહં જગયદ્ ।

પચ્ચક્ષરાણ્યથી આશ્રવના દ્વાર ખંધ થાય છે. ઇચ્છાનો નિરોધ થાય છે. આશ્રવનો નિરોધ તેનું નામ સંવર. તપથી કર્મ જોઈ યર્થ જાય છે. જુના લોકોને અગ્નિ જલ્દી બાળે છે તેમ જે રાગ વગરનાં આત્માઓ છે, તેનાં કર્મ જલ્દી ખપી જાય છે. જે અગ્નિ, તાવડો અને રેતીથી અણે શેકાઈને ઢાળીધો તૈયાર થાય પછી તેને ઉગાડવામાં આવે તો ફરી ઉગતો નથી. તેમ ધ્યાનરૂપી અગ્નિ અને તપરૂપી રેતીમાં આત્મા શેકાય તો જન્મ-મરણના ફેરા ટાળી શુદ્ધ યર્થ સિદ્ધ બની જાય. તેને ફરી અવતાર લેવો પડતો નથી.

દેખાદેખીથી નહિ પણ આત્માના લક્ષ્યે તપ કરો. આલોક-પરલોકને અર્થ નહિ, પણ એકાંત નિર્જંસના લક્ષ્યે કરો. ધણું કહે છે આત્મા જેનો શુદ્ધ છે તેને તપની જરૂર નથી. પણ કર્મ તમારી પાસે છે. જો કર્મનો સ્ટોક હોય તો તપની જરૂર છે. માત્ર ભાવના ભાવવાથી કંઈ કાર્ય સરતું નથી. પુરૂષાર્થ કરવો પડશે. જ્યારે આપણી સાધના થીયોરેટીકલ કરતાં પ્રેક્ટીકલ બનાવશું ત્યારે જ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરી શકીશું.

મુનિ રણમેરચે નિભંચ બનીને જીવતો મહોન્મત્ત હાથી છે. એને પરાજયનો ભય નથી. એવા મુનિ બે પ્રકારનો જંગ ખેલી રહ્યા છે. કર્મ શત્રુ પર આક્રમણ કરી કર્મ-શત્રુને ખેંચવા કરવા સાથે સ્વસંપત્તિનું સંરક્ષણ કરે છે. છઠ્ઠું-અઠ્ઠમ, અઠ્ઠાઈ, સોળમથ્યા, માસર્ષમણ અને છત્રીસ ઉપવાસ કરી કર્મ સેના સાથે લડી બીજી બાજુથી ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, રાગ, મોહ વગેરે પ્રવેશ ન કરી જાય માટે ડીફેન્સીવ યુદ્ધમાં બરાબર તકેદારી રાખી લડે છે. તપ સાથે ક્રોધને પણ હંકારી બેસાડી દે છે.

આપણા ઉચ્ચ તપસ્વીજી કમળાબાઈ મહાસતીજીએ પણ એફેન્સીવ અને ડીફેન્સીવ જંગ ખેલ્યો છે એવા તપસ્વીને આપણા કોટી કોટી ધન્યવાદ છે. તપસ્વીજીએ તપરૂપી રેઈનકોટ પહેર્યો છે. રેઈનકોટ પહેરવાથી પોષાભાર વરસાદ પણ દેહને લીંબવી શકતો નથી.

અને સલામત રાખે છે. તેમ તપ્પરૂપી રેઈનકોટ પહેરવાથી આત્માને કર્મ બીજવી શકતા નથી. અને મોક્ષમાર્ગમાં સરળતાથી પ્રવેશ થઈ શકે છે. આવા તપ માર્ગને અપનાવીશું તો અવિનાશી કલ્યાણ થશે.

વ્યાખ્યાન નં. ૩૨

આવંણુ વિદ્યુત ને ગુરુવાર તા. ૧૨-૮-૭૧

અનંત કર્ણુના સાગર ભગવાને સિદ્ધાન્તથી સમજાવ્યા. સિદ્ધાન્ત એટલે ત્રણેય કાળે સિદ્ધ થયેલી વસ્તુ તેનું નામ સિદ્ધાન્ત. નિષધકુમારનો અધિકાર આલે છે. નિષધકુમાર શરૂકાળ વાસમાં આત્મા પાસે રહી બેઠેર કળામાં પારંગત થઈ રાજ્યમાં આવી ગયા. ખાલ્યકાળ વિતાવી યૌવનતા પ્રાંણમાં પણ મૂક્યો છે. યૌવનકાળ એટલે સમજણનો કાળ.

રાજ્યે યોગ્ય ઉંમર જાણી, રાજ્યની તાલીમ આપવા માંડી. નિશાળમાં નામું શીખનાડે છે. એ શીખાઉ નામું છે. એમાં જમા-ઉધાર માંડે, કેટલી મૂડી છે, કેટલા ગયા, સિલકમાં કેટલા રહ્યા. આ બધું શીખવાડે છે, છતાં તે નામા પ્રમાણે કોઈની સાથે વ્યવહાર ચાલતો નથી. પણ જ્યારે વહીવટીનામું પેદી પર જઈ સાચા ચોપડા લઈ જમાં ઉધાર કરે છે ત્યારે તેનો વ્યવહાર ચાલે છે. સમ્યક્ ચારિત્ર એ વહીવટી નામું છે, જ્યારે સમ્યક્ ચારિત્ર આવે છે ત્યારે કર્મની નિર્જા થાય છે.

સમ્યક્ ચારિત્ર જેમાં આવે છે તે ઈન્દ્રિયા ઉપર વિજય મળે છે વિધેયનું વશન કરે છે. ઈન્દ્રિયનું વશન અને કથાયનું શમન કરે છે. તે કથારેય પણ ક્રોધ કરતા નથી. ક્રોધના પ્રસંગે પણ સમભાવ રાખી શકે છે. સમભાવમાં જૂઠતા આત્માથી એમાં સર્વ ઈચ્છા રહિત જીવન જીવવાની અપૂર્વ જુમારી હોય છે. તેઓ સ્વાનુભવમાં જ રાચતા હોય છે. ઉપશમની ગેરહાજરી એટલે કથાયની કાલિમાની હાજરી ઉપશમ શુદ્ધ વિના મહા સમર્થ જ્ઞાન પણ લોહીના ઉગરડા પાડે તેવો કાંટાળો તાજ જની રહે છે. તમને ક્રોધ આવે છે? દ્વિવસમાં કેટલી વાર ક્રોધના ચરણે જાઓ છો? કેઈ સાવ ઠંડી ચા આપે, અથવા તો કડકમાં કડક આપે તો ક્રોધ આવે છે ને? જમવા બેસા ને ગીરસતાં થોડી વાર લાગી તો પણ ક્રોધ આવી જાય છે ને? ઉપવસ કર્યા અને પાણી જરા ગરમ રહી ગયું. અને એ ગરમ પાણી પીવા આપ્યું તો તમે પણ ગરમ થાવ ને? આપું

ગરમ-પીણી મોઢામાં પછુ ઠેમ જાય ? ઠંડુ/પાણી લાવો. પંખો ચલાવી પાણી ઠારીને પીઓ. પોતાના જરૂરાવને પોષવા વામુકાદની તથા અગ્નિકાદની વિરાધના કરે. જરા અણુગમતું શય ને કુંકાડો મારે. પછુ આ ક્રોધ અધોગતિમાં લઈ જનાર છે. ક્રોધ એ શરીર અને મનને સંતાપ કરાવનાર છે, વેરનું કાવણુ છે. ક્રોધ એ ઉપશમ સુખને હાખલ થતું શેઠનાર આગળો છે. ક્રોધનું શમન કરવા માટે ક્ષમા શુભનો આશરો લ્યો. ક્ષમા શુભને ધારણુ કરવાનું જ્ઞાન મેળવો. સહનશીલતા રાખતા શીખો. તમારો જન્મ શું હુ:ખો સહન કર્યા વગર થયો છે ? સવા નવ મહિના સુધી અંધારી ડોટરીમાં જીંધે મસ્તકે રહ્યા અને ગર્ભમાં અનેક હુ:ખોને સહન કર્યા પછી માતાએ તમને જન્મ આપ્યો, શું તમે ઉપવશી તો નથી આવ્યા ને ! અનેક હુ:ખોને સહન કરી દેવને પછુ હુલ્લભ એવો માનવનો અવતાર પ્રબળ પુણ્યે પ્રાપ્ત થયેલ છે. આવા કિંમતી અવતારને ક્યાં વેડફી રહ્યા છો !

“હીરો જડયો બે હાથમાં કોણુ છોડી જાય છે ?
આવી પટે અમૃત સુખે તો કોણુ નાણુશ યાય છે ?
ન્યાં કામધેતુ ગાય ત્યાં કોણુ ભૂખ્યો જાય છે ?
આવ્યો સમય ના જોળખે તો આખરે પસ્તાય છે.

આવો અમૃત્ય હીરા જેવો કિંમતી માનવ દેહ મળ્યો, પછી વિષયોનું શું પ્રયોજન છે ? અમૃતનો ઘુંટ મળી ગયો, પછી ઔષધની શી જરૂર છે ? કામધેતુ ગાય પ્રાંગણમાં સુલટી હોય તો બીખ માગવા કોણુ જાય ? નંદન વનમાં ગયા પછી ઉકરડા પાસે કોણુ જાય ? કિન્નરીઓનાં સંગીત સાંભળ્યા પછી ગર્ધવોના સૂરોનું શું પ્રયોજન ? અપ્સરાઓના રૂપ જોયા પછી લીલડીઓના રૂપ શા કામના ? કલ્પવૃક્ષના ફળોનો રસાસ્વાદ મળ્યા પછી લીમકાના રસની શી આવશ્યકતા ?

નિવધ કુમારને આવો મહા મૂલો માનવનો જન્મ પ્રાપ્ત થયો, વળી ઉત્તમ કુળ મળ્યું, અભ્યાસ કરી લીધો. રાજાએ પોતાના બહાલા પુત્રને રાજ્યની સુંદર તાલીમ આપી રાજ્યના કાર્યમાં પછુ કુશળ બનાવ્યો. પછી યોગ્ય ઉંમર બાજી રાજા તેના માટે સુકન્યાની શોધ કરે છે.

નારી એ નાશયણી છે. પ્રેમ અને વાત્સલ્યની મૂર્તિ છે. તેના જીવનમાં ત્યાગ અને બલિદાન હોવાં જોઈએ. સ્નેહ અને શ્રદ્ધાથી તે સભર હોવી જોઈએ. અનેક નારીઓએ પોતાના જીવનમાંથી પોતાના સ્વામીને પ્રેરણાના અમૃત પાયા છે. ત્યાગ અને બલિદાનના પાઠ શિખ્યા છે. વિમાર્ગે જતાને માર્ગદર્શન આપ્યું છે. નારી એટલે ન + અરિ = જે કોઈની દુશ્મન નથી,

આ ભારતવર્ષમાં નારીનું સ્થાન અજોડ છે. પોતાના શીલની રક્ષા માટે અનેક નારીઓએ પોતાના અમૂલ્ય જીવનનું બલિદાન પણ દીધું છે.

ગાંધીજીએ કહ્યું છે કે “ નારી એ સહનશીલતાની મૂર્તિ છે.” નારીના હૃદયમાં અમૃત પણ છે અને ઝેર પણ છે. જ્યારે નારી સ્નેહ-સરિતામાં વહે છે ત્યારે આખા વિશ્વપર આનંદ મંગળ વર્તાય છે. અને જ્યારે નારી ક્રોધી બને છે ત્યારે સંસારમાં સર્વનાશ પણ નોતરે છે.

“ શુદ્ધોસિ શુદ્ધોસિ નિરબ્જનોસિ । સંસાર માયા પરિજિતોસિ ॥ ”

અનેક નારીઓએ ધીર-વીર અને પરાક્રમી પુત્રોને જન્મ આપ્યો છે. મહાલક્ષ્મીએ પોતાના પુત્રોમાં નાનપણથી આત્માની અમરતાના અને પવિત્રતાના સંસ્કાર બીજ રોપવા માટે હાલરડા ગાયા હતાં.

“હે પુત્ર ! તું શુદ્ધ છે, શુદ્ધ છે, અજર છે, અમર છે, જગતની માયાથી રહિત છે. પુત્રીબાઈએ ગાંધીજીમાં કેવા સંસ્કારનું સિંચન કર્યું ? જીજીબાઈએ શીવાજીમાં કેવું અમૃત રેડ્યું ? નારીનું હૃદય ક્યારેય ફર નથી બની શકતું. તેના હૃદયમાં કંઈપણને સ્થિત નિરંતર વહેતો હોય છે. તેને માટે એક જ્વલંત ઉદાહરણ દ્રૌપદીનું આપણી સામે છે.

દુર્યોધન મૃત્યુની છેલ્લી પળો ગણી રહ્યો છે. તેના નવાણું ભાઈ મૃત્યુને ખોળે પોદી ગયા છે. તેની વેદના કરતાં પણ પરાજયની જિંદી વેદના તેને વધુ નિરાશ બનાવી રહેલ છે. ગર્વના ઉન્માદમાં તેને કંદપના પણ ન હતી કે એવો પરાજય મારા લલાટે લખાશે. તેની આજીવન્ય તેના સાથીઓ બેઠા છે. તેને આશ્વાસન આપી રહ્યા છે. હવે છેલ્લે ટાઈમે સાથીઓ પૂછે છે. “ મહારાજ ! આપની છેલ્લી ઈચ્છા હોય તે પ્રગટ કરી દો. અમે તમારી સેવામાં ખડે પળે ઉભા છીએ.” દુર્યોધન દીલગીર બની ઠહે છે. “ સાથીઓ ! મારી તો સઘળી ઈચ્છા માટીમાં મળી ગઈ છે. વિજયની આશા હતી, પણ પરાજયની લાત મરતકે વાગી છે. મારા ભાઈઓ શ્વેમાં રાજાઈ ગયાં છે. પણ હવે છેલ્લે છેલ્લે પાંડવના પુત્રોના કપાએલા માથા કોઈ ગારી સામે લાવી આપે તો એ જોઈ મારી આંખો શીતળત. ના અનુભવ કરે. પણ આ તો સ્વપ્ન છે, એ ઈચ્છા સફળ થાય તેમ કયાં છે ? આ કાર્ય કોણ કરવા તૈયાર થાય ? દુર્યોધનની છેલ્લી ઈચ્છા પૂરી કરવા અશ્વત્થામા તૈયાર થાય છે. તે કહે છે “ મહારાજ ! આમાં શી મોટી વાત છે ? હમણાં જ હું આ કાર્ય કરી આપની પાસે હાજર થઈ છું.”

પાંડવો વિજયોત્સવ ઉજવી ગાદ નિદ્રામાં પોદયાં હતાં. તેઓને કંદપના પણ ક્યાંથી

હોય કે આને રાત્રે આવો અનર્થ સર્જાઈ જશે ? અન્યથામા કાયર પુરૂષની જેમ છાનો-
માનો દ્રૌપદીના તંબુમાં ઘુસ્યો અને પાંચેય પાંડવ પુત્રોને મારી હાથમાં પાંચ મસ્તક લઈ
દુર્યોધન પાસે આવ્યો. દુર્યોધને પાંચ મસ્તકો જોઈ આનંદ અનુભવ્યો, અને છેલ્લા ત્રણે
પક્ષ દુર્ગન્ધ લઈને તે વિદાય થયો.

પુત્રોના મૃત્યુની દ્રૌપદીને તથા પાંડવોને ખગર પડી ત્યારે સૌના દિલમાં કાશ્મી
ધા-પડયો. પાંચ પુત્રોના મૃત્યુથી દ્રૌપદીનું હૃદય ચીરાઈ ગયું. તે એકદમ ક્રોધાતુર બની
ગઈ. અને કહ્યું. મારા પુત્રને માનનારના લોહીથી મારા વાળ સીંચું તો મને શાંતિ થાય.
પાંડવોએ શોષ ચલાવી. અંતે અન્યથામા પકડાઈ ગયો. તેને દ્રૌપદી સમક્ષ હાજર કર્યો
અને તેને મારી નાખવા બીએ ગદા ઉપાડી. અહીં નારીના હૃદયની પવિત્રતાનું પક્ષ દર્શન
શાય છે. નારીમાં કરુણાભાવ કેટલો હોય છે તે જણાઈ આવે છે.

દ્રૌપદીની વિચારધારાએ પક્ટો લીધી. તેણે પાંડવોને કહ્યું : આ અભાગીને તમે છોડી
દો. પુત્રનો વિયોગ માતાને કેવો પીડે છે તે હું અનુભવી રહી છું. આની માતા રણસંગ્રામમાં
વૈધવ્યને તો પામી છે. હવે પુત્રનો વિયોગ તેનાથી કેમ સહન થશે ? એ માતાનું દિલ
કેવું કલ્પાંત કરશે ?... એ શાપ આપણે નથી વહોરવું આ છે દ્રૌપદીના દિલની ઉદારતા
અને સજ્જનતા, જેમાં નારીના હૃદયનું સ્વરૂપ આપણે નિહાળી શકીએ છીએ.

ભારતના એક ઋષિએ કહ્યું છે કે :—“યત્ર નાર્યસ્તુ પૂજ્યન્તે રમન્તે તત્ર દેવતા.”
જે સમાજમાં નારીના નારીત્વની પૂજા કરવામાં આવે છે, ત્યાં દેવતાઓ રમત કરવા આવે
છે. મતલબ કે ત્યાંના માનવો દેવત્વ હોય છે. ત્યાં ક્રુપા અને સમૃદ્ધિની છાંયો ઉડે છે.

નારી જો ભોગ-વિલાસ અને શૃંગારમાં પડી જાય અને સંયમ, સહાયાર અને
આશ્રિતને બૂદ્ધી જાય તો દેશ પનનને પંથે પડી જાય. આજે સ્ત્રી ક્યાં જઈ રહી છે ?
ભૌતિક પદાર્થોને માટે પોતાનું સતીત્વ હુંટાવા તૈયાર થાય છે. નારી એ સમાજનું
મહાવતું અંગ છે પણ આજે તે ભોગમાં પડી ગઈ છે, ત્યાગની સર્વોત્તમ ભાવનાને છોડી
સ્વાર્થમાં સપડાઈ રહી છે.

નારી સમાજે ભગૃત થવાની જરૂર છે. ધારણીરાણી, સૌતાદેવી વિ. સતી-સ્ત્રીઓનાં
જીવન પ્રસંગોને સ્મરણમાં લાવી પોતાના જીવનને ઉજ્જવળ બનાવવા તૈયાર થવાનું છે.

નારી સમાજ જો ભગશે તો દેશનું પતન થતું અટકી જશે ભારત દેશ લલે ભૌતિક
દૃષ્ટિએ પાછળ રહ્યો હોય પણ સહાયાર અને સસ્કાર માટે તો એનું સ્થાન મોખરે રહ્યું
છે. અને હજી પણ એ સ્થાન એમ જ ટકી રહેશે. માટે નારીએ પોતાના ગૌરવને બાળવી
સાધવાની જરૂર છે.

સંસ્કારી અને સદાચારી કન્યા બન્ને પક્ષને ઉત્તરવળ કરે છે.
નિષધક્રુમારને માટે બળદેવ સુકન્યાની શોધ કરે છે. વિશેષ અધિકાર અવસરે.

વ્યાખ્યાન નં. ૩૩

શાવણ વદ ૮ ને શુક્રવાર તા. ૧૩-૮-૭૧

અનંત જ્ઞાની ત્રૈલોક્ય પ્રકાશક શ્રમણ ભગવંત મહાવીર સ્વામીએ બળ્ય લખોને સિદ્ધાંતથી સમજાવ્યા છે. સિદ્ધાંત એટલે ત્રણેય કાળે સિદ્ધ થયેલી વસ્તુ, એનું નામ સિદ્ધાંત. વીતરાગની વાણીમાં શંકાને લેશમાત્ર પણ સ્થાન ન હોઈ શકે. જે બળ્ય પ્રાણીઓ વીતરાગની વાણીનું શ્રવણ કરી તેને યથાશક્તિ આચરણમાં મૂકે છે તેનો અવશ્ય ઉદ્ધાર થાય છે. આત્મા અનાદિકાળનો છે. કર્મ પણ અનાદિકાળનો છે. કર્મમાંથી મુક્ત થવું હોય તે પુરુષાર્થ કરવો પડશે. જે પ્રયત્ન વડે અનેક આત્માઓ મહાન બન્યા છે તે પુરુષાર્થ કરવો જોઈએ. જેમ એકાકી વિનાના મીઠાની કિંમત નથી તેમ આચરણ વિનાના જીવનની કાંઈ કિંમત નથી. વાતો ઓટી ઓટી કરે, વર્તનમાં કાંઈ જ ન હોય. જો વ્યવહાર જીવનમાં ન હોય તો તેનો પ્રભાવ પડતો નથી. કોષ કરવા જેવો નથી. એમ કહે પણ એવો પ્રસંગ બની જાય ત્યારે ક્ષમાને ધારણ કરે તો આચરણમાં મુકયું કહેવાય. પણ પુછડું દબાય ને કુંકાડો મારે. એ તો નથી બોલાવ્યા ત્યાં મુઘી જ જાણે ક્ષમાના અવતાર ! બાપને બીડીનું વ્યસન હોય, એક મીનીટ પણ બીડી વિના ન ચાલે. ને પુત્રને કહે કે બેટા ! બીડી ન પીવાય, બીડીથી ઉધરસ થાય, છાતીમાં ચાંદા પડે ને કેન્સર થાય માટે બીડી પીવા જેવી નથી. તો તે પુત્ર શું કહેશે ? પિતાજી, આપ તો પીઓ છો ! માટે જેના આચરણમાં છે તેનો જ બોલ ઝીલાય છે, તેની જ વાત હૈયામાં સચોટ બેસે છે. દૃષ્ટાંત : એકવાર એક સંત પ્રવચન આપી રહ્યા હતાં. સંતની વાણી ભલભલાને પીગળાવી નાખે એવી હતી. તેમનું જીવન પણ ઉચ્ચ અને ઉમદા હતું. પ્રભાવશાળી સંતની વાણી વિશાળ જનસમુદાય સાંભળી રહ્યો હતો. મહાત્મા સરસ શૈલીમાં સહનશીલતા પર પ્રવચન આપી રહ્યા હતા. ત્યાં પાછળથી એક વીંછીએ મહાત્માના પગમાં ડંખ દીધો. ખૂબજ વેદના થાય છે. પણ તેમના મોઢા પર લેશમાત્ર પણ વ્યગ્રતા ન આવી. પહેલાની જેમ જ પ્રવચન અવિરતપણે ચાલુ રાખ્યું. સંત કેવા હોય ?

“વજ્રધીયે કઠણ પ્રાપ્ત કર્તવ્યમાં, પુષ્પધીયે કુણી ભાવનામાં,
વિપદમાં ધૈર્ય ને ઉન્નતિમાં ક્ષમા, સર્વમાં દૃષ્ટિ સમ તે મહાત્મા,

મેરૂના શિખર ડગતા નથી વાયુથી, તેમ ડગતા નથી સંત ભોગે,
કામના નામના શું કરે તેમને, બે સદા જગતા આત્મયોગે.”

બે એમનું કર્તવ્ય હોય, બે એમનઃ નિયમો પાળવામાં વજીથી પણ કઠોર બની
જાય અને ન્યાયે હિંચા થઈ જતી હોય, કોઈનું દિવ દુલાતું હોય ત્યારે પુષ્પથી પણ
કોમળ બની જાય છે. જ્યારે સંકટમાં આવી પડે ત્યારે ધૈર્ય ધારણ કરે છે અને જ્યારે
ઉન્નતિ હોય ત્યારે સમભાવ રાખે છે.

લામલામે સુદે દુક્લે, જીવીળ મરણે તહા । સમો નિંદા પસંસાસુ, તહા માળવ માળવો ॥

લાલમાં, અલાલમાં, સુખમાં, દુઃખમાં, જીવન-મરણમાં, નિંદા-પ્રશંસામાં, માન-
અપમાનમાં સમભાવે રહે છે. જેમ મેરૂ પર્વતનું શિખર પ્રલયકાળના પવનથી પણ ડગતું
નથી. તેમ સંતો પણ સુરકેલીમાં અલ્પનમ રહે છે. આત્મ પ્રવૃત્તિમાં જ સદૈવ જગૃત રહે
છે. સાધનામાં હતાશ થતા નથી. કેટલાક મનુષ્યો વિકટ પરિસ્થિતિમાં ઝુકાતા હતાશ થઈ
જાય છે, એ વિચારે છેઃ આમાંથી કઈ રીતે હું માર્ગ શોધીશ, આ સુરકેલીના કેમ સામનો
કરીશ ? કેટલાક મનુષ્યો પરિસ્થિતિ સામે લડવા તૈયાર થાય છે સુરકેલીથી બચવા પ્રયત્ન
પણ કરે છે પણ જ્યારે ખૂબ ઝડપાઈ જાય છે, ત્યારે પાછા ફરી જાય છે ત્યારે કેટલાક
મનુષ્યો સુરકેલીનાં મહાસાગરોમાં ઝંપલાવે છે. પછી ગમે તેટલા ઝંખાવાતો આવે, તોફાનો
આવે, વિપત્તિઓનાં વાદળ ચોમેર ઘેરાય, છતાં તેની સામે લડે છે અને માર્ગ કાઢે
છે. નાવ તૂટે તો સામા પ્રવાહે તરીને પણ કાઢે પહોંચે.

સંત વિચારે છે મારું કર્તવ્ય શું ? સહન કરવાનો અવસર છે. સહનશીલતાનો
શુભ ફળવવાની હું વાત કરું છું તો મારે પણ એ શુભ ફળવવો જોઈએ ને ? આત્માનો
સહજ સ્વભાવી શુભ જ સહન કરવાનો છે. સામે એક જિજ્ઞાસુ જોઈએ છે તે સંતને જોયા
કરે છે. સંતને વીંછીએ ડંખ દીધો. તો શું એની વેદના નહીં થતી હોય ? છતાં કેવી
પ્રસન્નતા છે ? સુખ પર વ્યાકુળતા દેખાતી નથી ને એ જ પ્રસન્ન મુખે પ્રવચન પુરું
થયા પછી માનવમેદની વીખસણી ત્યારે એ જિજ્ઞાસુ મહાત્મા પાસે આવ્યો તેણે બે હાથ
જોડીને વિનયપૂર્વક પૂછ્યું : “ મહાત્માજી ! આપને વીંછીએ ડંખ દીધો છતાં આપે
વ્યાખ્યાન ચાલું રાખ્યું ! આપને વેદના ન થઈ ? મહાત્માએ જવાબ આપ્યો, “ ભાઈ !
જેવું તારૂં શરીર છે. તેવું જ મારું શરીર છે. તારો જેવો આત્મા છે તેવોજ મારો
આત્મા છે. હું સહનશીલતા પર પ્રવચન આપું અને હું સહનશીલતા ન જાળવું અને
આક્રુળ વ્યાકુળ થાઉં તો એનો અર્થ શો ? સંતનાં વાણી, વિચાર અને આચાર સરખા
હોવા જોઈએ. આવા સંત પુરુષોને ધન્ય છે ! પેલો ભાઈ મહાત્માને નમસ્કાર કરી ચાલ્યો
ગયો. સહનશીલતામાં અનેક લાભ છે.

સહનશીલતા કોણ બળવી શકે? “આ પૌદ્ગલિક પદાર્થો મારા નથી, શરીર પણ મારું નથી, આત્મા તે હું છું” જેનામાં આવી વિવેક બુદ્ધિ હોય તે જ સહનશીલતા જેવા ગુણને વિકસાવી શકે. તમે આજે જીવનમાં શું કરી રહ્યા છો? તમારી પ્રવૃત્તિ કંઈ દિશામાં છે? તમારું લક્ષ્ય શું છે? આ માનવ દેહ મળવો અતિ દુર્લભ છે, પણ તમે માનવદેહ મેળવીને શો પુરુષાર્થ કર્યો? તમને કયા કાર્યમાં રસ છે? તમે માની લીધેલા સુખનાં સાધનો મળે, પૈસા મળે, સ્ત્રી મળે, છોકરા મળે, તો તમે એને સુખ માનો છો, અને આમાંની કોઈ વસ્તુની ઉણપ હોય તો દુઃખ માનો છો. અહીં આબ્યા પછી શું કરવાનું છે? ને આપણે શું કરી રહ્યા છીએ? જે બહારના સુખો છે તે શાશ્વત નથી. એ સુખો ક્ષણિક છે. આવા સંસારી સુખો નિવધ કુમારને પ્રાપ્ત થયા છે.

નિવધકુમારનું પંચાસ કન્યાઓ સાથે પાણીગ્રહણ થાય છે. આજે એક સ્ત્રી સાથે લગ્ન કરવામાં પણ કેટલા વિચાર કરવા પડે છે, લગ્ન કર્યા પછી એક બીજાનાં સ્વભાવનો મેળ ભેસવો મુશ્કેલ છે. કન્યાઓ પિતાનું ઘર છોડીને સાસરે આવીને ખૂબ જ સમતા રાખવી જોઈએ, અને કહેવું જોઈએ કે મારી કંઈ બૂલ થતી હોય તો કહેજો. નહીં પ્રતિક્રિયા કરનાર બહેન કહે, મારી ક્યાંય બૂલ થતી હોય તો જણાવજો. એવું ક્યારે કહે? જ્યારે તેનામાં સરલતા હોય ત્યારે. સાસરે આવનાર કન્યાઓ સાસુ-સસરા, નણંદ-દિયર આદિ સર્વેને પોતાના આત્મીય જન બનાવી દેવા જોઈએ. તેજ સંપ, મુલેહ અને એકતા ટકી રહે. આજે તો હું અને મારા પતિ, બાકી બધા મારા નહીં એમ માને છે. મારા-તારાપણું, લેહભાવ, જૂઠાપણું રાખે એટલે કુમેળ ઉત્પન્ન થાય છે. જો કોઈ પોતાની બૂલ કાઢે તો છણછણાટ કરે છે. અને સાફ શબ્દોમાં વડીલોને પણ સંભળાવી દે કે તમારે કાંઈ બોલવું નહિ. જો તેઓ બોલશે નહિ તો બૂલ ક્યાંથી સુધરશે? જે સારા હશે તે તરત જ કહેશે કે મારી બૂલ બતાવજો. એ પોતાની બૂલ સુધારે છે.

અર્થે અને ભાવાર્થને ધરાવતી સમજો. ત્રીજો કેવા સુંદર છે ! સત્યનું દર્શન કરો. ત્રીજો આપણી ખામીઓ ધરાવતી બતાવે છે. આજ સુધી સત્ય માર્ગથી વંચિત રહી ગયા છીએ. કહ્યું છે :

“સાચો માર્ગ ના સમજાયો સ્વામી, ના સમજાયો સ્વામી,
જીવનમાં કયાંક તો રહી ગઈ ખામી....(૨)

કાળની ઘડીમાં હવે રેતી સરી જાય, તો ચે આ કાળજી કોરું રહી જાય,
ભક્તિનાં તાનમાં શક્તિ ખરચાય, તોચે આ હૈયું ના ભાવથી ભીંજાય.

જ્ઞાની પુરુષો કહે છે કે સત્યમાર્ગ ન સમજાય ત્યાં સુધી ભૂલો થવાની જ. આપણામાં કેટલા દોષો છે અને ખામીમાં કેટલા સદ્ગુણો છે તે જોવા જોઈએ. ભગવાન મહાવીર સ્વામી એકવાર આપણા જેવા હતા. આપણી જેમ સંસારમાં રજળતાં હતાં, છતાં તે તરી ગયા અને આપણે રહી ગયા. ભગવાનનાં જીવનમાંની ખૂબીઓ જોઈને આપણા જીવનની ખામીઓ કાઢવાની છે. હાલતાં ચાલતાં ભગવાનને યાદ કરો. હે પ્રભુ ! હે નાથ ! હે દીનદયાળ ! તારો રાહ કેવો નિરાળો છે ને હું કયાં રસ્તે દોડી રહ્યો છું ! પ્રભુ ગમે છે કે પૈસા ? શમ ગમે છે કે રમા ?

તમને શું શ્રેયસ્કર લાગે છે ? ભગવાન થવું છે તો ભગવાન થવા માટે તેમણે જે માર્ગ દીધો તે આપણે લેવો જોઈએ. અત્યારે આપણે ઊંધા રસ્તે ચાલીએ છીએ તો કયાંથી ભગવાન થવાય ?

“કેમ ભૂલું તને ભગવાન, માફ કોઈ નહિં આ દુનિયા માંહી,
હું તો રજળી રહ્યો સંસાર, કેમ ભૂલું તને ભગવાન !

હે ભગવાન ! તને હું કેમ ભૂલું ? હું રખડો, રજળો તારા ચરણે આવ્યો છું, આ સાંસારિક સંબંધો બધા થૂંકથી ચોંટાડેલા કાગળ જેવા છે. સર્વ સ્વાર્થનાં સગા છે, આ શરીર માફ માન્યું છે તે માફ નથી, મિત્રો મારા નથી, ઘેરી મારી નથી, માફ કોઈ નથી, હું તો રજળી રહ્યો છું. આપને કેમ ભૂલું ? ધર્મી દેખાવું એ જીદી વાત છે અને ધર્મી કહેવડાવવું તે જીદી વાત છે અને ધર્મી જનવું એ ત્રીજી જ વાત છે.

“ડગલે ડગલે હું દંભ કરું, મને દુનિયા માને ધર્માત્મા,
શું ભણું મારા મનડામાં, એક વાર જીજોને ધરમાત્મા.”

ડગલે ડગલે દંભ આચરે છે, દેખાડવું છે કંઈક અને કરવું છે કંઈક. છોકરા માટે, ઘેરી માટે કેટલું સમર્પણ કરાય છે અને ભગવાન માટે કેટલું કરાય છે ! દોષને માખણ લગાડો કે તમે સંઘમાં મોટા છો, નાતમાં તમારું વર્ચસ્વ કેટલું બધું છે ! તમે કેવા સેવાભાવી છો ! આમ

મોઢે વખાણ કર્યા-અને જ્યાં બીજો માણસ મળ્યો ત્યાંએના મોઢે કહેશે કે જોયોને ઈ શેઠ ? પાકે ૪૨૦ છે. કાળા જળરીયો છે. એક નંબરનો જુકો છે. “મધુતિષ્ઠતિ તિષ્ઠાપ્રે દ્વયે તુ દ્વલદ્વલ” એમ મોઢે મીઠું બોલે છે અને હેયામાં હળાદળ એર બરેલું છે. હે ભગવાન ! તું મારો છે એમ જીભથી કહેવું સહેવું છે પણ હૃદયમાં હાય પૈસા, હાય ખેરી, હાય છોકરા, આવા ભાવ છે ત્યાં સુધી ભગવાન ક્યાંથી મળે ?

“પ્રીત ત્યાં પડદો નહિ, પડદો નહિ ત્યાં પ્રીત,
પ્રીત રાખી પડદો કહે, તે દુરમનની રીત.”

અમારે ને તમારે કેવો પ્રેમ ! બોલતાં તો હૈયાના હેત ઠલવાય, તમારા વિના તો જરાય ગમતું ન હતું. ઉપાશ્રયમાં પણ તમારા વિના અધાર્ વોર હતું. એમ મોઢે મીઠું બોલે પણ હૈયાના મેઠાં અને જીભથી મીઠાં-આવા દંભીઓ શું કરશે ? આ પ્રીતની રીત સાચી છે ? ના રે ના;

મનસ્યેકં વચસ્યેકં કાયમેકં મહાત્મનામ્

મન વચન અને કાયાની એકતા કેળવો-દંભી ન જાનો, સંપત્તિ અને વિપત્તિમાં એક જ સરખા રહો. મહાત્મા પુરોવાની વાણી અને વર્તન એકરૂપ હોય છે.

“ઉદયે સવિતા રક્તો રક્તશાસ્ત્રમદે તથા । સમ્પતૌ ચ વિપતૌ ચ મહાત્મેકમૂપતા ॥”

સૂર્ય ઉદય વખતે લાલધૂમ થાય છે અને અસ્ત થાય છે ત્યારે પણ લાલધૂમ હોય છે. તેવી રીતે પૈસાનો હગડો આવે કે જાય પણ મહાત્મા સુખમાં છલકાય નહિ, દુઃખમાં કરમય નહિ. દરેક સ્થિતિમાં સમભાવે રહે છે. આ સંબંધમાં એક દહાંત છે.

એક વખત એક મહાત્માને રાજાએ પોતાનાં મહેલમાં બોલાવ્યા. રાજા જેવો ખંડ, પહાંગ વગેરે રાજાને જે સુખસગવડો હતી તે બધી સગવડો મહાત્માને આપી. રાજા જેવું લોજન કરતા તેવું લોજન મહાત્માને આપ્યું. રાજા જે સુખ-સાદાબી ભોગવતા તે મહાત્મા પણ ભોગવતા. થોડા દિવસ પછી રાજાએ મહાત્માને પૂછ્યું “તમારામાં અને મારામાં શું ફરક છે ?” ત્યારે મહાત્માએ જવાબ આપ્યો, “જ્યારે અવસર આવશે ત્યારે કહીશ.” પછી બીજે દિવસે રાજા અને મહાત્મા જંગલમાં ફરવા ગયા. બે-ત્રણ માઈલ ગયા પછી રાજાએ મહાત્માને કહ્યું, હવે પાછા વળો. આપણે ઘણાં આગળ નીકળી આવ્યા છીએ. મહાત્માએ કહ્યું, હવે આગળ ચાલો. શા માટે પાછા જવું છે ? રાજાએ કહ્યું કે મારે રાજ્ય ચલાવવું છે, આખા રાજ્યની મને ફિકર છે તો હવે પાછા ફરવું જોઈએ. ત્યારે તરત જ મહાત્માએ કહ્યું કે “તમારામાં અને મારામાં આ ફરક છે.” ત્યારે જવું હોય ત્યારે આ રાજ-વૈભવ-સુખ-સમૃદ્ધિ અને બંધનકર્તા નથી, તમને બંધનકર્તા છે, જ્યાં મારું માન્યું ત્યાં જ બંધન છે. તમે તે બંધાને મારા માન્યા છે.

મુંબઈમાં હિન્દુસ્ત યાય તો કોણ પહેલા નીકળી શકે? તમે કે સાધુ? તમારે બધું મૂકવું પડે ને? કેવલી મોટી પેલી? તમારી જ બનાવેલી મોટી મહેલાતો! આધુનિક હજનાં હોશે હોંશે વસાવેલા ફનીંચર! અરે, આ બધું મૂકીને જવાનું? કેવા મોઢાં ચર્ધ જાય! રહતાં, છોડો કે હસતાં? દેખાય છે ફેર તમારામાં ને સંતમાં? સંતનું જહુમાન હૃદયમાં છે? કેટલાકને તો સંતના દર્શન કરતાં પણ શરમ લાગે! એટલે કોઈની પાછળ છૂપાઈને ઉભો રહે. પ્રાર્થનામાં પણ કેવા ભાવ! મોટા રાગે ગાય કે આ કંઈ સાચે આવવાનું નથી. પૈસો નાશવંત છે. પણ હૈયામાં તો હે પ્રભુ! તારી પ્રાર્થનાથી મને ખૂબ જ લાભ થાય. હું ધનવાન બનું. એવું ને? શું ઈચ્છો છો? પ્રાર્થનામાં પણ દંભ ને! હે પરમાત્મા! એક વાર તો જીજ્ઞો. હું કેવો દંભી છું. દાનમાં પણ દેખાદેખી. એણે ૧૦૦ લખાળ્યા તો હું ૨૦૦ લખાવું. મારું નામ આગળ આવે. આ દાનનો ભાવ નહિં પણ સામાને પછાડવાનો ભાવ છે. દાન કરું તો કીર્તિ વધશે. કન્યા સારા ઘેર વરશે સંઘ જમણુ કરું તો વાહવાહ કહેવાશે. નામ બહાર આવશે. છોકરાને મોટા ધરની કન્યા મળશે. આ માટે જ દાન કરો છો ને? એભિષેવ-મહોત્સવ પણ નામના માટે જ કરો છો ને? દાન કેવા ભાવથી દો છો ને કહેવડાવો છો શું? ફલાણા ભાઈ તો મહા દાનવીર છે.

ધર્મી કહેવડાવવું છે પણ ધર્મી બનવું નથી. ઈસુ ખ્રિસ્તે બાઈબલમાં કહ્યું છે કે “સોયના નાકામાંથી જીંટનું નીકળવું સહેલું છે, પણ ધનવાનોને સ્વર્ગમાં જવું સુફેલ છે. પૈસાથી સ્વર્ગની સીડી નથી મળતી પણ શુભથી મળે છે. જો ધર્મ સમજાય, દિવમાં જથી જાય, આત્માને રૂચી જાય ત્યારે વિષત્તિના વાદળો ઘેરાય તો પણ ધર્મને છોડે નહિં. કેવ આવીને કહે “તારા છોકરાના, ટુકડે ટુકડા કરી નાખું છું, તેલમાં તળું છું. ધર્મ છોડ” પણ ભગવાન મહાવીરનો શ્રાવક કાલિસગમાં બેઠો હોય તોય ચલાયમાન થાય નહિં, ધર્મને છોડે નહિં. તમે સ્ત્રી-પુત્ર-મિત્ર-પરિવાર અનંતીવાર મેળવ્યા છે પણ ધર્મ નથી મેળવ્યો. “एगो घमो न लभई” જ્યાં સુધી ધર્મશુદ્ધ સત્યતા નથી કેળવી ત્યાં સુધી બધું નકામું છે. કેટલું દાન દીધું તેની ગણતરી કરશો, પણ કેટલું છુપાવ્યું! કાળા બજારના નાણાં કેટલા? તે નથી કહેતા. તમે દાન આપીને નામને આગળ લાવો છો. અને તકતી લગાડો છો, પણ આ પૈસા ચોરીથી કે દગાખાજથી મેળવ્યા તે વાતનો વિચાર કરતાં નથી. (જાહેર કરતા નથી) તમે ધર્મને કયારે રાખ્યો છો? એન્ડ ટાઇમે ને? મરણ પધારીએ પડે, કાને ન સંભળાય, આંખે ન દેખાય ત્યારે સાધુ-સાધ્વીને બોલાવે ને કહે કે બધા પચ્ચખાણ કરાવી દો. પણ હાલતાં-ચાલતાં હોય ત્યારે કહે કે પચ્ચખાણ કરાવી દો? ધર્મ સંભળાવે અને મરી જાય ત્યારે ખેંડેનો બોલે, “ભાઈ, ભાગ્યશાળી ચર્ધ ગયા! મરણ વખતે ખૂબ જ સમાધિ હતી.” સાધુ જેવું મરણ થયું, મરણે ખાટયા, બધાં મૃત-

પચ્ચક્ષુખાણ કરાવ્યા, ધર્મ સંભળાવ્યો. જેણે આખા જીવનમાં ધર્મ ક્રિયા કરી નથી તે મરણ ટાળે શું ધર્મને પામવાનો હતો ? મરણ-પથારીએ આવો ધર્મ કરવાનો શો ઉદ્દેશ ! આજે તો યુવાનોમાં ધર્મની સાવના હુત થતી જાય છે.

જેનો બાપ એક પથારીએ ફેટલાંચ પોપા કરે છે અને સામાયિક કરે છે, તેના છોકરાં ડી.ડી.ટી. નો ધંધો કરે છે. એક માંકડ અબજુતા-મરી જાય તો બાપ પ્રાયશ્ચિત લેવા આવે છે, તેના દીકરા માંકડનો સંહાર કરે છે. જેનોના દીકરા ચામડાના પટ્ટા બનાવી વેચે અને પહેરે. હાડ ગાળે, મત્સ્ય ઉલોગના વેપાર કરે. આવા આવા હિંસાના કામ કરે છે. પિતા કહે-બેટા ! માંકડ, મચ્છર ન મરાય. તો પુત્ર કહે છે મને હેરાન શા માટે કરે છે ? ભાંધવા દેતા નથી. પિતા કહે, “બેટા ! તું જે હેરાન કરે એમો નાશ કરે છે તો તું ફેટલાને હેરાન કરે છે તો તને કંઈ સજા કરવી ?” બિચારા નિર્ણય જીવો કે જેને મન નથી, વિકસિત ઇન્દ્રિયો નથી, તેઓનો શો અપરાધ ? એનો અપરાધ તો નંગવ્ય છે. જીવવું છે તો કેમ જીવવું ? કાંઈક સહન કરતાં શીખો. ‘મારે મારા જીવનમાં કંઈ રીતે વતવું કે જેથી માફ જીવન સફળ બને’ તેનો વિચાર કરવો જોઈએ. ગૃહસ્થાશ્રમ કેમ દીપે ? ત્રત બાથોકેમિકની દવા છે. એ તમારી ખામી પૂરી પાડશે. આ દવા લેશે કે નહિ ? બદામપિસ્તાયુક્ત દુધપાકનો વાટકો ભરેલો હોય અને મોઢે માંડો ત્યાં કોઈ કહે કે આમાં ઝેર છે, તો તમે પીશો ? તમને ગમે તેટલી લાલચ આપે અને કહે કે એક વાટકો પીઓ તો ૫૦ રૂ. આપું. તો પણ આવો ઝેરવાળો પદાર્થ પીશો ? ના, તરત પાછો મૂકી દેશો ને ? હા, એમ વિષયો છે તે કિંપાક વૃક્ષના ફળ જેવા છે. કિંપાક ફળનો આસ્વાદ મરણ નિપજાવે છે. તેમ વિષયો અનંતા જન્મ-મરણ વધારનાર અને ત્રતો જન્મ મરણના દેશ ટાળનાર છે. તમારે શું કરવું છે ?

સુખી થવાનો એ માર્ગ નથી. સુખી થવા માટે દોષોને છેદી નાખે અને રાગધી પાછો ફરે તે સુખી થાય. નાવ ઉપરથી સુંદર રંગ-રોગાન કરી ભભકાદાર બનાવી, પણ તળીયે છીદ્ર હોય તો ? ડુબાડે કે તારે ? જેવા છો તેવા દેખાવ. શુભ ન હોય અને શુભી દેખાવું તે યોગ્ય નથી. સેવા ન કરતાં હોય અને સેવક કહેરાવવું તે ખોટું છે. સેવા ધારીતું નામ ધરાવે પણ સેવા કરવાનો અવસર આવે ત્યાં ચરમ થાય, એ શું સેવા કરી શકશે ? માટે જીવન સુંદર બનાવો. સંસારમાં સારા માણસોનો પરિચય જીવનને સુધારનાર બને છે. સત્સંગથી જીવન ઉજ્જવલ બને છે. પચાસ કન્યાઓ ત્રારા ઘરની સુલક્ષ્મી અને સંસ્કારી છે, વડીલો સામે ન જોણવું ને માન-મર્યાદામાં રહેવું. પોતાની ભૂલ હોય તો સુધારવી વિ. સમજાવો છે. પતિના સુખે સુખી અને દુઃખે દુઃખી રહેનારી નિષધકુમારની પત્નીઓ છે. આવી રીતે જે ઘરમાં હોય તે ઘર સ્વર્ગ બને છે.

વિશેષ અધિકાર અવસરે કહેવાશે....

વ્યાખ્યાન નં.....૩૪

આવણુ વદ ૯ ને શનિવાર તા. ૧૪-૮-૭૧

અનંતરાની, ત્રૈલોક્ય પ્રકાશક, શ્રમણ ભગવાન મહાવીર સ્વામીએ સિદ્ધાંતથી ભવ્ય જીવેને સમજાવ્યા છે. સિદ્ધાંત એટલે ત્રણેય કાળે સિદ્ધ થયેલી વસ્તુ તેનું નામ સિદ્ધાંત. બારમા ઉપાંગ વહ્નિદશામાં નિષધકુમારનો અધિકાર ચાલે છે. નિષધકુમાર પ્રજાને કેમ શાંતિ મળે, પ્રજાને હું કેમ પ્રિય બનું, મારી પ્રજા કેમ સુખી બને, એને માટે શું કરવું જોઈ એ એની તાલીમ શુરુક્રમમાંથી લઈને આવ્યા છે. રાજા પ્રજાનું રક્ષણ કરનાર હોય પણ ભક્ષણ કરનાર નહોય. પ્રજાનું પુત્રવત્ પાલન કરે. પ્રજા પર મીઠી નજર રાખનાર હોય. કોઈની લાંચ ફરવત ન લે. પણ ન્યાય-નીતિથી અને પ્રમાણિકતાથી રાજ્ય કરનાર હોય. પ્રજાના સુખે સુખી અને દુઃખેદુઃખી થનાર હોય. પ્રજા સુખી તો રાજા સુખી.

કોઈ એક રાજ્ય છે. એ રાજ્યનાં સિંહાસન પર જે રાજા આવે તે છ મહિનામાં મૃત્યુ પામી જાય છે. એમ છ-છ મહિને રાજા બદલાતાં જાય છે. લાંબા વખત સુધી રાજ્ય સિંહાસન પર કોઈ ટકતું નથી. એક વખતએ રાજ્ય પર એક નવો રાજા આવે છે. તે વિચાર કરે કે આ રાજ્યમાં આમ કેમ થતું હતું ? આને માટે કોઈ અનુભવીને પૂછીને તેની સલાહ લેવી જોઈએ. એટલે એની ખાજીમાં એક રાજ્ય છે. ત્યાં બત્રીસ વર્ષથી એક રાજા રાજ્ય કરે છે. ત્યાં પોતાનાં પ્રધાનને અને જે-ત્યાર માણસોને મોકલે છે અને પૂછાવે છે કે

તમારે રાજ્ય-શાસન ધણું લાંબા ટાઈમથી ચાલે છે અને અમારે આવું બને છે, તેનું કારણ શું ? પ્રધાન જઈને રાજને પૂછે છે. ત્યારે રાજ કહે છે : હમણાં જવાબ નહિં મળે, પણ આપને ન્યાં ઉતારો આપ્યો છે ત્યાં ઘેઘૂર વડેલો છે. એ વડેલાનાં બધાં પાંદડાં સૂકાઈ જાય ત્યારે હું જવાબ આપીશ. બધા ત્યાં જાય છે. વિચારે છે : આવો મોટો વડેલો ક્યારે સૂકાશે ? અને ક્યારે જવાબ મળશે ? હાલતાં ચાલતાં, ઉડતાં-મેસતાં, ખાતાં-પીતાં એ તો એ જ ભાવના ભાવે કે 'વડ સૂકાય'. એમ કરતાં એક મહિનો થાય છે અને વડ સૂકાઈ જાય છે અને એનાં પાંદડાં બધાં ખરી પડે છે. એટલે પ્રધાન જવાબ માંગે છે. ત્યારે વળી રાજ કહે છે હજી વાર છે. હવે ન્યારે પ્રથમ જેવો ઘેઘૂર વડેલો થઈ જાય ત્યારે જવાબ આપીશ. પ્રધાનને તો થયું કે આ તો આવી ભરાણા. પણ જવાબ લીધા વિના કેમ જવાબ ? હવે દરેક કાર્ય કરતાં એનું ધ્યાન ક્યાં જાય ! એણે તો રાત અને દિવસ 'વડ પાંગરે' 'વડ પાંગરે' ની પ્રાર્થના કરવા માંડી. થોડા વખત બાદ વડેલો કાઢ્યો-ફૂંડ્યો અને ઘેઘૂર બની ગયો.

પછી પ્રધાન જવાબ માંગવા રાજ પાસે ગયા. ત્યારે રાજએ કહ્યું, તમારા પ્રશ્નનો જવાબ તમને આ વડથી જ મળી ગયો હશે. પ્રધાને કહ્યું. "મહારાજ ! આપની વાતથી અમે કંઈ સમજ્યા નથી. આપ સ્પષ્ટપણે સમજાવો." રાજએ જવાબ આપતાં કહ્યું. પ્રધાનભા ! તમારી લીમ ભાવનાનાં ભેરે જ વડેલો ઘેઘૂર હતો તેવો બની ગયો. મોટે "જેવી દ્રષ્ટિ તેવી સ્પષ્ટિ" "જેવી ભાવના તેવી સિદ્ધિ" રાજ રાજ્ય પર આવી ખૂબ ખૂબ કરવેશ નાખતો હોય. પ્રજાને કેમ ચૂસી લેવી અને રાજ્ય લંકાર કેમ તર કરવો એવી બુદ્ધિવાળો હોય. ગરીબોને ખૂબ હુણ દેતો હોય, તેમને પૂરું ખાવાનું પણ ન મળતું હોય તો એની પ્રજાને એમ થાય કે આ રાજ આપણને બહુ હેરાન કરે છે. સુખે ખાવા પણ દેતો નથી. શાંતિથી રહેવા પણ દેતો નથી, તો આવો રાજ આપણને ન ભેઈએ. કાલ મરતો હોય તો આજે મરે. આવી ગરીબોની હાય લાગી જાય છે.

"તુલસી હાય ગરીબકી કળ હું ન ખાલી જાય, સુઆ ઠોર કે આમ સે લોહ ભરમ હો જાય."

ગરીબોની હાય માણસનાં પુણ્યને ખાલી કરી નાખે છે. ગરીબોની હાય સૂતા અને બેસતાં પણ લાગે છે. એકેક વ્યક્તિને એમ થાય કે આ રાજ ન ભેઈએ. એટલે દરેકની ભાવનાનું આંદોલન કામ કરે છે. ને એનું રાજ્ય-સિંહાસન તપતું નથી. આથી એ લાંબો વખત શાસન કરી શકતો નથી. એ લાંબી આવરદા પણ લોગવી શકતો નથી. રાજ કહે છે. બુઝ્યો, મારી પ્રજા કેવી સુખી છે ? કોઈના વધારે કર નહિં લેવાના, લાંચ-રૂશવત નહિં ચલાવવાની અને એટલાં બધાં વ્યાપાર અને ઉદ્યોગો વધ્યા છે કે કોઈ માણસ બેકાર રહેતું નથી, દરેકને પોતાનું શુજ્જન ચાલે એટલું મળી રહે છે. તેથી કોઈ માણસો બૂખ્યો રહેતો નથી. "તુલુક્ષિતઃ કિં ન કરોતિ પાપમ્." બૂખ્યો શું પાપ નથી કરતો ! બૂખી ફૂતરી પોતાનાં જ જન્મ લીધેલાં બહાલા ગલુડિયાને ખાઈ જાય છે.

“વાંઠાણુ વચમાં પડયું, વઢાલામાં વઢાણું, સાંજે ઠાંચી ઠાંસીને લયું”, સવારે ખાલુને ખાલું”
 આ પેટ છે તેથી વેઠ કરવી પડે છે. કામ સામે આજીવિકા મળી રહે તો ઠાંઈ માણસ બીજા ધંધા નહીં કરે. ચોરને પણ ચોરી ખૂંચે છે. ઠાંઈને દુષ્કાર્યો કરવા ગમતા નથી. વેશ્યાને પણ એનો ધંધો ખૂંચે છે. પણ આજીવિકા માટે નહિં કરવાનાં કામો કરવા પડે છે. તેથી લોકો અવળા માર્ગે ન જાય તે માટે અમારા ગામમાં અનેક જાતનાં ઉદ્યોગો ચાલી રહ્યા છે. વત્તમાન યુગમાં મશીનો ઘણી જાતનાં આવી ગયા છે. તેથી પાંચ માણસની જ્યાં જરૂરિયાત હતી ત્યાં એક માણસથી કામ ચાલી શકે છે. તેથી માણસોની શાળા એાછી થઈ અને બેકારી વધી. આગળ નામા માટે કેટલાં માણસો રાખતા અને હવે કોમ્પ્યુટર આવતાં ઘણાં માણસો બેકાર થયાં એટલે બેકારી વધી. આજે દૂધની ડેરી ચાલવાથી પશુધન કસાઈખાને જવા લાગ્યું. ત્યારે અગાઉ ગોડુગ હતાં, તેથી નાગરિકોને ઠાંઈને ઠાંઈ વ્યવસાય મળી રહેતો. ઠાંઈ પર ટેકસ નહીં, કરવેરા નહીં. એવા રાજ્યોનું રાજ્ય-શાસન તપે છે. એ રાજ્ય રાજ્ય છોડે છે, પણ દુઃખ લાગે છે.

“કોલાહલગ સંભૂય, આસી મિહિલાપ પવ્વયન્તન્મિ ।

તજ્યા રાયરિસિગ્મી નમિગ્મિ અમિનિક્તમન્તન્મિ ॥ ઉ. અ. ૬ ગા. ૫

મિથિલા નગરીમાં ત્યારે બાળુ ઠેલાહલ થઈ રહ્યો છે. અન્તાપુર આખું રહી રહ્યું છે. પ્રજાજનો પણ બોર-બોર આંસુએ રહી રહ્યા છે. અરે, આ દુઃખીયાનો બેટી, વિપત્તિમાં સહાનુભૂતિ આપનાર, વિસામાનાં બડલા સમાન, પ્રજાનું રક્ષણ કરનાર, મિત્રભાવ રાખનાર, પ્રેમથી બોલાવનાર એવો અમારો રાજા અમને રહતા મૂકીને ગૃહસ્થાશ્રમ છોડીને સંયમમાર્ગે જઈ રહ્યો છે. જેના હૈયામાં સર્વનું હિત કરવાની ભાવના છે, એવા રાજાને પ્રજા કેવી ઈચ્છતી હશે ? કોઈ અધર્મી-પાપી મરે તો કહે કે સાડું થયું. ધરતી ઉપરથી ભાર ગયો. પણ જેણે પુંખની જેમ ચોતરફ પોતાના સદ્ગુણોની સુવાસ ફેલાવી છે. જેણે આખી જીંદગી સત્કાર્યો કરેલાં છે. દરેક જીવો પર વાત્સલ્ય રાખ્યું છે કાળી રાત્રિએ કામ આવે એવો અને લાઈથી લલેરો એવો સન્નિવનપુરૂષ જાય તો તેને સહુ કોઈ યાદ કરે છે. ગાંધીજીના મૃત્યુનાં સમાચારથી કેટલાંય મૂર્ખો ખાઈને ઢળી પડ્યા. કેટલાયની આંખોમાંથી અંધુનો વરસાદ વરસવા લાગ્યો. મહાન-પુરૂષો જતાં સહુ કોઈને એમની ખોટ સાત્રે છે. આજની નેતાગિરી કેવી ? રાજ્યોનાં રાજ્ય ચાલ્યા ગયા ને ઓતું રાજ્ય આપ્યું. અત્યારની રાજનીતિ કેવી છે ? મોંઘવારી દિવસે-દિવસે વધી રહી છે. મધ્યમવર્ગના માણસો આજરૂની લીંસમાં લીંસાઈ રહ્યા છે. આજની પ્રજા સુખી છે ? શ્રીમંતોને પણ શાંતિ નથી. કયા પ્રકારનાં વેરા નાખીને ક્યારે પૈસા મૂંડવી લેશે તે કોઈને ખબર નથી ગરીબોને પણ પેટપૂરતું ખાવાનું મળતું નથી. આવી રાજનીતિથી નેતાને પણ અત્યારે કેટલો લય છે ?

તેઓ મૃત્યુને ચપટીમાં રાખી ફરે છે. કોઈ કોઈ અકાળે મૃત્યુને લેટે છે. એનું કારણ એની કાર્યવાહી પર અવલંબે છે. તેથી નેતા-રાજ-સ્વામીત્વ ધરાવનાર સત્જન હોવા જોઈએ. સત્જનનાં સહવાસથી જીવનમાં સંસ્કૃતિ, સુવિચાર અને મૈત્રીભાવના આવે છે.

સત્જન એસા કિલુયે, જૈસા ટંકણ ખાર,
આપ જળે પર રીઝવે, પણ સાંધા મેલન હાર.”

જ્યારે વાસણ તૂટ્યું હોય ત્યારે કંસારને ત્યાં મોકલાય છે. એ કેવી રીતે સાંધે છે? ખખર છે? સાંધ વચ્ચે ટંકણખાર મૂકે છે. એટલે વાસણ સંધાઈ જાય છે. એમ સત્જન માણસો ટંકણખાર જેવા હોય છે. હરેકની સાથે મિત્રતાનાં તાર સાંધી આપે છે. બીજાનાં સુખ માટે પોતાનાં પ્રાણની પણ આહુતિ આપી દે છે. ‘લોકોને મારા તરફથી શાંતિ અને સુખ કેમ મળે’ એ માટેનાં પ્રયત્નો કરતાં હોય છે. એ કોઈનું હેવામાં નહિ પણ હેવામાં આનંદ માને છે.

એક માણસે ગાંધીજીને ઝોળીમાં હાર, ઘડિયાળ, પોંચી વગેરે અનેક વસ્તુઓ નાખી મોકલાવી. ઘરનાં માણસોએ ઝોળી ખોલીને જોયું તો જેને જે ગમી તે એક એક વસ્તુ પસંદ કરી લઈ લીધી. એવામાં ગાંધીજી આવી પહોંચ્યા. અને બધાંને આનંદમાં જોઈ પૂછ્યું. “તમે બધાં આટલાં બધાં આનંદમાં કેમ છો? ત્યારે કસ્તૂરબાએ વાત કરી કે એકલાઈ લેટ આપી ગયા છે, તેની વહેંચણી કરીએ છીએ. આ સાંભળી ગાંધીજીએ કહ્યું, “તે આપણે માટે નથી પણ પ્રજા માટે છે તેથી આપણાથી એને હાથ લગાડાય નહીં. એક ટંકણ ખાવાનું માંડ મળે એવી પરિસ્થિતિ છે. અને આટલું ધન લેટ આવે છે છતાં ના પાડી દે છે અને સેવાનાં પાઠ ભણાવે છે. સેવા એ આપણા સાથે શણગાર છે, એમ સમજાવે છે. હાગીનાં પહેરવા એ શણગાર નથી. હાથ દાન વડે શોભે છે, કંગન પહેરવાથી નહિ. આ ઉપરનાં શણગાર તો બીજાને જતાવવા માટે છે. પણ સેવાના શણગારથી જ આત્મા શોભે છે.

“કરમાં પહેરે કડાં, પણ કર પર કર ધરિયો નહિ,
એ માણસ નહીં પણ મહા, સાચું સોરઠિયો ભણે.”

હાથમાં ભારે કડાં પહેરે, પણ કોઈને દાન આપ્યું નથી, કે કોઈને માનથી બોલાવ્યા નથી, કોઈના દુઃખમાં સહભાગી બન્યા નથી એ માણસ નથી પણ હાલતું-ચાલતું મંડું છે. જેના હૃદયમાંથી માનવતા મરી પડવારી છે તે જરેખર માણસ નથી.

“મેમાનેને માન, દિલમર દિલ દીધાં નહિ,
મેડી નહીં પણ મસાણ, સાચું સોરઠિયો ભણે.

આગળનાં વખતમાં મહેમાન આવ્યા હોય તો એનું સારું સન્માન થતું. પોતે

ભૂખ્યા રહી એને જમાડતાં, પણ આજે તો મોટી મહેલાતોવાળા હોય, ઘરમાં જાત-જાતની વાનીઓ ભરી હોય, છતાં ગરીબ-સાધર્મી પગ મૂકે કે લોજ દેખાડી દે. આવો મહેલ પણ મસાણુ જેવો છે. અત્યારે મુંબઈમાં લગ્ન પ્રસંગ ઉજવાય, પાર્ટીઓ મોકવાય ત્યારે જમવાનું આમંત્રણ દેવા આવે તો કહે કે તમે જમવા આવજો પણ છોકરાને લાવતા નહિ. એક થાળીનાં દસ રૂપિયા રાખ્યા છે, છોકરા ઓછું ખાય ને નકામા ૧૦ રૂપિયા ભરવા પડે. ઘેર નાનાં છોકરા ખાવા જેવડાં હોય તેના મા-બાપને કોળીયો ગળે શી રીતે ઊતરે ?

આગળનાં શ્રાવકો ઠેવા હતાં ? દુઃખનાં અને લાવનાનાં ઉજમાળ હતાં. ઘરનાં દરવાજા ખુલ્લા રાખીને સૂતા. સાધર્મી ણંધુ પર 'હું' દયા કરે 'હું' એવું નહિ વિચારતાં, પણ મારી ફરજ છે, મારે કરવું જોઈ એ એમ વિચારે. મારા છોકરાનું હું કેવું ધ્યાન રાખું છું ? તો આ પણ મારા જ પુત્રો છે ને !

આ શરીરમાં એક આંગળી પાકી હોય તો કેવું દુઃખ થાય છે ? અરે, જરાક પાક્યું છે, આખું અંગ તો સાફ છે, છતાં પણ ધ્યાન કેવું જાય છે ? એમ આખા સઘ ઉપર ધ્યાન રાખવું જોઈએ. સંઘમાં કોઈ દુખળો પાતળો હોય તેને મદદ કરે, વિપત્તિમાં પડે એવી ઊલો રહે. અને કહે, મુંઝાશે નહિ, અમે છીએ ને ? એમ કહી આત્માસન આપે. બીજાની સેવા કરે, સહાનુભૂતિ દર્શાવે. સર્વ પર પ્રેમ રાખે, બેની ફરિયાદ હોય તો બંનેની વાત સાંભળી સરળો ન્યાય કરે, જેથી કોઈ સુધી જાવું ન પડે. આવા ડાહ્યા શ્રાવકો હતા. સારા માણસોને સૌ ઇચ્છે છે. તમારે સારા થવું છે ને ? તો ખરાબ વૃત્તિને ફેંકી દો.

કોઈની એક આંખનો ડોળો ખરાબ થયો હોય ને ડોક્ટર કહે કે, આ ડોળો રાખશો તો બીજો ડોળો પણ ખરાબ થશે. તો ડોળો કઢાવી નાખે ને ? એમ તમારી કુટેવો કાઢી નાખો. તો તમે સર્વની સાથે સંપ તથા સુલેકથી રહી શકશો. અને તમને જરા પણ આંચ નહિ આવે. સુતરનાં તારે હાથી બાધે જાય ? ન જાય. એ જ સુતરનાં તારનું ચાંદવું બનાવે તો હાથી બંધાય ને ? એક સળીથી દાંત ખોતરાય પણ મહેલ વળાય ? સળીનું જીથ લેશું થાય તો સાવરણીથી મોટાં બંગલા સાફ થાય. સંઘમાં પણ સમૂહ-બળ હોય તો સારા કામ થાય છે. જેમ સાવરણીની એક સળી હોય તો ફેંકી દે છે, એમ સંઘમાંથી એક વ્યક્તિ એકલી પડી જાય તો ક્યાંય ઉડી જાય છે. સંઘના સમૂહમાં હોય તો તે શોભે છે. સંઘમાં એકતા હોવી જોઈએ.

એમ શિષ્ય પણ વિચારે છે કે મેં ઘોડાં સૂત્રોની ગાથા મોઢે કરી લીધી, અમુક સિદ્ધાંતો વાંચી લીધા. માંગલિક કહેતાં આવડી ગયું. બ્યાખ્યાન વાંચતાં આવડી ગયું, તો હવે ગુરૂ સાથે રહીને શું કરવું ? એમ વિચારી એકઠો વિચરે તો તેની કેવી દશા થાય ?

સડેલા કાનવાળી ફૂતરી જેના આંગણે જાય તેને તે હટ-હટ કરીને કાઢી મૂકે

સુવાળા સ્પર્શમાં આનંદ આવે છે. ખારી, ખાટી કે મીઠી રસનામાં રસીકતા અનુભવાય છે. મુગધો અને અવનવી સુરાવલીઓ મનને મહેકાવે છે. આવા પાંચે ઇન્દ્રિયના વિષયનો ઉપલોગ આનંદ આપે છે. આ પ્રત્યક્ષ તમે અનુભવો છો ને? પણ જ્ઞાની પુરૂષો કહે છે કે, તે સુખની પાછળ વેદના છે, દુઃખ છે. તેમાં જીવની સાચી સ્વતંત્રતા નથી, પણ પરતંત્રતા છે. ક્ષણિક સુખ તે સાચું સુખ નથી.

એક વાર નાનકડાં દેશનાં રાજાને દુરમને પકડી લીધો. પકડી જેલમાં બેસાડ્યો. એને ભાવતાં લોજન આપે છે. સારી સામગ્રી આપે છે. સુવા માટે સુંદર શૈયા આપે છે, સન્માન જળવે છે. છતાં તે તેને ડાંખે છે. લલ્લે બધાં સાધનો મળ્યાં, પણ એમાં એને શાંતિ નથી, કારણકે પોતાની સ્વતંત્રતા છીનવાઈ ગઈ છે. આ સુખ એને દુઃખ રૂપ લાગે છે. કારણ તે સ્વરાજ્ય નથી પણ પરરાજ્ય છે. તમને પૈસા સુખરૂપ લાગે છે પણ રસ્તામાં ચાલતા કોઈ હુંટારા મળે, ને કહે કે જે હોય તે મૂકી દે, નહીંતો મારી નાંખીશ, તો પોતાના રક્ષણ ખાતર પૈસા આપી દેશે. જે સુખનું સાધન હતું, તે દુઃખ રૂપ થયું. સ્ત્રી સુખનું સાધન માન્યું છે, પણ એજ સ્ત્રી પર-પુરુષ સાથે ચાલતી હોય તો દુઃખ રૂપ લાગશે. પુત્ર માટે કાંઈક આશાના મિનારા બાંધ્યા હોય પણ એજ પુત્ર મોટો થતાં જુગારી કે દારૂડીયો થઈ જાય તો દુઃખનું કારણ બનશે. તમે જેમાં સુખ માન્યું હતું તે સંયોગો પલટાતાં દુઃખ રૂપ લાગે છે. માટે જ સંસારનો ગોહ કર્મવર્ધક છે. અને કર્મ તે પરતંત્રતા છે. પરતંત્રતા છે ત્યાં દુઃખ છે.

કોઈ પતિવ્રતા નારીનો પતિ જેલની ચાલના લોગવતો હોય તો તે સ્ત્રીને મિષ્ટાન-મેવા ઇષ્ટ ન લાગે, વૈભવ-વિલાસમાં વીંછીના ડાંગની વેદના અનુભવે.

જીવાન જોધ ૨૦ વર્ષના પુત્રનું અકાળે અવસાન થયું હોય તો તેના કુટુંબીઓને રેડીયાતું મધુર સંગીત કર્ણપ્રિય નહિ લાગે. પૂર્વે તો સંગીત હૃદયથી સાંભળતાં પણ આજે એજ સંગીત વાગે છે, છતાં અપ્રિય કેમ થઈ પડ્યું? જો સંગીત સુખનું સાધન હોયતો સહાય તેમાંથી સુખ જ મળવું જોઈએ, પણ એમ બનતું નથી. સુખ અને દુઃખ માણસની કલ્પનાનો વિષય છે. એકજ વસ્તુ એકને સુંદર લાગે છે બીજાને તે અસુંદર લાગે છે. એક પદાર્થને એક માણસ ખૂબ પ્રેમથી આરોગે છે, બીજાને તેની સામેય જોઈ ગમતું નથી. વળી પદાર્થમાં જે સુખની કલ્પના જીવે કરી છે તે ક્ષણિક છે, અસ્થિર છે. એનું સુખ એ પારકાં પાસેથી માગી લાવેલા ઘરેણાંના સુખ જેવું છે.

ધનધાન્ય, યશકીર્તિ, રૂપ વગેરે પુણ્ય કર્મ પાસેથી ઉછીના લીધેલાં છે. જેમ કોઈ વરરાજા પારકા ઘરેણાં પહેરી ‘હું શ્રીમંત છું’ એવું ગૌરવ નથી અનુભવી શકતો, તેમ આપણે પણ પુણ્યની સામગ્રી પર શું સુખ માણી શકીએ? અનેક મકાનો-મિલો-

મોટરો તમારા નામ પર હશે, પણ કાળની જગતિનું વોરંટ આવશે અને ઉપાડી જશે, એ વખતે જરાય ના હા નહિ થઈ શકે. અહિંના સુખ તો શું પણ દેવતાના સુખો પણ ક્ષણિક છે. તેની દેવીઓ, ભૌતિક કકારો બધું ઉછીના જેવું છે. આયુધ્ય પૂર્ણ થવાને છ મહિના બાકી રહે છે, ત્યારે તેની કુસુમભાળા કરમાય છે. અને તે દેવને ખ્યાલ આવે કે આ બધું છોડીને અહીંથી ચાલ્યા જવું પડશે. ત્યારે અત્યંત શોક કરે છે. પણ જ્ઞાની પુરૂષો કહે છે કે તે જો તારૂં માન્યું હતું તે ખરેખર તારૂં હતું જ નહિ. પુરુષ કર્મની મહેરબાનીએ મળ્યું હતું. પુરુષ ખલાસ થતાં તે બધું પરાયું બની જાય છે, એમાં શોક શા માટે ? જો પારકા પદાર્થને તું મારા માનીશ તો તેમાં સમત્વ ભાવ ઉત્પન્ન થશે. તેનાથી ચિત્તમાં વિહુળતા પ્રગટ થશે. અને અશાંતિ આવીને ઉભી રહેશે. માટે તારૂં શું છે અને પરાયું શું છે તે યથાર્થરીતે બહુ તારૂં હોય તે મેળવવા પ્રયત્ન કર.

આજે પંદરમી ઓગસ્ટ એટલે સ્વતંત્ર-દિન છે. અનેક વીરપુરુષોના પ્રયત્નો અને બલિદાન પછી હિંદને સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત થઈ. પણ આ સ્વતંત્રતાએ સુખ-શાંતિ અને આબાદી કેટલી આપી ? આ શું સાચી સ્વતંત્રતા છે ? જ્ઞાની ભગવંતોની દૃષ્ટિએ તો જ્યાં સુધી કર્મની પરતંત્રતામાં જીવ પડેલો છે ત્યાં સુધી સ્વતંત્રતાનું સુખ માણી શકતો નથી. જીવ જ્યાં સુધી મોહ અને લોભનો શુભામ છે, વિષયવૃત્તિનો દાસ છે, કથાયના પંજમાં સપડાએલો છે, ત્યાં સુધી તેને સાચી સ્વતંત્રતા કેમ પ્રાપ્ત થાય ?

પેલો રાજા નાનકડું રાજ્ય હોવા છતાં પોતાના રાજ્યને ઈચ્છે છે અને પરતંત્રતા તેને ખૂંચે છે, આનંદ લેવા દેતી નથી. આ જીવાત્માને પરતંત્રતા ખૂંચે છે ખરી ? અનંત શક્તિ અને સામર્થ્યનો ધણી પાંચ દાદરા ચડવાં હોય તો લીફ્ટની રાહ ભેઈ ઉભો રહે છે. ક્યાં ગઈ તારી શક્તિ ! પણ જ્ઞાન બૂલેલો આત્મા અદ્યતન સાધનોમાં આનંદ માને છે. વિષયોના ઉપલોગમાં સુખ અતુલવે છે. હવે ચેતવાની, ભગૃત થવાની જરૂર છે, સ્વધર બહુ પગલાં નહીં માંડો ત્યાં સુધી શાંતિ નહિ મળે.

સુખ ત્રણ પ્રકારનું છે. (૧) વિષયની પ્રવૃત્તિનું સુખ-આ સુખ ક્ષણિક છે. તારૂં સાચું સુખ નથી. પારકી વસ્તુમાં સુખની કદંપના માત્ર કરેલી છે. એ ભોગવતાં દુઃખનો દાવાનળ બળે છે.

બીજું સુખ છે વિષયથી નિવૃત્તિનું-આ સુખ અંતરમાં નથી, બહારમાં છે. આ ભમણ જ્યાં સુધી છે, ત્યાં સુધી જીવ દોડધામ કરે છે. જીવનભર દોડે છે. પણ સુખી થતો નથી. પણ જ્યારે સાચી સમજણ આવે છે ત્યારે વિષયને પૂર્ણ કરતાં એવા પદાર્થોથી જીવાત્મા નિવૃત્ત થાય છે. જેમ જેમ સાધક પુરૂષ વિષયની નિવૃત્તિના ક્ષેત્રે આગળ વધતો જાય છે, તેમ તેમ તે તૃપ્તિનો આનંદ અનુભવતો જાય છે. હવે તેને બાહ્ય પદાર્થો લોભાવી

શક્તા નથી. આનંદ આપી શક્તા નથી. અનંત નિધિના દર્શન સ્વધરમાં થાય છે. તેને જ પ્રાપ્ત કરવાની તાલાવેલી લાગે છે. જે તૃષ્ણા વિનાનો છે. તે સાચો સુખી છે. જેમ તૃષ્ણા મોટી તેમ દુઃખ મોટું, તેથી જ તૃષ્ણારહિત સાધુ મહાત્મા પોતાના આત્મ-સ્વરૂપને જ અનુભવતા અનુભવતાં સર્વાર્થ સિદ્ધનાં સુખને પણ ઉલ્લંઘી જાય છે. તે પર-સ્પૃહાથી રહિત બની નિસ્પૃહપણાનો અનુભવ કરે છે. કહ્યું પણ છે કે-

“ પર સ્પૃહા મહા દુઃખં નિસ્પૃહત્વં મહા સુખં ”

ખીજની અપેક્ષા રાખવી તે મહા દુઃખ છે. અપેક્ષા રહિત બની જવું તે સુખ છે. જે વિષયની નિવૃત્તિનાં સુખને સાધ્ય કરે છે તેને ત્રીભું સુખ મેળવતાં વાર લાગતી નથી.

ત્રીભું સુખ છે વેદનીય કર્મનાં નાશથી પ્રગટ થતું અનંત, અવ્યાબાધ, આત્મ-સ્વભાવભૂત સુખ આ સ્વતંત્ર અને નક્કર સુખ છે. આત્મા પછી તે કયારેય આત્યું જતું નથી. આ સુખ મળે એટલે સાચી સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત થાય છે. પછી ભવબ્રમણનો અંત આવે છે આ સુખ મેળવવા માટે સાધુ સાધના કરે છે. તેઓ ઈન્દ્રિય ઉપર વિજય મેળવવા તલસી રહ્યા હોય છે. આત્મ દર્શન કરનાર સર્વ શ્રેષ્ઠ છે. જગત આખાને ભેઈ વળે પણ જ્યાં સુધી પરમાત્માનું દર્શન થયું નથી ત્યાં સુધી બધું નકાસું છે.

“ જગતના નાથને જોયા વિના સૌ ધૂળ ધાણી છે,
પ્રભુ નીરખ્યા વિના નયણે ઉભી ચોરાશી ખાણી છે,
વિદોકયું કાંસ ને ધગિલાંઠ વળી જાપાન સ્વીટ્ઝરલેંડ,
અમેરિકા તણું ન્યુયોર્ક, નકામી દષ્ટિ તાણી છે.....જગતના.

આખી દુનિયાનું ચક્કર લગાવી દીધું. દેશ પરદેશ ફરી વળ્યાં, પણ આત્મ દર્શન કે પ્રભુ દર્શન કયું નથી, તો બધું બ્યર્થ છે. અનંત જન્મમાં આ જીવે જોવામાં કાંઈ બાકી રાખ્યું નથી, છતાં જોવાની ઈચ્છા પૂર્ણ થતી નથી.

“ થયું શું મહેલ બાંધ્યાથી, થયું શું હાર ગુંથ્યાથી,
થયું શું નાણું વધ્યાથી, રહી જો ભવની ઘાણી છે....
જગતના નાથને ”

મોટી મોટી મહેલાતો બાંધી દીધી, ધનનાં બંકાર ભરી દીધાં, નવાં નવાં સાધનોનો સ્વાગી બન્યો. માન-કીર્તિ-આજરૂ ખૂબ મેળવ્યાં. જગતે તારૂં સન્માન કયું, આ બધાથી શું તારૂં ભરબ્રમણ જોણું થયું ?

આ બધા સાધનો-પ્રસાધનો કે હાર-તોરાથી તને-તારા આત્માને શો ફાયદો થયો ? તમે તમને જોળજો. તમે તમારો અનુભવ કરો. જો તમે બહારથી ખાલી છો, બહારના

સંબંધોને તોડી નાખ્યા છે, બહાર વૃત્તિ જતી નથી, બાહ્ય પદાર્થોની લાલસા તૂટી ગઈ છે તો અંદરથી પૂર્ણ છે, પણ અંદરના ખજાના તરફ દુર્લભ છે. ઉપાધ્યાય યશો- વિજયજી મહારાજે આને માટે સુંદર સમીકરણ આપેલું છે.

$$\text{અપૂર્ણ} = \text{પૂર્ણ} - \text{પૂર્ણ} = \text{અપૂર્ણ}$$

બહારથી ખાલી થયે તો અંદરથી ભરાયો. બહાર દુઃખાળ હયો તો અંદર લીલુંછમ રહેશે. બહારનું ખીસું ખાલી કરો, તો અંદરનો કોઠાર છલકાઈ જશે. પણ બહારની વસ્તુ મેળવવાની અભિલાષા બગશે તો અંદર ખાલી થઈ જશે, બહારથી પૂર્ણ છે તે અંદરથી અપૂર્ણ છે અને બહારથી અપૂર્ણ છે તે અંદરથી પૂર્ણ છે.

જગતનું વિસ્મરણ કરે એ આત્માનું સ્મરણ કરી શકે છે. એક મ્યાનમાં બે તલવાર ન રહી શકે. લાકડું ખાવા અને મોક્ષમાં જતું એ ન બની શકે. તારા સ્વરૂપને પામવા માટે તું તારી અંદર હુબડી માર. તારા સ્વ-સ્વરૂપને જો. તારે જે જોઈતું હશે તે અંદરથી મળી રહેશે. બહાર આથડવાની જરૂર નથી. સંસારને માટે પ્રવૃત્તિ કરીશ તો સાંસારિક સુખ કદાચ મળે પણ ખરું અને ન પણ મળે. તમારે લાખ રૂપિયા આજે જ મેળવવા છે તો મળશે ? પરાઈ ચીજની અંદર જીવના પ્રયત્નો આલી શકતા નથી. પણ જે પોતાનું છે તેમાં અવશ્ય પોતે સ્વતંત્ર છે. આજે આહાર નથી લેવો, મારે અનાહારકે સ્વભાવની વાનગી આખવી છે તો બની શકશે. ક્રોધ કરવો તે મારો સ્વભાવ નથી, વિભાવ છે. તો આખી જીંદગી મારે ક્રોધ ન કરવો. આવો નિષ્કૃંપ કરે તો તે બની શકે. પણ પર પદાર્થોમાં પોતાનું ડહાપણ આલી શકતું નથી. આપણી પૂર્ણતાને પ્રાપ્ત કરવી એ આપણા જીવનનો ધ્યેય છે. પણ તેને માટે પુરુષાર્થ કરવો જરૂરી છે.

શિદ્ધીને મૂર્તિ બનાવવા માટે ત્રણ વસ્તુની જરૂર પડે છે. એક પથ્થર, એક ટાંકણું અને માનસિક આકૃતિ. પથ્થર હોય પણ શું બનાવવું છે તે આકૃતિ જ તેના માનસપટ પર ન હોય તો શું બનાવી શકશે ?

એમ જીવનને દિવ્યરૂપ આપનાર શિદ્ધી પાસે પણ ત્રણ વસ્તુ અતિ આવશ્યક છે. પથ્થર રૂપ માનવનું જીવન છે. પુરુષાર્થ એ ટાંકણું છે. પુરુષાર્થ એટલે સમય, શક્તિ અને સાધનનો સદ્વ્યય. સિદ્ધ કર્યા એ માનસિક આકૃતિ છે. પુરુષાર્થના ટાંકણા વડે આપણે આપણા જીવનના ધ્યેયને ઘડવાનું છે. જીવનનું નવ સર્જન કરવાનું છે. આપણા મૂળ સ્વરૂપને આપણે પ્રગટ કરવાનું છે. તમે તમારા જીવનનો ધ્યેય શું નક્કી કર્યો છે ? તમારે શું બનવું છે ? ધ્યેય વિના કોઈપણ માણસ કંઈ પણ પ્રવૃત્તિ કરતો નથી. વિદ્યાથી મેટ્રીક પાસ થયા પછી પ્રથમ નક્કિ કરશે કે મારે શું બનવું છે. ડોક્ટર, વકીલ કે એન્જનીયર ? પોતાના ધ્યેય પ્રમાણે તે અભ્યાસક્રમ શરૂ કરે છે.

અત્યાર સુધી વિભાવમાં રહી આપણો આત્મા ઠમની સત્તા નીચે દબાઈ રહ્યો છે. હવે અમારે મોક્ષ ભેદ્ય છે. હવે કમ સત્તા અમારી ઉપર રાજ્ય કરે એ અમને પોસાતું નથી, એમ નિષ્કંથ કરો. મોક્ષ રૂપ સાચી સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત કરવી હશે તો ભગીરથ પુરુષાર્થ કરવો પડશે. મોક્ષનો માર્ગ બહુ લીધો, એટલા માત્રથી મોક્ષ મળતો નથી. શુભાળભંજુ પેંગા, બરફી, સુતરફેણી, અઠદીયા પાક, બદામ પાક, વિ. નામ ગણાવવા માત્રથી પેટ નહિ ભરાય, પણ હાથમાં લઈ મોઢામાં મૂકવા પડશે. મોક્ષ પ્રાપ્તિ માટે જીવનને ઘડવું પડશે. મોક્ષ માર્ગ પર કદમ બઢાવવા પડશે.

Standing at the foot man, gazing at the sky
How can you get up man, if you never try ?
Though you stumble off man, but never be down-cast
Try and try again man, you will succeed at-last.

કોઈ માણસને પર્વત ઉપર ચડવું છે અને તળેટીમાં ઉસો છે, પણ આકાશ સામે મીટ માંકવાથી પર્વત ઉપર ચડી શકતો નથી. જે પ્રયત્ન નહીં કરે, પુરુષાર્થ નહીં કરે, પગથીયા ઉપર એક પગ પણ નહીં મૂકે તો તે કેવી રીતે ચડી શકશે ? પર્વત પર ચડતાં થાકી જાય છે, ચઢાણનો માર્ગ વિષમ હોય છે, એમ સાધનાનો માર્ગ પણ સહેલો નથી. મીઠાના દાંતે લોખંડના ચણા ચાવવા મુશ્કેલ છે. એમ સંયમનું પાલન કરવું મુશ્કેલ છે. જેમ વાયુથી કોયળી ભરવી, એ રૂ પર્વતને ત્રાજવા વડે તોળવો, બે હાથે સ્વયંભૂ સમુદ્ર તરવો મુશ્કેલ છે, તેમ મોક્ષની સાધનાનો માર્ગ પણ મુશ્કેલ છે. આળસનું ઓશીકું અને પ્રમાદની પધારી કરી, સૂઈ રહેવાથી મોક્ષ મળતો નથી, પણ શૂરવીર સુલટની જેમ કેશરીયા કરી રણ સંગ્રામમાં ઝડપમાનું છે. ઠરીને લાગી જવાથી આંતરિક યુદ્ધમાં વિજય પ્રાપ્ત નહિ થાય. પરાક્રમી રણખંડાતું ધ્યેય એક જ હોય છે.

“ કાર્ય સાધયમિ વા દેહં પાતચામિ ”

કાં અમે દેહનું બલિદાન કરીશું, કાં વિજયને પ્રાપ્ત કરીશું.

સંસાર ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરવો હશે તો મરણીયા બનવું પડશે. ક્રોધ, માન, માયા, ક્લેશના પરિણામ આવે છે, પણ જત્રત સાધક ઉદયમાં લગી જતો નથી. આત્મલક્ષ ચૂકતો નથી.

“ જીવનમાં બગતો ઉન્નતિ પામતો, ઉંઘતાને સદા યાય હાની,
સત્વમાં જે ફરે તે જ પ્રભુતા વરે, તેહને દેવની સહાય છાની,
સ્વરૂપમાં ભગતો વિષયમાં ઉંઘતો, તે જ પુણ્યાથી ને તે જ જ્ઞાની,
ત્યાગ વૈરાગ્યના રાગમાં રક્ત છે, સફળ છે તેહની જીજ્ઞાસી.”

આત્મ-સાધના સાધતો સાધક જે પ્રમાદી બને તો તે પોતાનાં કર્તવ્યને ભૂલી જાય છે,

મહાન હોની પામે છે. જાગનો આત્મા હમેશાં સત્વમાંજ વિચરે છે. પોતાના સ્વરૂપમાં જાગૃત રહે છે. તે વિષય તરફ દષ્ટિ પણ કરતો નથી. ત્યાગ અને વેરાગ્ય એના જીવનમાં તાણાવાણાની જેમ વણાઈ જાય છે. આવો સાધક ધન્યવાદને પાત્ર છે, પોતાના જીવનને સફળ બતાવનાર છે.

કંઈક પામી જવાનો અંદરથી જેને ઉત્સાહ હોય છે, કોઈ વસ્તુ મેળવવાની જેની તાલાવેલી હોય છે, ત્યારે તેને માર્ગમાં આવતી સુરકેલી એ સુરકેલી લાગતી નથી. તમને પૈસા મેળવવાની કેટલી તાલાવેલી છે ! ન્યારે મોસમ આવતી હોય ત્યારે ખાવાનું ભુલી જશો. ઉંઘવાનું પણ ભુલી જશો. એમ જ્ઞાની પુરૂષ કહે છે કે, માનવ જીવનનો દાર્ઘમ એ આત્મ-વેદના પ્રાપ્ત કરવાની મોસમ છે. આ માર્ગમાં સુરકેલીઓ તો આવે, કારણ કે,

" This life is not a bed of roses " આ જીંદગી એ ફૂલની પથારી નથી, પણ કાંટાળો માર્ગ છે. પણ જો હંતાય નહિ યાવ અને પુરૂષાર્થ ચાલુ રાખશે તો શિવ-સુંદરી અવશ્ય તમારા ગળામાં મોક્ષની વરમાળા પહેરાવશે. Try and try again એક ભૂલ થઈ જાય તો ફરીવાર પ્રયત્ન કરો. અંતે વિજય તમારો છે. અમે અને તમે બંધાં સાધક આત્માઓ છીએ. કર્મની પરતંત્રતામાં પડેલા છીએ. આપણે બંધાએ સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત કરવા પુરૂષાર્થ જગાવવાનો છે.

આજે પંદરમી ઓગસ્ટ છે. આઝાદીનો દિવસ છે. આઝાદી એ પ્રકારની છે. (૧) દ્રવ્ય-આઝાદી-શુભામીમાંથી દેશને છોડાવવો એ દ્રવ્ય આઝાદી છે. અને કર્મની બેડીમાંથી આત્માને મુક્ત કરવો એ (૨) બાવઆઝાદી છે. દેશ આઝાદ બન્યો. શુભામી ફેંદી દીધી.

" બંધનની બેડી ફગાવી દીધી માતાને મુક્તિ અપાવી દીધી,
સત્તાને હિંદથી રવાના થે કીધી, શુભામીને ફેંદીને આઝાદીયે લીધી,
આઝાદ થઈ ને જોઈ લીધું ને આઝાદ મારું વતન જોઈ લીધું,
માણીએ માથાને વાળીને ખેડ્યો, લોહી સિંચીને બગીચો ઉછેર્યો,
કળીયે બેડી ના કોઈ શાખા ઉપર, ન કુટ્ટો ખીટ્યાં કોઈ ડાળ ઉપર,
એ બળતણ બનેલું અમન જોઈ લીધું ને આઝાદ મારું વતન જોઈ લીધું."

અનેકનાં પ્રાણની આદૃતિ આપીને આ આઝાદીના બગીચાની શાખા ઉપર એકેય કળી ન બેડી અને ડાળ ઉપર પુખ્તો ખીટ્યાં નહિ. આખો બાગ વેશન બની ગયો.

" લક્ષ્મીની હોળી ને હત્યાઓ દીડી, ને માનવથી મોંઘી એ રોટીયે દીડી,
શુંડાગીરી લાંચ રૂસ્વત ને ચોરી, કાળી બળદોમાં વસ્તુઓ ધોળી,
રક્ષણ જોઈ લીધું વતન જોઈ લીધું, ને આઝાદ મારું વતન જોઈ લીધું."

દેશ આઝાદ બન્યો પણ માનવ સસ્તો બની ગયો અને રોટી મોંઘી બની. ત્યાં જુઓ ત્યાં શુંડાગીરી-ચોરી-લાંચ-રૂસ્વત વધી ગયાં.

“ગરીબીને કાઢી પછી ચેન લઈશું, સડક પર સૂતા છે ભવન તેને દઈશું, ગયાં ક્યાં એ મીઠાં વચન દેનારા, ભાષણની ઝડીઓ વરસાવનારા! ઈજ્જત શરમના દેવાળા ય દીઠા, ને મજાનુના ચૌટે ભવાડાય દીઠા, તમાચા એ મારે નથી એ ખુમારી, ગયા મદોં બાકી રહ્યા છે જુગારી, ઈન્સાનિયતનું પતન જોઈ લીધું ને આઝાદ માફ વતન જોઈ લીધું.”

ન્યારે આઝાદી પ્રાપ્ત નહોતી થઈ ત્યારે નેતાઓ કહેતા હતા કે, આઝાદી મળ્યા પછી અમે હિંદની ગરીબીને હાંકી કાઢશું. જેને સડકપર સૂવું પડે છે. તેને મહેલો આપીને જપીશું, પણ બધી ભાષણે વાતો રહી ગઈ. કોઈને શરમલાજ રહી નથી. ચોરે અને ચૌટે ભવાડા થાય છે, પણ કોઈની તાકત નથી. કે જે તમાચા મારી બંધ કરાવે. સાચા મદોં હતા તે બધા ચાલ્યા ગયા. અને જે બાકી રહ્યા છે તે ઘર ભરવામાં અને લૂંટ ચલાવવામાં સમજ્યા છે.

ગરીબી હજી તો ઘરમાં પડી છે, અને મોંઘવારી જીવન પર ખડી છે, ખફા દષ્ટિ કુદરતની લોગી લગી છે, દુરમનની ફેલો સીમાડે ચડી છે, હિમાલય પર લંકા દહન જોઈ લીધું ને આઝાદ માફ વતન જોઈ લીધું.

દેશ ધીમે ધીમે ગરીબ થતો જાય છે અને એ ગરીબો પર મોંઘવારીની ઝડીઓ વરસે છે. વળી દેશપર કુદરત પણ ફેડી છે. દુરમનો દેશને પડાવી દેવાની પેરવી કરી રહ્યા છે.

‘સરવાળો એકવીસ વરસનો શેખાણી, જીવનને પૂછી લ્યો કરી શી કમાણી? તો જીવતર કહે છે નથી કાંઈ કહેવું, ધરાઈ ધરાઈને આઝાદી માણી, આશાનું આંખે દહન જોઈ લીધું, ને આઝાદ માફ વતન જોઈ લીધું.’”

શેખાણી કહે છે, એકવીસ વરસ આઝાદી મળ્યાં થયાં પણ દેશ સુખી નથી બન્યો. જે આશાએ સ્વરાજ્ય પ્રાપ્ત કર્યું હતું તે આશા ખૂણમાં મળી ગઈ છે. આવું માફ આઝાદ વતન છે !!

શેખાણીએ હિંદની સ્વતંત્રતાની વાત કહી છે. હવે આપણે ભાવ આઝાદીને સમજવા, અંતરમાં જરા ડૂળકી મારીએ. તાફ અનંતજ્ઞાન, કશું, અનંતવીર્ય તારામાં છે, તે પ્રાપ્ત કરવા બહાર ભાટકવાની જરૂર નથી. તું પોતે નિબનંદ સ્વરૂપ છે, તને આ બંધન શા માટે? આ અકળામણ શા માટે? તારી સત્તાને કોણે પકડી રાખી છે? તું ઠોણ છે? આ પ્રમાણે હવે તું તારો વિચાર કર. અવિચારે ઘણું ખોટું છે. હવે વિચાર કરીશ તો તત્ત્વને પામી જઈશ. અને કર્મરાજની બેડીને ફગાવી તારા સ્વસ્વરૂપને પામી શકીશ. ન્યારે સ્વઘરમાં પશાયા લોકો ઘુસી જાય છે ત્યારે ખેદાન મેદાન થઈ જાય છે. બ્રિટીશો

હિંદુ પર આવ્યા અને ધીમે ધીમે પણ પેસારો કરતાં હિંદની સત્તા પોતાના હોયમ
લઈ હિંદને પરાધીન બનાવી દીધું, તેમ કર્મસત્તાએ પણ આપણા ઘરમાં કંઈક ધમાલ મચાવી
છે. જેને જરા ન આવે તેને જરાવાળો બનાવ્યો. જે આત્મા અમર છે, તેને મારી મારી અધંબુઓ
બનાવી નાખ્યો. અનંત શુભેને ઢાંઢી કામ, ક્રોધ, માન, માયા, લોભે આવી સ્થાન જમાવ્યું.

મોહનીય કર્મે આ જીવાત્માનું ઘણું બગાડ્યું છે. મોહનીય કર્મ અગ્યારમે શુભ-
સ્થાનકે બેઠેલા, વીતરાગતાને સ્વાદ માણી ચૂકેલા, યથાખ્યાત ચારિત્રમાં રમણ કરનારા
એવા અપ્રમત્ સાધુ મહાત્માને પણ પછાડી પહેલે શુભસ્થાનકે લઈ આવે છે. મોહ મોહું
ફાડીને બેઠો છે. જરાક અસાધવાની રહી કે તરત પછાડે છે. ચૌદપૂર્વીને તથા ચાર
જ્ઞાનના ધારકને પણ નિગોહના ઘરમાં ધડેલી દે છે, માટે જ ભગવાને કહ્યું છે : હે સાધક
આત્મા ! તું એક સમય માત્રનો પ્રમાદ ન કરીશ.

હવે કર્મસત્તા એટલે પરાઈ સત્તાનો ત્રાસ તમને સમજાવે હોય તો ધર્મ સત્તાને
જીવનમાં સ્થાન આપો. ધર્મસત્તા કર્મસત્તાને જરાબર હંકારી દૂર કરશે.

આત્મા ત્રિકાળ રહેવાવાળો છે, પણ કર્મને લીધે જુદી જુદી યોનીમાં જન્મ લેવો પડે
છે. પેલાભાઈ મરી ગયાં, એમ બોલો છો ને ? મરી ગયા એટલે એક ગતિમાંથી બીજી
ગતિમાં ગયાં. હવે આ જન્મ-મરણના ત્રાસમાંથી છૂટી સ્વધર તરફ જવું છે કે નહિ ?
ખરેખર કર્મનો ત્રાસ લાગ્યો હોય તો પાંચ ઈન્દ્રિય અને મનને કંટ્રોલમાં લેવો.

એક રાજા હતો. તેને રોજ નવા નવા તુલ્કા કાઢવાને શોખ હતો. એક વખત
સભા બરાણી. ત્યારે રાજાએ કહ્યું—બધાએ પોતપોતાનાં ઘરે એક એક બકરી પાળવી.
બકરીનો લાંબો ખરચ નહીં થાય. સાંજના બકરીને અહીંયા લાવવી. અને હું ચારો નાખું,
એ જે બકરી નહીં ખાય તે બકરીના માલીકને મારા તરફથી મોટું ધંનામ આપવામાં આવશે.
બધા બકરીને ખૂબ ખવરાવે અને સાંજના રાજા પાસે લાવે. રાજા બકરીને લીલો ચારો
નાંખે. બકરી બટબટ ખાવા માંડે. અને સૌ વીલે મોઢે પાછા જાય. પછી એક ભાઈએ કહ્યું.
મને સાત દિવસની મુદત આપો. હું બકરીને જરાબર તાલીમ આપીને તૈયાર કરીશ.
રાજાએ કહ્યું. ‘લલે’. તે ભાઈ બકરીને આખો દિવસ ચરાવે અને સાંજે ઘેર આવી લીલો
ચારો નાખે. બકરી પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે ચારામાં મોટું નાખવા જાય ત્યાં ચાણુક
તેના મોઢા ઉપર ફટકારે. આમ ચાર પાંચ દિવસ કયું એટલે બકરી ચાણુકના મારની બીકે
લીલા ચારામાં મોટું નાખવું જુલો ગઈ. સાતમે દિવસે સાંજે બકરીને રાજા પાસે લાવ્યો.
અને કહ્યું. સાહેબ ! મારી બકરીને જરાબર તાલીમ આપી છે. હવે તે તમારો ચારો
નહિ ખાય. આ સાંજથી રાજાએ પરીક્ષા કરવા લીલોચારો નાંખ્યો. બકરીએ તેના
સાચું જોયું, પણ સામે જ તેનો માલીક ચાણુક લઈને ઉભો હતો, તેથી મારની

ખીકે તેણે ચારામાં મોઢું નાખ્યું નહિં. આથી રાજા ખુશ થયો. અને આ જાતની તાલીમ ફેવી રીતે આપી તે પૂછ્યું. પેલા બાઈએ સત્ય હકીકત કહી. રાજાએ તેને મોઢું ધનામ આપ્યું.

આપણે પણ આપણી ઇન્દ્રિયો અને મનને તાલીમ આપવાની છે. ઇન્દ્રિયો ન્યાં-ને ત્યાં દોડી જાય છે. જરાક અનુકૂળ વિષય મળે એટલે મન આહ્વાદ અનુભવે છે. અને ત્યાં ત્યાં ક્રમ બાંધે છે. મન રૂપી બકરીને જ્ઞાન રૂપી ચાળુકથી એવી સમજાવી દે. કે તે પર-પદાર્થમાં માથું મારવા જાય નહિં. આત્માની અંદરથીજ સુંદર ભોજન પ્રાપ્ત કરે. જેણે ઇન્દ્રિયોને તથા મનને કાળમાં રાખ્યા છે તે સુખી થાય છે.

આત્માની આઝાદી મેળવવાની ઇચ્છા રાખનારે બગીચા પ્રયત્ન કરવો પડશે. વિષમ-માર્ગ કાપવો પડશે. નિર્જાલ બનવું પડશે. એક વાર આત્મા આઝાદ બની ગયો, પોતાનું સ્વરૂપ પામી ગયો, સુક્ષ્મતા સુખને હસ્તગત કરી લીધા, પછી કોઈ તેની સત્તાને-સ્વરાજ્યને છીનવી શકતું નથી. તે સાદિ અનંત સુખનો સ્વામી બને છે. આવી આઝાદી મેળવવા પ્રયત્નશીલ બનશો તો ઉદ્ધાર થશે.

વ્યાખ્યાન નં...૩૬

શ્રાવણ વદ ૧૧ સોમવાર તા. ૧૬-૮-૭૧

અનંતરાની ભગવાને સિદ્ધાંતથી સમજાવ્યા. સિદ્ધાંત એટલે ત્રણેય કાળે સિદ્ધ થયેલી વસ્તુ તેનું નામ સિદ્ધાંત. નિવધકુમારનો અધિકાર ચાલી રહ્યો છે. નિવધકુમાર પાંચેય ઇન્દ્રિયના મનગમતા, સોહામણા સુખો ભોગવતાં સંસારને નિર્ગમન કરે છે. સંસાર એટલે સુખ અને દુઃખની ઘટમાળ. સુખ અને દુઃખ કાયમ એક સરખાં ટકતાં નથી. ત્રૈકલિક ટકવાનું તો એક સિદ્ધ્યું જ શાશ્વત સુખ છે. એ સુખને પ્રાપ્ત કરવાની આપણા સૌમાં તાકાત છે. જો પુરુષાર્થ કરીએ તો શાશ્વત સુખના સ્વામી બની શકીએ. અરૂપી એવા આત્મ સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરવા જ્ઞાન સમુદ્રમાં ડુબકી મારે તો અહિંયા બેઠા બેઠા લોકલોક બેઠા શકાય છે.

"અલ્પ નિરંજન આત્મ જ્યોતિ, સંતો તેનું ધ્યાન ધરે,
આ રે કાયા ઘર આત્મ હીરો, ભૂલી કાં ભવમાંહિ દિરો !"

ધ્યાન ધારણા આત્મ પદની, કરતાં બ્રમણા મીટ જાયે,
નિજ સ્વરુપની શ્રદ્ધા હોવે, અનહદ આનંદ મન પાવે.

આત્મા શુદ્ધ સ્વરૂપી, અરૂપી છે. જેને કંઈનું અંજન નથી તેવો નિરંજન છે. આવા તારા મુળ સ્વરૂપને જોવાને બદલે અનંતકાળથી તું કંઈ અથકામણમાં પડ્યો છે ? આ કાયા રૂપી ઘરની અંદર આત્મરૂપી હીરકો પડ્યો છે તો એને જુદીને ક્યાં બહારમાં બ્રમણ કરે છે ? સદ્ગુણો કહે છે, આત્માનું ધ્યાન ધરી, એની જ શ્રદ્ધા કર, તો અનહદ આનંદને તું પ્રાપ્ત કરીશ. આ વાત તો જ્ઞાની પુરુષો સમજાવે છે. પણ આચરણ કરવાનું કામ કોનું છે ?

કોઈ માણસને પૈસાની જરૂર હતી ત્યારે તમારી પાસેથી આજીજી કરીને અમુક રૂપિયા લઈ ગયો. અને તમે જ્યારે પૈસા પાછા માંગ્યા ત્યારે દેણદાર કહે છે કે, તારાથી ધામ તે કરી દ્યે. પૈસા નહીં મળે. ઉદ્ધતાઈ પૂર્વક તોછડાઈથી જવાબ આપે. તમે દબાણ કરો. છતાં તે કોઈ પણ હિસાબે પૈસા આપે તેમ નથી તેમ લાગે તો તમે પૈસા કઢાવવા કોર્ટમાં કેસ દાખલ કરો છો, તેને માટે વકીલ રોકો છો વકીલ કહે છે. અમારી સાથે વાત કરવાના એક કલાકનાં દશ રૂપિયા બેસશે ! જેવો વકીલ ને જેવો કેસ તેવા રૂપિયા દ્યે છે. વાત કરતાં કરતાં કલાક પૂરો થઈ જાય તો તરત કહી દે છે, કે બીજો કલાક પૂરો થઈ જાય તો બીજો ચાર્જ આપવો પડશે. બોલો, કબુલ છે ? તો વાત કરું. આ વખતે તમે વકીલની વાત સ્વિકારી દ્યોને ? “હા” કારણ કે તમારે કેસ જીતવો છે. સાધુપુરુષો કલાકો સુધી ધર્મની વાતો કરે છે. એને ફી શું આપો છો ? તેઓ કંઈ સત્તાને હંકારવા માટે વગર ફીએ ઉપદેશ આપે છે. તેને ધ્યાનમાં લઈ તે પ્રમાણે પુરૂષાર્થ કર્યો તો જ સફળતા મેળવી શકશો.

સો માઈલ જેટલી જમીન ખરીદી છે. તેના પર બિલ્ડીંગ અથવા કારખાનું બાંધવું છે. તો ઈજનેરને બોલાવી નકશો કાઢી આપવાનું કહ્યો છે. નકશો બનાવી આપો. પ્લાન તમારી સમક્ષ રજુ કરે છે. એ પણ જેવા પ્લાન તેવા પૈસા દ્યે છે. બિમાર થયા ને ડોક્ટર પાસે પ્રહોંચ્યા. તબિયત જોઈને કહી દે, કે એકસ રૂ દેવરાવવો પડશે. પ્લડ-યુરિન વિગેરે તપાસાવી, રિપોર્ટ લઈને આવજો. પછી નિદાન થશે. તબિયત જોવાના મૂકે પાંત્રીસ રૂપિયા. ગોળી કે દવા લીધી નથી. નિદાન થયું નથી છતાં રૂપિયા મુકાવે છે. બુદ્ધિના નાણાં છે. ડોક્ટરના વચનમાં વિશ્વાસ, બધાની સલાહ માનો, પણ શરૂના વચનમાં વિશ્વાસ છે ? ડોક્ટર અને વકીલ એનો કોયડો બતાવતા નથી. પણ આપણા પરમ પિતાએ કેવો કોયડો બતાવ્યો છે ? કેવો રસ્તો ચિંધ્યો છે ? અને એ તરી ગયા. અને આપણને તરવાનો યથાર્થ માર્ગ બતાવી ગયા. સાધનનો માર્ગ કંપરો છે. ભગવાને કેવાં દુઃખો સહન કર્યા હતા ? ઉપન

સર્ગોની ઝડીઓ વરસી છતાં તેમને ઉત્સાહ ન ઝોચર્યો. હુઝ બેનાર પર પણ કર્ણના ઝરણાં વહેવાળ્યા.

“નયણેથી નીતરે કર્ણની ધારા, અંતરમાં ઉછળે સ્નેહના ફુવારા,
સંકટમાં એણે સમતાને સાધી, કંટકમાં કીધું પ્રયાણ, આત્મારે જય વર્ધમાન.”
લગવાને સમજતા હતાં કે કર્મ છે તો દેણું ભરપાઈ કર્યા વિના છુટકો નથી. કોઈ માણસ પરદેશથી રૂપિયા કમાઈ ને પોતાનાં દેશમાં આવે ત્યારે એને વિચાર આવે કે છાપદાહાલું દેણું મારે ચુકવી દેવું છે. જે ચુકવવા બેઠો તે તો ચોપડા ખુદ્દા રાખીને ખુદ્દા દિલે કહી દે કે જેનું દેણું બાકી હોય તે લઈ જાઓ. એમ લગવાન પણ કર્મ રાજના દેણું દેવા તૈયાર થયાં. કારણ કે કર્મ કે કાળને શરમ નથી. એતો દેણું લીધે જ છોડવાના છે. પછી તૈયાર કર હોય કે ચકવતી, શ્રીમંત કે ગરીબ, સૌને કર્મનું દેણું ભરપાઈ કરવું પડે છે.

“કર્મ કે કાળને શરમ આવે નહિ રાયને પલકમાં પકડી પાડે,
આજ હાથી ઝુલે રેરામી ઝુલથી કાલ ત્યાં કાગડાઓ ઉડાડે,
ધરણી ધુળવતા ધની ધુરંધરો આજ તેની નહિ કયાંય માટી,
દેવ દિગંભરો જાનવી માત્રને સ્વાહા કરી જય છે કાળ વાટી.”

જે મહેલના પ્રાંગણમાં હાથી ઝુલતા હોય અને વૈભવની છેળો ઉડતી હોય ત્યાં ખંડેર થઈ જાય છે. ને કાગડા ઉડવા માંડે છે. આ કર્મ-રાજની શિક્ષા છે. ધનવાન ધુરંધરો ચાલે ત્યાં ધરતી ધણધણી ઉઠે એવા પણ કાળના મુખમાં જઈ પડે છે. એની રાખ પણ હોથમાં આવતી નથી.

લગવાને કર્મને ખેડુલેડુ કરવા પ્રખર પુરુષાર્થ ઉપાડ્યો. શત્રુ સામે પણ સ્નેહના ફુવારા ઉડાડ્યા. સંકટમાં અર્પૂ સમતા રાખી અને કંટક પાથર્યા માર્ગે પ્રયાણ કર્યું. કર્મને આમ ત્રણ આપી બોલાવ્યા ને તિતિક્ષાપૂર્વક કર્મનાં દેણાં આપ્યા. શૂરવીર ધીર બન્યા પણ લગીરે હમ્યા નહી.

કર્મના દેણાં દેવા જખર પુરુષાર્થ ઉપાડવો પડ્યો. આપણે તો એક તલુખલાથી દરિયો ઉતો કરવો છે તો ક્યાંથી ચરો? એક માળા ફેરવવાથી મોક્ષ નથી મળતો. જીવનમાં આચરણ લાવો. મનથી ઉચ્ચ વિચાર કરો. મનને નિર્મળ બનાવો. વાણી કોમળ અને મીઠી મધ જેવી બોલો, પણ દંભવાળી નહી. કાયાથી કઠોર નહિ પણ નમ્ર બનો. મન, વાણી અને કાયાને શુભ લાવમાં બેસીયો તો કર્મના કચરા કોઢી શક્યો. કર્મના કચરા કાઢવાના બે માર્ગ છે. કાયાને ધર્મ ક્રિયા અનુષ્ઠાનોની કસરત આપવી. અને ચિત્તને શુદ્ધ ધર્મની સમજ આપ્યા ફરવી.

ભાગવાને કેવા કમના દેણા પતાવ્યા ! વેર સામે પ્રેમ અને દુઃખ દેનાર સામે દર્શી રાખી. આપણે શું કરીએ છીએ ? કમંશઞ્ચ લેણું લેવા આવે ત્યારે હસતે મુખે વધાવી શકીએ છીએ ? તાવ આવ્યો હોય તો આવકાર આપીએ છીએ કે આવી બં તું તારે ! કોઈ આપણા પર ક્રોધ કરતો હોય, કોઈ નિંદા કરતો હોય કે ખોટા આરોપ મૂકતો હોય, તો તેમાં સમાધિ રાખી શકાય છે ? આ પ્રતિકુળ સંયોગોને ખંખેરી નાખવા તે નાની-સુની વાત નથી. બંધનથી મુક્ત કેમ થવાય ? ક્રોધ સામે સહનરીક્ષતા કેમ રખાય ? એ કોયડાને ઉઠેલ કેમ કરવો એ ભગવાને સૂત્ર સિદ્ધાંત દ્વારા આપણને બહુ સુંદર રીતે સમજાવ્યું છે.

તો હવે આત્મા તરફ જુઓ. ક્યાં સુધી દેહની સામું જોશો ? બહાર ગામથી કાપડનું પારસલ આવે છે. તો વરસાદથી પલળે નહીં એટલે માલના સંરક્ષણ માટે ઉપર બીજું કાપડ, કાગળ વિ. વિંટાળે છે. તમે પેટી ખોલી તો ઉપરથી કાગળ-રફ કાપડ વિ. નીકળે એ બધું નીકળી ગયા પછી અંદરથી સુંદર મળના રેશમના તાકા નીકળે જોતાં આંખ પણ ઠરી જાય. જે ઉપરથી નીકળ્યું તે તો બારદાન હતું. બારદાન દૂર થયું તો સુંદર માલ પ્રાપ્ત થયો. તેમ દેહ તે બારદાન છે, અને અંદર રમણતા કરવા વાળો આત્મા દેહથી જુદો છે. દેહરૂપી દેવળમાં આત્મારૂપી જિનરાજ પીરાણ રહ્યા છે. પણ એને ઝોળખતા નથી, એટલે દેહરૂપી મંદિર શબ્દગારી રહ્યા છે, શરીરને શબ્દગારીને અરિસામાં જુએ. પણ દેહ તે તું નથી. પુદ્ગલના કઠારામાં મોહ પામવો એ તારો સ્વભાવ નથી. તારો સ્વભાવ તો જ્ઞાતા અને દેહ છે. જીવ બધાંને બાળુનાર અને જોનાર છે. તું તને પોતાને અને પરને બાણી શકે છે. જેનામાં ચૈતન્યનો ધબકાર છે તે બાણી શકે છે, જોઈ શકે છે, જોતી શકે છે. પણ જડ શું બાણી શકશે ? શું જોતી શકશે ? ઘડિયાળને પૂછો કે કેટલા વાગ્યા ? તો તે જવાબ દેશે ? “ નહિ ” પણ આપણે ઘડિયાળમાં કેટલા વાગ્યા તે બાણી શકીએ છીએ. જડ વસ્તુની કિંમત નથી. કિંમત આત્માની છે.

એક માણસે સુંદર કવર લીધું. ઉપર સુંદર ડીઝાઈન દોરી. સારા કલરથી પેઈન્ટ કર્યું. સારા અક્ષરે એડ્રેસ કરીને મિત્રને મોકલ્યું. મિત્રના હાથમાં કવર આવ્યું. જોઈને ખુબ આનંદ પામ્યો. અને મિત્રે શું લખ્યું છે એ બાણુવા માટે કવર ફાંટ્યું. કવર ખોલતાં અંદરથી કાંઈ ન મળ્યું. તો એ ખાલી કવરની કિંમત કેટલી ? એમ શરીર એ ઉપરનું ચિત્રામણ છે. એની કિંમત કેટલી ? પણ ઘટઘટની વાત બાણુનાર એવો ચૈતન્ય દેવ અંદર બેઠો છે. બાણુવા જેવાને બાણુતા નથી. જોવા જેવાને જોતાં નથી, અને આખી જિંદગી સુધી દેહની માવજત કર્યા કરે છે. દિકરો પશ્વેશ જાય તો પણ શી ભલામણ કરે ? તારી તમિયત સાચવજે. ખાવાપીવામાં ધ્યાન રાખજે, પણ કોઈ એવી શિખામણ

આપે કે “તારાં આત્માને સાચવજે, પાપથી ડરજે, પૈસાનો લોભ રાખીશ નહીં, નીતિ, પ્રમાણિકતા ચુકીશ નહિં.” અને ધનવાન બને તો પૈસાનો સાશ કાર્યોમાં ઉપયોગ કરજે, તો તે તારી સાથે આવશે.” આવી શીખામણુ આપનારા કેટલા ?

આ કિંમતી સમય મળ્યો છે ? એ ક્યાં ગુમાવી રહ્યા છે ? પૈસા-પુત્ર-પત્ની મળે કે ન મળે પણ સમય તો બધાને સમાન મળ્યો જ છે. આવેલા અવસરને વધાવી લ્યો, નહીં તો ગયેલો સમય પાછો નહીં મળે.

“સંપત ગઈ તે સાંપડે ને ગયા વળે છે વહાણ,
પણ ગત અવસર આવે નહિં, ને ગયા ન આવે પ્રાણ.”

કાળની ધડીમાંથી આયુષ્યની રેતી સરી જાય છે. દેહ પડ્યો રહેશે ને હંસલો થાશે જશે. જ્ઞાની પુરુષો કહે છે. હવે ઉઠ, ઉઠો યા, જાગૃત બની, પ્રમાદને પરહરી, આત્મામાં ધ્યાન લગાવ. તમારી પત્ની સાથે, મિત્રો સાથે ક્લાકો સુધી વાતો કરો છો તો આખા દિવસમાં અહંમે ક્લાક તો આત્મા સાથે વાતો કરો. તું ક્યાંથી આવ્યો ? ક્યાં જવાનો ? આ વિચારશે તો અંતર આત્માનો અનહદ નાદ સંભળાશે. એ નાદમાં સુખ, શાંતિ અને આનંદના કુવારા ઉડશે. આત્મ સ્વરૂપમાં જ રમણ કરતાં પોતાના પવિત્ર પાદ કમળ નડે ધરતીને ભાવન કરતાં, નિલનંદની મસ્તી માણુતાં, અનંત ઉપકારી શ્રી નેમિનાથ ભગવાન દ્વારિકા નગરીમાં પધારે છે. તિર્થંકર દેવના આવાગમનની વાત સાંભળી ભવ્યજીવોનો મન-મથુર ટહુકી ઉઠે છે. હૈયું હૃવંના હિલોળે ચડે છે. આનંદની જિમિં ઉભરાય છે. રોમેરોમ ઉલ્લાસથી નાચી ઉઠે છે. અંદરથી ભક્તિનો ભાવ જાગે છે. કેવા ભગવાન, સર્વ પદાર્થને, ત્રિકાળી ભાવને જાણનાર અને જોનાર એવા ભગવાન પધારે ત્યારે કેવો આનંદ થાય ?”

શ્રદ્ધાના લીલુડા તોરણ બંધાવું, ભક્તિના રંગોથી આંગણ સજાવું,
સજે હૈયું (૨) શિયળના શણગાર કે મળ્યા મને પરમાત્મા,
મારો ધન્ય બન્યો આજે અવતાર કે મળ્યા મને પરમાત્મા,
કઈ મોંઘો ને ગીઠો સત્કાર.....કે મળ્યા મને પરમાત્મા.”

સત્ય પંથ બતાવનાર, અજ્ઞાન અંધકાર હરનાર, જ્ઞાનનો દિવંડો પ્રગટાવનાર, શ્રદ્ધાના સાધિયા પુરાવનાર, આત્મ ગજનમાં ચારિત્રનો ચંદ્ર ચમકાવનાર એવા ભગવાન પધાર્યા છે. આનંદની સીમા નથી. ભક્તગણે ભક્તિના રંગોથી આત્માંગણમાં રંગોળી પુરી. ભગવાન પધાર્યા તો આપણો સંસાર ટુંકો થશે.” એવી શ્રદ્ધાના તોરણ બાંધ્યાં છે. સહુ હૃવંપૂર્વક આવીને ભગવાનની ધર્મદેશના સાંભળે છે. અનંતજ્ઞાની કહે છે. ઘણા સમય ધન મેળવવામાં ગુમાવ્યો છે. હવે ધર્મરૂપી ધનને પ્રાપ્ત કરવા પુરુષાર્થ ઉપાડો.

ધર્મસ્ય ત્વરિતા ગતિઃ ધર્મની ગતિ શીઘ્ર છે. ધર્મસ્ય ઝકાઠો નાસ્તિ । ધર્મને ઝકાળો નથી. ઝટલે ગમે તે સમયે ધર્મ કરી શકાય છે. જીવિત્તં ચ્વલંમસ્તિ । જીવન ચંચળ છે. તેની ક્યારે પૂર્ણહૂતિ થયે તે ખબર નથી. માટે આત્માને ચારગતિની ચોપાટમાં ન રખાવવો હોય તો ધર્મને સ્વીકારો. આવો ધર્મ મળવો હુલ્લભ છે, સંતોનો સમાગમ પણ હુલ્લભ છે. નિષધકુમારના કેવા પ્રબળ પુણ્યોદય છે કે તેને શ્રી તિર્થંકર જેવાનો સુયોગ સાંપડ્યો છે ! સંત સમાગમનો ઝેના પર કેવો પ્રભાવ પડ્યો એ અવસરે કહેવાશે

વ્યાખ્યાન નં....૩૭

આવણુ વદ ૧૩ ને શુધવાર. તા. ૧૮-૮-૭૧

અનંતજ્ઞાની, ત્રૈલોક્ય પ્રકાશક, વિશ્વની વિરલ વિભૂતિ ભગવાન મહાવીર સ્વામીએ ભગ્ય જીવે કાંઈક પામી જાય તે નિમિત્તે સહજજ્ઞાને વિશ્વ પર અતુલ અને અતુલ્ય ઉપકાર કર્યો છે. કુળતા, જ્ઞાન ભૂલેલા, વિમાળે ચડી ગયેલાને સ્થિર અને વીર બનાવવા તીર્થનાં પર્વની યોજના કરી છે. જેમ જેલામં મૂકે તો તમને જ્ઞાન કરાવે છે, જગાડે છે, પરીક થયું છે જાણે. તેમ ભગવાન કહે છે: સંસાર અટવીમાં પરિભ્રમણ કરતાં અનંત-કાળ વીતી ગયો, ઘણી વિરાધના કરી, હવે આરાધના કરો. આ પશુપણ પર્વ સર્વોત્તમ ભવતારક, ભવનાશક છે. વીર આજ્ઞાતું યથાર્થ ભાવે આરાધન કરશે તો મોક્ષનાં સુખને પ્રાપ્ત કરી શકશે. લૌકિક પર્વની અંદર ખાવાતું, પીવાતું અને ભૌતિક સાધનોનો ઉપયોગ કરવાનો છે. જ્યારે લોકોત્તર પર્વ આત્મા માટે કાંઈક કહી જાય છે, તેને સંસારમાં ઘણો કાળ રખડવાતું છે, તે ધર્મ સન્નુષ્ઠ થઈ શકતો નથી. જ્ઞાની ચિરનિદ્રામાંથી જગાડે છે. હવે ઊઠ, જાગૃત બન. સંસારના વૈભવો, વિલાસો, પ્રલોભનનાં સાધનો તમને ઈષ્ટ-મિષ્ટ લાગ્યા છે પણ તેમાં સુખની પ્રાપ્તિ નહીં થાય. સંસારનાં સુખ સ્વપ્નવત્ત્વે અસ્થિર છે.

હુનિયાના દેખીતા વૈભવો, ભૌતિક ભૂતાવળો પાછળ તમે દોટ દઈ રહ્યા છો. તે સંસારનાં સુખો સ્વપ્નના જેવાં છે સ્વપ્નની સુષુપ્તીએ જૂખ લાગે નહિ, તેમ પૌદ્ગલિક પદાથોમાંથી શાશ્વત સુખની પ્રાપ્તિ થઈ શકતી નથી. સદ્ગુણના સમાગમે સાચી સમજ લાવો. ભગરી ઇચ્છા પર શુલ્બ કરે છે ત્યારે તેનામાં નવી ચેતના પ્રાપ્ત થતાં ઇચ્છા ભગરીના રૂપમાં પકટો ખાય છે. સંતો પ્રમાદીઓને જોધ આપે ત્યારે જીવનની દશા બદલાય છે. અને સંતપુરુષોના જોધથી જીવનમાં પરિવર્તન આવે છે.

“નાવ આવી અડધું ગળડતાં ગળડતાં સુકિત કેરા મહારાજ દારે,
ખગરદારી ખલાસી સદા રાખવી, નાવ રૂબે ન આવી કિનારે,
મોહ દુસ્ત ખરાબા પડ્યા પંથમાં, ઘૂમતાં વિષયનાં વમળનીરે;
પરિયુ ચાંચિયા આત્મધન લૂંટતા, હોડી હંકારવી ધીરે ધીરે.

‘આપણું’ નાવ મોક્ષના રાજદાર ઉપર આવ્યું છે. માનવ જન્મ મોક્ષનો ભવ્ય દરવાજો છે. પ્રથમ સમ્યક્ની પ્રાપ્તિ માનવભવમાં થાય છે ક્ષાયક સમ્યક્ પછી માનવભવમાં જ થાય છે નાવ કિનારે આવેલું છે તે રૂબે નહીં તેની ખગરદારી રાખવી ભેઈએ. જો રૂબશે તો ફરી આ ભવ ક્યારે પ્રાપ્ત થશે માટે ક્ષમા, દાન, કયા ધર્મથી આત્માનું રક્ષણ કર. પરિયુ ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, રાગ અને દ્રેષ, તારા આત્મધનને લૂંટી રહ્યા છે. આ દુશ્મનો આત્મખળનાની ચોરી કર્યા કરે છે. આત્મધનને ન લૂંટી જાય તે ધ્યાન રાખો. પાંચ ઇન્દ્રિયનું પોષણ કરતાં તમારી હોડીના લુકા બોલી જશે. વમળ વટાવવા મુશ્કેલ થઈ પડશે. માટે જાગૃત બનો. આત્મસાધના કરવાનું આ કેન્દ્ર છે. ભવનિદ્રા ખૂબ લીધી. હવે અવિનાશી પદ પ્રાપ્ત કરવા હસ્તુકાળ ભરો, નહિં તો પશ્ચાતાપ કરવાનો વખત આવશે.

નિશ્ચિન નિદ્રામાં રહ્યો સોડ તાણી સુણી નહીં જાગીને પ્રભુજીની વાણી,
ખૂલે આંખ જ્યારે, પછી શું એ જોવે ? કરી ના કમાણી શુભાવી શું રાવે....ગઈ.’

આખી જીંદગી પ્રમાદમાં ચાલી જશે. ઘડપણ આવતાં ભગવાનના ભજનથી વંચિત રહી ગયાનો અફસોસ થશે, પણ હાથમાંથી ખાલ ચાલી ગયા પછી ફરી ફરી આવી તક નહીં મળે માટે જીવનને ભવ્ય અને ઉમદા બનાવવા માટે સત્સંગની ખૂબ જરૂર છે. સંતપુરૂષોનો સમાગમ થાય ત્યારે જીવનમાં અવનવા પાસા પડે છે જ્યારે હીરો ખાણમાં હોય ત્યારે તેની બહુ કિંમત હોતી નથી પણ કુશળ કારીગર એના પરની ધુળ દૂર કરી પાસા પાડે ત્યારે નવું તેજ આવે છે. એ આવ્યા પછી હીરાની કિંમત અનેકગણી વધી જાય છે જ્યાં સુધી આત્મા સમ્યક્દર્શનને પ્રાપ્ત કરતો નથી ત્યાં સુધી તેનામાં ચમક હોતી નથી સંતપુરૂષ તેના જીવનમાં પાસા પાડે છે, ત્યારે તેની કિંમત અનેકગણી વધી જાય છે દોષોને દૂર કરવા માટે પર્વની પધરામણી થઈ છે. વસંતગ્રંથ સારી વનરાજી લીલીછમ થઈ જાય છે. તેમ આ પર્વમાં સાધક પોતાના આત્માની આરાધના કરવા માંડે છે જેથી જીવનમાં સદ્ગુણની હરિયાળી છવાઈ જાય છે. આ પર્વ ખાવા-પીવા માટે, મોજશોખ, નાટક-સીનેમા જોવા કે શણગારે સજવા માટે નથી, પણ આત્માની આરાધના કરવા માટે છે. જીવનને નંદનવન બનાવવા માટે આ પર્વની પધરામણી થઈ છે. ખીજની અંદર વટ-વૃક્ષ થવાની શક્તિ છે તેમ નાનકડા માનવની અંદર પણ મહાન બનવાની શક્તિ છે. આજનો ખાળક આવતીકાલેનો નવયુવાન બને છે. અને એ જ યુવાન આવતી કાલેનો

ધડવૈયો બની શકે છે. આ બધું પોતાની શક્તિનાં વિકાસથી થઈ શકે છે. સુંદર રાષ્ટ્રનું સર્જન કરનાર, ધર્મને દિપાવનાર એ જ છે માનવ ધારે તો નંદનવનને જંગલ બનાવી શકે છે તેમ જંગલને મંગલ પલ્લુ બનાવી શકે છે. આપણે કેવા બનવું તે આપણા હાથની વાત છે. ને વેર, ઝેર, ઇર્ષ્યામાં જીવન વ્યતીત કરીશું તો સારું જીવન નહીં જીવાય. દુનિયા સામે નમ્ર ન કરો. તમારા ધ્યેયને મક્કમપણે વળગી તમારો માર્ગ કાપે રાખો.

એકવાર દયાનંદ સરસ્વતી ટ્રેઇનમાં બેઠી રહ્યા છે એ કબજામાં બે અંગ્રેજો બેઠા છે. તેઓ વાત કરે છે કે હિંદુસ્તાનમાં ગરીબી આવી હોય તો આવા માંગણીથી આવી છે. આવા ભગવાં વસ્ત્રોવાળા જ્ઞાન કે ધ્યાનની કાંઈ શક્તિ ધરાવતા નથી. કમાવાની શક્તિ ન હોય ત્યારે આવા બાવા બને છે. બંને બોલીને થાકી જાય છે, પણ દયાનંદ સરસ્વતી તો શાંતિથી વાંચન કરે છે. એક સ્ટેશને ટ્રેઇન જીવી રહે છે. અને ગાર્ડ દયાનંદ સરસ્વતીને બેઠાને પગમાં પડે છે. અને કહે છે : “આપને શું લેઈએ છે?”

ગાર્ડની સાથે તેઓ અંગ્રેજીમાં ઘણી વાત કરે છે. પછી ટ્રેઇન ઉપડતાં પહેલાં અંગ્રેજો વિચારમાં પડે છે કે આ કેટલું અંગ્રેજી બોલે છે આપણે કેટલી ગાળો દીધી, પરંતુ તે એકવચન પણ બોલ્યા નહીં. દયાનંદ સરસ્વતી પાસે આવી પગમાં પડી ક્ષમા માંગતા તેઓ કહે છે: મહાત્મનું અમે તમારી કેટલી અશાતના કરી, તમને કેટલી ગાળો દીધી, છતાં તમે એક શબ્દ પણ કેમ બોલ્યા નહીં? We are very sorry દયાનંદ સરસ્વતીએ જવાબ આપ્યો, મારી પાસે હથેલીમાં કામ પડ્યા છે. અને કોઈની સામે આંખ જીંચી કરવાની પણ ફેરસહ નથી. નિંદા કરવી તે નવરાની નિશાની છે. “ક્ષમા ધીરસ્ય મૂળમ્.” ક્ષમા એ વીરત્વ બૂધણ છે. સંવત્સરીને દિવસે ક્ષમાનું આહ્વાન-પ્રદાન કરવાનું છે. તેની પૂર્વ ભૂમિકા તૈયાર કરવા માટે સાત દિવસ આરાધનાના છે. આરાધનાનો અણબોળ ફોડો જેથી કર્મના બૂક્કા બોલી જાય. જીવ દિવાનો બનીને આજે કંઈકના જીવનમાં આગ, ચાંચ છે. જીવન ને નરકાગાર જેવું બનાવે છે.

“અંદ્ર શીતળ સમુ” જગત દેખાય છે, અંતરે શીતળતા હોય જેને, અગ્નિ ભડકા સમુ” જગત દેખાય છે, હૃદય તૃષ્ણ થકી તૃપ્ત તેને, રોહ સૌંદર્યથી જીવન ભરપૂર છે, સ્વર્ગ એથી કહ્યું ના વધારે, દ્રૌપદે ને કલેશ ન્તાળામુખી ન્યાં બળે, નરકે આવી વસે એ જ દ્રાર.”

હૃદયમાં સંતોષ હોય તો જગત અંદ્ર જેવું શીતળ દેખાશે જેના હૃદયમાં વેર-ઝેર હોય તેને જગત અગ્નિનાં ભડકા જેવું લાગશે. મોક્ષમાં જવાની સૌ ઈચ્છા રાખે છે, પણ ભાવ મોક્ષનો અહીંજ ખડો કરવાનો છે. love others and you will be loved તમે બીજા સાથે પ્રેમ કરો તો જગત પણ પ્રેમ કરશે. આખા જગત પર વાતસલ્યના ઝરણાં વરસાવો, ન્યાં દેખ, કલેશ, કંકાસ છે ત્યાં નરક ખડું થાય છે, જીવનની સામે દોષ

કેમડો! આવે ત્યારે તેનો ઉકેલ શાંતિથી કરો. જ્યારે પગની અંદર ઘેરી ભારાઈ બંધ ત્યારે કુદકા મારવાથી ઘેરી વધારે ઘૂંચાશે. પણ શાંતિથી નીચે ઘેસી ઉકેલો તો નીકળી જશે. જીવન છે ત્યાં સુધી વિપરીત પરિસ્થિતિ તો આવવાની અને તેવા વાતાવરણ-માંથી કેમ! પસાર થવું એ વિચારો મહાવીર સ્વામીએ ઉપસર્ગને સમભાવથી સહન કર્યા તમારી સામે કોઈ કોઈ કરે તો પણ તમારે પ્રેમ જતાવવો. તમારી પ્રશસ્તિ કરે તો પણ તે જ ભવ રાખવો. સમભાવની દૃષ્ટિ કેળવાઈ બંધ તો બેડો પાર થઈ જાય. ચંડકૌશિક સમ્રાટ અને ગોશાળા સામે પ્રભુએ એક સરખો ભાવ રાખ્યો. અનાર્થ લોકોએ ફતરા છૂટા મૂક્યા. પિંડીના માંસ કાપી લીધાં, તો પણ ક્ષમા રાખી. આપણે પ્રભુ મહાવીરનાં અદર્શપુત્રો છીએ ને? આપણામાં સમતા કેટલી છે? જો ક્ષમા જીવનમાં વણાઈ ન હોય તો પ્રભુનાં અદર્શપુત્રો કહેવડાવવાને આપણે લાયક નથી તમે જમી ખાવ પણ બીજાને દુઃખ ન આપો. આજથી નિર્ણય કરો કે મારે કોઈ દુરમન કે કોઈ મિત્ર નથી. આત્માનો પ્રથમ પ્રશ્ન છે. ‘કોડહમ્’ હું કોણ? હું માનવ? દેખાય છે તે સ્વરૂપ મારું? હું ધનવાન? મળ-મૂત્રથી ભરેલું શરીર તે હું? ના...ના... હું માનવ નહિં, હું ધનવાન નહિં. શરીર તે પણ હું નહિં. દેખાતું સ્વરૂપ તે મારું નહિં. ‘નાડહમ્’ નો નાદ ગળાવે છે વિકાસનો કાળ શરૂ થાય છે. સાચા સ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય છે. ‘સોડહમ્’ આ તે હું નહિં? તો હું કોણ? પરમેશ્વર તે હું. જેમ પરમેશ્વરનાં અનંતશુણી તેવા મારા પણ અનંત શુણી. આગળ વધતાં સાધક કહે છે કે હે પ્રભુ! ‘ત્વમહમ્’ તું તે જ હું. મારામાં અને તારામાં કાંઈ ફેરફાર નહિં.

છેવટે વિકાસના છેલ્લા તબક્કામાં પ્રવેશતાં પુકારી બેડે છે. અહમહમ્ હું એ જ હું છું. સ્વમાં સ્વત્વનું દર્શન એ જ સર્વોત્કૃષ્ટ પરમાત્મદર્શન છે. વિકાસની બિધ્વંસુખી ગતિનું એ અંતિમ કેન્દ્ર છે. જીવ જાગૃત બની આત્મ-તત્ત્વને પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરે તો સાધ્યને અવશ્ય સિદ્ધ કરી શકે. આત્મતત્ત્વને પામવા માટે પ્રભુની વાણી અતિ ઉપકારી છે પ્રભુની વાણી સુપુષ્ટ ચેતનાને જાગૃત કરનાર, પઠવી વૃત્તિને સ્થિર કરનાર અને ભવના બંધન તોડાવનાર છે.

“અહો વાણી તારી પ્રથમ રસ લાવે નીતરતી,

સુમુક્ષુને પાતી અમૃત રસ અંજલી ભરી-ભરી,

અનાદિની મૂર્છા વિષતણી તરાથી બિતરતી,

વિભાવેથી સ્વણી સ્વરૂપ બણી દોડે પરિણતી”

સમજાવનારી વાણી અપૂર્વ છે. તેમાં શાંત રસનાં ઝરણાં ઝરે છે. સુમુક્ષુને જ્ઞાન-અમૃતની અંજલી ભરી-ભરીને પાવ છે. કોઠામાં બિતરી બંધ તો મિથ્યા મોહની મૂર્છા ઉડી જાય. મિથ્યાત્વને લીધે જડને ચૈતન્ય ને ચૈતન્યને જડ માને છે. પ્રભુની વાણી મોહ-

મિથ્યાત્વના ઝેરની મૂછાને જલ્દીથી ઊઠાડી દે છે. કોઈ માણસને સર્વે દંશ દીધો, બે લાન ખની ગયો અને સડક પર પડ્યો છે. લીલો કાચ જેવો થઈ ગયો છે. કોઈ તેને ઉપાડી સાધુની ઝૂંપડીએ લાવે છે. તેને લાન નથી, કે મને ક્યાં લઈ જાય છે. મહાત્માએ જોયું કે એમાં હજી જીવ છે. મંત્રથી ઝેર ઉતારે છે. મહાત્મા પરાપકારવૃત્તિથી કામ કરે છે. પેલો માણસ મંત્રના અર્થ, શબ્દ, વ્યુત્પત્તિમાં કંઈ સમજતો નથી, છતાં ઝેર ઉતરી જાય છે. તેમ સૂત્ર અને સિદ્ધાંતની ખબર ન પડે તો પણ અનાદિનાં ઝેર ઊતરી જાય છે. વીતરાગ વાણીની મોરલી વાગે અને જીવ વિલાપ દશાથી દૂર થઈ સ્વભાવદશા તરફ દોટ મૂકે છે. ચારે બાજુથી અગ્નિ પેટાવી વચમાં સોજી નાખવાથી તેનો મેલ નીકળે છે. તેમ આત્માને જાણે લાવવો હોય તો ચારે બાજુથી તપરૂપી અગ્નિ પ્રજ્વલિત કરવો પડશે. એક માત્ર માળાથી મોક્ષ મળતો નથી. આત્મ રૂપી સોનાને શુદ્ધ કરવા ભળીરથ પ્રયત્ન કરવાની જરૂર છે.

પર્વના દિવસો છે એટલે શમે -ભમે ઉપાશ્રયે આવતા હો તો તેથી મોક્ષ નહીં મળે. સંતપુરૂષોની પાસે આવવાથી મિથ્યાત્વનાં ઝેર ઊતરે છે. અનાદિકાળથી જીવને અવળી મતિ છે. “પરથી હું સુખી અને પરથી હું દુઃખી”. એમ માને છે. સંતપુરૂષો પાસે આવવાથી સાચી સમજણ મળે છે. ઉંઘી માન્યતા ટળી જાય છે. આત્મા કર્મનો કર્તા અને લોકતા છે એ વાત બરાબર સમજાઈ જાય છે. આ ભવોભવની બેડી તોડવાની સુંદર તક મળી છે. આવો અવસર ફરી-ફરી નહીં મળે.

“આજસમાં આયુધ્ય ગયાં ને દિન-દિન દોઢાં કામ,
કાટ્યાં રહેશે ઠાકલાં પછી કે’દિ ભજ્યો ભગવાન.”

સુંદર અવસર મળ્યો છે, કાલે પ્રાપ્ત કરવાનું છે તે આજે કરો. આજ કરવાનું તે અત્યારે કરો. સુંદર અવસર ચાલ્યા ગયા પછી ધર્મ ક્યારે કરશો ? ધર્મની ગતિ ઝડપી છે. જીવન ચંચળ છે. જિંદગી ધ્વજની પુંછડી જેવી છે. જિંદગીનો શું ભરોસો છે ? કાલ કેવી પડશે તે ખબર નથી. આ આયુધ્યની પણ ખબર પડતી નથી. આ મનુષ્ય ભવ મળવો મુશ્કેલ છે. માનવ જિંદગી મળી છે. તો આત્માને શુભાચીની બેડીમાંથી છોડાવો. માર્ગ સ્થાન લોકોએ છે. ભગવાનની સાથે ભેસનાર એવો હું ક્યાં રજીયું છું ? હીરાનું સ્થાન વીંટીમાં છે કે વિદ્યામાં ? હીરા તો વીંટીમાં શોભે. પુરૂષ શરીરના નવદાર, સ્ત્રીઓનાં બાર દાર હમેશાં ખુલ્લા રહે છે. મોઢામાંથી બળખા, આંખોમાંથી ચીપડાં, નાકમાંથી લિંટ નીકળે છે. એમ આ શરીર એ અશુચિનું ઘર છે. સાડા ત્રણ કોડ રૂંવાડા છે. રૂંવાડે-રૂંવાડે પોણાળે-એ ઝાઝેરા રોગ છે. જીવ સિદ્ધ ગતિમાં જવાને બદલે ચાર ગતિમાં ભ્રમણ કર્યા કરે છે, એક ગતિથી બીજી ગતિમાં ફેરા કર્યા કરે છે. તમારે

હવે ફેરા મટાડવા છે કે આ ચોરાસીનાં ફેરામાં ભમયું છે? મન મળ્યું છે, તે મનન કરવા મળ્યું છે. હું કોણ છું? મારું સ્વરૂપ શું?

“હું કોણ છું? ક્યાંથી થયો, શું સ્વરૂપ છે મારું ખરું,
દેના સંબંધે વળગણું છે, રાખું કે એ પરિહર?”

તારું સ્વરૂપ કેવું છે? તું અનંત વીર્ય-શક્તિનો સ્વામી છું. તારી જાતને ઓળખ. આત્માની ઓળખાણ કર, તો બીજા કોઈની ઓળખાણની જરૂર નહીં રહે. નિજ સ્વરૂપમાં દીન થાય છે ત્યારે જગતના બધા વૈભવો કીકા લાગે છે. બ્યારે એર ઉતરે છે ત્યારે ભાનમાં આવે છે. મોહની મૂર્છા ઉતરી જાય છે. જ્ઞાની પુરૂષો નિષ્કારણ કંઈનાં સાગર છે. કાંઈ વેતન લેતા નથી, માત્ર આપે છે. જ્ઞાની પુરૂષ કહે છે કે માનવ જન્મ મળ્યો છે તો ધર્મધ્યાનમાં આગળ વધો. જ્ઞાની મોહની નિંદ્રામાંથી જગાડે છે.

‘હે જી શુર મહારા મોહરૂપી મોટો ભોરિંગ કરડયો અમને ભારી રે,
એનાં એર ચડ્યાં આઠે અંગ કાળજડામાં સાલે રે, તમ વિના કોણ ઉતારે !’

જીવને મોહરૂપી ભોરિંગ કરડયો છે. તેનું એર આખા શરીરમાં બ્યાપી ગયું છે. આ એરને શુર વિના કોણ ઉતારશે? શુર સાચો સ્તોત્ર બતાવનાર, ભવનાં બંધન તોડનાર અને ભૂલા પડેલાને માર્ગ બતાવનાર ભોમિયો છે. ભવરણમાં ભૂલા પડેલાને શુરની જરૂર છે. ગોર અને શુરમાં ફેર છે ગોર પરણાવી દે બ્યારે શુર બંધનથી છોડાવે છે.

દારિકા નગરીમાં પ્રભુ નેમનાથ પધાર્યા છે. નેમકુમારનું નાની ઉંમરથી જ ધણું બળ હતું. કૃષ્ણ વાસુદેવ તેમનું બળ ક્ષીણ કરવા કન્યા પરણાવવાનો વિચાર કરે છે. “વાંઠાનો વિશ્વાસ કોણ કરે? સ્ત્રી વિના ઘર નહીં.” આ પ્રમાણે ભાણીઓ ન્હાવા બેઠેલા દિયરને કહે છે, અને ત્યાંથી પાણી લઈ લે છે અને કહે છે, પરણવાની હા પાડો તો પાણી આપું. પરણ્યા વિના કેવી તકલીફ પડે છે તે બતાવે છે. નેમ કુમાર ત્રણ જ્ઞાનનાં ધણી છે. રાબુલ સાથે નવ ભવની પ્રીત છે. સદેશો દેવા જવાનું છે. પણ ભાણી કહે છે “તમારામાં તેવડ નહીં હોય તો ઢાગીના આદિ અમે કરીશું”, પણ એકવાર પરણવાની હા પાડો.” આ સાંભળી નેમકુમારનું મોહું મરકે છે.

તેથી નેમકુમારે પરણવાની હા પાડી એમ બધા માની લે છે. કઈ કન્યા આને યોગ્ય છે? એમ કૃષ્ણ મહારાજ વિચારે છે. સરખી કન્યા ભોઈએ. ભોડી સરખી ન હોય તો એકસીડન્ટ થાય અને વિચારમાં મતભેદ થાય. સત્યભામાની ખેન, ઉચ્ચસેનની બેટી અને ધારિણી ની અંગભત રાબુલ સર્વગુણ સંપન્ન છે. સર્વ લક્ષણ સુકત છે. તે મણી જેવી ચમકે છે. રાબુલ ચોસઠ કળામાં પ્રવીણ છે. ઉચ્ચસેન કહે છે. “નેમકુમાર પોતે પરણવા આવે તો મારી કન્યા પરણાવું” ક્ષત્રિયો ખાંડાની ધારે પરણે છે. કૃષ્ણ કહે છે. ‘ભલે, નેમકુમાર પરણવા

આવશે.” આ બાબુ વરરાજને તૈયાર કરે છે. સ્નાન-મંજન કરાવી મૂંઢથવાને વંસો પહેરાવી મુગટ ખાંધે છે. ખંને હાથે બાબુબંધ, કેડે કંદોરો, ગળે હાર, ખગમાં રત્નજડિત તોડા પહેરાવે છે. નેમકુમાર ઈંદ્ર જેવા ચોલાયમાન લાગે છે. ધામ-ધુમથી જન રવાના થાય છે. જન આગળ સ્ત્રીઓ મંજળ ગીતો ગાય છે. આ વરરાજા જુદા છે. ઠાંઠાકથી જન આવે છે. વાસુદેવના શ્રેષ્ઠ હાથી ઉપર રત્નજડિત પાલખીમાં નેમકુમાર બેઠા છે. લોકોનો ઉત્સાહ માતો નથી. જેવા માટે દોડાદોડી કરે છે. નવલાં-નવલાં વસ્ત્રો પહેરીને જનમાં જોડાય છે. લોકો જુદી-જુદી વાતો કરે છે. આવો નેમકુમાર જેવો પતિ મળવો મુશ્કેલ છે, તો કોઈ કહે છે, રાજુલ ઘણી ભાગ્યશાળી છે.

“ આવે આવે રે (૨) નેમ કુમાર ઢોલ નગારાં વાગે વાળાં,
કોડ ભયાં આવે વરરાજ....આવે ...

નેમકુમાર પરણવા માટે વેવાઈ તરફથી આવેલા રથમાં બેસી આવી રહ્યા છે, સામ્રેયા માટે ખડેનો દોડધામ કરે છે. રાજુલ ગોખમાં બેસીને રાહ જુએ છે. હૃદયમાં ઊર્મિઓ ઊછળે છે. પણ તેવું જમણું અંગ ફરકે છે એટલે રાજુલનાં પેટમાં ફાળ પડે છે, કે શુભ લક્ષમાં આ અમંગળ કેમ ? રાજુલ અંગસ્કંડરણુની બહુકાર હતી, તેથી તેને લાગ્યું કે આવું શુભ પરિણામ નહીં આવે. જન આવે છે. મોટું જુલુસ છે.

“ આવી રહી છે જન જ્યાં મંડપને મોઝાર, નેમકુમારે સાંભળ્યો પશુઓનો ધોકાર, શાની આ ચીચીયારીઓ પૂછતા તત્કાળ, કેમ રડે આ સુંગા પ્રાણી ઉત્તર ઘો તત્કાળ.”

મોટી જબરજસ્ત જન આવે છે. નેમકુમારનાં કાન ઉપર ચીચીયારીઓનો કંદણ અવાજ આવે છે.

“ જાન તમારી આવે ભલે, પણ જન અમારા શીદને જલાવો,
પ્રાણ બચાવો, પ્રાણ બચાવો, પ્રભુજી અમારા પ્રાણ બચાવો.”

હે પ્રભુ, તમારી જાન આવે છે. ને અમારા જાન નીકળી જાય છે. દરેકને શાતા-સુખ મળે છે. કોઈને મરણું મળતું નથી. બધાંને જીવણું મળે છે. જે પંખીઓ ઊડી જાય એને પાંજરામાં પૂર્યાં છે. અને જે દોડી જાય તેને ખીલે બાંધ્યા છે. એ બધાં દુઃખી દુઃખી થઈ ગયા છે. નેમ પ્રભુએ પશુઓનો ધોકાર સાંભળ્યો. આ ચીચીયારી શાની ? આટલો કલરવ ફૂંશાનો ? સારથીને પૂછે છે. “ આ બધો ભયજનક અવાજ કેમ આવે છે ? ” સારથી જવાબ આપે છે. “ આ બધાં પ્રાણીઓ તમારા લક્ષ માટે પૂર્યાં છે. તમારા લગ્નમાં યાદવોને આ પશુપંખીઓના માંસનું લોજન કરાવવાનું છે.

“ મારે ખાતર અનેક જીવોની હિંસા નથી રહેવાતી,
નથી પરણવું, નથી પરણવું, આ કતલ નથી જોવાતી.”

સારથીને કહે છે. “ભિક્ષુ, ભિક્ષુ થા. આ પશુઓ કતલ કરવા યોગ્ય નથી. જલ્દી આ પિંજરાના બારણાં ખોલી નાખ અને આ જીવોને અભયદાન આપ.” સારથી બારણું ખોલે છે. મૂંગા પ્રાણીઓ આશીર્વાદ આપતાં તત્કાળ વનમાં નાસી જાય છે. અને ભિક્ષુ શકે તેવા પશુઓ આકાશમાં ભડી જાય છે. “રથને પાછો વાળ સારથી, રથને પાછો વાળ.” સારથીને રથ પાછો વાળવાનું સૂચન કરી નેમકુમાર બધા દાગીના સારથીને આપી દે છે.

કોઈ જીવને તમે જાન આપી શકો છો? ‘ના’ તો કોઈને જીવ લેવાનો તમને શો અધિકાર છે? જાન પાછી વળે છે. “અરે નેમકુમાર પાછા કેમ જાય છે? “શ્રી કૃષ્ણ પૂછે છે જો આમ બને તો ચાહવોનું નાક કપાઈ જાય. આવા બનાવ ક્યાંય બન્યા નથી. રાજુલ વિનવે છે. હે નાથ! તમે પાછા ન જશો. રાજુલ ધ્રુસકે ધ્રુમકે રહે છે. તે બેભાન થઈ જાય છે. કન્યા લીધા વિના જાન જાય નહિ, ભદ્રવકુળની આ રીત નથી. પણ નેમકુમારે જે નિર્ણય લીધો એમાં ફેરફાર થાય નહીં. ઉગ્રસેન આદિ કહે છે. કન્યાને તો પરણો, કતલ નહીં કરાવીએ નેમકુમારનો તો એક જ જવાબ છે. “હવે એ નહિ” બને. અમે શિવરમણીને વરીશું.” રાજુલની માતા કહે છે “રાજુલ! રોઈ-રોઈને શા માટે અડધી થાય છે? દુનિયામાં વરરાજાનાં ક્યાં તોટા છે? આપણે તારા માટે નેમકુમારથી અધિક શોભીતો એવો વર શોધશું.” માતાનાં વચનો સાંભળી રાજુલ કહે છે.

“તને વિનવું છું માડી તારા પગમાં પડી, હવે નહીં રે ઓહું હું બીજાની ચુંદડી, બીજાનાં મી ઢાળ મારે નથી બાંધવા, બીજા કોઈ દેવને નથી રે આરાધવા, નવલી દુનિયાની મને કેડી જડી, હવે નહીં રે ઓહું હું બીજાની ચુંદડી.

રાજુલ દેવી માતાને કહે છે, “મારે અંગે તો તેની પીઠી ચડી છે. પતિનાં પગલે ચાલવું એ સતીનો ધર્મ છે. પતિવ્રતાને તો એક જ પતિ હોય. શરીરથી લગ્ન થાય એ લગ્ન નથી પણ હૃદયનાં લગ્ન થાય એ સાચા લગ્ન છે. હવે નેમકુમારને પગલે જવું છે અને જોગી પાસે જોગણ થઈ રહેવું છે.” આજે હજારો વર્ષોથી આપણે નેમ-રાજુલને યાદ કરીએ છીએ તેઓ કેટલા પ્રહસ્યારી હતા જગતમાં જેની જોડ જોડ નહિ. નેમે દિક્ષા લીધી. પછી રાજુલે દિક્ષા લીધી. નેમનાથ ભગવાનને દિક્ષા લીધા પછી ચોપનમે દિવસે દેવળજ્ઞાન થયું. દિક્ષા લીધા પછી નેમનાથ ભગવાન દ્વારિકામાં પધાર્યા છે. નિપકુમાર પ્રભુની વાણી સાંભળે છે. તેનામાં કેવું પરિવર્તન થયે તે અવસરે.....

આવણુ વદ ૧૪ ને ગુરુવાર તા. ૧૯-૮-૭૧

[પર્થુપણુ પર્વ-દિવસ થીજે]

અનંતજ્ઞાની ત્રૈલોક્ય પ્રકાશક શ્રમણુ ભગવાન મહાવીર સ્વામીએ લવ્ય જીવેને સિદ્ધાંતથી સમજાવ્યા. સિદ્ધાંત જોટલે ત્રણેય કાળે સિદ્ધ થયેલી વસ્તુ તેનું નામ સિદ્ધાંત. અગ્યાર અંગ, બાર ઉપાંગ, ચાર મૂળ, ચાર છેદ અને ઠરસું આવશ્યક સૂત્ર, એમ બત્રીસ સિદ્ધાંત વર્તમાનમાં જોવાનું છે.

બારમા ઉપાંગમાં બળભદ્રના પુત્ર નિષધકુમારનો અધિકાર ચાલે છે. તે કાળે અને તે સમયે ભગવાન નેમનાથ બાવીસમા તિર્થંકર દેવ દ્વારિકામાં પધાર્યા છે. પ્રભુ પોતાની વાણીનો પ્રવાહ વહેવડાવે છે. લવ્ય આત્માઓ અપૂર્વ ઉલ્લાસે એ વાણીનું પાન કરી કૃતકૃત્ય બને છે.

સુતેલાને જાગ્રત કરવા માટે પર્થુપણુ પર્વ છે. જીવેઓ રોજ ધર્મનું આરાધન કરવું જોઈએ અને પર્થુપણુમાં વિશેષ ધર્મ આરાધના કરવી જોઈએ. જેમ બને તેમ જોર લગાવે અને ધર્મધ્યાનમાં બેસી જાવ. કેટલાંયને એમ થાય છે કે બાર મહીને આ પર્વ આવે છે, તો બને તેટલી ક્રિયા કરી લઉં. આ પર્વમાં આત્માનો કસ કાઢવાનો છે. તમે કેરીમાંથી રસ કાઢો છો અને ગોટલા તથા છોતરાને ધોઈ નાખો છો અને ગોટલા છોતરાનો રસ કાઢી ફેંજેતો બનાવો છો. એક એક વસ્તુની અંદરથી કસ કાઢતા તમને આવડે છે. તો માનવ જીવન પ્રાપ્ત થયું છે તેમાંથી શો કસ કાઢ્યો ? કયા તત્વને ખેંચ્યું ? શરીરની તમને જેટલી કાળજી છે તેટલી આત્માની કાળજી છે ખરી ?

ડોકટર કહે છે-ડાયાબીટીસ છે, ખાંડ ન ખાવી. ઘેર દીકરીના લગ્ન હોય, ભાત-ભાતની મીઠાઈ બનતી હોય તોપણ તમે તે ખાશો ? ડોકટર કહે છે તેનું કહ્યું માનો છો. પણ ગુરુદેવ બતાવે એ રસ્તો સ્વિકારવો જોઈએ એમ લાગે છે ? આ ઉત્તમ અવતારમાં વિરતિના કુહાડા વડે કર્મને બાબરા જેવા બોબરા કરી નાખે. કર્મના પડને લેઢવા માટે આ પર્થુપણુ પર્વ છે. આજ સુધી જીવે શરીરને ખવડાવ્યું. માલમલિકા ઉડાવ્યા. પણ આત્માને માટે કાંઈ કર્યું નથી. હું ડોણ છું ? ક્યાંથી આવ્યો છું ? ક્યાં જવાનો છું ? આ સંસારનો અંત ક્યારે આવવાનો છે ? આવા વિચારો આવે છે ?

સુંબઈથી સ્ટીમર ઉપડી તો પાંચ દિવસે, પચીસ દિવસે, મહિને, બે મહિને, છ મહિને પણ કિનારો તો આવશે જ. પણ આ લવસસુદ્રમાં અનંતકાળથી આપણું નાવડું

શ્રાવણ વદ ૧૪ ને ગુરુવાર તા. ૧૯-૮-૭૧

[પર્થુપણ પર્વ-દિવસ બીજે]

અનંતજ્ઞાની ત્રૈલોક્ય પ્રકાશક શ્રમણ ભગવાન મહાવીર સ્વામીએ લબ્ય જીવોને સિદ્ધાંતથી સમજાવ્યા. સિદ્ધાંત એટલે ત્રણેય કાળે સિદ્ધ થયેલી વસ્તુ તેનું નામ સિદ્ધાંત. અંગારા અંગ, બાર ઉપાંગ, ચાર મૂળ, ચાર છેદ અને ઠરતું આવરથક સૂત્ર, એમ બીસ સિદ્ધાંત વર્તમાનમાં મોજુદ છે.

બારમા ઉપાંગમાં બળભદ્રના પુત્ર નિપથકુમારનો અધિકાર ચાલે છે. તે કાળે અને તે સમયે ભગવાન નેમનાથ બાવીસમા તિથિ કર દેવ દ્વારિકામાં પધાર્યા છે. પ્રભુ પોતાની વાણીનો પ્રવાહ વહેવડાવે છે. લબ્ય આત્માઓ અપૂર્વ ઉલ્લાસે એ વાણીનું પાન કરી કૃતકૃત્ય બને છે.

સુતેલાને જાગૃત કરવા માટે પર્થુપણ પર્વ છે. જીવોએ રોજ ધર્મનું આરાધન કરવું જોઈએ અને પર્થુપણમાં વિશેષ ધર્મ આરાધના કરવી જોઈએ. જેમ બને તેમ જોર લગાવો અને ધર્મધ્યાનમાં બેસી જાવ. કેટલાંયને એમ થાય છે કે બાર મહીને આ પર્વ આવે છે, તો બને તેટલી ક્રિયા કરી લઉં. આ પર્વમાં આત્માનો કસ કાઢવાનો છે. તમે કેરીમાંથી રસ કાઢો છો અને ગોટલા તથા છોતરાને ધોઈ નાખો છો અને ગોટલા છોતરાને રસ કાઢી ફેંજો છો. એક એક વસ્તુની અંદરથી કસ કાઢતા તમને આવડે છે. તો માનવ જીવન પ્રાપ્ત થયું છે તેમાંથી શો કસ કાઢ્યો? કયા તત્વને ખેંચ્યું? શરીરની તમને જેટલી કાળજી છે તેટલી આત્માની કાળજી છે ખરી?

ડોક્ટર કહે છે-ડાયાબીટીસ છે, આંડ ન ખાવી ઘેર દીકરીના લગ્ન હોય, ભાત-ભાતની મીઠાઈ ખનતી હોય તોપણ તમે તે ખાશો? ડોક્ટર કહે છે તેનું કહ્યું માનો છો પણ શુદ્ધેષ બતાવે એ રસ્તો સ્વિકારવો જોઈએ એમ લાગે છે? આ ઉત્તમ અવતારમાં વિરતિના કુહાડા વડે કર્મને ખાખરા જેવા ખોખરા કરી નાખો. કર્મના પડને લેદરા માટે આ પર્થુપણ પર્વ છે. આજ સુધી જીવે શરીરને ખવડાવ્યું. માલમલિકા ઉડાવ્યા. પણ આત્માને માટે કંઈ કયું નથી. હું કોણ છું? કયાથી આવ્યો છું? ક્યાં જવાનો છું? આ સંસારનો અંત કયારે આવવાનો છે? આવા વિચારો આવે છે?

સુખઈથી સ્ટીમર ઉપડી તો પાંચ દિવસે, પચીસ દિવસે, મહિને, બે મહિને, છ મહિને પણ ડિનારો તો આવશે જ. પણ આ લવસગુદ્રમાં અનંતકાળથી આપણું નાવડું

વનવગડામાં ચાલ્યો જતો કોઈ એક મુસાફર પાંચ દસ માઈલ ચાલ્યો જોટલે પડી ગયો છે. તાપ પશુ સખત લાગ્યો છે. ત્યાં એક વડો જુઓ છે. જલદી ચાલીને વડે પહોંચે છે. ત્યાં ઠંડો પવન આવવાથી શાંતિ મળે છે. ઠંડક અનુભવે છે અને થાક પશુ જોઈ થઈ જાય છે. એમ આ શાસનમાં આવે છે તેના પાપ-તાપ, પરિતાપ, સંતાપ દૂર થઈ જાય છે.

“ત્રિવિધ તાપ સૌના એ દૂર કરે છે, શરણે જનારા સૌએ શિવલક્ષ્મી વરે છે, જૈન શાસન એ શીતળ વડલાની છાંય છે, છે જ્ઞાન ને જ્ઞેજ્ઞાન જની બૂલ ખાય છે, અમૃત મૂકીને ઝેર પીવાને તે જાય છે, તરસ્યા જીવોને માટે પરબો હજાર છે, એ પુન્યધામમાં તું શોધી લેને સહારો, અજ્ઞાનીઓને જ્ઞાનના ન્યાં દાન થાય છે.

જ્ઞાની પુરૂષો કહે છે, જૈન શાસન એ વડો છે. એની એવી શીતળ છાયા છે કે તેની નીચે જ્ઞેજ્ઞાન જીવ આધિ-વ્યાધિ અને ઉપાધિના દુઃખથી મુક્ત બને છે. તરસ્યા જીવોને માટે જ્ઞાની પુરૂષોએ ઠેકાણું ઠેકાણું પરબો બાંધી છે. ઠેર ઠેર સાધુઓના ચોમાસાં થાય છે. ભગવાન વીરની વાણીના પાન થાય છે. તમને વીરવાણીની તરસ છે ને ? સાંભળતાં એકાદ ચિત્ત થાય છે કે વિચારો ધૂમે છે ? અહીં વ્યાખ્યાન સાંભળતા હોય પશુ મનમાં વિચારો ધરના ચાલતાં હોય તો સંભળાય શું ? ઘર છોડીને આવ્યા પશુ ચાલીમાં ઘર સાથે લાવ્યા. મોહ મમતા છોડી સમતાના ઘરમાં આવો. સુરેવ સુશુર અને સુધર્મને શરણે આવે એને શિવલક્ષ્મી વરે છે. પૈસાને શરણે રહેનારને શિવલક્ષ્મી વરતી નથી. ધનને માટે ધમાધમ કરે, ઉપાશ્રયમાં પશુ ધનની વાતો કરે. જે પૈસા જોલો તે પ્રતિકેમણ કરાવી શકે. તમારા ઘેર પણ પૈસાની વાત અને અહિંયા પણ પૈસાની વાત ? અહીં તો મોહ છોડવાની, તપ ત્યાગ કરવાની, બ્રહ્મચર્ય આદરવાની વાતો કરવી જોઈએ. જેને મોહ છૂટશે એ ટેબલ પર નોંધાવી જશે.

એક વખત રાજકોટની અંદર એક યતિશ્રી શેષકાળ માટે પધાર્યા હતા. તેમણે વ્યાખ્યાન બધાંને બહુ ગમી ગયું. તેથી બધાંને વિચાર થઈ ગયો કે આ યતિશ્રીને ચોમાસા માટે વિનંતી કરીએ. શ્રાવકો વચ્ચે વાટાઘાટ ચાલતી હતી. આ વાતની યતિને ખબર પડી જાય છે. એક રાત્રે યતિશ્રી જોવાને વાત કરે છે. કોઈ ઉપાશ્રયમાં છે નહિ ને ? જોવાએ કહ્યું : ના, કોઈ છે નહિ, પણ એક વાણીયો રાજ રાત્રે ઉપાશ્રયમાં આવે છે ને કોઠળા ઉપર અંધારામાં સૂઈ રહે છે. એ અંધારામાં સૂતેલો છે પણ દેખાણું નહિ. આગળ ઉપાશ્રયમાં લાઈટ ફીટીંગ નહોતું. અન્ય દર્શનવાળા પણ જાણતા કે ઉપાશ્રયમાં તો અંધારું જ હોય. આજે તો ઉપાશ્રયમાં લાઈટો થાય છે.

યતિશ્રી ભવિષ્ય જોવામાં હોશિયાર હતા. જોવાને વાત કરે છે. કે આ વખતે હુકાળ પડવાનો છે. વાણીયું ટીપું પણ પડશે નહિ. શ્રાવકોએ ચોમાસું રહેવા માટે ઠરાવ

ભટકી રહ્યું છે તેનો કિનારો દેખાય છે? આત્મા કયાં સુધી આ ભવસમુદ્રમાં ભટકતો રહેશે તેની કાંઈ ખબર છે? ધર્મમાર્ગમાં વીર્યને ફેરવો અને મોક્ષ માટે બને તેટલા પ્રયત્ન કરી છૂટો. સંતપુરૂષોનો સમાગમ કરી, તેના ચરણનો આશ્રય લઈ ભવની કટ્ટી કરવા પ્રયત્નશીલ બનો.

નિવધકુમાર નેમનાથ પ્રભુને વંદન કરવા જાય છે. નેમનાથપ્રભુ પાસે અઢાર હજાર સાધુ છે. આજે બપોે આંકડો લેવો કરો તો કેટલા સાધુ થશે? આજે સાધુ-સંસ્થામાં ભારે ખોટ પડી છે. જે શાસ્ત્રના મર્મ જાણનારા વિદ્વાન સંતો હતાં તે રવાના થયાં. હવે દિક્ષિત થાય છે બહુ થોડા. સાધુ શ્રાવકમાંથી જ થાય છે ને? દિક્ષરને B.A.B.T. ની તાલીમ આપો છો. ઇજનેર, ડોક્ટર બનાવો છો પણ સાધુ નથી બનાવતા. આ પાટ પર બેસનાર તો જોઈશે ને? ચોમાસામાં સારા સાધુ જોઈએ છે પણ ચાર દિક્ષરામાંથી એક દિક્ષરને ધર્મની તાલીમ આપવી અને વીર પ્રભુનો વારસદાર બનાવવો છે. એવું ચિંતવનાર કેટલા માતાપિતા છે? અત્યારે તો સાધુ સંખ્યા ઘટતી જાય છે. જડેનો ઘણી આ પથે વળે છે. આ પંથ વીરનો પંથ છે. અહીં કર્મ સાથે જંગ મચાવવાનો છે. લડત ચલાવવાની છે. બહાદુર લડવૈયો જ્યારે રણસંગ્રામમાં જાય છે ત્યારે તંબુમાં સૂઈ રહે નહીં, પણ બહાદુરીથી લડે છે. અગાઉ ગાંધીજીની લડતમાં વીરપુરૂષો ગાતા હતા કે-

“ હિંદના બાળકો હોય તે જાગજો, માત માગી રહી પુત્ર સેવા,
યુદ્ધની નોખતો ગડગડી આંગણે, આજ આરામ કે ઉઘ કેવા ? ”

કર્મની સાથે મોરચા માંડવાના છે. જંગ ખેલવાના છે, તો પ્રમાદ કેમ કરાય? યુદ્ધની નોખત વાગી છે. કેસરીયા કરીને નીકળી જાવ. છાતી દેખાડજો, પીઠ દેખાડજો નહિં. હિંદમાતા નવલોહીયાતું બલિદાન માગી રહી છે. આ સાંભળી યુવાનોમાં વીરતાતું મોજું ફરી વળે છે. નાના નાના યુવાનો કહે છે કે અમારે લડાઈમાં જવું છે. અમે પણ લડાઈમાં જોડાવવાતું કહીએ છીએ. પણ આ આંતરિક લડાઈ છે. જે શૂરવીર હોય તે પાછી પાની ન કરે. આત્મ દેવ પર કર્મ સત્તાતું જોર ખૂબજ છે. કર્મ સત્તાને હંકારવી છે. તો વીરરક્ત કેળવી ધર્મ યુદ્ધ ચક્ર કરવાતું છે. આજ સુધી જીવે વિલાપ ભાવ કરી ઘરતું નખોદા કાઢી નાંખ્યું છે. જન્મ ન લેવો હોય તોપણ એને જન્મ લેવો પડે છે. આત્માનો મૂળ શુભ અવ્યાયાધ છે. છતાં કર્મે નિરાગીને રાગી બનાવ્યો છે. કર્મ-સત્તાએ આત્માને સાવ હતાશ કરી નાંખ્યો છે. હવે ધર્મસત્તા આવે તો કર્મસત્તાના ઉકામણાં થાય. આપણે પણ આ પ્રયત્ન કરવો પડશે. તો જ પર્યાવણુ પર ખરા ઉજવ્યાં ગણાયો. પર્યાવણુ પર જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર અને તપની આરાધના કરવા માટે છે. જૈન-શાસનમાં આપણે આજ્યા છીએ. અહીં આરાધના નહીં કરીએ તો બીજે કયાંય થઈ શકવાની નથી, એ નહીં માનજો.

વનવગડામાં આવ્યો જતો કોઈ એક સુસાદર પાંચ દસ માઈલ ચાલ્યો એટલે પડી ગયો છે. તાપ પણ સખત લાગ્યો છે. ત્યાં એક વડલો જુએ છે. જલદી ચાલીને વડલે પહોંચે છે. ત્યાં ઠંડો પવન આવવાથી શાંતિ મળે છે. ઠંડક અનુભવે છે અને થાક પણ ઓછો થઈ જાય છે. એમ આ શાસનમાં આવે છે તેના પાપ-તાપ, પરિતાપ, સંતાપ દૂર થઈ જાય છે.

“ત્રિવિધ તાપ સૌના એ દૂર કરે છે, શરણે જનારા સૌએ શિવલક્ષ્મી વરે છે, જૈન શાસન એ શીતળ વડલાની છાંય છે, છે ભાન ને બેભાન ખની ભૂલ ખાય છે, અમૃત મૂકીને ઝેર પીવાને તે જાય છે, તરસ્યા જીવોને માટે પરખો હજાર છે, એ પુન્યધામમાં તું શોધી લેને સહારો, અજ્ઞાનીઓને જ્ઞાનના જ્યાં દાન થાય છે.

જ્ઞાની પુરૂષો કહે છે, જૈન શાસન એ વડલો છે. એની એવી શીતળ છાયા છે કે તેની નીચે એસનાર જીવ આધિ-વ્યાધિ અને ઉપાધિના દુઃખથી મુક્ત બને છે. તરસ્યા જીવોને માટે જ્ઞાની પુરૂષોએ ઠેકાણું ઠેકાણું પરખો ખાંધી છે. ઠેર ઠેર સાધુઓના ચોમાસાં થાય છે. ભગવાન વીરની વાણીના પાન થાય છે. તમને વીરવાણીની તરસ છે ને ? સાંભળતાં એકાગ્ર ચિત્ત થાય છે કે વિચારો ધૂમે છે ? અહીં વ્યાખ્યાન સાંભળતા હોય પણ મનમાં વિચારો ઘરના ચાલતાં હોય તો સંભળાય શું ? ઘર છોડીને આવ્યા પણ આવીમાં ઘર સાથે લાવ્યા. મોહ મમતા છોડી સમતાના ઘરમાં આવો. સુદેવ સુશુર અને સુધર્મને શરણે આવે, એને શિવલક્ષ્મી વરે છે. પૈસાને શરણે રહેનારને શિવલક્ષ્મી વરતી નથી. ધનને માટે ધમાધમ કરે, ઉપાશ્રયમાં પણ ધનની વાતો કરે. જે પૈસા બોલે તે પ્રતિક્રમણ કરાવી શકે. તમારા ઘેર પણ પૈસાની વાત અને અહિંયા પણ પૈસાની વાત ? અહીં તો મોહ છોડવાની, તપ ત્યાગ કરવાની, બ્રહ્મચર્ય આદરવાની વાતો કરવી જોઈએ. જેને મોહ છૂટશે એ ટેબલ પર નોંધાવી જશે.

એક વખત રાજકોટની અંદર એક યતિશ્રી શેષકાળ માટે પધાર્યા હતા. તેમણે વ્યાખ્યાન બધાંને બહુ ગમી ગયું. તેથી બધાંને વિચાર થઈ ગયો કે આ યતિશ્રીને ચોમાસા માટે વિનંતી કરીએ. શ્રાવકો વચ્ચે વાટાઘાટ ચાલતી હતી. આ વાતની યતિને ખબર પડી જાય છે. એક રાત્રે યતિશ્રી ચેલાને વાત કરે છે. કોઈ ઉપાશ્રયમાં છે નહિ ને ? ચેલાએ કહ્યું : ના, કોઈ નહિ, પણ એક વાણીયો શેષ રાત્રે ઉપાશ્રયમાં આવે છે ને કેથળા ઉપર અંધારામાં સૂઈ રહે છે. એ અંધારામાં સૂતેલો છે પણ દેખાણું નહિ. આગળ ઉપાશ્રયમાં લાઈટ ફીટીંગ નહોતું. અન્ય દર્શનવાળા પણ જાણુતા કે ઉપાશ્રયમાં તો અંધારું જ હોય. આજે તો ઉપાશ્રયમાં લાઈટ થાય છે.

યતિશ્રી ભવિષ્ય જોવામાં હોંશિયાર હતા. ચેલાને વાત કરે છે. કે આ વખતે દુકાળ પડવાનો છે. પાણીનું ટીપું પણ પડશે નહિ. શ્રાવકોએ ચોમાસું રહેવા માટે ઠરાવ

પંસાર કર્યો છે. તેઓ આપણને ખૂબ વિનંતી કરશે પણ આપણે અહીં રહેવું નથી. પેલો માણસો જાગતો હતો. તે આ વાત સાંભળી ગયો. એટલે વિચારે છે કે આ વાત કોઈ દયાળુ શ્રાવકને કરવી જોઈએ, નહિતર ગામ આખાને ભૂખે મરવાનો વખત આવશે.

તે ગામમાં દયાના સાગર એવા જલદલ હેમરાજમાધ શ્રાવક હતાં. તેમને ત્યાં જઈ શેઠને એકાંતમાં બોલાવે છે. આ શ્રેષ્ઠિને એમ થયું કે જે પાંચ હજાર રૂપિયા જોઈતા હશે. બીજું તો આ ગરીબને માફ શું કામ હશે? આ શેઠ દુઃખના દયાળુ છે. ગરીબોની વાત શાંતિથી સાંભળે એવા છે. આજે ઘણાને ગરીબનાં સામું પણ જોવું ગમતું નથી. અને તેની સાથે વાત કરતાં પણ શરમ આવે છે.

આજે જગતના લોકોને પૈસાનું માન છે. પૈસાવાળોનો આદર-સત્કાર કરે છે. પછી ભલેને તે ઈંડાનો રસ પીતો હોય, દાડ પીતો હોય, માંસ ખાતો હોય, પરત્વીમાં રમતો હોય! પણ જો તે પાંચ હજાર સંસ્થામાં આપશે તો સૌ તેને માન સહિત બોલાવશે, મોટો માણસ કહેશે, પણ આવા મોટા શા કામના? પૈસાથી ધર્મ થતો નથી. ધર્મ ભાવનાથી થાય છે.

શાલિભદ્રનો જીવ ગત જન્મમાં ભરવાડનો બાળક હતો. એક તહેવારને દિવસે તેને ખીર ખાવાનું મન થયું. માતાએ માગી-ભીખીને ખીર તૈયાર કરી, અને થાળીમાં ઠારી પોતે પાણી ભરવા ગઈ. ભરવાડ બાળક ખીર ખાવા અધીરો બન્યો છે. તે વખતે માસ-ખમણના પારણાવાળા એક મુનિ પધારે છે. તેમને બધી ખીર વહોરાવી દે છે. મનમાં જરાય દુઃખ થતું નથી. તેની માતા આવીને જુએ છે ત્યાં છોકરો થાળી આટનો હોય છે. માતાને થયું કે બધી ખીર ખાઈ ગયો. શુદ્ધ ભાવે વહોરાશેલ ખીરના પ્રતાપે શાલિભદ્રના ભવમાં અપાર સમૃદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ.

આજે તમને પાર્ટિયાંદાન કરવું ગમે છે કે શુપ્તદાન? તમે બીજાને દાન આપો ત્યારે વિચારો કે “હું આ દાન આપું છું પણ હું તો નિમિત્ત માત્ર છું. તેનું પુણ્ય મને દાન આપવાની પ્રેરણા કરે છે.” લોક કપાય છૂટે તો ઉદાર થાય. કોઈની શરમથી કે બળબળથી આપેલું દાન તે સાચું દાન નથી. ભાવ વિનાનું દાન કલેવર જેવું છે. બોલજો જેટલા રૂપિયા કમાતા હોય એનો દસમો ભાગ આગાખાનને મોકલાવે. તમે ધર્મસ્થાનમાં કેટલું આપો છો? તમારું ઘરખર્ચ કાઢો. પુત્રપુત્રીના લગ્નના ખર્ચા કાઢો. દીકરીના લગ્નમાં આટલા મણ આઈરકીમ વપરાણો. વાળ વગડાઓ, એવું અભિમાનપૂર્વક કહો, પણ ભાઈ, તે તારા સાધર્મી બંધુ માટે શું કયું? ધર્મ માટે શું કયું? અહીં તો કરે થોડું અને જાજે વધારે. જે કાંઈ કરવાનું છે તે તમારા માટે કરવાનું છે. બીજાના ઉપર પાડ કરવા નથી કરવાનું.

નહવજી હેમરાજ સુપાત્ર જીવ છે. કંજુસ નથી. તેમને વાત કરવાથી દુષ્કાળમાંથી જીવે બચી જશે. એમ સમજી પેલો ગરીબ માણસ કહે છે. શેઠ, કાલે રાત્રે ચતિશ્રી એમના શિષ્યને કહેતાં હતાં કે “આ વખતે દુકાળ પડવાનો છે, એટલે આપણે અહીં ચોમાસું કરવું નથી.” આ વાત સાચી છે કે ખોટી તે નક્કી કરવા, શેઠ ડેપ્યુટેશન લઇને ચતિશ્રીને વિનંતી કરવા ગયાં અને પાઘડી ઉતારીને ખૂબ દબાણપૂર્વક વિનંતી કરી તો પણ ચતિશ્રી રહેવા માટે માન્યા નહિ. તેથી નહવજીભાઈને વાણીયાના વચન પર વધુ વિશ્વાસ બેઠો. શેઠે રૂપિયા રોકીને દાણા લેવા માંડ્યા અને કોઠારો ભરવા માંડ્યા. બીજા વેપારી કહેવા માંડ્યા કે આ શેઠનું ચસકી ગયું લાગે છે. જ્યાં ત્યાંથી દાણો ભરવા માંડ્યો છે. શેઠનો મુનિમ પણ કહે છે કે તમે આટલા દાણા શા માટે ભરો છો ? માથે ચોમાસું આવે છે. નહવજીભાઈ કંઈ જ બોલવા નથી. ચોમાસું ચરૂ થયું. આવજી મહિનો પણ આવ્યો, પણ વાહણી ભરાણી નહિ. સાવ ખાલી આવે ને વહી જાય. ઠેકાણે ઠેકાણે રામધુન મંડાણી. કોઈ બપ જપવા માંડ્યા, પણ પાણીનું ટીપું પડ્યું નહિ. નદીઓ, તળાવો સુકાવા લાગ્યાં. સૌ પાણી પાણી કરવા લાગ્યા. લોકોને થયું કે અરે આ કેવી દશા બેઠી છે ? નહવજીભાઈએ રસોડા ખોલી નાખ્યાં રાટલો અને અડદની દાળા પીરસવા માંડ્યા. બે કલાક હોત તો દસ પંદર ગણા ભાવ મળત, પણ અત્યારે તો તક મળી છે પુરવની કમાઈ કરવાની અને ગરીબોની આંતરડી ઠારવાની.

“તું નિત નવલા લોજન આવે, નિત્ય મહેશીલમાં રંગ ઉડાવે,
અન્ન વિના ત્યારે કોઈ ગરીબનો લાડકવાયો પ્રાણ શુભાવે,
ભૂખ્યાની અનુકંપા ના તારું દિલ વલોવે,
ફોગટ તારી ભક્તિ એતું ફળ કંઈ ના હોવે,
હુઃખડા દેખી જગના બે તારું દિલ ના રાવે.”

રાજ રાજ જીભડી નવું નવું ખાવાનું માગે છે. રાજ રાજ માલમલીલા ઉડાવવા બેઠ્યો છે. પણ ગરીબો તરફ દ્રષ્ટિ પડે છે ? દીનદુઃખીને બેઠ તમારા દિલમાં બે તેના પ્રત્યે લાગણી ન થતી હોય તો સમજાવે કે હજી સાધર્મીની ભક્તિ કરવાના ભાવ જાગ્યા નથી

નહવજીભાઈ ગરીબોને જમાડે છે, તે કેટલાક માણસોને જમતું નથી. ગામમાં ખરાબ માણસો પણ હોય છે. ઇર્ષાળુ માણસો વિચાર કરે છે કે લાખાધિરાજનું નામ આવવું બેઠ્યો. આ વાણીયાનું નામ આવે એ ઠીક નહીં. માણસો રાજ પાસે જાય છે અને કહે છે કે, આ વાણીયો બધાને જમાડે છે, એની વાહ વાહ બોલાય છે ને આપતું તો કોઈ નામ પણ જણતું નથી. માટે કંઈક કરવું બેઠ્યો. રાજાએ માણસોને જવાબ આપ્યો. તેને માટે હું ચોગ્ય પગલા લઈશ. તમે ચિંતા કરશો નહિ. તે પછી રાજાએ શેઠને બોલાવ્યા. શેઠ

દરબારમાં આવે છે અને કહે છે “અન્નદાતા ! મને આપે કેમ ચાહ કર્યો ?” રાજાએ કહ્યું : તમે આવાં સારાં કામ કરો છો તે બાણીને મને ખૂબ આનંદ થયો છે. રાત્રીની શોભા વધે તેમ કરજો. પૈસા બેઠાએ તેટલા રાજભંડારમાંથી લઈ જાઓ. પણ લોકોને જમાડવાનું ચાલુ રાખજો. રાત્રી તરફથી ફરમાન મળતાં બદલજીભાઈએ :વિચાર્યું કે હવે રાજાની શોભા વધે તેમ કરવાનું છે, તેથી તેમણે લાપસીનું અંધણ મૂકાવ્યું. બધાને લાપસી પીરસી અને કમંડળથી ઘી પીરસવા માંડ્યું. બધા બદલજી હેમરાજની જે બોલવા લાગ્યા. પેલા ઈર્ષાળુ માણસોને થયું કે હવે આ વાણીયાની જે બોલાય છે. માટે ફરીને લાંબાધિરાજને વાત કરવી જોઈએ. તેઓ રાજા પાસે ગયા અને ચાડી ખાધી. હવે તો આખા ગામના લોકો આવે છે. વાણીયો લાપસી અને ઘી ખવરાવે છે પણ હવે આપની જે બોલાતી નથી. પેલા વાણીયાની જે બોલાય છે. રાજાએ કહ્યું “લાઈઓ ! મેં જ જોને કહ્યું છે. રાજની શોભા વધે તેમ કરજો. પૈસાની જરૂર પડે તો અહીંથી લઈ જાઓ. ભંડારીને પણ મેં ચિઠ્ઠી મોકલો છે, અને પરવાનો પણ આપ્યો છે.” આ સાંભળી પેલા લાઈઓએ કહ્યું “હા, હવે ખબર પડી. આટલું છૂટા હાથે કેમ વપરાય છે. તમારો પૈસો અને પોતે નામ કમાય છે” રાજાએ કહ્યું : આ વાણીયો સાફ કામ કરે છે ને કમાય છે તેમાં તમારું શું નય છે ? પેલા તો મૂંઝે શેઠે ચાલતા થયા.

પછી રાજા વાણીયાને બોલાવે છે. અને પૂછે છે કે કામ કેમ ચાલે છે ? બદલજીભાઈ કહે છે. પ્રથમ રોટલા ને દાળ આપતો હતો, હવે લાપસી ને ઘી આપું છું. પછી ભંડારીને બોલાવી પૂછે છે કે આ વાણીયાએ કેટલા પૈસા ઉપાડ્યા છે ? ભંડારી કહે ૧૧ સાહેબ, હવે સુધી એક પાઈ પણ ઉપાડી નથી. રાજા શેઠને કહે છે કેમ શેઠ ! મેં લખી આપ્યું છતાં કેમ પૈસા લેતા નથી ! ‘અરે દરબાર ! ન્યારે ખાઓચીયું’ સુકાચે ત્યારે દરિયો તો છે જ ને !’ શેઠે સહજ ભાવે જવાબ આપ્યો. વળી કહ્યું—સાહેબ, મારી ફરજ હું બળવું છું. મારાથી બનતું કરું છું. આ વૈભવ-લક્ષ્મી અસ્થિર છે, તેનો મોહ કરવા જેવો નથી.

“વિદ્યુત લક્ષ્મી પ્રભુતા પતંગ, આયુધ્ય એ તો જળના તરંગ.”

લક્ષ્મી વિદ્યુત જેવી છે. મોહ, મમતાને છોડી દો તો તમારો ઉદ્ધાર થશે. જેટલું દેવાય તેટલું ઘો. બદલજીભાઈ મહાન સમાજ સેવક અને જૈન ધર્મી હતાં. જેનું કુટુંબ આજે પણ છે. નાણું કાયમ નથી રહેવાનું, પણ બદલજીભાઈએ નામ અમર રાખ્યું. ધનવૈભવ કોઈ સાથે લઈ જતા નથી બદલજીભાઈનો આ પ્રસંગ ૧૯૩૫માં બનેલો.

તિર્થંકર લગવતો એક વરસમાં ત્રણ અબજ ૮૮ કોડ ૮૦ લાખ સોના મહોરનું દાન આપે છે. એ સિદ્ધા ઉપર તિર્થંકરનું નામ અને તેમના માતાપિતાનું નામ હોય છે.

દાન-શીલ-તપાદિ જે ક્રિયા કરે તેમાં હૃદયનો ભાગ લેજવો. ધર્મ ઉપાશ્રય પૂરતો જ નથી, પણ જીવનનાં પ્રત્યેક પ્રસંગોમાં ધર્મ વણાઈ જવો જોઈએ. એક એક પ્રવૃત્તિ ધર્મમય હોવી જોઈએ.

ભગવાન નેમનાથ ભવ્ય જીવોને ધર્મનું સ્વરૂપ સમજાવે છે.

વ્યાખ્યાન નં ૬૯

આવણુ વદ અમાસ શુક્રવાર તા. ૨૦-૮-૭૨

અતંતજ્ઞાની વિશ્વ-ઉદ્ધારક શ્રમણભગવાન મહાવીર સ્વામીએ સિદ્ધાંતથી ભવ્ય જીવોને સમજાવ્યાં છે. સિદ્ધાંત એટલે ત્રણેય કાળે સિદ્ધ થયેલી વસ્તુ એવું નામ સિદ્ધાંત. સિદ્ધાંત એટલે અકર નિષ્કંધ. ભગવાને સિદ્ધાંત દ્વારા ભવ્ય જીવોને માર્ગદર્શન આપેલ છે. નિષધકુમાર સંતના સમાગમમાં આવે છે. ભગવાન નેમનાથ દારિકા નગરીમાં ખીરાજમાન છે. અપાદી મેઘની ગર્જના જેવી પ્રભુની વાણી ગળું રહી છે. ભવ્ય જીવો આ વાણી સાંભળી જીવનમાં ઉતરે છે. મિથ્યાત્વ જીવો મિથ્યાત્વ ભાવ ને મુકી સમ્પર્કદર્શનને પ્રાપ્ત કરે છે. કેશ વિરતી બને છે. સંતનો સમાગમ થવો એ ખૂબ દુર્લભ છે. સંતની વાણી સાંભળવાનો જોગ મળવો એ તો એથી પણ દુર્લભ છે.

“એક ઘડી આપી ઘડી, આપી એ પુનિ આપ,
તુલસી સંગત સાધકી, કટે કોટી અપરાધ.”

તુલસીદાસ કહે છે. સાધુનો સમાગમ કરવાનો અવસર પ્રાપ્ત થાય તો અવસરને ક્યારેય ચૂકશો નહીં. ટાઈમ ન હોય તો પણ એકાદ ઘડી ત્યાં જોસજો. એટલો ટાઈમ ન હોય તો અધીઁ ઘડી અને એટલો પણ ટાઈમ ન હોય તો અડધીમાંથી અડધી ઘડી પણ સંત-સમાગમ કરવાનું ચૂકશો નહીં. દેવટે સંતોના પવિત્ર દર્શનથી તો વચિત ન રહેશો. સંતપુરુષોનાં સંગથી પાપોનો નાશ થાય છે. ભક્તામર સ્તોત્રમાં માનતુંગ આચાર્યે પણ આ જ વાતની પુષ્ટિ કરી છે.

“ત્વત્સંસ્તવેન મવસંતતિ સન્નિવદ્ધમ્, પાપં ક્ષણાત્ ક્ષય મુપૈતિ શરીર માજામ્.
ધાત્રાન્ત લોકમલિ નીલમ શેપમાંપુ સૂર્યાશુભિન્નમિવ શર્વેરમન્ધકારમ્ ॥ ૭ ॥

આપણો આત્મા મિથ્યાત્વ, અવિરતી, પ્રમાદ, કષાય અને અશુભ યોગનાં કારણે કર્મબંધ કરતો જ રહે છે. તેનાં ફળો ભોગવવા માટે સંસારમાં પરિબ્રજણ કરવું પડે છે. તેથી ભુદ્ધી-ભુદ્ધી યોગીમાં જન્મ, જરા, રોગ, મરણાદિ દુઃખનો અનુભવ કરે છે. આ કર્મબંધનથી મુક્ત કેવી રીતે થવું એ એક મોટી સમસ્યા છે. મહાપુરુષોએ એ સમસ્યાનો ઉકેલ આપતાં કહ્યું છે કે તમે કાંઈ ન કરો તો પણ અનન્ય ભાવે પ્રભુની ભક્તિ કરો, પ્રભુની સ્તવના કરો, તેથી શુભ ભાવોની પરંપરા જાગશે. પરિણામે ક્ષણ માત્રમાં બધાં કર્મોનો ક્ષય થઈ જશે. તેને વિશેષ દઢ કરવા દૃષ્ટાંત આપી સમજાવે છે કે રાત્રિનો અંધકાર ચોરોર વ્યાપેલો હોય, એ અંધાઈ કેવું હોય? તો કહે છે બ્રમર જેવું. કાણું હાથો હાથ પણ સુએ નહિ. કોઈ સામે મળે તો પણ અથકાઈ જાય. આવે અંધકાર પણ પૂર્વાકાશમાં સૂર્યના કિરણો કુટતાં જ નાશ પામે છે, તેમ માનવ હૃદયમાં જીનેશ્વર દેવોનાં શુભોનો પ્રકાશ થતાં તેમાં દૂષાર્થ રહેલાં સઘળાં પાપકર્મોનો તરત નાશ થાય છે.

હે સાધક આત્માઓ! હમેશાં એવી ભાવના ભાવે કે શ્રીજિનેશ્વરનાં ચરણકમળનું સ્મરણ અનંતાનંત સંસારની પરંપરાનો નાશ કરનારું છે. તો મને શરણુપ થાઓ. ભક્ત-જનોને ભક્તિનો ઉલ્લાસ જાગે છે ત્યારે પ્રભુ તરફ ભક્તિ જાગે છે. સંસાર તરફની આસક્તિ, મમત્વ તથા મોહ એને વાસના-ભાવ કહેવાય છે. અને પ્રભુ તરફનો પ્રેમ, સદ્ગુણના શુભનું બહુમાન-એને ભક્તિ કહેવાય છે. ભક્તિ એ તરવાનું ઉત્તમમાં ઉત્તમ સાધન છે. અપ્રશસ્ત રાગને હટાવવા માટે પ્રશસ્ત રાગનો આશરો લેવામાં આવે છે. એક કાંટો કાઢવા બીજો અણીદાર કાંટો બેઈ એ. અંતે બંને હેય (ત્યાજ્ય) છે. ચિત્તને શુદ્ધ બનાવવા માટે તપ-જપ-દાન-ધર્મ. સોડા-સાબુ છે. ભક્તિ પાણી છે. જરૂરિયાતનો નાશ થવો એ ભક્તિની પૂર્ણતા છે. ભક્તિના ચાર પ્રકાર છે. (૧) આર્તભક્તિ (૨) અર્થાર્થ ભક્તિ (૩) જિજ્ઞાસા ભક્તિ (૪) તન્મયભક્તિ.

(૧) આર્તભક્તિ :- ઘણાં માણસો જ્યારે દુઃખ આવી પડે ત્યારે ભક્તિ કરવા લાગે છે. વહાણની અંદર જતા હોય, તોફાન ચડ્યું હોય, સમુદ્ર ગાંડોતુર થયો હોય, મોળાં ઉછળી રહ્યાં હોય અને નતંગીની જેમ વહાણ નાચતું હોય ત્યારે નાવિકો કહે છે. તમે તમારા ભગવાનને યાદ કરી લ્યો. ત્યારે કોઈ મહાવીરને, કોઈ રાગને, કોઈ કૃષ્ણને, કોઈ કાળકાને, કોઈ અંખાને, કોઈ અલ્લાહને યાદ કરે છે. જીવન-મૃત્યુનો જંગ ખેલાઈ રહ્યો હોય, જીવનની આશા હુપ્ત થતી જતી હોય, ત્યારે ભગવાનને યાદ કરવા તે આર્તભક્તિ છે. આવા જીવો જ્યારે મોજ મોખ, સુખ સાલ્યગી હોય ત્યારે ભગવાનને યાદ કરતા નથી.

“મુસ્કેલી જ્યારે પડે હું ત્યારે તને યાદ કરું છું,
સુખી થતાં વિસરું તને ને દુઃખી થતાં યાદ કરું છું.”

યૌવન ન્યારે અંગે છલકે, પાપ કરૂં ત્યાં મુખડું મલકે,
ન્યારે કાયામાં કીડા પડે (૨) હું ત્યારે તને યાદ કરૂં છું.

ન્યારે જીવ યૌવનનાં મદમાં ઉન્માદી બને છે ત્યારે પાપ કરતાં પાછું વાળી જોતો નથી. હોંશે-હોંશે પાપ કરે છે. પણ ન્યારે અંગે-અંગમાં રોગ વ્યાપી જાય, અસહ્ય પીડા થતી હોય સગાં-સ્નેહી, પુત્ર-પરિવાર કે ડોકટરો કોઈ બચાવી શકે તેમ ન હોય ત્યારે 'હિ પ્રભુ !' આ દુઃખમાંથી મને મુક્ત કર' આવો પોકાર પાડે છે. આ બધાં આત્મ-ભક્તિના પ્રકાર છે. (૨) અર્થાથ' ભક્તિ-કોઈ પણ વસ્તુ મેળવવાની આશાએ ભક્તિ થાય છે તે અર્થાથ' ભક્તિ છે. ધન-માલ-મિલકત-કીર્તિ' મેળવવાની આશાએ પ્રભુની ભક્તિ કરવાવાળા ઘણાં છે, પણ પ્રભુ પાસે ભૌતિક પદાર્થો માંગનારા મોટી ભૂલ કરી રહ્યા છે.

કંચન ને કામિની તમે દીધાં ત્યાગી, મોહ-માયા છોડીને થયા વીતરાગી,
વીતરાગી પાસે અમે લાડી વાડી માંગીએ, તમે જેનો ત્યાગ કર્યો એજ અમે માંગીએ !

સાંસારિક દરેક પદાર્થો અનિત્ય છે, અસ્થિર છે. તેનો મોહ રાખવા જેવો નથી. લક્ષ્મીને મોહ દુર્ગતિનાં દ્વાર દેખાડનાર છે. આમ સમજી પ્રભુએ એનો ત્યાગ કર્યો. અને વીતરાગી બન્યા. એ વીતરાગ પાસે ભૌતિક સુખનો ઇન્દ્રિય લાડી-વાડી-ગાડી માંગે છે. આ એક પ્રકારની મુખર્ષી જ છે. પણ અજ્ઞાની જીવ સમજી શકતો નથી તેથી પારસની પાસે પથરાની માંગણી કરે છે. એક ભક્ત કૃષ્ણની મૂર્તિ પાસે રાજ માંગણી કરે છે.

નીતર્યા ધી નો દીવો કરૂં, શીરા પુરીનો થાળ ધરૂં,
પ્રભુ રાજ વગાડું તારી ટોકરી, મને પરણાવો એક છોકરી.

હે પ્રભુ ! હું રાજ તારી ભક્તિ કરું છું. તારી સામે શીરા-પુરીનો થાળ ધરું છું. ધીનો દીવો કરું છું, અને ટોકરી વગાડું છું. તો તું એક સુંદર છોકરી સાથે મારા લગ્ન કરી દે. કૃષ્ણની ભક્તિ તો કરી પણ માંગણી કેવી કરે છે ? ભક્તિની પાછળ કોઈ અપેક્ષા હોય તો તે સાચી ભક્તિ નથી. જીજ્ઞાસા ભક્તિ, ભગવાનનું સ્વરૂપ શું છે ? આત્મા અને પરમાત્મામાં શો ભેદ છે ? એ બહુવા જે ભક્તિ કરે છે તે જીજ્ઞાસા ભક્તિ છે. તન્મય ભક્તિ-આ ભક્તિવાળાને કોઈ શારીરિક આદિ દુખથી મુક્ત બનવાની લાવના નથી. ભૌતિક પદાર્થ મેળવવાની અસિદ્ધિ નથી. ઈશ્વરી સ્વરૂપને બહુવા માત્રની જ ઈર્ષ્યા નથી, પણ પ્રભુમય બની જવું છે. કોઈ પણ સ્વાર્થ માટે આ ભક્તિ નથી, પણ આ ભક્તિમાં પવિત્રતાનો પ્રકાશ છે. આ ભક્તિમાં કોઈ પ્રકારની લાલસા-તૃષ્ણા કે ઈર્ષ્યા નથી. આ ચાર પ્રકારની ભક્તિમાં તન્મય ભક્તિ સાચી અને સર્વશ્રેષ્ઠ ભક્તિ છે. લીધેલો ખોરાક જો એકરસ ન બને તો તેનું લોહી બનતું નથી. તેમ જે ભક્તિ કરે છતાં તેમાં એકરસ ન બને તો તેનું ચથર્થ ક્ષણ બળતું નથી. અસહી અને નકલી ભક્તિમાં ફેર હોય છે.

મેકલીનો ત્યાગ કરી અસલી ભક્તિ કરતાં શીખો. સામાયિક કરો, પ્રતિક્રમણ કરો, માળી ફરવો. આ બધામાં તદાકાર બની બસ્યો. ક્રિયા થોડી કરો પણ ભાવ સહિત કરો તો તેની કિંમત છે.

અવેરીએ દુકાનમાં શોકેઈસ જોડ્યો હોય અને બહાર જોડે પણ માથું હોય, પણ શોકેઈસમાં દાગીના ન મૂક્યા હોય તો શોકેઈસની કાંઈ કિંમત નથી. દુકાનમાં સ્ટોક વિનાના શોકેઈસ વેપારમાં સહાયક થતાં નથી. તેમ ભાવ શુન્ય ક્રિયાની કોઈ કિંમત નથી. ઘણાં લોકો કહે છે કે અમે સામાયિક કરીએ છીએ પણ અમારું એક ચિત્ત રહેતું નથી. પેલી પર બેસી નામું લખતા હો અથવા રૂપિયા ગણતાં હો ત્યાં એકચિત્ત થાય છે કે નહિ? થાય છે. આથી એમ ક્લિત થાય છે કે એક ચિત્ત તો થાય છે, પણ ધર્મક્રિયામાં થતું નથી. ન્યાં સુધી જીવને અંદરથી રૂચિ ન બળે, તાલાવેલી ન લાગે ત્યાં સુધી એક ચિત્ત ન થાય. તમે પાથેરની ઠેરી લાવ્યા પણ જો તેમાં ગોટલો મોટો હોય, છાલ બાડી હોય, પરિણામે તોલો પણ રસ ન નીકળે તો તમારા પૈસા પડી ગયા લાગે ને? તેવી ઠેરીનો શો અર્થ? એમ કલાકો સુધી સાધના કરી પણ સમતાભાવ જરાય ન આવ્યો, તો તેની સાધનાની પણ કિંમત શી? સાધના પછી જીવનમાં પરિવર્તન થવું જોઈએ.

સુવર્ણ ભરમ તો ખાધી પણ રાગ નાખૂદ ન થયો હોય તો તે સુવર્ણ ભરમ નહિ હોય અથવા શરીરમાં એવો કોઈ છૂપો રાગ હશે કે જેથી એની અસર નહીં થતી હોય. તેમ વીતરાગ પ્રભુને રટતાં-રટતાં આખી જીંદગી ચાલી બાય તો પણ એક અંશ રાગ ન ઘટે તો ખરેખર વીતરાગને બન્યા જ નથી અથવા મનમાં એવી કોઈ વિકૃતિઓ છે કે વીતરાગ ભક્તિની જીવન પર કાંઈ અસર જ થતી નથી. મહાન પુરુષોને સમાગમ કપોઈ, વ્યાખ્યાનો સાંભળ્યા છતાં એવા ને એવા કોરા રહી ગયા તો કહેવું પડ્યે કે સંતની અંદર સંયમની સરિતા મુકાઈ ગઈ છે અથવા આવનાર કોઈ પાણી પ્રાણી છે. જેથી વાણીની ધારી અસર થતી નથી. માત્ર સાંભળવાથી કાર્ય થતું નથી. સાંભળીને જીવનમાં ઉતારવાનું છે. સંતનો સમાગમ માનવતા પ્રગટાવવા તરફ પ્રેરે છે. કુશળ કારીગર પથરને સુંદર મજાની આકૃતિ આપે છે એમ સંતપુરુષો જીવનને નવી આકૃતિ આપે છે.

ક્રોધ, માન, માયા, લોભથી આત્મા ઘેરાઈ ગયો છે. તેને સદૃશ્ય તરફ દોરે છે. સંતના સમાગમમાં આવનાર ઘણાંઓએ પોતાનાં જીવનમાં પરિવર્તન આણ્યું છે. અહીં જેવું જીવન વાલ્મિકીનું હતું, તેવું જ અમેરિકામાં સંત પોલનું હતું. એ પણ સંતના સમાગમમાં આવવાથી મહાન બન્યા. કુશળ વૈદ દરદીને ઝેર આપે છે તે પણ પચી બાય છે. તેમ સંતનો સમાગમ થતાં જીવનમાં અવનવું પરિવર્તન આવે છે. જીવ કંઈક પામી બાય છે.

‘સંત ભવસાગરે દીપદાંડી સમા, જીવનનોકા તણાં પ્રવ-તારા,

સંત ચેતનભાયાં તીર્થે ક્ષેત્રો મહા, પૂલ તે પાર ઉતારનારા,
સંત સહકાર નમ્ર નીચા વળી, મધુર અમૃત ક્ષણે આપનારા,
સંત સાનંદ નિજ સ્વરૂપમાં જિહ્વા, દિવ્ય બોલેતિ તણાં તે ગભારા'.

સંતપુરૂષો દીવા-દાંડી સમાન છે. દીવાદાંડી બતાવે છે આ બાલુ ખડક છે, આ બાલુ વમળ છે, આ બાલુ વહાણ આવશે તો અથડશે. સંતો આત્માને જગાડે છે.

મિથ્યાત્વ પાણી વિષયનાં વમળો મેહનાં મગરો, અજ્ઞાન ખડકો,
શ્રમણ ધર્મની દિવ્ય દિવાદાંડી આકૃતમાં બને સહકારી....સંસાર....

સંસાર સમુદ્રમાં મિથ્યાત્વનાં પાણી ઉછળી રહ્યાં છે. વિષય અને કષાયનાં વમળો છે. મેહનાં મગરમથો ઉછળા મારી રહ્યાં છે. અજ્ઞાનરૂપી ખડકો છે તેમાં શ્રમણધર્મ અને શ્રમણ-સંતો દીવાદાંડી રૂપ છે. આકૃતની અંદર સહાયક બને છે. સંસારમાં રચ્યા-પચ્યા રહેશે તો તમારા બૂઝા બોલી જશે અને જીવન નાવ તરી શકશે નહિ, પણ ડૂબી જશે. નાવમાં હોકાયંત્ર રાખે છે. હોકાયંત્રનું કાર્ય શું? હોકાયંત્ર ઉતાર દિશા બતાવે છે. સંતપુરૂષ પણ દિશા બતાવે છે. તમે જ્ઞાન-દર્શન-આદિ અને તપની આરાધના કરો તો તમે મોક્ષનાં સુખને મેળવી શકશો.

માનવનૈયા ગ્રેમે બૂકાવી, સહેજ સૂરતાના સદ બઢાવી,
સદ્ગુરુ બને ને કુચળ સુકાળી, તો જીંદગી સાક્ષ્યકારી,
સંસાર સાગર છે ભારી, સહુ ડૂબી રહ્યા સંસારી,
તેમાં નૈયા મળે દઢ સારી, સંસાર સાગર ઢે તારી....

સદ્ગુરુને શરણે જઈ જે સાધકો પોતાની સંયમ-નાવને સમાધિનો સદ બઢાવી સંસાર સાગરમાં વહેતી મૂકે છે તેનું જીવન સફળ બની જાય છે.

સંતપુરૂષો આંખા જેવા છે. આંખો જેમ ક્ષણ આપે છે તેમ સંતપુરૂષો મધુર વાણી વરસાવે છે. બલે સંત બોલે નહીં, એનું મૌન પણ બોધ આપે છે. શ્રેષ્ઠિક મહારાજ મંડિકુદી નામના ઉદ્યાનમાં મૃગધા કરવા ગયા છે. ત્યાં એક તરૂણ સુનિને જીએ છે. તેમણે ઉગતી સુવાનીમાં સંસારનો ત્યાગ કર્યો છે. આ સુનિને બોધને રાતના મુખગાંથી ચળદો સરી પડે છે :-

અહો, વળો અહો, ફર્વ, અહો! અજ્ઞસ સોમયા

અહો! સન્તિ અહો! મુની, અહો, મોમે કસંગયા ઉ. અ. ૨૦ ગા. ૬.

સુનિનો વણ, સુનિનું રૂપ કેટલું અદ્ભુત છે! આર્યની સૌમ્યતા કેટલી છે! તેનામાં કેવી ક્ષમા છે! કેવી નિર્દોલદશા છે! અને લોગમાં અસંગદશા કેવી છે! અનાથી સુનિનું રૂપ, સંયમનું તેજ, અસંગદશા આદિ બોધ શ્રેષ્ઠિક રાત્ર અંબર્ધ જાય છે,

મુનિ તો ધ્યાનસ્થ દશામાં છે, શ્રેષ્ઠિક મહારાજ સાથે કાંઈવાત કરી નથી છતાં તે કહે છે કે મુનિની ક્ષમા કેટલી છે? આ ક્યાંથી જાણ્યું? મુનિનાં મૌનચારિત્રે જોને ઉપદેશ આપ્યો.

‘સંત ઔર પારસમે’ જડો આંતરો જાણ, વો લોહા કંચન કરે વો કરે આપ સમાન.

પારસ લોહાને ધીજી રૂપમાં ફેરવે છે. એટલે સોનું બનાવે છે. પણ સંતની પાસે આવનારને સંત પોતાના જેવા બનાવે છે. આજ સુધી જીવે રખડપટ્ટી ઘણી કરી છે. પણ સંતનો સમાગમ કયો નથી. અને ભક્તિથી દિલ રંગાયું જોઈએ એ રંગાયું નથી. હવે જો રખડપટ્ટીનો અંત લાવવો હોય તો દિલથી રંગાઈ જાવ. દિલને ધર્મમય બનાવો અને નિખાલસ બનાવો જેથી તમે તત્વને પામે. તમારી પાસે આવનાર પણ કંઈક પામી જાય. ધાર્મિક ક્રિયાને નિષ્ક્રિય ન બનાવો. સક્રિય બનાવો. જેવો રૂપિયાની અંદર રસ છે, વૈભવ મેળવવાની જેવી આસક્તિ છે, ઉદ્ધાસ છે, એવો ઉદ્ધાસ આત્માની રૂઢિ મેળવવા માટે નથી. એક સાધક મહાત્મા પાસે આવે છે અને કહે છે, “મને ભગવાન મળતા નથી. આપ બતાવો.” મહાત્મા કહે છે. “તારી પાસે રૂપિયો છે?” ‘હા, પછી સંતે એક કાગળ ઉપર પ્રભુનું નામ લખી કહ્યું’. “આના ઉપર તારો રૂપિયો મૂક” પેલા સાધકે તેમ કહ્યું પછી સંતે કહ્યું “જોલ, ભાઈ, હવે તને પ્રભુનું નામ વંચાય છે?” ‘ના’ સાધકે ટૂંકમાં જવાબ આપ્યો. “પૈસાથી પ્રભુ ટંકાઈ ગયો છે તેથી દેખાતા નથી.” સંતે પ્રયોગ કરી સાધકને બતાવ્યું. ઇશ્વરનું દર્શન કરવા માટે રૂપિયાનું વિસર્જન કરવું પડે છે. આ વાત પેલા સાધકના હૈયામાં ગરાબર જ્યો ગઈ.

આત્મા પરમાત્મા અવશ્ય બની શકે છે. પોતે પોતાને નિહાળી શકે છે, પણ તેને માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. અહીં ઓગાળી નાખવો જોઈએ. રૂઢિ-સમૃદ્ધિ-સત્તા આદિના મોહથી વિરક્ત બનવું જોઈએ. એક મહાત્મા પાસે ત્રણ સાધકો આવે છે. તેમાં એક રાજાનો કુંવર છે, એક પ્રધાનનો પુત્ર છે, અને એક નગરશેઠનો દિકરો છે. ત્રણેય નમન કરી વિનયપૂર્વક મહાત્મા પાસે બેસે છે. અને કહે છે કે આત્માની સાધના કરવા માટે અમે આપની પાસે આવ્યા છીએ, આપ યોગ્ય માર્ગ-દર્શન આપો. મહાત્માએ સૌથી પ્રથમ ત્રણેયને પ્રશ્ન કર્યો. “આપ કોણ છો?” રાજકુમારે કહ્યું. “હું રાજકુમાર છું. વીસ ગામનો સ્વામી છું, અમારે ત્યાં રૂઢિ-સમૃદ્ધિ અપાર છે.” વશિકપુત્રે કહ્યું. “મહાપુરુષ! હું નગરશેઠનો પુત્ર છું. એક કરોડ રૂપિયા મારા પિતા પાસે છે. અને છેલ્લે પ્રધાનપુત્રે કહ્યું :- પ્રભો! હું કોણ છું એ હું જાણતો હોત તો આપની પાસે આવત શા માટે? આપ જ મને બતાવો કે હું કોણ છું?” આ સાંત્રણી સંતે કહ્યું. “તમે ત્રણમાં એકને પોતાની સત્તાનો-પ્રતિષ્ઠાનો મોહ છે, ધીજીને પૈસાનો અહ છે. સ્વયંને પામવા આ એક જ આવ્યો છે.” પદવી અને પ્રતિષ્ઠામાં જ પ્રસન્નતા માનતો પ્રભુતાને કેમ પામી શકે? “સત્તા તારી પાસે રહેવાની નથી. કંચન અને માટીનો ટુકડો ના” “પ્રિયે સ્વા” “શ્રવ

આત્મા છે. એને કેવી રીતે સુક્ષિત મળે એ બે શીખી લેવાય તો બીજી કોઈ વસ્તુની જરૂર નથી. જ્યારે આત્માને નિજસ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય છે ત્યારે તે સમજી શકે છે કે હું તો બાહ્યશબ્દનો બાહ્યશબ્દ છું. સબ્દનો રાગ છું, શબ્દનશાહનો શબ્દનશાહ છું. ચક્રવર્તીનો ચક્રવર્તી છું.

પણ આજે આત્મા જડની ભીખ માંગી રહ્યો છે. આત્માને પોતાની દયા આવે તો મોક્ષ તરફની રૂચિ જાગે. આ મંગલમય પર્વ આત્માની આરાધના કરવા માટે છે. આ મંગલમય પર્વ રવિનાં કિરણોની જેમ આત્મજગતમાં અજવાળા પાથરનાર છે. અમૃતના કટોરાનો અનોખો આસ્વાદ આપનાર છે. રમે-રમમાં વ્યાપી રહેલાં વેરઝેર રૂપ વિષમ વિષને હરનાર છે. આ પર્વ ઉરની શુદ્ધિમાં આરાધનાનો દિવડો પ્રગટાવનાર છે. પર્યુષણ પર્વ શિવસુંદરીનો સંદેશો લઈ આવનાર ખાસ પ્રતિનિધી છે. કર્મ રાગની ચિકિત્સા માટેનો ખાસ કેમ્પ છે. પર્યુષણ પર્વ એટલે પેટને ત્યાં હોળી અને આત્માને ત્યાં દિવાળી. આ પર્વમાં મોજશોખ કરવાના નથી, કે વિધ-વિધ વાનગીઓ ઉઠાવવાની નથી પણ ઉપવાસ-છટ્-અઠ્ઠમ. અઠ્ઠાઈ કે માસખમણ વગેરે તપ કરવાનું છે. તપ કરી કોઈ ઈચ્છા નથી કરવાની, પણ નિર્જેશ માટે તપ કરવાનું છે.

પર્યુષણ પર્વ જીવવાણીનું સ્વાદિષ્ટ સરખત પીવા માટેનું ખાસ આઠ દિવસ માટે જીભું કંદેરું કોલ્ડ્રીક હાઉસ છે. આ સરખત પીવાથી તમારો આત્મા કંડોગાર બની જાય. પર્યુષણ પર્વ એ મૈત્રીભાવનાં પુનિત ઝરણામાં સ્નાન કરવાનાં ખાસ દિવસો છે. ક્ષમાનું આદાન-પ્રદાન કરવા માટેનું ખાસ પર્વ છે. સમાધિનું શિક્ષણ લેવાના કલાસ છે. ત્રિવિધ તાપોથી બળી રહેલા સંસારી જીવો માટે કલ્પ વૃક્ષની છાયા છે. મમતાનું મારણ અને સમવાનું સાધન એટલે પર્યુષણ પર્વ. વેરઝેર ભૂલી બધાં સાથે મૈત્રી રાખો.

“Hate is death, forgiveness is life

‘તિરસ્કાર એ મૃત્યુ છે, ક્ષમા એ જીવન છે.’

સંવત્સરી પર્વની આપણે ઘણું વખતથી રાહ જોઈ રહ્યા હતાં તે પર્વ આવી રહ્યું છે. તેની પૂર્ણ તૈયારી કરવાની છે. આ દિવસોમાં હૃદયને શુદ્ધ અને નિર્મળ બનાવો. જીવનમાં શાંતિ રચાવી, મૈત્રી ફેલાવી, કર્મના બંધનને તોડવા પ્રયત્નશીલ બનો.

“સંસારથી ઉગરવા, છે સાચી ક્ષમાપના, નિર્મલ બને હૃદય જેણે સ્થાપી ક્ષમાપના,
વિતરાગ દેવને જેણે બૂલ્યા નથી કદી, જીવે છે એ ક્ષમા માંગી. આપી ક્ષમાપના.”

ભાદરવા સુ. ૧ ને શનિવાર તા. ૨૧-૮-૭૧

અનંતજ્ઞાની ત્રિલોક-સ્વરૂપના પ્રકાશક ભગવાન મહાવીર દેવે સિદ્ધાંત દ્વારા સમજાવ્યું છે. સિદ્ધાંત એટલે ત્રણેય કાળે સિદ્ધ થયેલી વસ્તુ તેનું નામ સિદ્ધાંત. લબ્ય જીવોને ભગવાને અમૂલ્ય તત્ત્વો પ્રદાન કર્યા છે. આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિમાં સખડતા જીવો માટે અમૂલ્ય ખજાનો લેટ ધર્યો છે. એ ખજાનાને મેળવે છે એ દુઃખમાંથી મુક્ત બને છે હે લબ્ય આત્મા ! તારે મુક્ત થવું હોય, શાંતિ જોઈતી હોય તો બહારની દુનિયાને મૂકી અંદર નજર કર, તારી દ્રષ્ટિ બહિર્મુખ છે તેને અંતર્મુખ બનાવ. તારી વૃત્તિઓને અંદર જવા દે. મનના સાધનથી નહીં પણ મળે છે, અને મોક્ષ પણ મળી શકે છે. એ અમૂલ્ય સાધન દ્વારા તારા જીવનનો ઉત્કર્ષ સાધી લે. જીવ પરમાત્મામાં એકતાન બનતો નથી ત્યાં મુખી જીવનું ઉધ્ધવીકરણ થતુ નથી.

તમારા જીવનને અર્પ ગ્રેષ્ઠ બનાવવાની તમારામાં તાકાત છે. જે મહા પુરૂષો બન્યા છે, તે જન્મથી જ મહાન ન હતાં. પણ મહાનતાને પામવા જીવનનું સંશોધન કર્યું અને આત્માની સાધના કરી. ઉચ સાધનામાં ખાવા-પીવાનું, પહેરવા બોઢવાનું પણ બુલી ગયાં. મળેલા સમયનો ઉપયોગ આજોટવામાં કે નિર્થક રખડવામાં કે ગામ ગપાટા મારવામાં ન કર્યો પણ પળે પળને લેખે લગાડી. સમયે સમયનો સક્રીય ઉપયોગ કર્યો. અને કેવળ-જ્ઞાન કેવળદર્શનને પ્રાપ્ત કર્યું. આપણે પણ વિકાસ પંથી બનવું હશે, મહાન બનવું હશે તો મહાન બનવા માટે પ્રયત્નો પણ મહાન કરવા પડશે મળેલા સમયને વેડફી નાખવો ન જોઈએ. પણ મળેલી શક્તિ, બુદ્ધિ અને સંયોગોને એક માત્ર આત્મને પ્રાપ્ત કરવામાં જ લગાડી દેવા જોઈએ તમને દરેક વસ્તુ સુંદર ગમે છે. ઘર અને ઘરના સાધનો સુંદર હોય તેમ ઇચ્છો છો. પુત્ર પણ સંસ્કારી અને સુંદર બને તેવી અસિદ્ધાયા રાખો છો પણ તમારા જીવનને સુંદર બનાવવા શો પ્રયત્ન કરો છો ?

ચિત્ર દોરનાર, બગીચો બનાવનાર, કે મૂર્તિ ઘડનાર, પહેલા મનથી નિર્ણય કરે છે કે અમારે અમારી કૃતિ સુંદર બનાવવી છે. પછી પ્રયત્ન કરે છે. આપણે પણ સારા બનવાનો પ્રથમ નિર્ણય કરવો જોઈએ. આપણા દંઢ નિર્ણયને આપણું મન અને આપણી ક્રિયા અનુસરશે. કોઈપણ નિશ્ચય કરવા માટે આપણામાં બળ જોઈએ. નિર્ણય મન નિશ્ચય ટકાવી શકતું નથી. આપણે કંમે કંમે વિચાર અને વર્તનને શુદ્ધ બનાવવા જોઈએ. શુદ્ધની સાધનામાં વિકાસ પામતું જીવન પોતાનાં ધ્યેયને આંખી બાય છે.

તેમારા જીવનનો ધ્યેય નક્કી કરો. સંસારનો પરિચય અનાદિ કાળથી કર્યો છે. તેમાં રાચતા કોઈ મહાન તત્ત્વને પામી શકતા નથી. હવે સંસાર તરફ ઉપેક્ષા કરવાનું દિલ થાય છે ? “અતિ પરિચય અવજ્ઞાત” અતિ પરિચયથી કંટાળેા આવે છે. એમ આપણે ઘણીવાર અનુભવીએ છીએ. જેમ ઘણાં દિવસ મિષ્ટાન ખાવા મળે તો મિષ્ટાન પર અરૂચી થઈ જાય છે. પણ સંસારનો પરિચય ચિરકાળનો હોવા છતાં તેના તરફ અરૂચી પેદા કેમ થતી નથી ? સંસારમાંથી શું સારતત્ત્વ કાઢી શકવાના હતાં ? સંસારની વાસનાઓમાંથી સુક્ત બનવા જ્ઞાની પુરુષોનાં પરિચયમાં આવેા. તમારા હૃદયને સંતોના ચરણ કમળમાં સમર્પિત કરી દો. જ્ઞાસે જ્ઞાસે પરમેશ્વરનું રટણ કરો.

“જ્ઞાસ જ્યાં જઈ ત્યાં સ્વામી તમે હૃદયમાં આવેા છો,
જુરી જુરી વાસનાઓ ત્યાંથી ફર કરાવેા છો,
અર્પણ તમેાને હું થઈ જાઉં.....કીર્તન કરું ને પાવન થાઉં,
ભક્તિ કેરા રંગે સ્વામી હું રંગાઉં.....હરદમ તમારા હું શુભગાઉં”

અનંત કાળનાં કર્મોના ઢેરને હસેલવા હોય, પાપ વાસનાઓનો નાશ કરવો હોય તો ઇશ્વરમાં તઢાકાર બનવું પડશે. ઇશ્વરમાં એકચિત્ત બનવું પડશે. ઇશ્વરની ભક્તિ અભિમાનને ગાળી નાખશે. રાગદ્વેષને કારી નાખશે અને કર્મરાજની સલ્તનતને હટાવવાનું અપૂર્વ બળ આપશે. પ્રભુનું સ્મરણ, તેનું શુભગાન હતભાગીને મહાભાગી બનાવશે. તુચ્છને મહાન બનાવશે, અધમને ઉત્તમ બનાવશે.

દીવાની અંદર વાટ હોય, ધી હોય, પણ જ્યાં સુધી જ્યોતનો સંયોગ નથી થતો, ત્યાં સુધી તેમાં પ્રકાશ નથી આવતો, તેમ સાધક આત્મા પાસે જુદ્ધિનો સારો એવો ક્ષયોપશમ હોય, જ્ઞાન હોય પણ જ્યાંસુધી ઇશ્વર ભક્તિની જ્યોતનો સ્પર્શ થતો નથી ત્યાંસુધી તેના જીવનમાં અંધારા ફર કરવાનો પ્રકાશ પ્રાપ્ત થતો નથી. ઇશ્વર ભક્તિ કરો, ધાર્મિક ક્રિયાઓ કરો પણ ખૂબ સાવધાન રહો.

જીવો ક્રિયારૂપી પાણીને ભરી ભરીને કાઢે છે, પણ મનરૂપી ડોલમાં કાણું પડેલાં હોય તો પાણી ઝરી પડે, માટે મનનાં કાણુંને પૂરો. મન કયાં દોડી રહ્યું છે તે તપાસો.

ગાંડાઓની એક હોસ્પિટલમાં ડોક્ટર ગાંડાઓના મનને ભટકવું અટકાવવા પ્રયોગ કરતાં હતાં. તેઓને ડોલ આવતાં અને કુવામાંથી પાણી કાઢી વૃક્ષોને પાણી સીંચવાની આજ્ઞા કરતા. ગાંડાઓ ડોલને કુવામાં નાંખતા પણ ડોલ ઉપર આવનાં તેમાંથી પાણી નીકળી જતું તેથી ફરીને પ્રયત્ન કરતા. ડોક્ટર તેમની પાસે આવતાં અને દબાવતાં કે કેમ પાણી આવતું નથી ? ધીમે ધીમે ગાંડાઓ વિચાર કરતાં થતાં અને તેમને સમજતું કે આ કાણુને હીસાએ પાણી આવતું નથી. ચારે બાજુ ભમતું તેમનું મગજ તે વિચારમાં

સ્થિર થતું. આવા અનેક પ્રયોગ કરાવતા. મોહના નશામાં ભમતા મગજને પણ સ્થિર કરવાની જરૂર છે. ધર્મક્રિયામાં તદાકાર જનવા માટે મનના કાષ્ટાને પૂરી દો, તો ક્રિયાતું પાણી સચવાઈ રહેશે.

તપશ્ચર્યા નિર્જરા માટે છે, તેમાં ભૌતિક કોઈ પદાર્થની આકાંક્ષા ન હોવી જોઈએ. જીવનમાં તપની, પ્રત્યાખ્યાનની ખૂબ જરૂર છે. શરીરની અંદર રસોળી થઈ હોય અને સ્વાદિષ્ટ ખોરાક દેહના પોપણ માટે લ્યો તો દેહની વૃદ્ધિ સાથે રસોળી પણ વધે છે. રસોળીની વૃદ્ધિ થાય તેમ કોઈ ઈશ્વરે નહિ તો પણ વધે તો ખરી, પણ મોટા ડોક્ટર પાસે જઈ રસોળીનું ઓપરેશન કરાવી લ્યો તો મૂળમાંથી જાય. એમ વ્રત એ ઓપરેશન છે. જ્યાંસુધી જીવનમાં વ્રત નથી ત્યાં સુધી આસ્રવ વધે જાય છે. આસ્રવના દ્વારને બંધ કરવા વ્રતની ખાસ આવશ્યકતા છે.

તમે પૌષ્ઠમાં હો, વ્રતમાં હો ત્યારે સાકરના પડીકા કે રૂપિયા લઈ શકાય નહિ. ક્રિયા કરવી સારી છે. પણ તેમાં દોષ લગાડવો ન જોઈએ. શુદ્ધ ક્રિયા કરતા થાવ જૂલ કંદે નહિ તે દેવ સમાન છે. જૂલ કરીને સુધારી લે તે માનવ છે. અને જૂલને જૂલ તરીકે સમજવા છતાં વારંવાર કયાં જ કંદે તે દાનવ સમાન છે. કોઈ ક્રિયા કૃણ વિનાની નથી. પણ ભૌતિક સુખની આગણી કરવી ન જોઈએ. ભૌતિક વાસના દુર્ગતિમાં લઈ જનારી છે. માટે જગતના પદાર્થો પરથી મમતા ઉઠાવી લ્યો.

દક્ષિણ આફ્રિકામાં ચીલી નામનો પ્રદેશ છે. ત્યાં વારંવાર ધરતીકંપના આચકા આવે છે. તેથી ત્યાંના લોકો મકાનના પાયા ઉંડા નાખતા નથી અને મકાનની દિવાલો મજબૂત ચણતા નથી. મકાન ઊંચા બાંધતા નથી. કારણ કે ઊંચું મકાન હોય તો મકાન પડતા માણસ ઢગાઈ જાય ને અનર્થ થઈ જાય છે. આ રીતે મકાન બનાવવામાં આવે છે. તેથી નુકશાનનો ભય રહેતો નથી. તેમ આત્માના અમૃતને પ્રાપ્ત કરવાને ઈશ્વરે માનવ, સંસારમાં રાગદ્વેષના પાયા ઊંડા નાંખતો નથી. મોહની દિવાલો તોતીંગ ચણતો નથી. માનવ જીવનમાં ક્યારે કંપ આવશે અને મૃત્યુ આવીને ક્યારે ઊભુ રહેશે તેની કોઈને ખબર નથી. માટે કોઈની સાથે મન દુઃખ થતું હોય તો તુરતજ તેને ખમાવી લ્યો. કાલની પ્રભાત જોવાશે કે નહીં તેની કાંઈ ખબર નથી. મોત ક્યારે આવશે તેની ખબર પડતી નથી. મૃત્યુ નક્કી હોવા છતાં માણસ ગફલતમાં રહે છે. એ માયાનો પૂનરી બન્ધો છે.

“દેવળ ચણ્યું તેં મોહતું માયાનો પૂનરી બન્ધો,
આરતિ ઉતારી તેં દ્રવ્યની આશાનો દીપ જલાવીઓ,
કોને ખબર છે કાલની દેહ તણી દીવાલની.”

અંશાની જીવ મોહ-માયામાં-વૈલવમાં આસકત બની રહે તે પણ જીવનની ક્ષણ-
ભંશરતા બાણી શકતો નથી.

વિજલી ક્ષમ મંગુર બામા કહતી દેલો આઓ,
તેરે મેરે, જીવનમે' હૈ કિતના મેદ બતાઓ ?
જલ બુદ બુદ માનો દુનિયા બમર શીલ દેતા હૈ,
મૌત તમી સે તાક રહી જવ જીવ જન્મ લેતા હૈ ॥

આ માનવ જીવન વિજળી જેવું ક્ષણિક છે. પાણીના પરપોટા જેવું છે. માણસ જન્મે છે ત્યારથી તેના પર મૃત્યુ તારીને જ ઉછું છે. સૌના દાઢમે સૌને આધ્યું જવાતું છે. જો આ જીવનનાં રાગદ્વેષનાં બિંદાં પાયા નાખ્યાં હશે. મોહની દિવાલ મોટી બનાવી હશે. અને મમતાના માળા મોટા બનાવ્યા હશે, તો મૃત્યુ સમયે તે બધું છોડતાં ચ્લાનિ થશે. રડતાં રડતાં જવું પડશે. અને મમતા-રાગદ્વેષ આસકિત નહિ હોય તો તમારી સામે બેસી તમારો પરિનાર રડતો હશે છતાં તમે હસતાં હશો. તમને મૃત્યુ દુઃખ રૂપ નહિ લાગે.

આ દેહ એક કંપની છે અને સગારનેહી તેના શેર હોલ્ડર છે. આ કાયા રૂપી કંપની દુઝ્યામાં બીજા ત્યારે શેરહેલ્ડરે રડવા બેસે છે. કારણ કે કંપનીમાંથી તેમાંના કોઈને ૫ ટકા, કોઈને ૧૦ ટકા અને કોઈને ૧૨ ટકા નફો મળતો હતો તે બધ થઈ ગયો. એમાં જેના શેર વધારે તે વધારે રડવાના. કંપની માટે તે બધા નથી. રડતાં પણ મળતો લાભ બંધ થયો. એટલે રડે છે. ૭૦ કે ૮૦ વર્ષના બાપા મરી બીજા. તો કોઈ રડતું નથી. પણ તેની પાછળ લાડવા ખાય છે. કારણ એ કંપની રળતી નહોતી. શેર-હોલ્ડરોને તેમની સાથે કંઈ સ્વાર્થ ન હતો, એટલે બોલે પણ એમ કે બાપા ભાગ્યશાળી થઈ ગયા. ૩૦-૩૫ વર્ષનો કમાતો યુવાન મુત્ર મરી બીજા તો કાળોકકળાટ કરી મૂકે. જગન આપું સ્વાર્થમય છે, માટે તમારા આત્માતું શ્રેય કરવું હોય તો મમતાને મારી નાંખો.

એક ફકીર ખૂબ મસ્ત રીતે રહેતા હતાં. બ્યારે બુઝો ત્યારે પ્રસન્નતા એમનાં મુખ પર હોય. તેમને કોઈએ પૂછ્યું. “ તમે આટલા બધાં આનંદમાં કેવી રીતે રહો છો ? ” ફકીરે જવાબ આપ્યો કે મેં આ દુનિયામાં ક્યાંય મમતાતું લંગર નાખ્યું નથી. જીવે બ્યાં મારાપણની યુદ્ધિ કરી ત્યાં દુઃખ ઉત્પન્ન થાય છે. તમે કેટલાને મારા માન્યા છે ? મમતાનાં કેટલા લંગર નાંખ્યા છે ? જો શાંતિ અને આનંદથી પ્રભુ સ્મરણમાં જીવન વ્યતિત કરવું હોય તો ક્યાંય મમતાના લંગર નાંખશો નહિ. લંગર નાંખશો નહિ, તો રડવાના પ્રસંગો નહિ બને. લગવાન નેમનાય રાગદ્વેષ, મોહમાયા અને મમતા રહિત છે. એવા પ્રભુ દારિકા નગરીમાં પધાર્યા છે.

આસ્તાં તવ સ્તવનમસ્તસમસ્તદોષં; ત્વલ્લકયાડપિ જગતાં દુરિતાનિ હન્તિ ।

દૂરે સહસ્રફિરણઃ કુરુતે પ્રમૈલ, પન્નાકરેષુ જલજાનિ વિકાસભાંજિ ॥૧॥ મહંતામરં સ્તોત્ર

જેમ સૂર્યના દૂર રહેવા પર પણ તેની પ્રભા સરોવરનાં કમળોને વિકસિત બનાવે છે, તેમ સમસ્ત દોષને દૂર કરનાર પ્રભુનું સ્તવન તો દૂર રહો, પણ તેમના જીવનની કથા જગતના પાપોનો નાશ કરે છે.

“ જેમ આ લોકના નિખિડ અંધારને સૂર્યનું કિરણ નાખે વિદારી, તેમ તારી પ્રભુ એક કીર્તિ કથા, પાપનાં પૂર્જને દેડનારી. જેમ સહકારની મંજરીના રસે, કોકિલા ખીલતી બોલ બોલે, તેમ તારી પ્રભુ પ્રેમ ભક્તિ રસે, મંદગતિની ગિરા હૃદય બોલે.”

પ્રભુમાં જોત પ્રોત બની જાએ તો આ ભવસાગરમાંથી તરી જશો. આ સંસાર સાગરથી તરવું છે, જોવી જાણના જાણે છે? સમુદ્રમાં માછલી પણ હોય છે. અને કોઈવાર માણસ પણ તેમાં પડી જાય છે. પણ માછલી તેમાંથી બહાર નીકળવાની ઇચ્છા રાખતી નથી. કોઈ પશુએ કાઢે તો તડકડીયા ખાઈ મરી જાય છે. જ્યારે મનુષ્ય બચાવે બચાવેની યૂમ પાડે છે. તેમાં કોઈ આવી બચાવે તો જીવનભર તેનો ઉપકાર માને છે. દરેક જીવો ભવસમુદ્રમાં ગળકા તો ખાઈ રહ્યા છે, પણ તમે કોતા જેવા છો? માણસ જેવા કે માછલી જેવા તે વિચાર કરી લેજો. બચાવનાર મળે તો ઉગરવાની ઇચ્છા છે કે સંસાર છૂટે તેમ નથી? ઘણા જીવોને ઉદ્ધારની વાતો-ધર્મની વાતો રૂચતી નથી. સવાથી સાંજ સુધી ધન માટે રખડયા કરે છે. ધનનેજ જીવનનું સર્વસ્વ માને છે. ધન માટે ધમાધમ કરે છે. અનીતિ અને કાળાબજાર કરે છે.

આ નાણું ક્યાંથી આવે છે? ને જોડે શું શું લાવે છે? અન્યાય અનીતિ કર્યોરી ને કાળાં કામ કરાવે છે, જે નાણાંમાં નિર્ધનની “હાય” મહિમા એનો વધતો જાય, અરે વાહ રે વાહ પૈસાની જગમાં, જય જય ધનપતિની જગમાં.....જય જય.

કોઈ વિચાર પણ કરે છે કે આ પૈસો કયા દ્વારેથી આવેલો છે? અનીતિનો પૈસો માણસને સુખે રહેવા દેતો નથી. પણ જગતમાં આવા પૈસાદારોનો મહિમા વધતો જાય છે.

“આ યુગમાં પટ્ટો આવ્યો છે, પૈસાએ ઢોટ જમાવ્યો છે, અરે ધર્મ તણી સ્પર્ધામાં પણ આ કાળો પૈસો ફાળ્યો છે, તે પૈસાથી પૂજે ભગવાન, ધર્મી આજે જો જ મહાન, અરે વાહ રે વાહ.....પૈસાની જગમાં.

ધનવાનો જોહુકમી કરી ઉપાશ્રયમાં પણ અટ્ટી જમાવે છે. ધર્મી પણ પૈસાવાળો હોય તે મનાય. પ્રતિક્રમણ પણ વધારે પૈસા બોલે તે કરાવે. અને શ્રીમંતો સાધુને પણ પોતાના ખીસ્સામાં રાખતા થઈ ગયા છે. પણ જૈનનો સાચો સાધુ કોઈની શેઠમાં

તણાય નહિ. એના હૃદયમાં પૈસાદારોને સ્થાન ન હોય, પણ અપૂર્વ ભાવે જે ધર્મનું આરાધન કરે છે, તેના તરફ માન હોય છે. બાકી ચક્રવર્તી આવી વંદન કરે તો પણ તેનાથી સાધુ પ્રસન્નતા ન અનુભવે.

“જહુ ઉપસર્ગ કર્તા પ્રત્યે પણ ક્રોધ નહિ, વહે ચક્રી તથાપિ ન મળે માન ભે, દેહ જાય પણ માયા યાય ન રોમમાં, લોભ નહીં છો પ્રબળ સિદ્ધિ નિહાન ભે.”

વીતરાગને માર્ગે ચાલનાર સાધુ ક્રોધ-માન-માયા-લોભને દૂર કરનાર હોય. તે સમજે છે કે અકષાય ભાવ આવ્યા વિના સિદ્ધ અવસ્થા પ્રાપ્ત થવાની નથી.

તમે શું કરી રહ્યા છો તે વિચારી જાઓ. જે કરવાનું છે તેનાથી દૂર થતાં જાય છે અને જે નથી કરવાનું તેની પાછળ દોટ મૂકી છે.

ધનની પાછળ ગાંઠો બનેલો માનવી આ અપૂર્વ પર્વની અંદર પણ સુંદર ધર્મ-આરાધન કરી શકતો નથી. લવણાગરથી તમને ધર્મ તારશે કે ધન ? એનો શાંતચિત્તે વિચાર કરો. મનને એકગ્ર કરી તમારા આત્મા માટે કંઈક કરી લ્યો.

અંદ્રકાન્ત નામનો એક યુવાન શ્રેષ્ઠિપુત્ર કરોડોનું ઝવેરાત લઈ કમાવા માટે સસુદ્રની સુમાફરી કરી રહ્યો છે. તેનું કુટુંબ પણ તેની સાથે છે. પરદેશમાં જ સ્થિર થવાની તેની ભાવના હોવાથી દેશનો ધંધો પણ સંકેલી લીધો. અને આશા અને જિમિં સાથે સાશ ચોધડિયા ભેઈ સાત વહાણ સાથે રવાના થયો છે. દિલમાં આનંદ માતો નથી. ખૂબ સુખમાં બધા જલમાર્ગે કાપી રહ્યા છે. પણ મધ દરિયે આવતાં, એકદમ પવન ફુંકાયો. આકાશમાં ગડગડાટ શરૂ થયો. અને દરિયો તોફાને ચડ્યો.

“નાવ ઝોલે ચડી ઉંચે આંધી ચડી, મારે જાવું છે દૂર કાંઈ સૂજે નહિ (૨)

નથી જડતી કડી, રાત કાળી નડી, ધનધોર ઘટા જલે છાઈ રહી (૨)

દશા છે આવી મારી એને તું લે ઉગારી, ભેજે ના ડૂબે નૈયા ભેજે ના ડૂબે નૈયા.

મારી આ જીવન નૈયા....મારી આ જીવન નૈયા.” ભેજે ના.

સસુદ્રમાં સહેલ કરતાં વહાણો ઉપરથી નીચે પછડાય છે. દરેકના હૈયામાં ગભરાટ છે. હવે શું થશે તેની ચિંતા ઘેરી બની છે, અરે ધન એકેયને બચાવી શકાય તેમ દેખાતું નથી. સૌ ઇશ્વરને યાદ કરી રહ્યા છે. પણ કુદરત કોની શરમ રાખે છે ! વહાણ તડાતડ તૂટવા લાગ્યા. એક પછી એક વહાણ તૂટતાં અંદર રહેલ માણસો તથા ઝવેરાત તથા માલમિલકત દરિયામાં સમાધિ લેવા લાગ્યાં,

ધન મેળવતા દુઃખ છે, સાચવતાં પણ દુઃખ ભે આવેલું જાય તો જાય સસુગશું સુખ....”

ધન આવેલું જાય ત્યારે માણસ પ્રાયઃ મૃત સમાન બની જાય છે. અંદ્રકાન્ત એક

પછી એક વહાણને તૂટતા જોવે છે. પૂજ્ય વંદનીય વૃદ્ધ મા બાપ, બહાલા સંતાનો, પ્રાણથી અધિક. પ્રિય પત્ની બધાને રૂબરૂ જુવે છે. તેના હૈયામાં આઘાત લાગે છે. હૃદય અત્યંત મુંઝવણ અનુભવે છે. પોતાનું જીવન પણ એટલું જ જોખમમાં છે. કાંઈ કાંઈને ખંચાવી શકે તેમ નથી. લાખોની કે કરોડોની કમાણી હોય પણ જનાર પોતાની સાથે કાંઈ લઈ જઈ શકતા નથી.

“લખપતિ છત્રપતિ સખ ગયા, ગઈ ન ઋદ્ધિ સાથ,
ભલમ જોદ્ધા સખ ગયા. ખંખેરી દોનુ હાથ.

...એક રે દિવસ એવો આવશે !

મરણ નિશ્ચિત હોવા છતાં માણસ મોહને મૂકી શકતો નથી. તૃષ્ણાથી વિશમ પામતો નથી. મોટો રાજા હોય કે ચક્રવર્તી હોય પણ કોઈ સેનારૂપા ખાઈ શકતું નથી, ખાવાનું તો દરેકને રજા ધાન્ય માંહેનું કોઈ પણ ધાન્ય ખાવાનું હોય છે, છતાં ધન પાછળ, ચાલીના દૂકડા પાછળ આટલો મોહ શા માટે હશે ? મમતાને મારો રે જીવડાને વારો રે, છોડી દેને મમતા,
આ રે કાયામાં બાગ ને બગીચા રે નહિ રે ફુલન ફેરી બાસ રે,
ભમરા ! કહાંસે લોભાણું રે છોડી દે ને મમતા .....

જીવાત્માને આ દેહનો મોહ છે. પણ આ દેહ હાડ, માંસ અને લોહી જેવી અપવિત્ર ચીજથી ભરેલો છે. અપવિત્ર હોવા છતાં આત્મારૂપી ભ્રમર તેમાં શા માટે લોભાતો હશે ? હવે સત્ય સમજાણું હોય તો વિભાવ ભાવને છોડી સ્વભાવમાં રમણતા કરો, મમતાને મારો-

પેલો ચંદ્રકાંત રડી રહ્યો છે. પોતે સર્વસ્વ શુભાવી બેઠો છે. અંતે એનું વહાણ પણ તૂટે છે. પણ લાભ્યયોગે તેને એક પાટીયું મળી જાય છે. ચંદ્રકાંતે પાટીયાને બરાબર પકડી લીધું. પાટીયું આગળ પાછળ મોજમાં પછડાય છે. અનિયંત્રિત ગતિએ આગળ વધી રહ્યું છે. પણ પાણીનું તાણ એટલું છે કે ચંદ્રકાંતે પહેરેલી પોતડીની ગાંઠ છૂટી ગઈ, આથી પોતડી સરકવા માંડી. હવે પોતડીને સરખી કરવા જાય તો પાટીયું છટકી જાય અને પાટીયાને પકડી રાખે તો પોતડી છૂટી જાય. આ બન્નેમાં ચંદ્રકાંત કોને રાખશે ? પાટિયાને કે પોતડીને ? બુદ્ધિમાન હોય તો પાટીયાને પકડી રાખે. કારણ કે પોતડીને પકડવા જાય તો મરણ જ થાય જ્ઞાની પુરૂષો કહે છે પાટીયાની સમાન ધર્મ છે અને પોતડી સમાન પુણ્યનાં યોગથી રમેલી સામગ્રી ધન, ધાન્ય, મોટર, ગાડી, મિલકત મુખપ્રાણીનાં સાધનો છે, આ જીવનનાવ ખરાબે ચડી ગયું છે તમે કોનું રક્ષણ કરશો ? ધર્મરૂપ પાટીયાનું કે ધન વૈભવરૂપ પોતડીનું ? જો પોતડીનું રક્ષણ કરવા જશો તો ભવચક્રમાં ભમવાનો વારો આવશે તે યાદ રાખજો. માટે ભવખમણ ટાળવું હોય તો ધર્મને વળગી રહેજો. પ્રભુ નેશનાથ ધર્મના ચતુર્થ સ્વરૂપને બતાવનારા છે. એવા ભગવાનને શરણે જો જાય તેનું અવિનાશી કલ્યાણ થાય.

ભાદરવા સુદ ૩ શનિવાર તા. ૨૩-૮-૭૧

ભગવાનનાં શાસનમાં આપણે જ્યાં આવી ગયા છીએ. આ સંયોગ આપણને પ્રાપ્ત થયો છે. આ સંયોગનો સહવ્યય કેવી રીતે કરવો. આપણો ઉદ્ધાર આપણે કેવી રીતે કરવો તે આપણાં હાથની વાત છે. જો સમજીને વાસનાના-વિષયનાં તોફાનોને સમાવી દેશું તો આપણી ઉન્નતિ થશે. જો વિષય વાસનામાં રચ્યાપચ્યા રહેશે તો અવનતિ થશે. અનાદિ કાળથી ખાડામાં તો ગયેલા છીએ જ હવે જાણે ચઢવું છે, કાંઈ કરવું છે. એવો નિર્ણય કરી લેવો. પશુ અને માનવમાં શો ફેર છે? પશુને બૂખ-તરસ લાગે ત્યારે ખાઈ લે છે અને પાણી પીવે છે. માણસ પણ તેમ કરે છે. જ્યારે જિંઘ આવે ત્યારે પશુ પણ સૂઈ જાય છે. માનવ પણ સૂઈ જાય છે. વિષયની વૃત્તિને ચોપવી એ પશુ પણ કરે છે. અને માનવ પણ કરે છે. પણ જે ધર્મ, જે સદ્બુદ્ધિ, જે વિવેક માનવની અંદર છે એ પશુની અંદર નથી. આપણને માનવનો અવતાર તો મળી ગયો પણ તેમાં જો વાસના, વિષય અને કપાયમાં રમતા રહીશું તો આ જોળીયું માનવનું છે પણ વૃત્તિ પશુ જેવી છે.

મહાન પુરુષોનાં સમાગમમાં આપવાથી, તેમનાં પ્રવચન સાંભળીને આપણે આપણાં જીવનનો વિકાસ કરવાનું છે. વિકાસ એ ઉન્નતિ છે. વિકાસ એ અવનતિ છે. વિકાસ એ ફાયર નથી, વિકૃતિ છે. જીવનનો મર્મ જે ઘડી વિકાસની ક્ષુદ્રતામાં નથી, સંયમના ગૌરવમાં છે. પણ ક્ષુદ્ર હાસ્યમાં અને સુવંળી વાતોમાં માનવજીવનની ભવ્યતા શુભાવી ન હોવાય તે ખ્યાલ રાખવાનો છે. આપણે ધારીએ તો જીવનને વિશુદ્ધ બનાવી શકીએ. પણ અક્ષોષાની વાત એ છે કે આપણે આપણાં જીવનની ઉન્નતિ તરફ એવકા બન્યા છીએ. પણ હવે ભગૃત ધવાની જરૂર છે.

“ છે જીવંતી એ જીવન પુષ્પ નાનું, આજે ખીલી કાલે કરમાઈ જવાનું. ”
કાળપર પુષ્પ ઉગીને કરમાઈ જાય છે. અથવા કોઈના પગ તળે કચરાઈ જાય છે. અને હંતું-ન હંતું થઈ જાય છે. આપણી જીવંતી પણ કોમળ પુષ્પ જેવી છે. અદ્ય સમય માટે આપણે આભ્યા છીએ. કાળના ખર્ચમાં ક્યારે હોમાઈ જઈશું, તેની ખબર નથી જ્ઞાની પુરૂષ કહે છે : આ મહામૂલી જીવંતીને સુધારવા પ્રયત્નશીલ બનો. પણ આ જીવને માત્ર શરીરની કિંમત સમજાણી છે. શરીર બગડે ત્યારે બધી વ્યવસ્થા અવ્યવસ્થામાં ફેરવાઈ જાય છે. દૈનિક જીવનમાં ફેરફાર થઈ જાય છે. શરીરની તંદુરસ્તી માટે ડોક્ટર કહે તે.

પ્રમાણે દવા, ઇન્જેક્શન, વિટામિનની ગોળીઓ વિ. લેશે. જ્ઞાની પુરૂષો કહે છે કે તમારે આત્માને સુધારવો હોય તો અમારા વિટામીન લેવાની જરૂર છે.

વિટામીન A એટલે Ability=શક્તિ. શક્તિ સ્વાસ્થ્ય મેળવવાથી પ્રાપ્ત થાય છે. શારીરિક સ્વાસ્થ્ય, માનસિક સ્વાસ્થ્ય અને આધ્યાત્મિક સ્વાસ્થ્ય. આજે શરીરને માટે ચિંતા કરવાવાળા ઘણા છે. શરીર ખમડે તો અભણ વસ્તુ લેવા પણ તૈયાર થઈ જાય છે.

“જે તે અભણ વસ્તુઓ ગ્રહીને કાયા ન્યાવે તેમ કરીને રે,
રાત્રી ન જોઈ દિવસ ન જોયો ભટકયો ભાનને ખોઈ,
કાયા છે પિંજરું રે એની શી ચે મરામત હોય...એની...”

આ કાયા એક પિંજરું છે. પિંજરાનું રક્ષણ કરવા માટે અંદર બેઠેલા પંખીનું થું થઈ રહ્યું છે એ કોઈ જોતું નથી. પિંજરાને સુંદર રાખે છે, શણગારે છે, શોભાવે છે. દેહનાં રક્ષણ માટે ખાય છે, પીએ છે, કપડા પહેરે છે. અનેક ક્રિયાઓ કરે છે. ડોક્ટર અભણ ખાવાનું કહે તો પણ ખાય છે. કોડલીવર ખોઈ લે છે. લીવરનાં ઇન્જેક્શન લે છે. પ્રાણીજન્ય દવા પણ ખાય છે. અને અનેક જીવોની હિંસા પણ કરે છે. કારણ કે જીવે શરીરને સુખ્ય ગણ્યું છે, આત્માને ગોણુ ગણ્યો છે, તેથી કર્મ બાંધતાં જીવ વિચાર કરતો નથી. સમયે સમયે જીવ સાતથી આઠ કર્મ બાંધી રહ્યો છે. લાખ રૂપિયાનો ચેક કવરમાં આવ્યો હોય તો કવરની ચિંતા કર્યો કે ચેકની? કવર ફાડતાં ચેક ન ફાટી જાય તેની બરાબર તકેદારી રાખશે ને? હા...કારણ કે ચેક કિંમતી છે કવરની કાંઈ કિંમત નથી. એમ શરીર એ કવર છે. આજે તમે કવરનું રક્ષણ કરો છો. અને ચેકના સામું પણ જોતા નથી!

ખીજી માનસિક સ્વસ્થતા છે. મનની સ્વસ્થતા ત્રણ વસ્તુ પર આધાર રાખે છે. (૧) પ્રસન્નતા, (૨) સ્થિરતા (૩) શાંતિ. જેના હૃદયમાં કામ પ્રદિપ્ત થયેલો છે, જે લયથી બાંધેલ છે અને જેના મગજમાં ચિંતાના બળાં ખાજેલા છે. તે કદિ પ્રસન્નતાનો અનુભવ કરી શકતો નથી. જેના જીવનમાં શોક અને વાસના છે તે સ્થિર થઈ શકતો નથી અને જેના હૃદયમાં તૃષ્ણા છે, તે શાંતિ અનુભવી શકતો નથી. માણસની ઈચ્છાનો અંત આવતો નથી. જેની પાસે લાખ હોય એને કરોડ જોઈએ છે. કરોડવાળાને ચકવર્તી થવું છે. ચકવર્તીને ઈન્દ્રની પદવીની ઈચ્છા છે.

જગતની અંદર જે વસ્તુ છે તે પરિમિત છે આયુષ્ય પણ પરિમિત છે. જ્યારે એક એક જીવની ઈચ્છા અનંતી છે. એક જીવની અનંતી ઈચ્છા પણ પૂર્ણ ન થઈ શકે તો અનંત આત્મની ઈચ્છા પૂર્ણ કેવી રીતે થાય? અત્યારે આપણું કર્તવ્ય તો એક જ છે કે આ પરિમિત આયુષ્યમાં સંસારને પરિમિત કરી લેવો, ઈચ્છા રહિત બની શાંતિનો

અનુભવ કરવો. તૃષ્ણા રહિત અવસ્થા પ્રાપ્ત કરવી મુશ્કેલ છે, પણ અશક્ય નથી. જો મહેનત કરીએ તો શક્ય બની શકે તેમ છે. પણ માણસ ઘરડો થાય છે છતાં પણ વાસના છોડી શકતો નથી.

“અંગ ગલિતં, પલિતં ગુંઢં, પગનવિહીનં આતં તુંઢં, ।
વૃદ્ધો યાતિ ગૃહીત્વા દણ્ડં, તદપિ ન મુચતિ આશા પિણ્ડમ્ ॥”

ઘરડો થયો, હાંત પડી ગયા, પેટલાઠ પુરમાં માલ પચતો નથી છતાં અનેક ખાદ્ય પદાર્થો ખાવાની ઇચ્છા બળતૂં થાય છે. ચવાતું નથી તો બિનો-બિનો શીશુ જોઈએ, સાથે ભણ્યા જોઈએ જ્યાં સુધી ઇચ્છાઓનો નાશ ન થાય ત્યાં સુધી નકામું છે. જ્ઞાન-દૃષ્ટિથી સમજણ પૂર્વક વૃત્તિઓને વાળતાં શીખશો તો અવસ્થા તમારું કંઈક બદલાય. સાધનો-સંગવસ્તુઓએ જામે તેટલી હશે પણ સાથે કંઈ આવવાતું નથી. આ દેહે પિંજરામાંથી ચાલ્યો ગયો કે તરત સ્વાના કરશે. પૌદ્ગલિક એક પદાર્થ પણ કોઈનો થયો નથી, થવાનો પણ નથી માટે ઇચ્છા પર કાબૂ મૂકો.

તપશ્ચર્યા ઇચ્છાનો નિરોધ કરવા માટે છે. સંતોષના ઘરમાં આવી જવ. સંતોષ નહીં હોય તો શાંતિ મળી શકશે નહિ. શાંતિને સંતોષ સાથે સંબંધ છે. તમારા હૃદયનાં ઊંડાણમાં વિચાર કરીને કહો. શાંતિ કેટલી મળી? આજે સાધનો ખૂબ વધી ગયાં છે, તમારા વડીલો પાસે આટલાં સાધન નહતાં, છતાં જીવનમાં શાંતિ હતી. અમુક ટાઈમ ધર્મ-ધ્યાનમાં વિતાવતા. આજે તમારા જીવનમાં મત-નિયમો કેટલા છે? આજે દોઢ-ધામ ખૂબ વધી છે. જીવનની જરૂરિયાત એટલી વધારી મૂકી છે કે આ જરૂરિયાતને પૂરી પડવા દોઢ-દોઢી કરવી જ પડે છે. આથી શાંતિથી જીવી શકતાં નથી, ધર્મ-ધ્યાન કરી શકતાં નથી અને હાથ-વેચ જોઈ શકે તેટલી નથી. જેના જીવનમાં સંતોષ છે. તે ખરેખર સુખી છે.

ઇંગ્લેંડમાં એક મીલર ચક્કી ચલાવે છે. તેનો આત્મા ખૂબ સંતોષી છે. પેટ-પૂરતું મળી રહે એટલે ચક્કી બંધ કરે અને પ્રભુનું ભજન કરે. તે જ્યારે ચક્કી ચલાવે ત્યારે ગીત ગાતો જાય. “મારે ત્રણ દિકરીઓ છે, એક પત્ની છે, હું મારા રોજીદા જીવનમાં આનંદ માણું છું. મને રોજનું મળી જાય એટલે વધુ મેળવવાની ઇચ્છા થતી નથી.” મીલર કહે છે હું કોઈની ઇર્ષ્યા નથી કરતો, અને હું એટલો ગરીબ છું કે મારી પણ કોઈ ઇર્ષ્યા કરતું નથી. આ ગીત ગાવાનો રોજનો એને નિયમ છે. એક વખત ઇંગ્લેંડનો રાજા ત્યાંથી નિકળે છે. મીલરનું ગીત સાંભળે છે. તેમને થાય છે કે મારી પાસે સત્તા છે, સુખ છે, છતાં જીવનમાં શાંતિ નથી. આ કેવો ગરીબ છે? છતાં એની પાસે શાંતિ કેટલી છે? રાજા મીલર પાસે આવે છે. અને કહે છે કે તું-જોઈ ગાઈ રહ્યો છે.

હું કોઈની ઇધ્યાં નથી કરતો. પણ હું તારી ઇધ્યાં કરું છું. તારી લોટથી ભરેલી ટોપીમાં જે સુખ છે તે મારા કાંટાળા તાજમાં નથી. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે જેના જીવનમાં સંતોષ છે તે ખજેર સુખી છે. આધ્યાત્મિક સ્વસ્થતા પર પહોંચવા માટેની નીસરણી સ્વસ્થતા છે. જ્યાં સુધી માનસિક સ્વસ્થતા ન આવે ત્યાં સુધી આધ્યાત્મિક સ્વસ્થતા આવી શકતી નથી.

આધ્યાત્મિક સ્વસ્થતા યોગમાર્ગ પર વધુ ને વધુ આગળ વધવાનું બળ આપે છે. હુઝમાં ધૈર્ય રાખતા શીખવે છે. આત્મતત્વને પામેલો જીવ પ્રતિકૂળતા ભેદી પાર નીકળી જાય છે. તે ઉત્સાહ, આનંદ અને શાંતિમાં રહે છે. તમને તમારા આત્મા સાથે વાત કરવાનો ટાઈમ મળે છે? આત્મા સાથે વાત કરવી તેનું નામ પરિસ્વાદ. દુનિયામાં દૃષ્ટિ બે જાતની છે. સ્વાર્થની અને પરમાર્થની. વાદવિવાદ અને સંવાદ સ્વાર્થ માટે થાય છે જ્યારે પરિસ્વાદ અર્થતમની ઊચ્ચ ભૂમિકાએ પહોંચેલ કરે છે. આપણે આજ સુધી સનેહી સંબંધી સાથે ખૂબ વાતો કરી છે પણ આપણે આપણી સાથે વાત કરી નથી. સ્વાર્થ માટે જે થાય છે તે વાદ છે. કલેશ માટે થાય છે તે વિવાદ છે, સનેહ માટે થાય છે તે સંવાદ છે, અને આત્મા માટે જે વિચારણા થાય છે તે પરિસ્વાદ છે. માનવી પોતાનાં સ્વરૂપનો વિચાર કરે તો જ એને જ્ઞાન અને ભાન થાય છે. ચિત્તમાં પરમાર્થદ્રષ્ટિ બળે ત્યારે પરિસ્વાદ થાય છે. પરિસ્વાદ કદી ક્યેં નથી. જ્યારે એકાન્ત હોય ત્યારે ધ્યાન ધરી બેસી જાવ. અને વિચાર કરો કે આત્માની શુદ્ધિ માટે શા પગલાં લીધાં? આત્મા પરમાત્મા બને તેને માટે કોઈ કારણો આપ્યા? પરમાત્મા બનાવવો હોય તો આત્મા સાથે વાત કરો. આજે માણસ એકલો પડે એટલે કંટાળી જાય છે. ચાલો ફ્રેન્ડસકલ સાથે વાત કરીએ. સીનેમા નાટક જોઈ મનને આનંદ આપીએ એમ વિચાર કરે પણ તને ટાઈમ મળ્યો છે તો આત્મા સાથે વાત કર. પરિસ્વાદ થાય તો આધ્યાત્મિક વિકાસ થઈ શકે.

આપણે આપણાં જીવનને ઉન્નત બનાવવા માટે ખૂબ કરવાનું છે. A વિટામીન પણ B વિટામીન છે. B Beauty સુંદરતા છે. તમારે તમારું જીવન આગળ વધારવું હોય તો વિટામીન B લેજો. તમને બગીચામાં જવું ગમે છે. કારણ કે ત્યાં સુંદર હવા છે, સ્વચ્છતા છે, વ્યવસ્થા છે, સુંદરતા છે. લીલી વનસ્પતિ છે. રંગબેરંગી પુષ્પો છે, પાણી છાંટીને જમીનની ગરમી શાંત કરવાથી શીતજાતા હોય છે. સુંદર વેલ, કુલ્લે, વૃક્ષો, ઘટાએ છે. પક્ષીઓ આનંદથી ત્યાં બેસે છે. આપણા જીવનને આપણે પણ બગીચો બનાવી શકીએ. માનવજીવન ચૈતન્યમય છે. માનવજીવનમાં જે અદ્ભુતતા છે તેવી અદ્ભુતતા બગીચામાં નથી. આપણા જીવનના બગીચાને આપણે વેરાન બનાવવાનો નથી. પણ ખીલતો રાખવાનો છે. સારા સારા વિચારો લાવીએ. સાઈં સાઈં વાંચી આપણામાં તે ખીલવીએ. વાણી મન અને બુદ્ધિને સારા બનાવીએ તો આપણે અવશ્ય સુંદર બની શકીએ. "સૌંદર્ય વેડફી દેતાં ના ના સુંદરતા મળે, સૌંદર્ય પામતાં પહેલાં સુંદર તો બનવું પડે."

પદ-પાવડર લગાવી, મેચિંગ કરી, જેવી સાડી એવું જણાવે અને એવી જ અંપલની પટ્ટી, એવી જ બંગડી, છુટ્ટી ને માળા, એવો જ ઘડિયાળનો પડો પહેરવાથી જીવન સુંદર બનવાનું નથી. પણ તારા જીવનને એવું સુંદર બનાવ, તારા મનને એવું સુંદર બનાવ કે કોઈ થાકેલો, ત્રાસિત થયેલો માણસ તારી પાસે આવે અને તે વિશ્રાંતિ મેળવે. આર્થિક રીતે મદદ કરી શકે તેમ ન હો તો કંઈ વાંધો નહિ પણ હૃદયને સુંદર બનાવો. સૌંદર્ય ઈચ્છતા હો તો વિટામીન B લેજો.

વિટામીન C એટલે character = ચારિત્ર. ચારિત્ર્ય એ જીવનનું અમૃત છે. જ્યાં સુધી જીવનમાં સદાચાર ન આવે ત્યાં સુધી જીવન નકામું છે.

If wealth is lost nothing is lost, if health is lost something is lost, but character is lost everything is lost.

પૈસો એ તો અનર્થનું મૂળ છે. love of money is the root of evil પૈસાનો પ્રેમ એ દુઃખનું મૂળ છે. વળી પૈસો મળવો કે ટળવો એ માણસના હાથની વાત નથી. ભાગ્યમાં હોય તો મળે અને ન હોય તો ન મળે. પૈસાથી કંઈ પણ માણસ મહાન બની શક્યો નથી. તેથી પૈસો શુભાચો તેણે કંઈ જ શુભાચું નથી. શરીર એ ધર્મ કરવાનું સાધન છે શારીરિક તંદુરસ્તી ન હોય તો માણસ ધર્મની આરાધનામાં આગેકદમ બઢાવી શક્યો નથી. તેથી તંદુરસ્તી શુભાવી છે તેણે કંઈક શુભાચું છે, પણ જેણે ચારિત્ર શુભાચું છે તેણે સર્વસ્વ શુભાચું છે. જીવન સદાચારથી શોભે છે. ચારિત્રની ભીતરમાં અનેક સદ્ગુણો અને શક્તિઓ છે. ચારિત્ર અંતરના ગુણોને પ્રકાશિત કરે છે. તાળાની કુંચી બનાવનાર દરેક તાળાની જુદી જુદી કુંચી બનાવે છે પણ સાથે એક ચાવી એવી બનાવે છે કે જેને Master Key કહે છે. તે દરેક તાળાને લાચુ પડે છે. ચારિત્ર એ Master Key છે. જેનાથી જીવનના દરેક તાળા ઉઘડે છે. જીવનની દરેક શાખામાં તેનો ઉપયોગ થઈ શકે છે. એ ચાવીથી દરેક સદ્ગુણો ખીલવી શકાય છે. ચારિત્રવાન આગળ દરેક આકર્ષાય છે. છતાં તે કોઈનામાં આકર્ષાતો નથી. ચારિત્રવાનનાં જીવનમાં વધુ ને વધુ નિહોંપતા આવૃત્તી જાય છે.

માનવમાં રાત-દિવસ એ જાતની ક્રિયા થયા કરે છે. એક શક્તિ વધારવાની અને બીજી શક્તિ ઘટાડવાની. મનુષ્યને હાનીમાંથી ઉગારી લે અને લાલ વિશેષ રૂપમાં અપાવે એવી એક વસ્તુ તે ચારિત્ર છે. ચારિત્રથી લાભ મેળવી શકે છે. અને નુકશાનથી દૂર રહે છે. જેનામાં ચારિત્ર બળ છે તે ખોટી ક્રિયા તથા ખોટાં વિચાર કરતાં અટકે છે અને સાચી ક્રિયા તથા સાચા વિચાર કરવામાં આગ્રહ અને સમત્વ વધારે છે. આપણાં પોતાનાં દોષો કે દુર્બળતાઓ સામે જે બળવો ઉઠાવે, હોહા કરી મૂકે એવા ચારિત્રની

ઠેર છે દીવાની જ્યોત જેમ જીંચે ને જીંચે જ રહે છે, તેમ ચારિત્રવાનનું મન સદા જીંચે ને જીંચે જ વળ્યા કરે છે. ચારિત્રની શક્તિ મનુષ્યને દુર્બળ બેચેરી રહેવા દેતી નથી પ્રગટી રહેલા પ્રકાશ આગળ જેમ અંધકાર રહેતો નથી. તેમ માનવના જીવન-મંદિરમાં દેવી જ્યોત પ્રગટે ત્યાં વિકારોનું, દુર્બળતાનું, પશુત્વનું અંધારું રહેતું નથી.

ચારિત્ર એટલે ખરી મોસમમાં ચાલતી રાત-દિવસની મીઠ છે. આગળ વધવાનું ધમધાકાર થયા જ કરે છે. આ ચંત્ર રવિવારે પણ બંધ રહેતું નથી. નાના પ્રસંગોમાંથી મહત્વનું તરવ કરાવે છે. ચારિત્ર એ માનવજીવનને ઘઠનાર શિલ્પી છે. મનુષ્યને સર્વોત્તમ બનાવે છે. ઈશ્વરી ગ્રાણ પ્રગટાવે છે. ચારિત્ર મનુષ્ય જીવનનું દેવી જીવનમાં અને ઈશ્વરી જીવનમાં રૂપાંતર કરે છે ઉત્તમ બનવાનો રસ પ્રગટાવે છે, ઉત્સાહ ઉપજાવે છે, આશ્રય બંધાવે છે, પ્રલોભન સામે જંગ મચાવે છે. દુર્બળતા માત્રને દૂર કરે છે. અને પવિત્રતા માત્રને ખેંચી લાવે છે. ચારિત્ર મનુષ્ય જીવનમાંથી શુદ્ધ શક્તિને ઉગાડે છે. ત્યાં બધું શુદ્ધ જણાય ત્યાં વર્ષા જેમ અનેક વનસ્પતિને જીગાડે છે તેમ ચારિત્ર અત્યંત સુંદર સામર્થ્ય પ્રગટાવે છે.

ભગવાન નેમનાથ દ્વારિકા નગરીમાં વધાર્યા છે. વિદ્યામીન '૯' દેવા માનવ મહેરામણ જીભરાય છે. ભગવાનનું ચારિત્ર યથાખ્યાત છે. વાણીમાં અને કંઠવ્યમાં ફરક નથી. પ્રથમ આચરણમાં ખૂંટી પછી ઉપદેશની ધારા વહેવડાવે છે. તમારા જીવન કેવા છે ? અહીંયા બેઠાં હો ત્યાં સુધી 'જી. હા. પ્રમાણવચન' બોલો અને દુકાને-પેઠી પર જાઓ ત્યારે કાળા બગર કરો, કંઈકને છેતરો. આજે તમારી છાપ તમારા સંતાનો પર કેમ પડતી નથી ? આતું કારણ એ જ છે કે જીવનમાં એકરૂપતા નથી, બેભાનતાનું કંઈ છે અને ચાલવાનું જુદું છે. આ રીતે તમારું બે ધારું જીવન છે આજે સારા દેખાવાનો પ્રયત્ન કરનારા ઘણા છે. પણ તમારે તમારા દોષોની આલોચના કરવી હોય, તે જોવા હો તેવા દેખાવા પ્રયત્ન કરો. ચરીરમાં દર્દ થાય અને ડોક્ટર પાસે જાય ત્યારે ડોક્ટરને શી વાત કહો છો ? મારા પેટમાં તદ્દન સાફ છે. માથાનો દુખાવો રહેતો નથી. વિ. વિ સારી સાઈડ બતાવો કે જે દર્દ જે રીતે થતું હોય તે યથાર્થ રીતે કહો ? શુદ્ધ દર્દ હોય તો પણ ડોક્ટર પાસે છુપાવ્યા વિના કહો તો જ દર્દનું નિદન થાય અને ચેતિ ઉપચાર ડોક્ટર બતાવે. આ જીવનમાં પણ અનેક દોષો રૂપી રોગો ઘર કરી ગયા છે. તેને દૂર કરવા હોય તો સદ્ગુણ રૂપી ડોક્ટર પાસે આવો અને રોગોનું યથાર્થ સ્વરૂપ બતાવો. "નિંદામિ, ગરિહામિ, અજ્ઞાણં વોક્ષિરામિ" કરો દોષો દૂર કરવાની તાલાવેલી લાગે તો અવશ્ય દૂર થઈ શકે.

વચન અને કાયાથી જેટલાં પાપ બંધાય છે, તેનાં કરતાં અનેક ગણાં વધારે પાપ મનથી બંધાય છે. મન-મદારી આત્માને અનેક નાચ નચાવે છે. ઘડિયાળની કમાન છડે

તેમ મન વારે વારે છટકે છે, મનને વશ કરી શકાય તો વિકાસ સાધી શકાય. હાંખો ઠગલો પહેરી ફરનારો માણસ કેવાં પાપ કરે છે તે તો તેનાં અંતરાત્મા સિવાય કોણ જાણી શકે ? અત્યારે હાડકાનાં રનાયુના ફોટો લેવાય છે. પણ મનના ફોટા લેવાતા હોય તો બાપ-દિકરા પાસે કે દિકરા બાપ પાસે જિભો ન રહી શકે. મન અવળું પડે તો ૭૦ ક્રોડકોટિ સાગરોપમનાં કર્મ બાંધે છે. આવા મનને વશ કરવાની જરૂર છે.

મન વાળ્યું વળે સદ્ગુરુવરથી, સદ્ગુરુવરથી નિજ અનુભવથી,
અભ્યાસે ને વૈરાગ્યેથી, મન વાળ્યું વળે સદ્ગુરુવરથી.”

સંત-મહાપુરુષોનો સમાગમ કરવાથી, તેમનાં જીવનનું અવગાહન કરવાથી અને મનને તાલીમ આપવાનો અભ્યાસ કરવાથી ભાવ અને વૈરાગ્યની ભાવના વધારવાથી મનને વશ કરી શકાય છે. જે બાળા રોટલી શીખવા બેસે તે પ્રથમ વાંકી-ચૂકી બનાવે છે પણ પ્રેક્ટીસ થતાં સુંદર અને જોળ વણી શકે છે. તમે ૩૦ વર્ષથી પેઢી પર કામ કરતા હો અને તમારો દિકરો આજે પેઢીએ બેસે તેના કામમાં અને તમારા કામમાં ફેર જણાય ને ? તમને વર્ષોનો અનુભવ છે. તમારા દિકરાને કાંઈ અનુભવ નથી. દરેક વસ્તુ by practice (થી) સુંદર બને છે. તમે જે દિવસે પ્રથમ સામાયિક કરી હશે અને આજે ૫૦ વર્ષ પછી કરો તે બંનેમાં ફેર પડે છે ને ? તે વખતનાં સમભાવમાં અને આજના સમભાવમાં ફેર પડી જાય ને ? અને ગમે તેટલી સામાયિક કરો, છતાં સમભાવ જીવનમાં આવ્યો ન હોય તો કહેવું પડશે કે સામાયિક જે રીતે કરવી બેઠીએ તે રીતે કરી નથી.

“આંધળો સાસરો ને શણગટ વહુ, કથા સાંભળવા આવ્યા સૌ,
જાંડો કુવો ને ફાટી બોક, સુવયું સાંભળ્યું સઘળું ફોક.”

કુવો જાંડો હોય અને બોક ફોટલી હોય તો કુવામાંથી બોક ઉપર આવતાં પાણી નીકળી જાય છે. તેમ તમે બધાં વ્યાખ્યાન સાંભળવા તો આવો છો, પણ તમારી બોક ફોટલી તો નથી ને ? એક કાનેથી સાંભળી બીજા કાનેથી નીકળી તો નથી જતું ને ? સાંભળેલું હૃદય સુધી પહોંચે છે ? તમારી બોક સાંધીને અહીં આવજો. આ તમારા favour ની વાત લાગે છે કે unfavour ની ? આ વાત તમારા હિતની છે. તેના પર વિચાર કરી-મનન કરી મનને સંભાળે વાળવા પ્રયત્ન કરજો.

વિદ્યાર્થી બાળવર્ગમાંથી મેટ્રીકમાં આવે તો એની પ્રગતિ દેખાય. તમારી પ્રગતિ દેખાય છે ? કેટલા વર્ષોથી ઉપાશ્રયમાં આવો છો, છતાં સામાયિક બાંધવી હોય તો બીજાને કહેવું પડે ‘જરા મને સામાયિક બંધાવજો ને !’ સામાયિક લઈને બેસે અને વિકથા શરૂ કરે. જેની સાથે લાગે કઠોત્રી કે સુવે રનાનનો સંબંધ પણ ન હોય તેની પણ વાતો કરે. ઉપાશ્રયમાં ત્રણવાર “નિસિદ્ધિ” એટલે અશુભયોગનો નિવેધ કરીને આવું છું તેમ બોલે

છે, પાપકારી વ્યાપારમાં મન, વચન અને ક્રિયાને નહિં જવા દઉં એમ નિર્ણય કરે છે, પણ વિપ્રાયમાં પણ, પાપની આવક આવે તેવા વિચારો કરે, તેવી વાણીનો વ્યાપાર કરે. તમારા જીવને સુંદર બનાવો. જીવનમાં આગળ વધ્યા કે ત્યાં ના ત્યાં જ છે ?

“સાંભળો આવકના કહું જોતાં, કુંદાળા સંઘમાં મોટા,
પણ લક્ષણનાં જોતાં, શિયળ નિર્મળ નહીં તો.”

સમાજમાં મોટા આવક છે એમ કહેવાતું હોય પણ લક્ષણ જોતાં હોય તો શું તે ખરેખર આવક છે ? રાત્રે બાર વાગ્યે ઘેર આવે. પત્ની પૂછે છે કે કેમ મોડું થયું ? તો કહે ફરવા ગયો હતો અથવા પેદીપર કામ હતું, પણ આ હકહકતું જીવન હોય. પારકી સ્ત્રીના લક્ષણ હોય અને ઘેર સ્ત્રીને જેમ-તેમ સમજાવી દેતા હોય. વળી પૈસાથી સંઘમાં, સમાજમાં મોટાં કહેવાતા હોય પણ જેનું શિયળ નિર્મળ નથી તે ખરેખર મોટા નથી, મોટાં છે. અહીં આવા પુરૂષની લાખેની હુંડી ચાલતી હોય પણ દુર્ગતિ તેની શરમ નહિં રાખે. નરકમાં પરમાધામીનાં પરાણોનો માર સહન કરવો પડશે. લોહાની લાલચોળ અગ્નિ વર્ણી પૂતળીઓ સાથે આલિંગન દેવકાવે છે, બળી બચ છે. પણ છાકાવનાર કોણ મળે ? જેનું ચારિત્ર ગયું તેનું આખું જીવન પાણીમાં ગયું. વીર્ય એ શક્તિ છે. એને પચાવતા શીખો. વીર્યને પચાવવાથી અનેકગણું બળ વધે છે. જેને ચારિત્ર્ય ગુમાવ્યું તેની સામે સૌ આંગળી ચીંધે છે.

શાગતું નિવારણ કરવા માટે સારામાં સારી દવા બ્રહ્મચર્ય છે. પાંચ ઇન્દ્રિય અને મન આ છ પર જેણે વિનય મેળવ્યો તેણે આખી દુનિયા પર વિનય મેળવ્યો છે. મનુષ્યની પૂર્ણતા ચારિત્રમય જીવન ઉપર છે. પૂર્ણિમાનો ચંદ્ર વાદળાથી ઢંકાયેલો હોય તો રાત્રીની શોભા તરીકે એ કિંમતી નથી. તેમજેના જીવનમાં ચારિત્રનો ચંદ્ર ઝગમગતો નથી તેનું જીવન સૌંદર્યહીન છે. ઉપયોગિતા રહિત છે. ચારિત્ર મનુષ્ય જીવનને વિકાસની, સામર્થ્યની અને પ્રાપ્તિની પરિસિમાએ ખેંચેલા છે. આ વિટાથીન ‘C’ એટલે ચારિત્ર. સદાચાર જેના જીવનમાં હશે તેનો અવરજ ઉદ્ધાર થશે. વિશેષ અધિકાર અવસર.

વ્યાખ્યાન નં....૪૨

લાદરવા સુદ ૪ મંગળવાર. તા. ૨૪-૮-૭૧

ભવ્ય પ્રાણીઓ ભગવાનની વાણી સાંભળી એકરસ બની કૃતકૃત્ય બને છે. ભગવાન નેમિનાથ દારિકા નગરીમાં ખીરાજમાન છે,

પ્રભુ નેમનાથ દ્વારિકા ખીરાજે, જેની વધાઈ ગગનમાં ગાજે,
સુર દેવેન્દ્ર દોડી દોડી આવે, માનવ મહેરામણ દર્શને જાવે,
સુણી વીતરાગ વાણી લેવા સંયમની લાણી, ચાલ્યા વૈરાગી રાજકુમાર રે....

ભગવાન નેમનાથ દ્વારિકા પધારે છે. ભગવાનની વાણી એટલે કેઈ અપૂર્વવાણી. જેવી એની વાણી છે, એવું એનું જીવન છે ત્રિલોકી નાથ એક સમયે લોકલોકના ભાવો જોઈ રહ્યા છે. તેઓ સંસારના યથાર્થ સ્વરૂપને બતાવે છે. સંસાર એ ઉઠો કુવો છે. સંસારમાં ત્રાસ છે. દુઃખ છે. સંસાર ભાવમાંથી જે સુકત બને છે, એ મોક્ષને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. સંસારની અંદર અશિષ્ટતા પણ રહેલા છે. અને આપણે સંસારમાં રહેલા છીએ. આપણે થોડામંદ કર્મો બાંધી રહ્યા છીએ. કેવળી કર્મો બાંધતા નથી. માત્ર શાતા વેદનીય પ્રથમ સમયે બાંધે, બીજે સમયે વેદે અને ત્રીજા સમયે નિર્જરે છે. જે જીવો રાગદ્વેષથી રહિત છે તેને કર્મ વગરના સ્વિચ્છ રીતે ચોંટી શકતી નથી. એક વાસણ પર તેલવાળો હાથ ઘીવેલો હોય તો રજકણ ત્યાં આવી જશે. તેને દૂર કરવા મહેનત કરવી પડશે. વાસણ ચીકણ વગરનું હોય તો રજકણ ચોંટે ખરી પણ માત્ર લુગડું ફેરવતા રજકણ દૂર થઈ, એમ જેણે રાગદ્વેષનો ક્ષય કરી નાંખ્યો છે એવા ભગવાનને કર્મ બંધાય છે, તો પણ તરત છૂટી જાય છે.

સસુદ્રમાં નાવ ફરતી હોય અને એ નાવમાં જો કાણું હોય તો કાણા દ્વારા પાણી પ્રવેશે છે. અને નાવ ડૂબી જાય છે. પણ કાણું વિનાની નાવમાં પાણી પ્રવેશી શકતું નથી. તે નાવ કિનારે જાય છે. આપણી નાવમાં આસવના છિદ્રો પડેલાં છે. તેથી સંસાર સસુદ્રમાં નાવ ડૂબી જાય છે, તેરમા ગુણસ્થાને તિર્થંકર દેવો-કેવળી ભગવંતોની નાવમાં આસવના છિદ્રો નથી તેથી એમની નાવ તરી જાય છે. ભગવાનની વાણી ત્રણ લોકના દુઃખી પ્રાણીઓના દુઃખોને હરનારી છે. ભગવાનની વાણી માત્ર મનુષ્યો જ નહીં પણ નિર્ચંચો અને દેવો પણ વેરઝેર ભુલ્લી ઉસાહપૂર્વક સાંભળે છે. ભગવાન વાણીનો ધોધ વહેવરાવે છે. આપણે કાલે A, B, C. ત્રણ વીટામીનની વાત કરી છે, જેની C. વીટામીન છે તે આધ્યાત્મિક વિકાસ, માનસિક ઉન્નતિ અને શારીરિક અભિવૃદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી શકે. જેનામાં કામ છે, એનું મન વાસનાના વટોળને લીધે આકુળઆકુળ થાય છે. તમારે તમારા આત્માની ઉન્નતિ કરવી હોય તો C વીટામીન લ્યો. C. વીટામીનથી તમારા આત્માનું શ્રેય થશે. જોજસ તેજસ અને કાંતિ આ બધા વીર્ય શક્તિના અમલકાર છે. વીર્યથી જીવન સર્જાય છે. વીર્ય મનની ધીરજ, શાંતિ અને ગંભીરતા ટકાવી રાખે છે. બ્રહ્મચર્ય એટલે વાસના પર વિજય, મહાનતામાં વિજય, લઘુમાંથી મહાન બનવું તેનું નામ બ્રહ્મચર્ય છે.

સ્વામી વિવેકાનંદ એક વખત અમેરિકા ગયા તે વખતનો આ પ્રસંગ છે. તેમણે ભંગવાં વસ્ત્રો પહેર્યાં છે, માર્ગમાં ચાલ્યા જાય છે. પાછળ બે અંગ્રેજો આ વેપ જોઈને હાસ્ય

કરે છે. અને તે સંબંધી વાત કરે છે. તે વાત સાંભળી વિવેકાનંદ જવાબ આપે છે. તમારા દેશમાં માનવતાનું મૂલ્ય કપડાથી થાય છે. હિન્દુસ્તાનમાં માનવતાનાં મૂલ્યો સદાચારથી થાય છે. જીવનની અંદર જેણે સદાચારની સુવાસ ફેલાવી છે, તે મહાન છે. વીટામીન C જીવન માટે ખુબ ઉપયોગી છે. બે વીટામીન C તાર્કાલિક લેવામાં આવે તો અનરુચિ તમારો ઉદ્ધાર થશે.

વીટામીન D એટલે ડીસીપ્લીન. જ્યારે માણસના જીવનમાં શીસ્ત આવે છે, ત્યારે જીવન જીંચું અને સારું બને છે. હિન્દુસ્તાનમાં શીસ્તનો ખૂબ અભાવ છે. જ્યારે ખ્રીસ્તીના અર્થ કે પારસીની અગ્યારી પાસેથી નીકળ્યું તો ત્યાં ખુબ શાંતિમય વાતાવરણ જોવા મળશે. ત્યાં પીન, ટાંચણી પડશે તો પણ અવાજ થાય એવી શાંતિ હોય છે. નાનું બાળક પણ સમજે છે કે અગ્યારીમાં મૌન રાખવું જોઈએ.

સૈનિકોને પરેડ કરતાં જોવા હશે. તેઓ જ્યારે ચાલશે ત્યારે એકી સાથે ચાલશે. અને ઉભા પણ એકી સાથે રહેશે. કડી અન્યવસ્થા નહીં લાગે. અહીં શુર મહારાજ ઉત્તમ તત્ત્વ સમજાવી રહ્યા હોય ત્યારે શ્રોતાઓ વાતો કરશે અને અવાજ કરશે. ભલે ગમે તે સમાજ હોય પણ શિસ્ત દરેકને માટે અનિવાર્ય છે. શિસ્ત એ ખૂબ ઉપયોગી છે. જીવનના જંગની અંદર કે આધ્યાત્મિક વિકાસની અંદર શિસ્ત હશે તો અવનવા પ્રકાશને પ્રાપ્ત કરી શકીશું.

વીટામીન E એટલે એજ્યુકેશન-જ્ઞાન. જ્ઞાનના બે પ્રકાર છે. (૧) બૌદ્ધિક જ્ઞાન. (૨) આત્મિક જ્ઞાન. માત્ર જાણી લેવું એ એક પ્રકારનું જ્ઞાન છે. બૌદ્ધિક જ્ઞાન ખૂબ વધ્યું. હાથુતર સાથે ગણતર જોઈએ ને ચણતર જોઈએ, એ નથી. વિદ્યાર્થી જ્ઞાન મેળવશે પણ શુર સાથે અસત્ય વર્તન કરશે. માત્ર ડીઝીનો બોલો મગજમાં વધારશે. પણ વર્તણૂક નહિ સુધારે. જ્ઞાન એ ખરું ત્યારે કહેવાય જ્યારે જીવનની અંદર ઉતરે. એ જ્ઞાન તમારા આત્માની અનુભૂતિ કરાવે. એકવાર જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય પછી જડ અને ચેતનનું લેહ વિજ્ઞાન થઈ જાય. જીવનની અંદર જ્યાં સુધી અજ્ઞાનતા હોય ત્યાં સુધી પર વસ્તુ મારી છે એમ જીવ કહે છે. જીવ પારકા ઘરમાં રહાપણ કરવા બંધ છે તેથી હેરાન થાય છે. પોતાનું છે તેમાં ભલે લાગેલો ખર્ચો કરે તો કોઈ કાંઈ કહે નહિ પણ પારકાની પેટીમાંથી જો થાંચ રૂપિયાની નોટ લે તો ચોરી કહેવાશે. જગતના જે જે પદાર્થો છે તે પરપદાર્થો છે. એ તારા થવાના નથી. યશે પણ નહીં. આની અંદર તારું રહાપણ ડોળીશ તો પણ નકામું છે. અને ઉપરથી તમારો ખાવા પડશે. તારા જ્ઞાન ચારિત્રમાં તારી શક્તિ વાપર. જ્ઞાન એ અમૃત છે. સમુદ્રનું મંથન કરવાથી અમૃત નીકળ્યું પણ જ્ઞાન તો સમુદ્ર વગર ઉત્પન્ન થયેલ અમૃત છે. આ જ્ઞાન મૃત્યુજય બતાવવાની શક્તિ ધરાવે છે. આત્માની સ્વચ્છતા ઉભી કરે છે. સ્વચ્છ પદાર્થની તેજસ્વી સપાટી પર સર્વ સત્યો આપોઆપ પ્રતિબિંબિત થાય છે. આ અમૃતનું પાન કરનાર અમર બની જાય છે. જ્ઞાન એ રસાયણ

છે. અનેક ઔષધીનું મિશ્રણ કરીએ ત્યારે રસાયણ બને છે. પણ જ્ઞાન રસાયણ ઔષધી વિનાનું રસાયણ છે. પેલું રસાયણ કોઈનો રોગ નાશ કરે કે ન કરે પણ આ રસાયણને તમે જીવનમાં ઉતારો તો તમારો ભવ-નાશ થશે. જ્ઞાનનું રસાયણ તમારે મસ્તકે ચોપડો અને તમે કાયરમાંથી વીર-અને વીરમાંથી મહાવીર બનવો. તાંબામાંથી સોનું બનશે. સંસાર-જ્વર અદૃશ્ય રશે. આધ્યાત્મિક કાયા નિરોગી બનશે જ્ઞાન એવું ઐશ્વર્ય છે કે જેને કોઈ અપેક્ષા નથી. જ્ઞાની પુરુષને કોઈનો ભય રહેતો નથી. જ્ઞાનને ચોરલૂંટારા લૂંટી શકતા નથી. જેમ જ્ઞાન વાપરે તેમ વધતું જાય છે. જ્ઞાન જીવનને પ્રકાશ આપનાર છે. જે જ્ઞાન કંગારું હોય, દુરમનનું કામ કરતું હોય અને મૃત્યુની ધડીએ જ્ઞાન ચાલ્યું જતું હોય તો તે જ્ઞાન નથી, અજ્ઞાન છે. જ્યારે જ્ઞાન આવે છે ત્યારે જ્ઞાની પોતે પોતાથી ઉન્નત બને છે. જીવનનો વિકાસ કરવો હોય તો જ્ઞાન આવશ્યક વસ્તુ છે. અજ્ઞાનના ખાવા કાઢવા માટે જ્ઞાનનો સાવરણો લેવો પડશે. આત્મજ્ઞાન પાસે બૌદ્ધિક જ્ઞાનની કોઈ કિંમત નથી. આત્મ-જ્ઞાન એટલે આત્માના અનંત માધુર્યનું જ્ઞાન. અનંત સામર્થ્યનું જ્ઞાન, માત્ર ચિંતનાત્મક કે પ્રયોગાત્મક જ્ઞાન જ નહિ પણ અનુભવાત્મક જ્ઞાન સ્વસ્વેદન જ્ઞાન તે આત્મજ્ઞાન છે. આ વિદ્યામીન જે અપનાવે છે, એના જીવનનો વિકાસ થાય છે. જે વરસાદ આવી એકદમ આપટું નાખી જાય છે એવા તોફાની વરસાદનું પાણી ખેંચાઈ જાય છે. ઝરમર વરસાદનું પાણી જમીનમાં પચી જાય, ઉંડે ઉતરી જાય અને ખેતરને લીલુંછમ બનાવી દે છે, માટે ધીમે ધીમે આગળ વધવા પ્રયત્ન કરો. તમારે તમારા જીવનનો વિકાસ કરવો હશે તો જંગલનું એક પણ તત્ત્વ એવું નથી કે તમને સાથ ન આપે. કદાચ મુશ્કેલી આવે પણ જે જાગતો છે એ મુશ્કેલીને ગણતો નથી. ઘણીવાર ભાગ્ય આપણને જગાડે છે પણ આપણે અઘોરીની જેમ સૂતા છીએ. ટીપે ટીપે સરોવર ભરાય. પણ પળ મળીને યુગ થાય. તેમ એક કામ પૂર્ણ કરવાથી હજારો કામ પૂરા થાય છે.

Slowly and steadily wins the race. ધીમું પણ સદૃઢ પગલું વિજય અપાવે છે. તારી પ્રગતિ ધીમી હશે તો પણ વિકાસ થવાનો છે. તમારી શક્તિ વેરવિખેર પડી છે, એને એકત્રિત કરો. સૂર્યના કિરણો જુદા જુદા હોય તો કોઈને જાળતા નથી, પણ સૂર્યના કિરણ ઉપર કાચ રાખી કિરણને એકત્રિત કરવામાં આવે તો કાચ નીચે રાખેલ કાગળ પણ બળી જાય છે. આત્માના વિકાસના કાર્યમાં શક્તિને ભેડી દો તો અવશ્ય વિકાસ થશે. શ્રદ્ધાનું પગલું હંમેશા વિજય અપાવે છે. તમારી ઇન્દ્રિયોનો, તમારા મનનો, તમારી યૌવનવતી શક્તિઓનો અને તમારી શુદ્ધિનો એવી રીતે ઉપયોગ કરજો કે જેથી તમે આવૃત્તીકાલે એક કદમ આગળ હો અને તમારા પ્રત્યેક નવપ્રજાતમાં આત્મજાગૃતિ-ભરી પ્રગતિ હોય.

આવો અર્પણ માર્ગ દેખાડનાર પરમકૃપાળુ પરમાત્મા છે. ભગવાન નેમિનાથ દ્વારિકામાં પધારે છે. ભેરી વાગે છે. અને ઉચ્ચ સ્વરથી ઢાંડી પડે છે. આખા ગામમાં પડયો સંભળાય છે. પ્રગ્ભને ઐશ થાય છે કે આજે શું છે કે ભેરી વાગે છે ! બ્યારે સાડું કામ હોય ત્યારે ભેરી વાગે. બધાને ખબર પડે છે કે ભગવાન નેમનાથ પધાર્યા છે. દેવાધિદેવ પધાર્યા છે. જેના દર્શન કરવાથી મન પ્રકુલિત થઈ જાય છે. કર્મની લેખડા તુટી જાય છે. પ્રમુદ્ધાંશથી જીવન પાવન ખતી જાય, રોમરાય ખડી થઈ જાય. વાંદવાને માટે પગ ઉપાડે તે કાળા અડક સરખો હોય તેછડી ઢાળ સરખો હોય. અનાદિ કાળથી ઉલટો હોય તે સુલટો થાય. કૃષ્ણપક્ષી હોય તે શુકલપક્ષી થાય સમકિત સન્ન્યુષ થાય. પ્રભુના ઉપદેશથી હેય, જેય અને ઉપાદેયનું ચધાર્થ જ્ઞાન થાય દંભ અને ડોળવાળો માણસ જ્ઞાન પામવાને લાયક નથી, તે ભગવાનના માર્ગને જે રીતે અપનાવવો ભોઈએ એ રીતે અપનાવતો નથી પણ નવ તત્વની પ્રતીતિ-શ્રદ્ધા-ઓળખાણ નહીં થાય ત્યાં સુધી રળડપટ્ટી નહીં મટે. માટે આ માર્ગે આવ્યા વિના છુટકો નથી.

“જન્મ મરણ નહીં આવે એને, જે કોઈ તારે શરણે,
ચોદ દોઢનું સુખ સમાધુ, સ્વામી તારે શરણે (૨)
તવ ભકિતમાં રાધું પ્રભુજી, મારે બીજું બધું ચે કાચું,
શરણું તારું સાચું પ્રભુજી મારે બીજું બધું ચે કાચું.”

હે ભગવાન ! જે તારે શરણે જાય છે, તારા શરણને સ્વીકારે છે એને જન્મમરણ ન હોય. જેનો અર્ધ પુલ્કલ પરાવર્ત સંસાર બાકી હોય, જે શુકલ પક્ષી હોય, જેનો સંસાર પરિમિત થયો હોય તેવા સંસાર ભવના ફેરાં મટાડવા ભગવાનના શરણે આવે છે. તમે કેનું શરણ લીધું છે ? ધનની ઈચ્છા હોય એ ધનાર્થી જીવ પહેલા રાજાને ઓળખે, પછી રાજાની પ્રતીતિ કરે અને પછી સેવા કરે. એની સેવાથી ખુશ થયેલ રાજા ધન આપે. રાજા કહેવાય કેને ? જેણે છત્ર ધાર્યું હોય-ચામર વિંઝાતા હોય, જેના નામની ખીરલાવણી બોલાતી હોય તેને રાજા કહેવાય છે, એવી રીતે મોક્ષાર્થીએ પણ જીવને જાણવો ભોઈએ.

‘જીવરાજ એમ જાણવો વળો શ્રદ્ધવો પણ એ રીતે,
એનું જ કરવું અનુકરણ પછી લક્ષથી મોક્ષાર્થીએ.’”

પહેલાં જીવને જાણવો. જીવ કેવો છે સિદ્ધના જેવો છે. સિદ્ધને કર્મ નથી, શરીર નથી. કાયા નથી. મારો આત્મા પણ સિદ્ધ જેવો છે. મેં વિલાવ-ભાવ કર્યો, તેથી કર્મ વર્ગણા અપોચપ આત્મ પ્રદેશ પર ચોંટી ગઈ. એ કર્મનું ફળ ન ભોઈતું હોય તો ઉદીરણની જરૂર છે. વાવણીયા થયા પછી જેડત વિચારે કે મારે જાજરો ભોઈતો નથી તો તેના પર ફળ બેઠા પહેલાં કાઢી નાખે, તેમ કર્મનું ફળ ન ભોઈતું હોય તો

કર્મ ઉદયમાન થયા પહેલાં તેને મૂળમાંથી ખેંચી કાઢો. આ પ્રક્રિયાને ઉદ્ધરણ કહેવાય છે. તમે લેણીયાત હો તો સામા માણસને નોટીસ આપો કે આખર તારીખ સુધીમાં પૈસા નહીં ભરી દે તો જડતી લાવીશ અને તારો માલસામાન લીલામ કરાવીશ. લેણીયાતના પગ ભેરમાં હોય હવે દેણીયાત સમજીને મુક્ત પહેલાં પૈસા ભરી દે તો આજરુ જતી અટકે. ઘર આદિનુ લીલામ ન થાય. તપ, જપ, પ્રત્યાખ્યાન, બ્રહ્મચર્ય આદિ સ્વતંત્રી કર્મની ઉદ્ધરણ કરી શકાય છે. ઉદય સન્મુખ થયા પહેલાં તેને સત્તામાંથી ઉઠેલી નાખવા, આનું નામ ઉદ્ધરણ છે. તપશ્ચર્યા ઘણું કામ કરે છે. મહિને દિવસ માંદો પડ્યો અને મગનું પાણી પણ ન લીધું તો કેટલાં ઉપવાસ ગણશે ? ખાનગી ઇચ્છા છે, પણ પચતું નથી એટલે નથી ખાતો તે તપસ્વી નથી. ઇચ્છાને શકવી એનું નામ તપ છે. સીનેમા જોવા જવું છે, પણ પૈસા નથી પણ ઇચ્છા પડી છે. પૈસાની જોગવાઈ થાય એટલે જવાનો. પણ જેને પ્રત્યાખ્યાન કરી લીધા તેણે ઇચ્છા નિરોધ કર્યો. પ્રત્યાખ્યાન તાણું છે. કોઈ માણસ ઘરબાર ઉધાડા મૂકી જાય તો ચોરલૂંટારા ધનાહિ લૂંટી જાય છે. પશુ પણ ઘરમાં પ્રવેશ કરી નુકસાન પહોંચાડે, અને ખાલી બારણું વાસ્તું હોય તો તે ખોલીને ઘૂસી જશે. સાંકળ મારી હશે તો પશુના કયથી મુક્ત થઈ શક્યો, પણ જે તાણું મારીને જાય છે તે નિર્ભય છે. પચ્ચખાણુ તે તાણું છે. એક માણસે ઉપવાસની ભાવનાએ સાંજ સુધી ખાણું નથી અને પચ્ચખાણુ પણ લીધા નથી. એમાં શરદી લાગી જાય અને મસાલાવાળી ચા પિવાનો આગ્રહ કરે તો મન થઈ જાય કે પચ્ચખાણુ ક્યાં લીધાં છે ? લાવ પી લઉં. પછી ક્યાં ઉપવાસ થતો નથી ? આવા વિચારે તે નિર્ભય બની જશે. જેને ઉપવાસ કરવાની ભાવના હોય પણ પ્રત્યાખ્યાન કરવામાં ‘અમે માનતા નથી. અગારુ’ મન મક્કમ છે.’ એમ જોલનારને તેનો દિલ્લોળન દોસ્ત આવીને કહે, આજે મારે ત્યાં જમણુવાર છે. નહીં આવે તે ચાલશે નહિ અને નહિ આવે તો આપણી મિત્રતા નહીં રહે. તને લીધા વિના હું અહીંથી જવાનો નથી, આવે ટાઇમે જવા માટે તે તૈયાર થઈ જશે. પણ પ્રત્યાખ્યાન હશે તો સાફ શબ્દોમાં કહી શકશે કે નહિ અવાય. મારે પચ્ચખાણુ છે. ભલે દેવ હોય ઉતરે પણ હું નહીં આવું. પચ્ચખાણુથી ખુબ મક્કમતા આવે છે. નારકીને તથા દેવને પચ્ચખાણુ નથી. તિથંચ પ્રાવકના ૧૧ મતો આદરી શકે છે. પણ મનુષ્ય તો સાધુ બનીને ચૌદે શુશ્રુચાનકનો સ્વામી બને છે. પચ્ચખાણુમાં વફાદાર રહેવું ભેદ છે. છહું વિદ્યામીન છે F Fidelity વફાદારી. શેઠને ત્યાં નોકરી કરો છો, તો વફાદારીથી કામ કરો છો ને ? સરકારી માણસો પૈસા પુરા લેશે અને સડકો, સ્કુલો, પુલો, આદિ બનાવતાં અડધા પૈસા ઘર ભેગા કરી ખરાબ માલ વાપરે છે. તેથી થોડા વખતમાં સડકો જગદી જાય છે. સ્કુલોમાં ગાબડા પડે છે, અને પુલો તુટી પડે છે. આ શું દેશના નાગરિકની વફાદારી છે ? આજે ધર્માદાનું ખાઈ જનારા પડયા છે. ઉપાશ્રયના બેરા ઉપાંટી જાય અને થેલીઓ બનાવી નાંખે, ધર્માદાનું

ખાંધ એનું જડમૂળથી જાય છે. આજે તમે કાળામાં પૈસા લખાવ્યા અને ન આપો ત્યાં સુધી તેનું બ્યાજ ચડે છે. ઉપરાણીવાળાના જોડા કાટી જાય ત્યાં સુધી ધક્કા ખવરાવે છે. નેંધાવતી વેળાએ પૈસા લઈને આવવું જોઈએ, ન લાવ્યા હોય તો બહેલાસર ભરી દેવા જોઈએ. ધર્મદાનું ન લેવાય એવી વૃત્તિ હોવી જોઈએ. આજે વક્ષદારી જરાય નથી. ઉપાશ્રયમાં પ્રભાવના થતી હોય ત્યારે ઘણા ઠગાઈ કરીને જે વાર લઈ આવે છે. અમે ઘણી જગ્યાએ જોયું છે. પ્રભાવના વખતે વહેંચનાર કોઈ ન હોય, 'યાળ મુઠ્ઠી દીધી' હોય, સૌ એક પતાસુ લઈ ચાલતા થાય. પ્રસાદી કેટલી હોય ? આજે જ્યાં સુધી પારકું મળે ત્યાં સુધી ઘરનું ન વાપરે. અંદરથી જે ભાવના જોઈએ એ ભાવના નથી. કેમ લઈ લેવું, કેમ તફકાવી લેવું એ જ વિચારે છે. પશુઓમાં પણ વક્ષદારીનો શુભ નિકસિત થયેલો દેખાય છે. તમે કૂતરાને બટકું શટલો નાંખશો તો તે રાત્રે તમારા ઘરની ચોકી ભરશે. ગાયને ખવરાવશો તો તે દુધ આપશે. માનવ સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રાણી છે. તેના જીવનમાં વક્ષદારી હોવી જ જોઈએ.

સાતમું વિટામીન છે G Generosity = ઉદારતા.

જ્યારે હૃદય ઉદાર બને છે ત્યારે હું બીજાને તન-મન અને ધનથી કેમ મદદરૂપ થાઉં એવી ભાવના જાગૃત થાય છે. મેઘકુમારનું પૂર્વ વૃત્તાંત આપણને ઉદારતાના પાકો શીખવે છે.

મેઘકુમારનો પૂર્વભવ હાથીનો હતો. હાથીના ભવમાં તેને જાતિસ્મરણ જ્ઞાન થાય છે. તે જોઈ શકે છે કે આ પહેલાનો મારો ભવ હાથીનો હતો. જંગલમાં જોડેજોડે સામસામા ઝાડો અથડાતાં દાવાનળ લાગ્યો અને હું લાગીને પાણી પીવાની આશાએ તળાવ પાસે આવ્યો. પણ ત્યાં કાઢવ હોવાને કારણે ખુંચી ગયો. બીજા એક હાથીએ આવી પોતાની દંતશુળ વડે મને મારી નાંખ્યો.

તે હાથી પોતાના રક્ષણ માટે તથા જીવોની અતુક પા નિમિત્તે એક જોજનમાં નક્કર જમીન બનાવે છે. તેને ૭૦૦ હાથણીઓ છે, બધાની મદદ વડે ઝાડોને મૂળમાંથી ઉખેડી નાંખે છે. અને પગ વડે જમીનને ટીપે છે. સુંદ વડે પાણીનો છંટકાવ કરી ફરી ટીપે છે. એકવાર જંગલમાં દાવાનળ લાગતાં જધા પશુઓ હાર્થએ બનાવેલા મંડલમાં આવી જાય છે. છેવટે એક જોજનમાં જરાપણ જગ્યા રહેતી નથી. ત્યાં એક સસહું આવે છે. અને હાથીએ ખજાણા આવતાં પગ ઉંચો કર્યો. સસહું ત્યાં ભરાઈ ગયું. હાથી પગ નીચે મુકવા જાય છે, ત્યાં ખ્યાલ આવે છે. નીચે સસહું છે. “મારો પગ પડતાં તેનાં ફોદાં ઉડી જશે માટે પગ ઉંચો જ રાખું, તે મારા માટે શ્રેયસ્કર છે.” આમ વિચારી ત્રણ દિવસ અને ત્રણ રાત્રી સુધી હાથીએ પગ ઉંચો રાખ્યો. પરિણામે રગ તણાઈ ગઈ. અને દાવાનળ શાંત થતાં જધા યયાસ્થાને ચાલ્યા ગયા. ત્યારે હાથી પગ નીચે મુકતાં

ગળી ગયો. ત્રણ દિવસ સુધી સખત પીડા લોગવી અંતે મૃત્યુ પામી શ્રેષ્ઠિકે રાત્રને ત્યાં ધારિણીદેવીની કુક્ષિએ પુત્રપણે ઉત્પન્ન થયો.

પાણાણુકંપ્યાએ, ભુયાણુકંપ્યાએ, જીવાણુકંપ્યાએ, સત્તાણુકંપ્યાએ ॥

પ્રાણી-ભૂત-જીવ અને સત્ત્વ પર અનુકંપા કરનારા હાથીનો જીવ કેવી સમૃદ્ધિનો સ્વામી બન્યો !

તમારા દિલમાં ગરીબો પ્રત્યે અનુકંપા છે ?

નિષધકુમાર સદશુષ્ઠ સંપન્ન હતા. ભગવાન નેમનાથ પધાર્યા છે, તે બાણી દર્શન કરવા તે કેવી રીતે જશે તે અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં.....૪૩

ભાદરવા સુદ ૫ ને બુધવાર તા. ૨૫-૮-૭૧

(સંવત્સરી મહાપર્વ)

અનંતજ્ઞાની અનંત ઉપકારી ભગવાન મહાવીર દેવે જગતના જીવો ઉપર અનુપમ ને અતુલ ઉપકાર કર્યા છે. આ ઉપકારને સ્મરણમાં લઈએ તો હૈયું નાચી જાઈ છે. આવા પર્વના નિરૂપણ કરીને ભગવાને ત્રૈત્રીનો સંદેશો આપેલો છે કે જગત આખા ઉપર વાતસલ્યના ઝરણાં વહેવડાવે. દુશ્મનો બહારના નથી. દુશ્મનો અંદરના છે, તેનો નાશ કરો.

આજે સંવત્સરીને દિવસે આરાધનાની આલેખેલ પોકારવાની છે. વરસ દરમિયાન તમે જેને દુશ્મન માન્યા હોય, જેની સાથે મનથી દુઃખ થયું હોય એને ભાવપૂર્વક ખમાવો. વેરની ગાંઠોને કાપી નાખો તો સંવત્સરી પર્વ ઉમળકું કહેવાય. જીવનની અંદર આ પર્વ અનેકવાર આવ્યું. આવીને ચાલ્યું ગયું. માણસે તે દિવસે બધાને ખમાવી લીધા અને નવા ચોપડાની તૈયારી કરી. જીવન જો આમ બનું હોય તો આપણે આરાધક નથી. સંવત્સરી પર્વને દિવસે જો ક્ષમાનો શુભ આપણા જીવનમાં વર્ણાઈ ન જાય તો આ પર્વનો કોઈ અર્થ નથી. જ્ઞાની પુરૂષ સમજાવે છે. ક્ષમામાં ચાંતિ છે. ક્રોધમાં દુશ્મનાવટનો સંદેશ છે. ક્રોધ દુઃખકર છે, ક્ષમા સુખકર છે. ક્રોધ ઝેર છે. ક્ષમા અમૃત છે. ક્રોધ ગરમી છે. ક્ષમા પંખો છે. આ ક્ષમાપનાનું અપૂર્વભાવે આરાધન કરવા માટે પંચામૃતનું પાન કરો, તેમાં પ્રથમ પૂર્ણતા તરફ પ્રયાણ-પૂર્ણતાના પહાડ પર ભવ્ય જીવોનું પ્રયાણ ચાલુ છે.

દરેક જીવનો સ્વભાવ ઉંચે જવાનો છે, ઊંચે પ્રયાણ કરતાં કોઈ દોડતા હોય, કોઈ ધીમે ધીમે માર્ગ કાપતા હોય, કોઈ તળેટીમાં બેસા હોય, કોઈ જીવ તળેટીમાં ઉંઘતા હોય

તો પણ જ્ઞાની પુરુષ કહે છે કે બધા આત્માઓ છે. બધાની શક્તિ સરખી છે એમ વિચારી કોઈ પર તિરસ્કાર, ધૂણા-નિંદા ન કરવી જે તળેટીમાં છે, જે સૂનેલા છે, જે વિમાજી પર છે, તેને જગાડાય તો જગાડ.

"માર્ગે જૂએલા છવન પથિકને માર્ગે ચીંધવા ઊભો રહું,
કરે ઉપેક્ષા એ માર્ગની તેણે સમતા ચિત્ત ધરું."

તારા ઉપદેશે સ-માર્ગે ઉપર ન આવે તો પણ એના ઉપર ઉપેક્ષા ભાવ રાખ. એના ઉપર અભાવ ન દર્શાવ. એના ઉપર ધૂણા ન કર. આજે નહીં તો કાલે-જે એને મોક્ષ મેળવવો હશે તો આ માર્ગે આવવું પડશે. આપણાં છવનમાં પણ કેટલા બનાવો બનતા હશે! આપણે આપણા સંબંધમાં આવનાર સાથીઓ સાથે પ્રેમ કેળવવાનો છે. પ્રેમ નહીં કેળવે તો દુશ્મનાવટ ઉભી થશે. આપણે કહીએ એ માર્ગે આપણા સાથી ન જાય પણ બીજા માર્ગે જાય ત્યારે દુશ્મનાવટ ઉભી થાય છે. બીજા માટે તારું તું બગાડીશ નહી. તારા જેવો આત્મા બીજાનો છે. બધા સાથે મૈત્રી ભાવ કેળવ. દુશ્મનાવટ હોય છે ત્યારે હૃદયમાં ભય હોય છે. આ ભય સાધનાના માર્ગે ઉપર મુશ્કેલી ઉભી કરે છે. ભયથી મુક્ત થવું હોય તો આખા જગત ઉપર મૈત્રી ભાવ કેળવે. કોઈ તમારા ગાલ ઉપર તમારો મારે તો બીજો ગાલ ધરે કોઈ તમને શાપ આપે તો તેના પર આશીર્વાદ વરસાવો.

ભગવાન મહાવીરે વનવગડામાં અનેક સંકટો સહન કર્યાં. એમની સામે ઉપસર્ગો આપનાર કર્મના ઉદ્ધે સંગમ જેવા અનેક આત્મા પણ એને મિત્ર ગણ્યા. અનાયું દેશમાં અનેક સંકટો સહન કર્યાં. ઇન્દ્ર મહારાજે કહ્યું આ બધા આપને હોરાન કરે છે. તમારી સેવામાં જે દેવ મોકલું તો તમારી સામે કોઈ આંગળી ચીંધી ન શકે. ભગવાન જવાબ આપે છે. મેં જે કર્યું બાંધ્યા છે, એ કર્મ બાંધતાં કોઈની સહાય લીધી નથી તો કર્મ તોડતાં સહાય કેવી રીતે લઉં? ભગવાનનું ખમીર જુઓ! શક્તિ હોવા છતાં સહન કરવું, પણ બેલવું નહિ. જ્યારે આપણી સામે કોઈ બેલશે તો તરત આપણે વિકરી જઈશું. સાચું સહન થાય પણ ખોટું સહન નહીં થાય. જ્ઞાની પુરુષ કહે છે, જ્યારે તારા માટે વિપરીત પરિસ્થિતિ ઉભી થાય ત્યારે સમતા રાખશે. તો મોક્ષ માર્ગને પ્રાપ્ત કરી શકીશ. કોઈ કરનાર સામે હું કોઈ કરું તો મારામાં અને એનામાં ફેર શો? પ્રતિકુળ સ્થિતિમાં ટકવાનું બળ હોવું જોઈએ.

રામને રાજ્યગાદીને બદલે વનવાસ મળ્યો. તો રામે કહ્યું, સાડું થયું. મારે ઉપાધિ ઓછી થઈ. મારા બદલે મારો નાનો ભાઈ ભરત રાજ્ય કરે તો પણ હું ખૂબ પ્રસન્ન છું. કેટલી સહિષ્ણુતા હવી! ભાઈ ભાઈ વચ્ચે ફેવા પ્રેમ હોતો? આજે તો

સત્તાની સાઠમારી ચાલી રહી છે તેથી જ્યાં ને ત્યાં અસહિષ્ણુતાના દર્શન થશે. ભુલ કરવી, ભુલ કર્યા પછી હરાવું અને કોઈ ભુલ કાઢે તો તેના પર તુટી પડવું, એ આજના સમાજનું ચિત્ર છે.

એક વિદ્યાર્થી, પરીક્ષા દેવા માટે આવ્યો છે. પરીક્ષામાં કાગળ લઈને આવ્યો છે અને ચોરી કરે છે. સુપરવાઈઝરની દૃષ્ટિ પડતાં તે કહે છે, જો ચોરી કરીશ તો પેપર લઈ લઈશ અને નાપાસ થઈશ. પેલો વિદ્યાર્થી રિવોલ્વર દેખાડે છે. અને કહે છે ખબરદાર ! જો મારી સામે બોલશો તો જોઈ છે આ રિવોલ્વર ? ચોરી કરવી એ તો અમારો જન્મસિદ્ધ હક છે. કેટલી અસહિષ્ણુતા છે ?

પહેલું અમૃત આપણને શીખવે છે કે સહ્યાત્રી જોડે મિત્રતાનો જ સંબંધ સ્થાપિત કરવો જોઈએ. બીજું અમૃત છે ત્રિકાળ જ્ઞાન-ભુલ ન કરવા છતાં દુનિયા દોષનું આરોપણ કરે ત્યારે મન અસ્વસ્થ થઈ જાય છે. આ સમયે પરમાત્મા તરફ દૃષ્ટિ કરવાની જરૂર છે. અતંત જ્ઞાની પ્રત્યેક જીવના ભૂત-ભાવિ-વર્તમાનના સમસ્ત ભાવોને જાણે છે. તારું ભાવિ જ્ઞાનીની દૃષ્ટિમાં નિશ્ચિત છે. “હું સુયોગ્ય માર્ગ પર છું કે નહીં ?” તારે આ એક જ લક્ષ રાખવાનું. બાકી જ્ઞાનીઓએ જોયેલું છે એમ બનવાનું છે. જીવનનું ત્રીજું અમૃત છે બંધ દ્વાર અને ખુલ્લું દ્વાર-સુખનું એક દ્વાર બંધ થઈ જાય છે તો બીજું દ્વાર ખુલી જાય છે. મનુષ્યે ખુલ્લા દ્વાર તરફ જવું જોઈએ.

માનવીની દૃષ્ટિ બે છે Negative and Positive એક નિષેધાત્મક અને બીજી વિધેયાત્મક. જે નથી મળ્યું એના રોદણાં રોવે છે. ૫૦૦ રૂપિયા મળ્યાં પણ ૨૫૦૦ રૂ. કેમ ન મળે ! આને માટે આકુળવ્યાકુળ થાય છે. નથી મળ્યું તે વિચાર બાજુ પર સુકી વિધેયાત્મક દૃષ્ટિ ફેળવ. જ્યારે એક સાઈડ બંધ હોય ત્યારે બીજી સાઈડ ખુલ્લી હોય છે. તમે વિચાર કરો કે આજે અમારી પાસે ધન નથી, ગરીબી છે. એમ હોવા છતાં કાયા તો નિર્દોશી છે ને ? શ્રીમંતોને ખાવાનાં ટીકીનો પડ્યાં હોય તોય થુલી ખાવી પડે છે. ખાવાનું પચતું નથી. ઘણાને પથારીમાં પડ્યા પડ્યા જિંદગી વિતાવવી પડે છે. આનાથી હું સુખી તો છું ને ! માનની વિધેયાત્મક દ્રષ્ટિને ફેળવે તો મળ્યું છે તેનાથી સંતોષ માનતો થઈ શકે. બંધક મુનિની આમઠી ઉતારી લીધી ! કેવો વધનો પરિસહ ! છતાં તેઓ વિચારે છે કે બહારની વ્યક્તિ માણસના શરીર ઉપર કોઈ પણ કાર્ય કરી શકે પણ મારા આત્માના પ્રદેશ ઉપર કોઈ નહીં કરી શકે. આ વિધેયાત્મક દ્રષ્ટિ છે. તારું જે બંધ દ્વાર છે તેના તરફ દ્રષ્ટિ નહીં કર. ભલે કોઈ ન મળ્યું પણ માનવ અવતાર તો મળ્યો છે. આ ભવથી એકાવતારી પદ પ્રાપ્ત થઈ શકે તેમ છે ને તમે જે પરિસ્થિતિમાં સુકાયા છો તેમાંથી કેમ બહાર આવવું તે વિચારી લ્યો. ચોથું અમૃત છે બાગે વઢવાનું. “ક્ષણમાં રોષ અને ક્ષણમાં તોષ” સ્વભાવ વાળા મનુષ્યને ખુશ કરવા પ્રયત્ન ન કરશો આવા માનવીની નારાજ કે ખુશી પર તારે ખુશી કે ખેદ કરવાની જરૂર

નથી. સર્વ પર સમાન દૃષ્ટિ ધારણ કરનાર પરમ પુરુષની સાનિધ્યમાં આત્મ સાધનાના પંથ ઉપર આગળ વધજો.

પાંચમું અમૃત છે, આત્મ પ્રેમ :- ધર્મનો સંબંધ આત્મા સાથે છે. જેને આત્માનું મુલ્ય સમજાયું નથી તે ધર્મ કરવા માટે ઈન્કાર કરે છે. આત્મા પર પ્રેમ જાગશે ત્યારે તું સ્વતઃ ધર્મ માંજશે. તું તારા આત્મા પર પ્રેમ કર.

અનંત જ્ઞાની ત્રૈલોક્ય પ્રકાશક મહાવીર સ્વામીએ સિદ્ધાંત દ્વારા સમજાવ્યા છે. સિદ્ધાંત એટલે ત્રણે કાળે સિદ્ધ થયેલી વસ્તુ એનું નામ સિદ્ધાંત.

આપણે ઘણા વખતથી પશુપણ પર્વની સહ જોતા હતા. આજે તેનો ઉદયો દિવસ સંવત્સરી છે. ઘેર લગ્ન થવાનાં હોય તો તે અગાઉ કેટલી તૈયારી હોય? આણા પરિચાણ તૈયાર કરે, સોનીને અગાઉથી જાણાવે અને દાગીના તૈયાર કરાવે, તેમ જ્ઞાની પુરુષ કહે છે કે, આ ક્ષમા પર્વ માટે મહીનાથી માંડવા નાંખ્યા હતાં. આજે તે દિવસનું મંગલ આગમન થયું છે, તેથી તેને પ્રેમથી વધાવજો. લગ્નમાં પહેલો ઉચ્ચાર-સમય વર્તે સાવધાનનો ધાય છે, મનુષ્યને અવતાર મળ્યો, ઉત્તમ કુળ મળ્યું, લાંબુ આયુષ્ય, નિર્દોષી કાયા મળી, પાંચ ઇન્દ્રિય પૂર્ણ મળી, દેવશુક્રનો સંયોગ મળ્યો, આરાધના કરવાની અનુદય ઘડી પ્રાપ્ત થઈ આ દિવસે આરાધના કરવામાં જરાપણ પ્રમાદ ન કરશો. ભેદ વિજ્ઞાનનો સાધુ લઈ કર્મની મલિનતાને દુર કરવાનું આ અપૂર્વ પર્વ છે.

“ભેદ વિજ્ઞાન સાધુ લયો. અને સમસ્ત નિર્મળ નીર,
ધોળી અંતર આત્મા, ધોવે નિજ ગુણ ચીર.”

જડ એ ત્રણ કાળમાં ચેતન ન થાય અને ચેતન જડ ન થાય. આ શરીર જડ છે, દેખાતાં પદાર્થો જડ છે. જડ પદાર્થમાં આટલો મોહ શું છે? આટલો પ્રેમ શું છે? જડનું ચેતન્ય બની શકવાનું નથી. આખી જિંદગી જડ મેળવવા મહેનત કરશો તો જડ તમારું થવાનું નથી. મનને કેટલી ઈચ્છા થાય છે? ઇન્દ્રિયો માણે તે હીધે રાખ્યું. આખી જિંદગી ઇન્દ્રિયોની શુભામી કરી પણ શું મળ્યું? જે પાપ બાંધ્યાં તે જીવને લોગવવા પડે છે. આત્મા વિકારી ભાવો કરી પાપ કરે છે, અને તેનાં ફળ પણ આત્માને લોગવવા પડે છે. આખી સજા હવે લોગવવી નથી એ નક્કી કરશો? પોતાનું ધાયું ન થાય તો કેાપ આવે છે. આણે એમ કયું, મને આમ કેમ કીધું પણ કોઈ કરવા જેવો છે કે છોડવા જેવો? આ મારો દુરમન છે. મને હેરાન કરે છે. પોતે પોતાના વિભાવભાવથી અન્યને દુરમન માને છે. પાપને ધોઈ પચાતાપના પુનિત ઝરણામાં પવિત્ર થવાનો શુભ દિવસ એ સંવત્સરી પર્વ છે “ભણે, અજણે મેં તમને સંતાપ્યા હોય તો હૃદય પૂર્વક આજે આપની પાસે હું ક્ષમાની લીજ માંશુ છું.” એમ જેની સાથે તમારા દિલમાં કંઈ પણ દુ.ખનું કારણ બન્યું હોય તેને કહી દેજો.

“જ્ઞાન સાવરણી હાથ લઈને દિલના કચરા સાફ કરો,
સાફ કરો બાઈ સાફ કરો દિલના કચરા સાફ કરો.”

જ્ઞાન રૂપી સાવરણી હાથમાં લઈ દિલના કચરા સાફ કરો. જે ઘર દિવસમાં ત્રણ વખત સાફ થાય તે સુંદર અને સ્વચ્છ રહે. પણ અવાવડું, સાફ કર્યા વિનાનું ઘર પરચું રહે તો કેટલા બાવા-બાળાં બાઝી જાય ! તમારા દિલના દીવાનખાનાને રોજ સાફ કરો છો કે વર્ષમાં એક વાર ? તમારી ઉપર કેવા બાવા બાઝયા છે. ખ્રીસ્તીઓ રવિવારે પ્રાર્થના કરે છે. બ્રાહ્મણો ગાયત્રીમંત્ર રોજ બોલે છે. યુરોપિયન પણ પ્રાર્થના કરે છે. આ પ્રાર્થના અંદરના પાપને પિગાળી નાંખે છે. પાપને ધોઈ પરભાવને છોડી સ્વભાવમાં ડોકીયું દેવાથી અંતરની મલિનતા દૂર થાય છે. આ પર્વમાં ધર્મશાધના કરવાથી જીવને પ્રકાશ મળે છે, વેરવિરોધને ટાળી આત્માને ઉજાળવાનો આ દિવસ છે. જને ત્યાં સુધી રોજ પ્રતિક્રમણ કરવું જોઈએ, રોજ વપરાતાં વાસણો કેવા ચકચકિત હોય ? બારમહિનાના વાસણ પડ્યાં હોય અને તેને કાઠો તો કેવા ગંદા હોય ? એમ જે રોજ પ્રતિક્રમણ કરતાં હોય તેનો આત્મા કેવો હોય અને બારમહિને એક દિવસ પ્રતિક્રમણ કરતો હોય તેનો આત્મા કેવો હોય ? તમે બધાં હોશીયાર છો. તમને બારમહિનાનું પાપ યાદ આવે છે ને ! તમને કોધ ક્યારે આવ્યો, લોભ કેટલો કર્યો ? પાપી કામ કેટલાં કર્યાં ? જીલ્ડું કેટલી વાર બોલ્યા, ખેડા દેવગુરૂને સાચા માન્યા, આવાં પાપો ક્યારે કર્યાં તે યાદ રહે છે ? લાગેલા પાપની આવૈચન્યા માટે પ્રતિક્રમણ છે. પાપ ન કરતાં હો તો પ્રતિક્રમણ ન કરવું. જે સિદ્ધ થયાં હોય અગર કેવળી હોય તેને પ્રતિક્રમણની જરૂર નહીં. કારણ તેઓ પાપ કરતાં નથી, આપણે અત્યારે ક્યાં ઉભા છીએ ? અનેક જાતના પાપની જિંદગી વિતાવે તો પ્રતિક્રમણ જરૂર કરવું જોઈએ. વેરઝેરને ઢંકનાવી દેવાનું આ પર્વ છે. અંતરને ચોકસું કરવાનું આ પર્વ છે. એકબીજા અરસપરસ નજીક આવો. અબોલા હોય તો છોડી નાંખો. સામું જોતાં શીખો. જેને તાવ આવે છે. તેનું શરીર તપે છે તેમ કોઈ માણસનો આત્મા તપે છે અને શરીર પણ તપે છે. હોઠ ફડફડ થવા માંડે છે. પણ ધુન્ને છે. જાની પુરૂષનું મોઢું બંધ થાય છે અને આંખો ખુલી જાય છે. કોઈની આંખો બંધ થાય છે અને મોઢું ખુલી જાય છે. કીધના આવેશમાં માતાને પણ ગાળો દઈ દે છે, પરંતુ આ ગાળ હું કેને દઈ છું તે ખબર નથી. જીવ પુરૂષાર્થ કરે તો આત્માને સમતામાં લાવી શકે છે. ગજસુકુમારના માયા ઉપર સળગતી સગડી સુકી પણ સોગીલ તેના આત્માનું ન બગાડી શક્યો. આત્માનું બગાડવું કે સુધારવું તે તમારા હાથની વાત છે. શરીર તે હું નથી, તેમ માનનાર સમભાવમાં ટકી શકે છે.

“જડ ચૈતન્ય જને દ્રવ્યનો સ્વભાવભિન્ન, સુપ્રતીતિપણે જને જને સમજાય છે,
સ્વરૂપ ચૈતન્ય નિજ જડ છે સંબંધ માત્ર, અથવા તે જ્ઞેય પણ પર દ્રવ્યમાંય છે.”

એવો અનુભવનો પ્રકાર ઉલ્લસિત થયો, જઠથી ઉદાસી એને આત્મવૃત્તિ થાય છે, કાયાની વિસારી માયા, સ્વરૂપે સમાયા એવા નિર્ગૂંથનો પંથ ભવ અંતનો ઉપાય છે.

જડનો સ્વભાવ અને ચૈતન્યનો સ્વભાવ ભુદો છે. જડ કાંઈ બાંધી શકતું નથી. જીવ પર અને સ્વ બંનેને બાંધે છે. મારો સ્વભાવ બાંધતું અને ભેદતું છે, પણ કોષ કરવો તે મારો સ્વભાવ નથી.

એકદા એક માણસને ફકીર થવાનું મન થયું, પણ પરિવ્રજની મુછાં ઉતરી નથી, તેથી સાથે લાખ રૂપિયાનો હીરો લીધો. અને ઘરેથી નીકળી ગયો. હીરો ધોતીયાને છેડે બાંધ્યો. અને ચાલ્યો જાય છે. તે વિચાર કરે છે કે મારે હજી હજ કરવા જવું છે, પણ માર્ગમાં આ હીરો કોઈ હુંટી જશે એવો ભય છે. જેની પાસે માયા નથી તેને શો ભય હોય ? આ ગામમાં કોઈ નીતિવાળો પ્રમાણિક માણસ હોય ત્યાં મુકી જાઉં, પૂછપરછ કરતાં ખગર પડી કે અહીંયા સુખલાલ શેઠ છે તે પ્રમાણિક છે, તેને ત્યાં મુકીને જઈશ. આમ હીરો ચીધો આપી દઈશ તો મારી ટીકા કરશે. એલા ધોતીયાના ગાભામાં બાંધી પેલા શેઠને ત્યાં ગયો શેઠે હાથ ભેડીને ઉપર પધારવા વિનંતી કરી. ફકીર કહે છે મારે મકાન હજ કરવા જવું છે. આ ધોતીયું સાચવશે ને ? શેઠ કહે છે અરે, આવું ગંધાતું ધોતીયું નાંખી દો ને ? નહીં શેઠ, આ ધોતીયું મારે મન બહુ કિંમતી છે આપ તેવું રક્ષણ કરો. ફકીરે જવાબ આપ્યો કે આ ધોતીયાને અંદરના રૂમમાં તિભેરી આગળ મુકો. હું ત્યારે પાછો આવ્યો ત્યારે લઈ જઈશ. શેઠ કહે, સહે ત્યાં મુકો. મને શો વાધો છે ? વળી પાછા ફરતાં તેને વિચાર આવ્યો કે. આ નોકરચાકરો ધોતીયાને ગાભો સમજીને નાંખી દેશે તો ! જીવ ત્યારે જોખમને સમજે છે ત્યારે તેવું પૂરતું રક્ષણ કરવા યોગ્ય છે. એ પાછો આવ્યો અને શેઠને કહે છે : તમે દયાળુ છો. આ તમારી તિભેરીની અંદર આ ગાભો મુકી દો તો સાકુ. મારા જીવને શાંતિ થાય. શેઠ કહે ભલે, તિભેરી ઉઘાડી અને ગાભો અંદર મુકી દીધો. આ ફકીર તો ચાલ્યો ગયો. આ શેઠને એમ થયું, નક્કી આ ગાભામાં કંઈક હોતું જોઈએ. કે આ ગાભો તિભેરીમાં શું કામ મુકાવે છે ! લાવ જોઈ લઉં, અને ગાભો છોડતાં લાખને હીરો ભેંચો અને શેઠ તો છક થઈ ગયાં. નાની રકમ જોઈને તો કોઈ દિવસ દાનત બગડી નથી પણ લાખ રૂપિયાનો હીરો જોઈને દાનત બગડી. આ ઘરે બેઠા ગંગા આવી. હવે ક્યાં મોં ધોવા જવું ? શેઠે ઘરમાંથી સરસામાન ફેરવી નાંખ્યો. ઘર ગાળી નાંખ્યું. બીજે ઠંડાણે મકાન કરાવ્યાં. ગઢાર તો ઘણી ઘણી વાત થઈ. અરે શેઠનું મકાન બની ગયું એમ વાતો ઉડાડી. સુખલાલ શેઠે આવી ચોરી કદી કરી નથી, પણ લાખ રૂપિયાનો હીરો મળતાં ઘર ગાળી નાંખ્યું. પેલો ફકીર ત્રણ ચાર મહીના પછી ફરતો ફરતો આવ્યો અને સુખલાલ શેઠને કહ્યું : મારો ગાભો લાવો. અરે ફકીર ! શી વાત કહે ! મારું બધું સળગી

ગયું. મારો પણ કેટલો સામાન બળી ગયો ! જોઈએ તો ગાલાને બદલે નવું ધોતીયું આપી દઉં. હવે આમાં ક્યાં સાક્ષી પુરાવો છો ? ફકીર કેનો હાથ ઝાંટે ? શેઠ સાથે ઘણી મથામણ કરી પણ શેઠ ચસક્યાં નહીં. ફકીરનું મગજ ચસકી ગયું. કેટલાય, પૈસા માટે દરીયામાં પડી જીવન દૂંકાવી નાખે છે. પૈસા માટે અગ્નિસ્નાન કરે છે. આ ફકીર ઘરે ઘરે રખડે છે “મેરા સખ જલ ગયા” જોમ જુઓ પાડે છે. સૌ કહે છે, આ ફકીર ધોતીયાના ગાલા માટે ગાંડો ઘઈ ગયો. અન્ટે મગજની ધોરી નસ તુટી ગઈ અને મરણ પામ્યો. ફકીર મરણ પામીને મુખલાલ શેઠને ત્યાં બાળકરૂપે અવતર્યો. અરે લાખ રૂપિયાનો હીરો આવ્યો અને લાડકવાયો આવ્યો. શેઠ તો ખુશ ખુશ થઈ ગયા. સંસ્થામાં ઢાન કરે છે, ગરીબોને રાજી કરે છે. દીકરો મોટો થતાં તેને પરણાવે છે. શેઠને સુનીમ બહુ વિચિક્ષણ છે. આ આખા પ્રસંગને તે બરાબર જાણે છે. એક વખત શેઠને કહે છે એક વાત કઈ ? કહે ને, શેઠ કહ્યું, પણ આ વાત તમને કડવી લાગશે. એટલે કહેતો નથી. આ સાંભળી શેઠની સાંભળવાની આતુરતા વધી જાય છે અને શેઠ કહે છે. બોલી નાખ ને ! સાંભળવા તૈયાર છું. “આ બાબાભાઈ હવે છ મહિના માંડ જીવશે.” સુનિમે કહ્યું. શેઠ અકળામણ અનુભવતા પુછે છે તું શા ઉપરથી જોમ કહે છે ? આ છોકરાને કહી માથું ડુપ્પું નથી. છોકરો બાણીને તૈયાર થયો અને લગ્ન કર્યા. હજી છમકીના પણ નથી થયા ત્યાં આવા અપશુકનના શપ્થો બોલે છે. સુનિમે ટુંકમાં પનાવ્યું. મને જોમ લાગે છે.” આ વાતને પંદર દિવસ થયા ત્યાં છોકરાને તાવ આવ્યો. પાંચ મહીના સુધી તાવ ચઢતો ઉતરતો રહ્યો, અન્ટે છોકરો મરવાની અણી ઉપર આવ્યો. શેઠની આંખમાં શ્રાવણ ભાદરવો વરસે છે. શેઠ શેઠાણી બંને રૂવે છે. અરે ! મારા કયા ભવનાં કર્મ આઠે આવ્યાં ? આ વખતે સુનિમે કહ્યું. અરે શેઠ, તમે ફકીરનો હીરો લઈ લીધો. તેના અફસોસમાં ફકીર મરી ગયો. અને આપને ત્યાં પુત્ર પછે લેણુ પૂરું કરવા આવ્યો. લાખ રૂપિયાના હીરાનો હિસાબ ચુકતે કરી ચાલ્યો ગયો અને વ્યાજમાં પતિને મૂકી ગયો. જીવ અજ્ઞાનને કારણે કેટલાં કર્મ ખાંધે છે. તે આના ઉપરથી ખ્યાલ આવે છે.

દગાબાજ રમ્યા હોય, અનીતિ કરી હોય, જુકું બોલ્યા હોય, કેટલાયને ફસાવ્યા હોય તો આ સંવત્સરી પર્વના દિવસે ક્ષમાપના કરો. વેરની આગને ઘોડવો. સંવત્સરી પર્વ ધર્મની ઝાંખી પડેલી જ્યોતને સ્તેજ કરવા માટે છે. આત્માની શુદ્ધિ માટે આ પર્વ છે. માયા અને મમતા કાપી સદૃશ્યમાં આવવાનો મંત્ર શીખવે છે. ક્ષમા એ મોક્ષનો દરવાજો છે. ક્રોધ કરનાર વિવેક જૂલી થાય છે. અને શું કરે છે એ ખબર પડતી નથી. દૂર પડી ગયેલા માણસને નજીકમાં આવવાનું આ પર્વ છે. તમારે જેની સાથે વેરઝેર હોય એની સાથે ખમાવો. જ્યાં સુધી જીવનમાં ઝેર છે, કડવાશ છે, ત્યાં સુધી ઉદ્ધાર નથી.

“વેરથી વેર શમે ન કદાપિ, આગથી આગ જુઝાય ના,

હિંસાથી હિંસા હણાય ના દો' દિને, શસ્ત્રોથી શાંતિ સ્થપાય ના.

ખોમખતા બનાવનારા વૈજ્ઞાનિકોને એક દિન જરૂર પડતાવું પડશે,
પ્રભુ મહાવીરે ચીંધ્યા રાહે જવું પડશે, પ્રભુ મહાવીરના ચીંધ્યા રાહે....

વેરથી વેરતું શમન થતું નથી. જેટલું વેર રાખશે 'એટલું' ખીન્ન લવમાં લોભાવવું પડશે.

શુણ્વસેન રાજાએ અગ્નિશર્મા મશ્કરી કરી. અગ્નિશર્મા કંઠરૂપો હતો. એને પાઘડી પહેરાવે અને ગપેડા પર બેસાડે અને હિપ્પીપ કરે. અને બધા એની મશ્કરી કરે. આવી મશ્કરી થવાથી અગ્નિશર્માને જીવતર ઝેર જેવું લાગ્યું. એ માતાને એકને એક દિકરો હતો. મામાપને ખબર પાડ્યા વગર મરી જવું. નદીમાં અથવા અગ્નિમાં પડીને મરી જવું એવો વિચાર કરીને રાતના બાર વાગ્યે ઘર ઉઘાડા મૂકીને તે નીકળી ગયો. એક આશ્રમ તરફ ચાલ્યો જાય છે. ત્યાં ગાડાવાળા મળ્યા. અને ગાડામાં બેસી આશ્રમમાં આવે છે. પછી આચાર્ય કહે છે, આવ બેટા! કેમ આવ્યો છે? શું કામ છે તારે? અગ્નિશર્માને આચાર્યનું વાતસલ્ય બોધે ત્યાં રહેવાનું મન થઈ ગયું. તે કહે છે કે મારે આશ્રમમાં રહેવું છે. “પુત્રીથી રહે, આ આશ્રમ બધા માટે છે.” આચાર્યે ગ્રેમપૂર્વક પ્રત્યુત્તર આપ્યો. આટલો આવકાર મળશે એવું તેણે ધાર્યું નહોતું. અગ્નિશર્મા સંન્યાસી બની બધા સાથે જાય છે. તપશ્ચર્યા ધણી કરે છે. માસખમણને પારણે માસખમણ કરે છે. પારણે જે આમંત્રણ દેવા જાય તેને ઘરે લિજા માટે જવું અને લિજાને બેગ ન થાય તો બીજું માસખમણ કરી લેવું, આવો એનો અભિગ્રહ છે. એક વખત શુણ્વસેન રાજા ત્યાં આવી ચડે છે. તે અગ્નિશર્માને ઓળખી જાય છે. અરે, આ તો મારો મિત્ર છે. તે થોગી બની આટલી સાધના કરે છે! રાજા કહે છે, કેમ મને ઓળખ્યો? હા. તમે શુણ્વસેન રાજા છો. રાજાએ ભક્તિભાવપૂર્વક કહ્યું, આપ આટલી બધી તપશ્ચર્યા કરે છો. આ વખતે પારણું મારે ત્યાં કરજો. પારણુનેા દિવસ આવે છે. રાજાને શૂળ નીકળે છે. સખત દુઃખાવો છે. ડોક્ટર આવે છે. બધા રાજાની સારવારમાં રોકાયેલા છે. સૌના ચિત્ત ઉદ્વિગ્ન છે. તાપસ ત્યાં ખારણા સુધી આવી, થોડીવાર ત્યાં ઉભા રહ્યાં. પણ કોઈ તેમને બોલાવતું નથી. અંતે પાછા વળી ગયા. આ વાતની ખબર પડતાં રાજાને ખૂબ અફસોસ થયો. રાજા આશ્રમમાં જાય છે, કહે છે. મારી ભૂલ યઈ ગઈ. બીજીવાર મારે ત્યાં પધારજો. જ્યાં તાપસ બીજીવાર જાય છે ત્યાં રાજાને ત્યાં પુત્રનો જન્મ થાય છે. અને આ બધી ધમાલમાં રાજા પડ્યા છે. તાપસના આગમનનું વિસ્મરણ થઈ જાય છે. તાપસ આવીને ચાલ્યા જાય છે. એકાએક યાદ આવતાં સૈનિકને પૂછે છે. અહીંયા કોઈ તાપસ આવ્યાં હતાં? હા, એક તાપસ અડધો કલાક ઉભા રહીને ચાલ્યા ગયા. ત્રીજીવાર રાજા વિનંતી કરે છે. અને રાજાના ત્રીજીવારના આમંત્રણનો સ્વીકાર કરી તાપસ આવે છે. ત્રણ માસખમણ થવાથી

શરીર કૃશ થઈ ગયું છે. તેથી તેમના ગુરૂ એક શિષ્યને સાથે ઓઠલે છે. બંને જણા ત્યાં કલાક સુધી ઊભા રહે છે. પણ કોઈ બોલાવતું નથી. આવખતે રાત્રને લડાઈ કરવા જવાનું હોવાથી તેની તૈયારીમાં છે, એટલે તાપસ પાછા ચાલ્યા જાય છે. રાત્રના દિલમાં કોઈ પાપ નથી. પણ ત્રણ વાર પાછા ફરેલ તાપસ વિચારે છે, નક્કી રાત્ર મારી મરકરી કરે છે. એમ સમજીને ચાવજીવન ઉપવાસ કરવાના પચ્ચાણુ કરી દે છે. રાત્ર લડાઈ કરવા નીકળ્યાં. અને નગર બહાર આવ્યા. ત્યાં તાપસની યાદી આવી. તરત પાછા ફરી તાપસ પાસે આવે છે. રાત્ર આચાર્યને મળે છે, અને તાપસને ઓઠકવા વિનંતી કરે છે. તાપસ પોતાના નિશ્ચયમાં મક્કમ છે. મુનિ ખૂબ ગુસ્સે યાય છે અને ‘તપ સંચમતું’ કળ હોય તો રાત્રનું વેર લઉં.’ એવું નિયાણું કરે છે. ક્રોધ તપને ધોઈ નાખે છે. આપણે કષાય કરીને કેટલા કમ ખાંધીએ છીએ ! આચાર્ય સમજાવે છે. ક્રોધ કરવો એ સારો નહિં. જો તું ક્રોધ કરીશ તો કરેલું બધું બગડી જશે ગુરૂએ ઘણું સમજાવ્યા, પણ સમજ્યા નહિ. ‘શુણસેન રાત્ર આવે અને મારા દર્શનનો આશ્રય રાખે તો મારે એનું મોહું પણ જોવું નથી, એને મારી પાસે લાવશો નહીં’. એમ કહી એક ઝોરડીમાં ઘેસી જાય છે. ગુરૂ ખૂબ સમજાવે છે તું વેર છોડી દે. એને દર્શન કરવા આવવા દે. પણ એ ન માન્યા. તપશ્ચર્યા કરવી સહેલી છે, પણ ક્ષમા રાખવી મુશ્કેલ છે. ક્રોધ એ તપનું અશ્વરણુ છે ક્ષમાપના એટલે હૃદયની કુણાશનો અરીસો. વેર ઝેર ભૂલી જવા, અપરાધી પ્રત્યે ભલી લાગણી અને ભલો વ્યવહાર ચાલુ રાખવો. સાચા દિલથી હૃદયની માફી માગવી. ક્ષમાપના એટલે એકબીજાના હૃદયે પ્રેમથી છલકાવવા. ક્ષમાપના એટલે વેરઝેરની ડાયરીને દીવાસળી ચાંપી દેવી. ક્ષમાપનાનો પૂલ ખાંધો. જુદા થયેલા હૃદયોને જોડો. જે આત્મા વેરઝેર રાખશે એને દુર્ગતિમાં જવું પડશે. ક્રોધ આવે એટલે દુર્ગતિ આવવાની છે.

અગ્નિશર્માએ ક્રોધ રાખ્યો. ત્યાંથી મરીને તે દેવતા થયો અને શુણસેન રાત્રને પોતાની ભૂલનો ખૂબ પશ્ચાતાપ થયો. અને દીક્ષા લીધી. આ અગ્નિશર્મા વેર રાખીને મર્યો. દેવતા ભવમાંથી જ્ઞાન વડે શુણસેન મુનિને જોવે છે અને ધગધગતા અંગારા તેના પર નાખે છે. છતાં મુનિ શાંત ઊભા રહે છે. બીજા અનેક ભવમાં મા-દિકરો, બે ભાઈ-આવા કેટલાય ભવો કરે છે. પણ વેરની આગ ચાલુ રાખી અગ્નિશર્મા પોતાના આત્માનું ખૂબ અહિત કરે છે. શુણશર્મા ક્ષમા રાખી આત્માનું કલ્યાણ કરે છે.

આ પર્વ એકબીજાના દિલ સાફ કરી નાખે છે. આ પર્વ આત્માને ઉજ્જો બનાવવા માટે છે. દિલથી ખમાવો, માફી માગો અને માફી આપો. વધુ શું કહે છે એ અવસરે કહેવાશે.

સાધુ મહાત્મા સર્વ જાણ બાવમાં ઉદાસીન વૃત્તિથી રહે છે. કુટુંબમાં, સગાવહાલામાં, માતા મિત્રકતમાં, ગાડી, વાડી, લાડીમાં જીવ અનાદિ કાળથી મમત્વભાવ જમાવી રહ્યો છે. એ મળવાથી પ્રકૃષ્ઠિત થાય છે અને પૈસા જતાં હાર્ટનો દુખાવો થાય છે. પૈસા જતાં ધણો લાગે એટલે સુનમુન થઈ જાય છે. જેઓ ઉદાસીન વૃત્તિમાં રહે તેઓ સંસારમાં રસ લેતા નથી. સાધુઓ કદી ગૃહસ્થીઓને કહેતા નથી કે તમને કેમ છે? વેપાર ધંધો કેમ ચાલે છે? દીકરા કેમ વર્તે છે? આવું કંઈ પૂછતા નથી. પરભાવમાંથી સ્વભાવમાં આવ્યા પછી પરભાવ સાવ બુદ્ધિમંત્ર જાય છે. ગત જન્મમાં કોણ હતો? કોણ સગાવહાલાં હતો? શું કરતા હતા, એ બધી વાતો પર પડેલો દેવાઈ ગયો. એમ દીક્ષા લીધા પછી, સંસારમાં શું કરતા હતા એ વાત ઉપર પડેલો દેવાઈ જાય છે. મોટા મોટા ચક્રવર્તીઓ દીક્ષા લે છે ત્યારે સંસાર બુઝી જાય છે. આ દેહને કપડા પહેશવવા પડે છે, ખવરાવવું પડે છે. દેહ તો માત્ર સંધમનો હેતુ છે. ઉપાશ્રયમાં બેઠા હોય અને જહાર રેડીયો વાગતો હોય ત્યારે કયું ગાયન આપ્યું? શા સમાચાર છે? એ વાતમાં સાધુને રસ દેવાય નહિ. સંસાર વિષયક કોઈ પંચાતમાં સાધુ પડે નહિ. એ જે કંઈ કરે છે તે પોતાના આત્મા માટે જ કરે છે. ચક્રવર્તિને જે સુખ નથી એ સુખ સાધુને છે. બટકુ રોટલો ખાય અને આકાશે ઉડેલો જાય. સર્વાર્થ-સિદ્ધિના દેવતાને આઠમું સુખ છે. અને સાધુને નવમું સુખ છે. સાધુને તો મહાસંતોષ હોય છે. ઇન્દ્રિયોનો નિબ્રહ્મ કરે છે, જે કપાયનું શમન અને બહિરાત્માનું હમન કરે છે. તેને આત્માનો અદગ્ગ ખબરો મળી જાય છે. તેની સરખામણીમાં આ સુખ તો પાંચીકા જેવું લાગે છે. નાના છોકરાઓ રેતીમાં કુખા કરે છે અને ઘર બનાવે છે. ફળીયું બનાવે છે. ઘર ઘર રમવામાં શી મગ્ન આવે છે! ગારાના લાડવા બનાવે છે. તમે નીકળ્યાં હોય તો કહેશે, અરે કાકા, મુઓ, અમારા લાડવા? એનો સ્વાદ તો ચાખો! તમને આ વાતથી હસવું આવશે, ધુળમાં રમે છે. આ ઘર કેટલીવાર ટકવાનું છે? ગંજીપાનો મહેલ બનાવ્યો પણ પવનનો ઝપાટો આવતાં ખલાસ થશે. આ જીવન પણ કાળનો એક ઝપાટો લાગવાથી ખલાસ થવાનું છે.

“ધરતી પર રહેવું ને સ્વપ્ના આકાશના, પ્રભુ નામ લેવાનો એને અવકાશ ના,
ળીમની વાતોમાં કેટલો સન્ન છે? કેટલો સન્ન છે?”

એમાં તો માનવીને કેટલી પંચાત છે?

જન્મીને મરી જઈ એટલી જ વાત છે, એટલી જ વાત છે,

એમાં તો માનવીને કેટલી પંચાત છે?

ધરતી ઉપર રહેવું છે અને સ્વપ્ના આકાશમાં ઉડ્યન કરવાના સેવકા છે. આમાંથી મેળવી લઉં? આમાંથી અને મળશે પણ આ મેળગતા તારા બુદ્ધિ થઈ જશે. દેવલોકમાં અનેક સાહચર્યો ભોગવી આવ્યો, તે પણ અશાશ્વત અને ક્ષણિક છે. ત્યાંથી મોક્ષમાં જવાનું.

ભાદરવા મુહ ૭ શુક્રવાર તા. ૨૭-૮-૭૧

ભગવાન નેમનાથ પધાર્યા છે. શ્રીકૃષ્ણ મહારાજના આદેશથી ભેરી વગાડવામાં આવે છે, કે મોહ મિથ્યાત્વની ગાંઠોનું ઓપરેશન કરવા, સંસારના સુખધેનમાં પડેલાને ભગૃત કરવા અને મોક્ષનો રાહ બતાવવા ભગવાન નેમનાથ પધાર્યા છે. સૌ કોઈ દર્શન કરવા માટે પધારજો. દ્વારિકાની જનતા પ્રભુ દર્શન કરવા આતુર છે.

"પ્રભુજી મારી વિનતી અવધારો અવધારો, રે (૨) મુજને પાર ઉતારો રે....પ્રભુજી

"પ્રભુજીના મુખની મીઠી વાણી, સુષુતા પામે ડોડ કલ્યાણ,
જે શિર ધારે તમારી આણી, તે તો પામે પદ નિર્વાણ,

પ્રભુજી મારી વિનતી અવધારો....

પ્રભુજીના મુખની વાણી સાકર, શેરડી અને દ્રાક્ષથી અધિક મીઠી છે. જે સાંભળતા અંદરની સુષુપ્ત ચેતના ભગૃત થાય છે. મોહ નિંદ્રામાં પડેલાને જગાડે છે. શુદ્ધ તો મુતેલાને ભગૃત કરે છે. અનંત કાળ સોડ તાણીને સૂતા, હવે તારા-નિજ સ્વરૂપને જો, ભવના બંધન તોડવાનો આ મુંદર અવસર મળ્યો છે.

"अपने आपको भूलके हेरान हो गया,
मोह माया के बंधन में कैस गया"

પોતે જ પોતાને ભૂલી હેરાન થઈ ગયો છે. મોહ માયાના બંધનમાં ફસાઈ ગયો છે. હું કોણ? મારું સ્વરૂપ શું? આ કઈ વળગણ કૈમ ચોંટી? હવે બંધનથી કેવી રીતે મુક્ત થવું? એની સાચી આવી શુદ્ધ બતાવે છે. અણુભોજન, એટમભોજનની, ચંદ્ર ઉપર જવાની, કેમ્પ્યુટર, ટેલીફોન, ટેલીવિઝન, રેકોર્ડો, એરકેન્ડીશન ડ્રમ, રેડીઓનો વાતો વૈજ્ઞાનિકો કરે છે. પણ ભવના ફેરા ટાળવાની વાત તો શુદ્ધ બતાવે છે. જ્ઞાનીઓનો એક જ પડકાર છે કે તારો આત્મા અમારા જેવો છે. જે શક્તિ અમારામાં છે એ તમારામાં છે. નિજ સ્વરૂપને નિહાળવા માટે મોહને ધરાસ્ત કરવો પડશે. ઉદાસીન વૃત્તિ ધારણ કરવી પડશે.

"सर्वं भावधी औदासिन्य वृत्ति करी, मात्र देह ते संयम हेतु होय जे,
अन्य कोरखे अन्य कशुं कहे नहीं, देहे पणु किंचित् भूखं नव होय जे. अपूर्व."

સાધુ મહાત્મા સર્વ જાણ બાવમાં ઉદાસીન વૃત્તિથી રહે છે. કુટુંબમાં, સગાવહાલામાં, ખાલ મિત્રતમાં, ગાડી, વાડી, લાડીમાં જીવ અનાદિ કાળથી મમત્વભાવ જમાવી રહ્યો છે. એ મળવાથી પ્રકુલ્લિત થાય છે અને પૈસા જતાં હાટનો દુ ખાવો થાય છે. પૈસા જતાં ધક્કો લાગે એટલે સુનસુન થઈ જાય છે. જેઓ ઉદાસીન વૃત્તિમાં રહે તેઓ સંસારમાં રસ લેતા નથી. સાધુઓ કદી ગૃહસ્થીઓને કહેતા નથી કે તમને કેમ છે? વેપાર ધંધો કેમ ચાલે છે? દીકરો કેમ વર્તે છે? આવું કંઈ પૂછતા નથી. પરભાવમાંથી સ્વભાવમાં આવ્યા પછી પરભાવ સાવ જીવાઈ જાય છે. ગત જન્મમાં કોણ હતો? કોણ સગાવહાલાં હતો? શું કરતા હતા, એ બધી વાતો પર પડેલો દેવાઈ ગયો. એમ દીક્ષા લીધા પછી, સંસારમાં શું કરતા હતા એ વાત ઉપર પડેલો દેવાઈ જાય છે. મોટા મોટા ચક્રવર્તીઓ દીક્ષા લે છે ત્યારે સંસાર જીતી જાય છે. આ દેહને કપડા પહેશવવા પડે છે, ખવરાવવું પડે છે. દેહ તો માત્ર સંચમનો હેતુ છે. ઉપાશ્રયમાં એકા હોય અને જહાર રેડીયો વાગતો હોય ત્યારે કયું ગાયન આવ્યું? શા સમાચાર છે? એ વાતમાં સાધુને રસ લેવાય નહિ. સંસાર વિષયક કોઈ પંચાતમાં સાધુ પડે નહિ. એ જે કંઈ કરે છે તે પોતાના આત્મા માટે જ કરે છે. ચક્રવર્તિને જે સુખ નથી એ સુખ સાધુને છે. જટકુ રાટલો ખાય અને આકાશે ઉડ્યો જાય. સર્વાર્થ-સિદ્ધિના દેવતાને આક્રમું સુખ છે. અને સાધુને નવસું સુખ છે. સાધુને તો મહાસંતોષ હોય છે. ઇન્દ્રિયોનો નિશ્ચય કરે છે, જે કષાયનું શમન અને બહિરાત્માનું હમન કરે છે. તેને આત્માનો અડગત ખળનો મળી જાય છે. તેની સરખામણીમાં આ સુખ તો પાંચીકા જેવું લાગે છે. નાના છોકરાઓ રેતીમાં કુખા કરે છે અને ઘર બનાવે છે. ફળીયું બનાવે છે. ઘર ઘર રમવામાં શી રમ્ય આવે છે! ગારાના લાડવા બનાવે છે. તમે નીકળ્યાં હોય તો કહેશે અરે કાકા, ચુએ, અમારા લાડવા? એનો સ્વાદ તો ચાખો! તમને આ વાતથી હસવું આવશે, ધુળમાં રમે છે. આ ઘર ફેટલીવાર ટકવાનું છે? ગંજીપાનો મહેલ બનાવ્યો પણ પવનનો ઝપાટો આવતાં ખલાસ થશે. આ જીવન પણ કાળનો એક ઝપાટો લાગવાથી ખલાસ થવાનું છે.

“ધરતી પર રહેવું ને સ્વપ્ના આકાશના, પ્રભુ નામ લેવાનો એને અવકાશ ના, ખીજની વાતોમાં ફેટલો સગળ છે? ફેટલો સગળ છે?

એમાં તો માનવીને ફેટલી પંચાત છે?

જન્મીને મરી જઈ એટલી જ વાત છે, એટલી જ વાત છે,

એમાં તો માનવીને ફેટલી પંચાત છે?

ધરતી ઉપર રહેવું છે અને સ્વપ્ના આકાશમાં ઉડ્યન કરવાના સેવક છે. આમાંથી મેળવી લઉં? આમાંથી મને મળશે પણ આ મેળવતા તારા ભુક્ષ થઈ જશે. દેવલોકમાં અનેક સાહચર્યો ભોગવી આવ્યો, તે પણ અશાશ્વત અને દલ્હિક છે. ત્યાંથી મોક્ષમાં જવાનું.

નથી, મનુષ્ય ભવમાંથી જ મોક્ષમાં જઈ શકાય છે. એવો અપૂર્વ અવસર ક્યારે આવશે, આ જાત્રી ઉપાધીમાંથી મુક્ત થઈ મોક્ષ પ્રાપ્તિ માટે પ્રબળ પુરુષાર્થ ક્યારે લાગશે ? આવી વાતના સમકિતીને હોય છે. અરે સંસાર-ધ્યાનના મસ્તાના ! કુખમાં શું રાચે છે ? આ સંસારમાં એવું શું સુખ છે, કે જેની પાછળ દોટ મૂકે છે ! રેતીના અને માટીના મહેલો ધનાવવામાં લીન થયેલા બાળકો જન્મવાનું પણ ભુલી નય છે. અરે ! આ છોકરા હજી ન આવ્યાં ? એમ માતાને ચિંતા થાય છે. અને બાળકને ભોલાવવા નય છે. બાળકને ભેતાં જુમ પાડે છે ભેટા ? ઘરે આવવું નથી ? ખાવાનું કરી નય છે. માનો સાદ સાંભળતા કુખને પાટુ મારીને માગી આંગળી પકડી હસતો હસતો ચાલ્યો નય છે. તમારે આ કુખા મુકી જાવું પર્યે ત્યારે હસતાં હસતાં જ્યો કે રોતાં રોતાં ! હાય હાય કરતા જ્યો કે મુક્ત શુદ્ધાણી હાસ્યથી ખીલતા જ્યો ! અંદરથી ઉદાસીન ભાવ આવે તો મરતા વસતું નહિં લાગે. તમને કોઈ કહે, તમે ઘણે ત્યાગ કર્યો તો તમે કહી શકો કે મારું હવું જ કે'દિ કે હું ત્યાગ કરું ? તમને કોઈનો શુદ્ધો મળ્યો. તમને થયું આ શુદ્ધો મારો નથી પણ મોહનભાઈનો છે અને મોહનભાઈને આપી દીધો. અરે ! તમે તો ખડું ત્યાગ કર્યો એમ કોઈ કહે, તો તમે શું કહે ? ભાઈ ! આ શુદ્ધો મારો હતો જ નહિં, તો મેં શો ત્યાગ કર્યો ! એમ પૌદ્ગલિક પદાર્થો અમારા છે જ નહીં, પરને પોતાનું માન્યું એ અજ્ઞાન દશા છે.

સાધુને રહેવું પડે છે. ખાવું પડે છે, વહેરવા જવું પડે છે, પણ તે સંયમના લક્ષે. નિજ સ્વરૂપને પામવા માટે છે. જીનેશ્વર ભગવાનની આજ્ઞા શી છે તેનું જ નિરંતર રટણ છે. હવે જીનેશ્વરની આજ્ઞા તોડીને એક પગલું પણ ભસ્વું નથી. આજ્ઞા એજ મારો ધર્મ છે. આજ્ઞા બહાર પગ મકાય જ નહિં. આચારાંગ સૂત્રમાં કહ્યું છે.

“આગાઘ મામત્તં ધર્મ્મં એસ ઉચ્ચવાપ્તે દ્વિ માળ્વાળ વિચાહિષ્ ।

ઇત્યેવરણ તં જ્યોસમાણે આચાર્જિજ્ઞં પરિન્નાય પરિયાણ વિગિવર્દ્ધ ॥

તિર્થંકર દેવે કહ્યું છે કે આજ્ઞાથી મારો ધર્મ પાળવો, આ તેમણે મનુષ્યો માટે ઉત્કૃષ્ટ ભાષણ કહેલું છે માટે મુનિએ સંયમમાં લીન રહી કર્મોને ખપાવતાં થકાં ધર્મ કર્યા કરવો. મૂલ અને ઉત્તર પ્રકૃતિના લેદથી ‘કર્મનું’ પરિજ્ઞાન કરી, શ્રમણ ધર્મનું આરાધન કરવાથી મુનિએ સમસ્ત કર્મોનો ક્ષય કરે છે.

મિથ્યાત્વનો રોગ ચોટામાં ચોટા છે. કેન્સરનો રોગ તો અહીંયાથી મર્યા એટલે છુટી નય છે. જ્યારે મિથ્યાત્વનો રોગ એક ગતિમાંથી બીજી ગતિમાં સાથે નય છે. સાધુ-પુરુષના દર્શન પણ પેતાના આત્મા માટે કરવાના છે હે સાધુ મહારાજ ! તમારો સંયમ મને ગમે છે. તમારા જેવા શુભ મારામાં ક્યારે આવે ? તમને સાધુની ભક્તિ ગમે છે કે વાંધા-વચકા પાડવા ગમે છે ? ઉપાશ્રયે દર્શન કરવા આવ્યા અને સાધુ આત્મ સાધનામાં

લીન હોય અને ન જોલાવે તો એમ થાય કે આ મહાત્મા તો કેવા અભિમાની છે !
અમે કેટલે દૂરથી આવીએ છીએ પરંતુ સાચું પણ જોતાં નથી ! સાધુ પ્રભુભક્તિમાં
લીન હોય સ્વાધ્યાયથી સમભાવની સાધના સાધતા હોય ત્યારે એને શું દામ ખલેલ
પાડવી પડે ? સાધુના દર્શન જ માંગલિક છે. એમ હૈયેથી થવું જોઈ એ.

ઘણા માણસો માત્ર નામ નોંધાવવા આવતા હોય છે. ઘણા, મહારાજને જોઈ ન
લાગે એટલે આવીએ છીએ એમ જોલતા હોય છે.

આ દુનિયામાં ઘણા માખણીયા લોગ થયા છે. સાથે સાધુ પણ તેમાં ભળી
જાય છે. ક્યાં સાધુતું ઉચ્ચ કક્ષાતું જીવન ? અને ક્યાં અત્યારતું જીવન ?
ભગવાન મહાવીરના સાધુ કેવા હતા !

એક એક સુનિવર રસના રે ત્યાગી; એક એક જ્ઞાન ભંડાર રે પ્રાણી.

એક એક સુનિવર વૈયા વચ્ચ વૈરાગી, જેના શુભોનો નાવે પાર રે પ્રાણી....

એક એક સાધુ જીવેશત સમાન છે. કિંમતીમાં કિંમતી છે. કોઈ મહા શુભવાન છે.
કોઈ રસના ત્યાગી છે. કોઈ જ્ઞાનના ભંડાર છે. ધન્ના અણગારે જ્યારે દીક્ષા લીધી ત્યારે
જાવ જીવ સુધી છઠ્ઠા પારણે છક કરવા અને પારણાને દિવસે આયંનીત કરવું એવી
પ્રતિજ્ઞા લીધી આયંનીતમાં આહાર પણ રસકસ વિનાનો-લુખ-લુચ્છ કરતા હતા. આજે
તો સંવત્સરીના ઉપવાસ કરવો હોય તો ઘણાને એમ થાય કે એક ટંકતું અત્તરવારણમાં
અને એક ટંકતું પારણામાં સાટું વાળી લઈએ. ધન્ના અણગાર ભગવાનને કહે છે. મારી
ઈચ્છા છે જો તમારી આજ્ઞા હોય તો જીવું ત્યાં સુધી છઠ્ઠે પારણે છક અને પારણે
આયંનીત કરવા છે, જેની ભાષા મજબુત છે, શ્રદ્ધા દૃઢ છે, જે શુરવીર છે એજ આવી
ઈચ્છા વ્યક્ત કરી શકે છે. મનની અસર તન ઉપર થાય છે. આ પીધા વગર કેમ રહેવાયો ?
એમ મનને થાય પણ કોઈ પૂછશે કે ઉપવાસ કયો છે કે નહિ ? તો શો જવાબ આપીશ !
એમ જે શરમે ભરમે ખાટલે પડીને ઉપવાસ કરશે તેનો ઉપવાસ શું નિર્જરાતું કારણ
બને ખરું ? ના, પણ મનથી નહીં કરો, 'હું' કર્મ ખપાવવા અવરંધ કરી જ શકીશ. તો
જરૂર ઉપવાસ થશે. જે આહારને લીખારી પણ ન ઈચ્છે એવો આહાર ધન્ના અણગાર
કરતા હતા. બત્રીસકોડ સૌનૈયાનો સ્વામી, એણે શું સ્વાદ લીધા નહીં હોય ? છતાં સાધુ
થયા પછી મન ઉપર કેટલો કન્ટ્રોલ મુક્યો ! એક વરસ બે વરસ નહીં પણ જાવ જીવ
છક અને તેને પારણે આયંનીત કર્યાં. જ્યારે આજે આપણાથી ઉપવાસ પણ થતો નથી.
ઉપવાસ કરવા સારા પણ પારણામાં ખાસ સંભાળ લેવાની જરૂર છે. હોજરી એકદમ
સંકેતાર્થ જાય છે. અને પારણે ખાધા પછી કહે કે તનિયત સારી રહેતી નથી. ક્યાંથી
તનિયત સારી રહે ? પારણામાં ખૂબ ખાવાથી તનિયત બગડે છે.

ધન્ના અણગારે આટલો વૈભવ છોડીને દીક્ષા ગ્રહણ કરી છે. છંને પારણે છં કરે છે અને ખરે બપોરે ંહોરવા જાય છે. આહાર મળે તો પાણી ન મળે અને પાણી મળે તો આહાર ન મળે. તેમણે દેહ, મન અને રસાસ્વાદ પર કેટલું દમન કર્યું હશે ?

“દેહ ભાવ ક્ષય હોય જ્યાં અથવા હોય પ્રયાંત,
તે કહીયે જ્ઞાની દયા, બાકી વાચા જ્ઞાન.”

કેટલી દેહની મુર્ખા ઉતરી એટલે આત્મભાવ થયો દેહનું ધોરણ નીચું જતા આત્માનું ધોરણ ઉચું આવે છે, શરીર માટે જીવનું છે કે આત્મા માટે ! તમારો લક્ષ્ય શું છે ? શરીર કેટલી વાર મળ્યું. તેજસ કાર્મણ શરીર તો હંમિયા સાથે રહે છે. જીવ મોક્ષમાં જાય ત્યારે જ એ જો શરીર છૂટે છે. પણ ઔદાસિક વૈકલ્ય શરીર જીવે અનંતવાર ધારણ કર્યા, અનંતવાર ગુકર્યાં. છતાં શરીરનો મોહ કેટલો છે ? જરાક તબિયત બરાબર ન હોય, ચાની બાધા હોવા છતાં સાજો માંદો મોકલ છે એમ કહી ચા પીશે. અને પછી તબિયત સારી થતાં પણ ચા મૂકી શકે નહિં. હવે ચાએ એને પાકી દીધો બાઈ ? હવે તો તબિયત સારી થઈ ગઈ છે, ચા છોડી દે, એમ કોઈ કહે તો કહેશે, હજી મને ઠીક નથી. શું કામ હાથે કરીને શરીરને અડીક કરે છે ? આસક્તિમાં વળગી રહે છે ! એટલે ટેવ પાકી પછી ટેવે એને પાકી નાંખ્યો. પહેલાં બીડી પીતા આંખમાંથી પાણી પડતાં પછી તો પીવામાં પાવરધો થઈ ગયો. અને રાજની પચાસ બીડી પીશે. ‘હવે મારાથી બીડી છુટશે નહીં’ ટેવે એને પાકી દીધો. વ્યસનને વશ હોય એ કાંઈ ક્રિયા કરી શકતો નથી. આસક્તિ ને અશક્તિમાં ફેર છે. આ મહાપુરુષે જીવ જીવ મુખી છંના પારણે છં કર્યા અને પારણે આયંજિલ કર્યા. કેટલો દેહ ભાવ છોડ્યો ! કેટલી આસક્તિ છોડી ?

એક જીવંતી દેહ ભાવ ઉઠાડી દેવાય તો મોક્ષ આપણા હાથમાં છે. કુતરાની જીભમાંથી લાળ પડે છે એમ જીવને મનભાવનું મળે ત્યારે લાળ પડે છે. કેટલી વાર ખાધું ? અનેક વાર ખાવા છતાં સંતોષ ન થયો. કેટલું સાંભળ્યું ? કેટલું જોયું ? છતાં જોવાનો સંતોષ ન થયો. જોવાનું પણ કેટલું છે. ગુરુપતિવાળો સાધુ એરાણ્ણમ ને એરાણ્ણેન જોવા જાય છે, વીજળીઘર જોવા જાય છે, મીલો જોવા જાય છે, રાણીબાગ, હે ગિંગ ગાર્ડન જોવા જાય છે ! શું એની ગુરુપતિ લાજવી નથી ? જોવો હોય તો આત્માને જો. જે જોવાનું છે આત્મામાં છે. આ કાયાને તું શણગારે છે. જે દેહ પણ એક દિવસ અગ્નિમાં સળગી જવાનો છે. દેહના સૌંદર્ય પાછળ જીવ પાગલ થઈ ગયો છે. જે શરીર સળગી જવાનું છે. એનો મોહ શો ? હે જીવડા ! પાછો વળી જ અંદરથી વૃત્તિને વાળો, પછી એના ઉપર કાળુ રાળો, ત્યારે જીવો શું થાય છે !

સમજી લે સરવાળે સાચું કેટલું, પાપ પુન્ય સંગાથે આવવાનું એટલું, અહિંનો આનંદ ત્યાં દુઃખડાની વાટ છે, એમાં તો માનવીને કેટલી પંચાત છે. જન્મીને મરી જવું એટલી જ વાત છે.....

હવે સમજો, પાપ અને પુન્ય તમારી સાથે આવશે, અન્ય કોઈ નહિ જે ક્ષણિક છે એના મોહ શા? ક્ષણિક આનંદ લેવા જતા અનંત સંસાર વધારી દીધો.

“ક્ષણિકના મોહ શા ક્ષણિકના માન શા, કમલ જલ ખિન્દુ સમ જીવંગાની”

જીવંગી ક્ષણિક છે. વૈભવ ક્ષણિક છે એનો મોહ છોડી આત્મા તરફ લક્ષ વધારી તે જ દ્વાદાર રહો. આત્મ ધ્યાનની તાલીમ લ્યો.

સૈનિકો લશ્કરમાં જોડાય છે ત્યારે તેમને ખૂબ તાલીમ આપવામાં આવે છે. લાઠી કેમ ફેરવવી, બેદરકે કેમ ઉપાડવી, જરાય આડો અવળો પગ ન પડવો જોઈએ. લેફ્ટરાઈટ (ડાબી-જમણી) કરાવે છે. પોતાની ફરજમાં જોડાયા પછી મરણાંત પ્રસંગ આવે, છતાં પોતાની ફરજથી જરા પણ દુર ન થાય.

કોઈ એક સૈનિકને તાલીમ આપવામાં આવે છે. કસાયત ચાલી રહી છે. તે દ્વાદાર ઉલ્લે રહે છે. એના પગ ઉપર એક ઝેરી જીવડું ચડ્યું, પણ પગ ઉપાડાય નહીં એ જીવડું કર્તવ્ય છે. જીવડું ચડતાં ચડતાં વાંસામાં આવ્યું. પણ તે જાણે છે હાથ આમ ન કરાય, છેવટે જીવડું કાનમાં ગયું અને ધડાક કરતો તે પડી ગયો. જીવડાએ અંદર ડાખ દીધો હતો. બધાને એમ થયું કે આને મૂર્છા કેમ આવી ગઈ! તપાસ કરી અને કાનમાંથી જીવડું દાઢ્યું. સૈનિક પોતાની ફરજ બજાવતો બજાવતો મરી ગયો. છતાં પોતાને હાથેથી જીવડાને ફર કરવાની વાત નહીં. તેને કાઉસગ્ગ ન હતો, કસરત હતી, છતાં સૈનિકની મરી જવા સુધીની તૈયારી! આપણી તૈયારી કેટલી છે? મરણ આવ્યું તો જરાય ચલાયમાન ન થયો. મરી જવું કળૂટ ક્યું પણ કાયદો તોડ્યો નહીં. મહાવીરના કાયદા બરાબર પાળ્યો. આ કાયદા આત્માના કષ્ટાણુને માટે પાળવાના છે. ભગવાન નેમનાથ પધાર્યા છે. બધાં વાંઢવા જવા માટે તૈયાર રહી ગયા છે. વિશેષ અધિકાર અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન...૪૫

લાહરવા સુદ ૮ ને શનિવાર તા. ૨૮-૮-૭૧

ભગવાન નેમનાથ દ્વારિકા નગરીના નંદનવન ઉદ્યાનમાં પધાર્યા છે. લેરી વાગતાં હોડોને ખ્યાલ આવ્યો કે પ્રભુ પધાર્યા છે. દ્વારિકા નગરીમાં આનંદ-મહોત્સવ હોય તેવું

ધોતાવરણ સળાઈ જાય છે. કોઈ ચાલીને, કોઈ હાથી ઉપર, કોઈ ઘોડા પર, કોઈ રથમાં બેસીને ભગવાનનાં દર્શન કરવા જાય છે. ભગવાનનું કેવળજ્ઞાન લોકલોક પ્રકાશક એવો રહેલો છે. તમારા રેડિયાની અંદર અમેરિકાનાં કે લંડનના ભાવ આવે, પણ ભગવાન તો ત્રણેય કાળનાં ભાવોને એક સમયમાં જાણે છે અને જુએ છે. આવું કેવળજ્ઞાન અને કેવળદર્શન પામ્યા પછી જ દેશના આપે છે. અનેક લોકો તે સાંભળવા જાય છે, કોઈ કુતુહલથી, કોઈ જાણવાની ઇચ્છાથી તો કોઈ પોતાનો ઉદ્ધાર કરવાની દૃષ્ટિથી જાય છે. ભગવાનની વાણીનો અપાર મહિમા છે. કોઈ ભવ્ય છવો સંસારને છોડીને સંયમ અંગીકાર કરે છે. કોઈ તપનો માર્ગ આદરે છે. કંઈને ચક્રચુર કરી નાખવા, આત્માની સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા યાહોમ કરે છે. દેહભાવ છોડી આત્માને મુખ્ય ગણે છે. દેહ અશાશ્વત છે, આત્મા શાશ્વત છે. દેહ તો એક દિવસ પડવાનો છે, આત્મા અમર છે.

શરીર સઠન, પઠન અને વિધ્વંસ સ્વભાવવાળું છે. હાડ-માંસ-મજ્જા-લોહી-પરં વીર્ય-ચર્મ આદિ સાત ધાતુનું બનેલું છે. આ શરીર ઔદારિક છે, આ શરીર વહેલું કે મોડું છોડવાનું છે. આ શરીર અશુચિનો પોટલો છે, શાશ્વત રહેવાવાળું નથી, આને જો આહાર-પાણી મળે તો પુષ્ટ થાય છે. અને ન મળે તો સુકાઈ જાય છે. પડી જવું, નાશ થવો, વિનાશ થવો એ શરીરનો ધર્મ છે. જ્યારે આત્માનો ધર્મ, મુન, નિત્ય અને શાશ્વત-ત્રણેય કાળે ટકવાવાળો છે. પણ સંવિધવાનંદ એવો આત્મા આવે ગોથું ખાઈ ગયો છે, અજ્ઞાનમાં અટવાઈ ગયો છે. નિજ સ્વરૂપની ઓળખ નથી. શરીરને તાળું રાખવા ઘણા પ્રયત્ન કરે છે. શરીરનો મોહ ઘણો છે. શરીર બગડે તો સાફ કરવા માટે ડોક્ટર પાસે દોડશે. દવા, ટેબ્લેટ, ઈન્જેક્શન બધું લેશે. શરીરને ઓળખ્યું છે એટલે શરીર માટે બધું કરશે. પણ શરીર કરતાં આત્મા કિંમતી છે. શરીર જડ છે, જડની કોઈ કિંમત નથી.

“ક્ષણભંજુર આ દેહનો શો કરવો વિશ્વાસ”. આ દેહ ક્ષણમાં પડી જવાનો છે. આનો વિશ્વાસ શો કરવો ? આ શરીર ક્ષણમાં વિલય થવાવાળું છે. -

“છે પરનું પણ પરિચયથી માની બેઠો મારું,
ક્યાંનો તું ક્યાંનું એ પિંજર, એ સમજે તો સાડું,
પોપટ તન પિંજર નહિં તારું, અંતે ભેડી જવું પરખારું,
બીજા જોયાં એવું આ પણ, નામે કેવળ ન્યાડું,
સર્વ પ્રકારે સાચવ તોપણ પળમાં છે પડનારું,
પોપટ તન પિંજર નહીં તારું, અંતે ભેડી જવું પરખારું.”

પરને તેં સ્વ માન્યું છે. કેમ માન્યું ? તો પરિચયથી માન્યું. શરીર એ હું છું

એમ મનાઈ ગયું છે. જહને ચૈતન્ય મનાઈ ગયું છે. જહ વસ્તુ એ તારી નથી. તું એનો નથી. જહ તારું ન થાય. તું એનો ન થાય. પર તે પર છે. સ્વ તે સ્વ છે. છતાં વિભાવ (ભાવ) કરીને જીવ કમના ગાંસડા બાંધે છે. મન પર છે. ઇન્દ્રિય પર છે, શરીર પણ પર છે. આત્માને સમજાવે. હે જીવ ! તે પર માટે જીવંતી વેડફી નાખી જ્ઞાનીએ તો પરનો મોહ છોડ્યો. પરની પ્રીતિ છોડી દીધી, કાચાને વેચિરાવી નાખી. એની હું સાર-સંભાળ નહીં કરું. એને જ્ઞાતા તથા દૃષ્ટા બનીને જોઈશ. તટસ્થ ભાવને કેળવીશ. એમ જેને રાગભાવને છોડી દીધો તે સ્મથાનમાં, સુના ઘરમાં, હુહારની કોડમાં, ઉદ્યાનમાં વિચરે છે. પોતાના (નિજ) સ્વરૂપનું ધ્યાન ધરતાં વિજ્ય મેળવે છે, તત્ત્વને તારવી લે છે. માખણના પીંડા ઉતારે છે. આ જ નિજ સ્વરૂપ સમજાવતાનું કૃણ છે. નિજ સ્વરૂપમાં જે જે જીવો રચ્યા છે એમને સિદ્ધિ વરી છે. સિદ્ધિને મેળવવી હોય તો સાધના કરવી પડશે. સાધનાથી આત્મ-શુદ્ધિ થાય છે. અને આત્મ-શુદ્ધિથી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે. તેને માટે દેહભાવને પણ ક્ષય કરવો જોઈશે, જેણે દેહાધ્યાસ છોડ્યો, તેને ધન, માલ, મિત્રકત માટે મમત્વ નહીં રહે. એને આ બધું પર ચીજ છે એમ લાગશે. આજ સુધી અજ્ઞાતી જીવ પરમાં રચ્યો છે. આ રમત ક્યારે પૂરી થશે ?

“હોયે રમત ઘડી બે ઘડી, બહુ તો દિવસ બે-ચારની,
આ તો અનંતા યુગ ગયા, એવી રમત રમવી નથી.
દૂર કાં પ્રભુ દોડ તું, મારે રમત રમવી નથી,
આ નયન બંધન છોડ તું, મારે રમત રમવી નથી.”

કોઈ માણસ રમવા બેસે તો બે ઘડી, ચાર ઘડી રમે છે. એક રાત કે બે રાત રમે છે, આ તો જીવંતીની જીવંતી હોડમાં ચૂકી દીધી. હવે પાછો વળ ! તારા ઘર સામે જો. નિજ સ્વરૂપનો અનુભવ લે. જ્યારે પોતાના-નિજ સ્વરૂપની અનુભૂતિ થાય છે, આત્મ સુધા-રસનો સ્વાદ ચાખે છે ત્યારે જગતનાં બીજા રસ ક્ષિપ્ત લાગે છે. મનને કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ. જે આત્મામાં રમતો હોય, તે પર્વતમાં રહે, શુદ્ધમાં રહે કે ઝાડ નીચે રહે પણ આત્મતત્ત્વ સિવાય બીજું કંઈ વિચારે નહીં. ગાણાં તો આત્માનાં ગાય, કોઈ માણસને ઘેર દિકરાનું સગપણ કર્યું. બધાં સગાંવહાલાં ચાંદલામાં લાગે લેવા આવ્યા છે એમાં વરરાજાનાં પિતાશ્રીને વીંછીએ કંઈ દીધા. શરીરમાં એટલી વેદના થાય છે. રાડ નીકળી જાય છે. બધાં સમજાવે છે. આટલાં મહેમાનો આવ્યા છે. તમારું દુઃખ જોઈ જાય છે. માટે શાંત રહો. અરે, મારાથી રહેવાનું નથી. આ વીંછીનું ઝેર ચડતું જાય છે. દિકરો કહે, “પિતાશ્રી, આપ બૂમ નહિ પાડો. આપણે દવા કરાવીએ. ડોક્ટર બોલાવીએ.” હજારો માણસો વચ્ચે બેઠા હોય પણ એને વીંછીનો કંઈ કંઈ છે. તેવી રીતે સમકિતી જીવને સંસાર કંઈ છે. એને વૈભવો તુચ્છ લાગે છે, એને આત્મા જોઈએ છે. બીજું કંઈ જોઈતું નથી.

“માનવનાં જન્મને દેવતાઓ અંખતા, સ્વર્ગના વિલાસો એને ઘણીવાર અંખતા, પ્રેમનો પ્રકશ મળ્યો, ઉરનો ઉન્નત મળ્યો, આવો સંયોગ નહિ આવે ફરીવાર.”

જ્ઞાની પુરૂષ કહે છે. માનવનાં જન્મને દેવતાઓ અંખે છે, માનવના અવતારમાં એવું શું છે? કે ભૌતિક સુખની ટોચે બેઠેલાં દેવતા તેની ઈચ્છા કરે છે? રૂપાનાં દાગીનાની અંખના કરે છે. સોનાનાં દાગીનાવાળા હીરાં મોતીનાં દાગીનાને ઈચ્છે છે, હીરા મોતીનાં દાગીનાવાળા રત્નનાં દાગીનાની અભિલાષા સેવે છે. દેવતાઓને સુખ-સાદાખી ઘણી છે, છતાં સ્વર્ગનાં સુખો એને શા માટે અંખે છે? “આ ન ભોઈએ. આ ન ભોઈએ. આ વૈભવ મારા નહિ. આ દેવાંગનાઓ મારી નહિ. એના ચેનચાળા નાટક આદિ મારા નહિ. જ્ઞાનાદિ શુભો જ મારા છે.” એવી નિવડ શ્રદ્ધા છે. એથી જ દેવતાઓને આવા લોગ-વિલાસ અંખે છે. વીંછીના અંખ જેવી વેદના થાય છે. જેને પ્રેમનો પ્રકાશ મળ્યો, ઉરનો ઉન્નત મળ્યો, સત્ય માર્ગ પર પ્રેમ જાગ્યો છે એવા દેવો માનવના અવતારને અંખે છે. મત-પચ્ચક્ષુખાણુ માનવ કરી શકે છે સર્વાર્થસિદ્ધતા દેવતાઓને તેત્રીસ હજાર વર્ષ સુધી આહારની ઈચ્છા થતી નથી તપતું લક્ષણ ઈચ્છાનો નિરોધ છે ઈચ્છા થાય એને અટકાવી દેવી, મનને રોકી પાડવું તે તપ છે પાંચમા અનુત્તરવાચી દેવોને ૩૩ હજાર વર્ષ આહારની ઈચ્છા થાય છે પણ તે તપસ્વી કહેવાય નહિ. કારણ કે તેઓ અવિરતિ અને અપચ્ચક્ષુ છે ઉપશાંત મોહી છે. મનનો પણ વિકાર ત્યાં ન હોય. પહેલા, બીજા દેવોક સુધી મનુષ્યના જેવા કામજોગ હોય છે. ત્રીજે, ચોથે દેવલોકે સ્પર્શનો વિકાર હોય છે. પાંચમે, છઠ્ઠે દેવલોકે શબ્દનો વિકાર છે શબ્દ સાંભળે અને વિકાર સમાઈ જાય છે. સાતમે, આઠમે દેવલોકે રૂપ ભોઈને આનંદ થાય છે. નવમે, દસમે, અગ્યારમે અને બારમે દેવલોકે મનનો વિકાર છે. નવગ્રંથેયક અને પાંચ અનુત્તરવિમાનમાં તો મનનો પણ વિકાર નથી. તેમ પણ તેને અશ્વદાના મત્યાજ્ઞાન છે એમ ન કહી શકાય. શુભ પ્રણયારી છે તે મનમાં પણ વિકારનો ભાવ ન આવવા દે. જ્ઞાનની પ્રેક્ષી અવિરતી ભાવને દબાવી દે છે. તું સર્વોદ્ધાનંદ સ્વરૂપ આત્મા છે. તારે આ ચામડાં ચૂથવાના ન હોય, વિકારી માર્ગે જવાનું ન હોય. ઈન્દ્રિયોને રોકી રાખવી એનું નામ છે સંયમ. આ મનુષ્ય ભવમાંથી સંસારની પૂર્ણહૃતિ થઈ શકે છે, દેવતાઓ મનુષ્યના ભવને અંખે છે. દેવતાઓ જેને અંખે એ ભવ તમારા હાથમાં છે. તેનો તમે સદૃશ્ય કરો છો કે દુર્બલ! શુભદું મવાપર હોય ત્યારે ચળ બહુ આવે એને જો જાળેળીશ તો વકરશે અને પાકશે. છોકરાને માતા નિકળ્યા હોય અને દળું પડી જાય પછી એની મીઠી ચળ આવે કે બાળક જાણે-અજાણે ત્યાં હાથ લઈ જાય, એટલે બાળકના હાથ પર માતા કોથળી બાંધી દે છે. કારણ કે જો જાળેળી નાખે તો પાકી પડે, બહુ ચળ આવે એને સહન ફરી લે તો દંડ મટી જાય. ભગવાન કહે છે કે જે ગતિમાં મોક્ષ મળવાનો છે એ ગતિમાં

મૈથુનસંજ્ઞા ઘણી હોય છે. દેવતાને પરિગ્રહ સંજ્ઞા ઘણી હોય. મનુષ્યને મૈથુન સંજ્ઞા ઘણી હોય. તિર્યચને આહાર સંજ્ઞા ઘણી હોય અને નારકીને ભગ સંજ્ઞા ઘણી હોય.

તિર્યચોની આહાર-સંજ્ઞા આપણને પણ દેખાય કુતરાને રાંટલો નાખ્યો હોય એ જમીનમાં દાટે છે. બૂખ લાગે તો કાઢીને ખાય છે. અને એક કુતરાને રાંટલો નાખ્યો હોય છે તો ખીજ અનેક તેના પર તૂટી પડશે. બસ ખાઉં, ખાઉં ને ખાઉં, પશુ આખા વગડામાં લીલી વનરાઈ ચરીને આવે અને ઘેર ચાહુટીઓ નાખવામાં આવે તો તેમાં મોહું નાખશે. કેટલાંક મનુષ્યો પણ તિર્યચની માફક જ્યાં ત્યાં ખાવાને ટેવાયેલા હોય છે. રસ્તામાં હાલતાં-ચાલતાં પણ ખાય.

“પચાસ વરસે આવ્યા પળી, મોંના ડાચાં ગ્યાં છે મળી,
રાત પડે ને ભાઈ ને ભાવે, ઉના-ઉના ગાંઠીયા ને ઠળી.”

બસ ચઢી તો ચાહું ને ચાહું. ખાધા જ કરે છે. જેને ખીજે દિવસે ઉપવાસ કરવો હોય એણે ચોવિહાર કરવો જોઈએ. દેરાવાસીમાં વરસીતપમાં પારણાને દિવસે બેસણું કરે છે. બે ટક બસીને ખાય છે. ચોવિહાર પણ ચોખ્ખો કરે છે. આમ નિયમિત રહેનાર વ્યક્તિને થોડો પણ સંયમ રહે. આપણામાં વરસીતપના પારણે આવ્યો દિવસ ખાય છે, અને ઘણું તો ચોખ્ખા ચોવિહાર પણ કરતા નથી. વરસીતપમાં બ્રહ્મચર્ય પણ પાળવું જોઈએ. એ નિયમનું પાલન પણ ઘણું નથી કરતા. મનુષ્ય-અવતારમાં મૈથુનની ખણુજ ઉપડે છે. પ્રેમલા-પ્રેમલીનાં ફાટા જુએ, સીનેમા જુએ, એવી ચોપડી વાંચે અને વિકાર વૃત્તિમાં વધારો થાય. સિનેમા-નાટકોએ સંસ્કૃતિનો હાસ કર્યો છે. અહીં સંત-પુરુષોના જીવન દ્વારા આપણા ઘડતરની સુંદર વાતો થાય છે. સંતો, વગર વેતને સદ્ગુણ આપે છે, તે સાંભળવાના તમારે પૈસા આપવા પડતા નથી, તે છતાં અહીંયા સીટો ખાલી રહે છે. અને સિનેમાં જોવાના પૈસા પૂરા ચૂકવવા પડે છે, છતાં ત્યાં તો હાઉસ-ટૂલ થઈ જાય છે. શો પણ કેટલાં બતાવે છે? માણસોને ખાવા ન હોય, બધે મોંઘવારીની ખૂમો પડે છે પણ હોટલ સીનેમામાં કયાંય મોંઘવારી દેખાતી નથી. આ બધાં સ્થાન વિકારોની ખણુજ વધારનાર છે. ખાટા, તીખા, તમતમતાં, મસાલાવાળા પદાર્થો ખાવાથી ઇન્દ્રિયો ભગૃત થાય છે. રસ ઝરતાં આહાર જલદીથી મદ વધારે છે. ખોરાકથી પણ કામ-વિકાર વધે છે. પોશાકથી પણ કામ-વિકાર વધે છે. એવા ઉઘાડા પહેરવેશ પહેરવાથી વિકાર વધે છે. મનમાં વિકાર તો પડ્યો છે. જેવો એકાન્તનો જોગ મળે એટલે તરત વિકાર જાગવા માંડે છે.

એક સાધ્વી સાધુ પાસે ચર્ચા કરવા આવે. ગુરૂ મહારાજનો ચેલો અને સાધ્વી એમ બે જણાં એકાંતમાં બેસે. સાધુ, સાધ્વીને ભણાવે છે. એમાં એકલી સાધ્વીની સાથે

કોઈ વખત ગોરાણી આવી યેસે. અને કોઈવાર ન યેસે. ગુરૂને વિશ્વાસ છે કે મારે એલો વિશ્વાસુ છે. અને ગોરાણીને એલી ઉપર વિશ્વાસ છે. આજે તમે યુવાન દિકરા-દિકરીઓને કોલેજમાં ભણવા મોકલો છો પણ ત્યાં લાણે છે કે કં'પાઉન્ડમાં ફરે છે? છૂટું પરિણામ થયું? ખરાબ આવે છે. આજનું લાણુતર જીવનનું ઘડતર નથી, પણ જડવાદનું ચણુતર છે. એકાંત ખૂબ ખૂરી ચીજ છે. ઉત્તરાધ્યયનનાં ડરમાં અધ્યયનમાં ભગવાન ફરમાવે છે,

કામં તું દેવીહિં વિમૂસીયાહિં, ન વાઙ્યા દોમદક્કં તિગુત્તા,
તદ્વાડવિ પગન્તહિયં તિ-નચ્ચા, વિધિત્તવાસો મુગિણં પસત્થો ॥૧૬॥

રૂપવતી દેવાંમનાનાં ટોળાં ઉતરે અને ત્રણ ગુપ્તિએ ગુપ્ત એવા મુનિને ચલાય-માન કરવા આવે તો પણ મુનિ ચલાયમાન થાય નહિં. એના ચિત્તને હંફાળાવી શકે નહિં. આવા મુનિને માટે પણ એકાંતવાસ વળતું ગણ્યો છે. જેને પ્રલયચર્ય પાળવું છે એણે એકાંતમાં કદી ન રહેવું.

એકે રાત્રી ધર્મની ભાવનાવાળો હતો. કાળને અવસરે, કાળ કરી તે રાત્રી મરીને દેવ થયો. રાણીને દુઃખ થાય છે. અંતે રાણીને દિક્ષા લેવાની ભાવના બહુત થાય છે. દેવ બનેલા રાત્રીએ વિચાર કર્યો. રાણીને દિક્ષાના ભાવ છે. પણ દિક્ષા કોની પાસે અપાવવી? પરીક્ષા કરીને કયા રથે ગોઠવવી એ નક્કી કરવું એમ વિચારી બપોરના દોઢના સમયે વૃદ્ધ સાધ્વીનું રૂપ ધારણ કર્યું. સીત્તેર વર્ષની સાધ્વી સાધુના ઉપાશ્રયે આવીને સાધુને વંદન કરે છે. મહારાજ પૂછે છે, એકલા કેમ આવ્યા છો? સાધ્વી જવાબ આપે છે. મહારાજ! હમણાં માંદગીમાં હતી. થોડા દિવસથી સારી થઈ છું. સૂત્ર-સિદ્ધાંત માંદગીમાં ભૂલાઈ ગયા છે, તેથી આપશ્રીને મારે પ્રશ્નો પૂછવા છે. મહારાજ કહે છે, તમે બહાર ચાલ્યા જાવ. એકલી સ્ત્રી સાથે અમારે વાત ન કરાય. સાધ્વીએ કહ્યું: પણ ગુરૂદેવ! હું તો વૃદ્ધ છું, માંદગીમાંથી ઊઠીને આવી છું. ધર્મના પ્રશ્નો પૂછવા છે. મહારાજ કહે છે. અત્યારે તમે બહાર નીકળી જાવ, એકાંતમાં અમે એકપણ જવાબ આપી શકીએ નહિં. છતાં સાધ્વી આગ્રહ કરે છે. અંતે મહારાજ કહે છે. તમે બહાર નીકળી જાવ અથવા અમે બહાર નીકળી જઈએ. આમ સાધુએ જશય મચક ન આપી. આજે તો સાધ્વી સાધુ પાસે ગમે તે સમયે આવે અને ગમે તેવી વાતો કરે.

સાધુ સાધ્વીને ભણાવે છે. જીવાન સાધુ અને જીવાન સાધ્વી છે. સૂત્ર અને સિદ્ધાંતની વાતો કરતાં મન અવળે માર્ગે ચડી જાય છે. બંનેનો સંબંધ વધે છે. અને સાધ્વી સાધુને કહે છે, આત્માને ઊંચે લઈ જવો હોય તો આવી ગ્રંગામણમાંથી છૂટવું જોઈએ. ઉપાશ્રયની ચાર હીવાલ વચ્ચે રહીને કોઈ કામ થઈ શકે તેમ નથી. જગતને બતાવી આપીએ કે આદર્શ ગૃહસ્થાશ્રમ કેવો હોય! અને આપણે માનવસેવા કરવી જોઈએ. એક ઉચ્ચ

ધ્યેયને માટે દિક્ષા છોડી દઈએ તો શો વાંધો છે? મહારાજ કહે છે. દીક્ષા છોડી દઈએ તો જગતમાં આપણી બદનામી થાશે. લોકો આપણા તિરસ્કાર કરશે. પછી માનવસેવા કેવી રીતે થશે? સાધ્વી- તમે તૈયાર થઈ જાવ. આપણા જેવા સાહસિકની દુનિયા બે ઘડી વાતો કરશે પણ ઉમદા કાર્ય જોશે એટલે બધું ભૂલી જશે અને આપણા શુભગાન કરશે. જગતથી ઠરનાર કદી આગળ વધી શકતો નથી. અને આપણા બંનેના પ્રેમનાં પ્રતિકરૂપે બાળક થશે એ કેટલું શૂરવીર હશે! આમ સાધુને પતિત કરી બાઈએ ક્યારે, કયા દિવસે કેટલા વાગ્યે અહીંથી રવાના થવું એ નક્કી કરી નાખ્યું. સાધુએ એની બધી વાત કબૂલ રાખી. રાતના અસુક ટાઈએ નીકળી ગામ બહાર ફૂવા પાસે મળવું અને સંયમ છોડીને ઘર માંડવું પછી માનવસેવા કરવી. બધા સૂઈ જાય છે. એટલે આ સાધ્વી સંસારીના કપડાં પહેરી દેયે છે. આ બાળુ શુર તો વૃદ્ધ છે. યુવાન શિષ્ય શુરના પગ દાબે છે, ગૌચરી લઈ આવે. પરકવવા જાય. આજે રાત્રે ચેલાને જીંઘ આવતી નથી. બાર વાગ્યા, શુર જાગે છે. કેમ બાઈ! જીંઘ નથી આવતી? સ્વાધ્યાય બોલું તો તને જીંઘ આવી જશે. વાત્સલ્યભર્યા હાથ માથા પર ફેરવે છે. અને શિષ્યનો વિકાર થમી જાય છે. હું કેવો પાપી છું! કુખતા સંસારમાંથી અને બહાર કાઢ્યો, આ શુરદેવ મારી માતા જેવા છે. તેમણે સમાજમાં મને જીએ પદે બેસાડ્યો. અને હું એમનો વિશ્વાસઘાત કરું છું. મારા આત્માતું કેટલું બગડી જશે? મારા વૃદ્ધ શુરની સેવા કોણ કરશે? તેમને કેવું દુઃખ થશે? બાવ-પરિવર્તન થયું. શુર પ્રેમથી પૂછે છે, શું તારા મગજમાં છે, કે તને જીંઘ નથી આવતી? શુરની તરફીબ કેવી છે? કેવી રીતે એને પૂછે છે? શુર સમજે છે, શિષ્ય યુવાન છે. યુવાનીને કબજામાં રાખવી શુરકેલ છે. તેથી તેના હૈયાને સ્પર્શે તેવી મીઠી વાણીથી સમજાવે છે, ઈચ્છાતું થમન કરો. દુર્મન વાસનાને પંથે લઈ જનાર છે. એક એક વાત એવી ઢબથી સમજાવે છે કે શિષ્યનું મન ફરી જાય છે અને વિચારે છે કે મારે સંસારમાં જવું નથી. પેલી સાધ્વીના હૈયામાં તો સંસારની જીર્મિઓ ઉછળે છે. સાધ્વીનો વેશ ઉતારી સંસારીનો વેશ ધારણ કરે છે. મારા શુરણીને કેટલો આઘાત થશે એ પણ વિચારતી નથી. રાત્રીનાં બાર વાગતાં ઉપાશ્રયથી નીકળી ફૂવા પાસે સાધુની રાહ જોઈને ઉભી છે. મનમાં ફડ ફડ ધાય છે. અત્યારે અહીં કોઈ હુઝ્યા લઈગા આવીને ઉદાન તો નહીં કરે ને? 'હમણાં આવશે, હમણાં આવશે, વચન દીધું' છે એટલે અવરથ આવવા જ જોઈએ.' પહેલેથી બધું નક્કી તો કર્યું છે. પણ શું તેમના વિચારો ફરી ગયા હશે? શુર જાગી ગયા હશે? આવા અનેક વિચારો વચ્ચે એક વાગ્યો, બે વાગ્યા, ત્રણ વાગ્યા, સાધુ આવ્યો નહિ. સાધ્વી વિચારે છે. જો હું પાછી જાઉં તો મને શુરણી કહેશે કયાં ગઈ હતી? અને છેવટમાં આપઘાતનો વિચાર આવ્યો અને ફૂવામાં પડી મરણ પામી. આ ઉપરથી સમજવાનું કે એકાંત કેટલી ખરાબ ચીજ છે? પેલા દેવે સાધુની પરીક્ષા કરી. સાધુ ભગવાનની આજ્ઞાને બરાબર વફાદાર છે. દેવ (રાજા)ને થયું કે આ સંપ્રદાય ઘણો જીંથો છે. અને રાણીને ત્યાં થોડા સાધ્વી પાસે દિક્ષા લેવાનો આદેશ આપ્યો.

ભગવાને જે નવ વાડ બ્રહ્મચર્યની બતાવી છે તે સરસ છે. તેનું પાલન કરનાર પતનને માર્ગે જતાં અટકે છે. નેમનાથ ભગવાન દ્વારિકામાં પધાર્યા છે. તે રસ્તો બતાવે છે. એ સાંભળવા અનેક માણસો આવ્યા છે. એમાં નિપધકુમાર કેવી રીતે નીકળશે, એ વાત અવશ્યરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં. ૪૬

ભાદરવા સુદ ૯ ને રવિવાર તા. ૨૯-૮-૭૧

ચરમ શાસન પતિ ભગવાન મહાવીર સ્વામીએ લખ્ય છેવેને સંસારથી છોડાવી મોક્ષ તરફ પ્રયાણ કરાવવા માટે બોધ આપ્યો છે. દ્વારિકા નગરીમાં ભગવાન નેમનાથ પધાર્યા છે. મહાન પુણ્યના ઉદય હોય ત્યારે જ ભગવાનનો સમાગમ થાય. તેમના પ્રત્યે પ્રીતિ જાગે. આજ સુધી જીવે જગતવાસી જીવો સાથે ખુબ પ્રીતિ કરી છે. પણ બધી પ્રીતિ ઉપાધિવાળી છે. આનંદધનજીએ કહ્યું છે,

પ્રીત સગાઈ રે જગમાં સૌ કરે રે, પ્રીત સગાઈ ન કોઈ,
પ્રીત સગાઈ રે નિરૂપાધિક કહી રે, સોપાધિક ધન જોઈ,
ઋષભ જીનેશ્વર પ્રીતમ માહરો રે, ચોર ન ચાહુ રે કંથ,

જગતની પ્રીત સ્વાર્થ ભરેલી છે. સ્વાર્થ હોય ત્યાં સુધી ટકશે, સ્વાર્થ સમાપ્ત થતાં પ્રીત સમાપ્ત થઈ જશે, પણ પ્રભુ તરફની પ્રીતિમાં આવી કોઈ ઉપાધિ નથી માટે પ્રભુ સાથે તમારા આત્માની પ્રીત કરો. જે પ્રભુ સાથે પ્રીત કરવી હશે તો ઇન્દ્રિય નિગ્રહ, મનોનિગ્રહ કરવો પડશે. મન એ મંદિરની ધ્વજા જેવું છે, જે બાળુનો પવન આવશે તે બાળુ ધ્વજા ફરફર ઉડશે. એમ મન જુદી જુદી દિશામાં ઉડ્યન કરે છે. વાંદરો સ્વભાવમાં જ ચંચળ હોય, એમાં તેને દારુ પીવડાવ્યો એટલે ચંચળતામાં વધારો થયો. દારુ પીવડાવ્યા પછી તેને વીંછીએ ડંખ માર્યો, તેની અંદર ભુતે સંચાર કર્યો, પછી તે વાંદરો શું શું કરી નાંખે, તેમ મન પણ વાંદરા જેવું છે. તેણે વિપયની મહીરા પીધી છે અને મોહરૂપી ભુત આવી અંદર બેઠેલું છે. અને તેમાં કપાયરૂપી વિંછીએ ડંખ દીધો, પછી તે કઈ દિશામાં જીવે તે કલ્પી શકાતું નથી. વાંદરો રાત્રે સૂઈ જાય પણ મન તો સ્વપ્નમાં પણ દોડધામ કરે છે દિવસે માનસિક વિચારધારા જેવી ચાલતી હોય તેવા સ્વપ્ન આવે છે. ભગવાન કહે છે—મારા સાધુને જે

સ્વપ્ન આવે તે સત્ય જ પડે. સામાન્ય પ્રાણીને કેવા-કેવાય સ્વપ્ન આવે છે. સ્વપ્નમાં મોજ માણે. દિવસમાં વિકારભાવ સેવ્યા હોય તે જ રાતે સ્વપ્નમાં આવે. સ્વપ્ન તે સ્વપ્ન. સ્વપ્ન સત્ય હોઈ શકે નહિ. જ્ઞાની પુરુષોએ સંસારને સ્વપ્નવત્ કહ્યો છે. આજે જીવો સ્વપ્નને સત્ય બનાવવા મહેનત કરી રહ્યા છે.

ચિત્તુ નામનો એક લિખારી છે. તે ગામની અંદર ઘેર ઘેર ફરે અને બટકુ રાટલો ઉઘરાવી પેટનું પૂરું કરે. એક વખત તેને સરસ લોજન પ્રાપ્ત થયું. ઠોઈને ત્યાં લગ્ન પ્રસંગ હતો. ત્યાં જઈ ચડવાથી એ લોજન મળેલું. પેટ ભરીને લોજન લીધું. પછી નિદ્રા આવે તે સ્વાભાવિક છે. તેને કોઈ નથી. કોઈના ઝોટલા ઉપર સુતો છે. પાસે શકોરું અને લાકડી પડ્યાં છે. આંખ મિચાઈ ગઈ. રોજ મગજમાં વિચાર આવે કે ગામમાં દરરોજ લગ્નના વરઘોડા નીકળે છે. હું ક્યારે આવી રીતે વરરાજા બની કન્યાને પરણવા જઈશ ? આ વિચારોમાં સુતેલા ચિત્તુને સ્વપ્ન આવે છે કે એક ઝોટલા પર ચિતુભાઈ બેઠા છે. રાજાની સગારી ત્યાંથી નીકળે છે. રાજાની દૃષ્ટિ ચિતુભાઈ પર પડે છે. રાજા કહે છે, આવો આવો, ચિતુભાઈ ! મારી પાસે બેસો. અને તે રાજાની પાસે બેસે છે. રાજ્યમાં લઈ જઈ લિખારીનો પોષાક ઉતારી રાજાના કુંવરનો પોષાક પહેરાવે છે. સુંદર લોજન જમવા આપે છે. ખૂબ સારી રીતે ખાય છે. ઘરેણાંના કપડાંના કાઠમાઠ છે. રાજા વિચાર કરે છે, ચિતુભાઈના લગ્ન કરીએ. પણ લગ્ન કેની સાથે કરવા ? પ્રધાનની દિકરી સાથે થાય તો ઘણું ઉત્તમ થઈ જાય. રાજા બધું નક્કી કરે છે, અને લગ્ન થાય છે. બેન્ડવાજ વાગે છે, વરઘોડો નીકળે છે. તેમાં રાજા મોખરે છે. ચિતુભાઈ વરરાજાની જાન લઈને જાય છે. માંડવે પહોંચે છે. પ્રધાનજી ધામધુમથી આદરસત્કાર કરે છે. માયરામાં ચિતુભાઈને લઈ આવે છે. ગોરમહારાજ ‘કન્યા પધરાવો સાવધાન, વરકન્યા સાવધાન, સમય વતે સાવધાન’ આવા માંગલિક સુત્રો ઉચ્ચારે છે. વરરાજાનાં હૈયામાં ઉમંગ માતો નથી. તે વિચાર કરે છે. હમણાં કન્યા આવશે, કન્યા આવી. રૂપરૂપના અંબાર જેવી કન્યા છે. ચિતુભાઈને આનંદની હેલી ઉભરાય છે. લગ્ન કરવાની ઘણા વખતથી ઇચ્છા હતી તે પૂર્ણ થઈ. તે પણ પ્રધાનની દીકરી સાથે એટલે હર્ષ ખૂબ વધી ગયો. કન્યા આવી, સાથે બેઠી. કન્યાનો જમણો હાથ ગોરમહારાજે પાંચા કરાવ્યો. વરરાજાને પણ જમણો હાથ લાંબો કરવા ગોરમહારાજે કહ્યું અને સ્વપ્નમાં ચિતુભાઈએ પણ હાથ લાંબો કર્યો. ત્યાં ખૂણામાં વીંછી પડ્યો હતો. વિંછી પર હાથ પડતાં વિંછીએ ડાંખ માર્યો. એટલે જાગી ગયો. સ્વપ્ન પણ ચાલ્યું ગયું. એવું એ જ રામપાતર, એ જ ગંદા કપડા, લિખારી તો પોક સૂત્રીને રહે છે. આનુષાંગીવાળાને થાય છે કે, આ ઘણા વખતથી બેસવાવાળો લિખારી છે, તેને આજે શું દુઃખ આવી પડ્યું ? કેમ રહે છે ? લોકોએ પૂછ્યું, ત્યારે ચિતુભાઈએ જવાબ આપ્યો. આ વિંછીએ ડાંખ

માર્ગો તેની વેદના નથી, પણ કન્યા ચાલી ગઈ, સબનો પોપાક ચાલ્યો ગયો, [ધરેણી] ચાલ્યા ગયાં. હું ગરીબ થઈ ગયો. જેની સાથે લગ્ન કરવાનાં હતાં તે બધું ચાલ્યું ગયું. એની વેદના અંતરને ખૂણ વલોવી રહી છે. અંતે પોક સુકીને રહે છે ત્યારે લોકો કહે છે, “સુરખા, આ તો તને સ્વપ્ન આવ્યું! સ્વપ્નની સુખઠીથી ભૂખ ન ભાંગે. સ્વપ્ન કદી સત્ય ન બની શકે.” સાની પુરૂષ કહે છે, ‘સંસાર એ સ્વપ્ન જેવો છે.’ પિકચરમાં એક દરજ્જે પછી બીજું દરજ્જે. બીજા પછી ત્રીજું દરજ્જે. એમ જીવનની અંદર પણ એક પછી એક પ્રસંગો બનતા જાય છે. સમય જતો જાય છે. પદાર્થો શાશ્વત નથી. બધું વિલય થતું જાય છે. કાંઈ સ્થિર રહેતું નથી. માટે સાની પુરૂષો કહે છે તેનો મોહ છોડી, પ્રભુના ધ્યાનમાં લાગી જઈશ તો સંસારમાં તું અનાસક્ત થોગને ઠેળવી શકશે. આત્મલક્ષી પુરુષાર્થ નહિં થાય ત્યાં સુધી સંસાર-વૃદ્ધિ અટકશે નહિં.

જે ય વુદ્ધા મહામાગા, વીરા અસમત્તદંસિણો,

અમુદ્ધં તેસિં પરકંતં સફલં હોદ્ધ સવ્વસો ॥૨૨॥ સુયગડાંગ સૂત્ર

જગતમાં મહાભાગ્યવાન ગણાતાં બુદ્ધિશાળી માણસો જેની પાસે બુદ્ધિનો ભંડાર છે, જે અનેક શોધખોળ કરે છે અને જગતને આશ્ચર્યમાં મુકી દે છે પણ સમ્યગ્દર્શનને પ્રાપ્ત કર્યું નથી એટલે કે મિથ્યાત્વી છે. તે જે કાંઈ પુરુષાર્થ કરે છે, તેનું જે કાંઈ પરાક્રમ છે તે અશુદ્ધ અને સંસારને સફળ કરવાવાળું છે. એટલે કે તે કાર્ય સંસારને જ વધારે છે.

જે ય વુદ્ધા મહામાગા, વીરા સમત્તદંસિણો

સુદ્ધં તેસિં પરકંતં, અકલં હોદ્ધ સવ્વસો ॥૨૩॥ સૂયગડાંગ સૂત્ર

જે વીર છે. મહાબુદ્ધિશાળી છે અને મહાભાગ્યવાન છે તેનું ધ્યેય એક જ છે. ક્યારે મોક્ષને પ્રાપ્ત કરવો. હું જે રીતે જીવી રહ્યો છું તે મારા માટે યોગ્ય નથી. તે સમ્યગ્ દર્શનનું પરાક્રમ શુદ્ધ છે. તેને વત્વળી યથાર્થ શ્રદ્ધા છે. અને શ્રદ્ધા આવ્યા પછી ચારિત્ર્યની અંદર આવવા માટે પ્રયત્નશીલ છે. તે અંતે મોક્ષને પ્રાપ્ત કરે છે. અને સંસારને સફળ બનાવે છે. આપણે પણ એ જ કરવાનું છે. સંસારનો નાશ એ જ સુક્રિત છે. એક વૃક્ષનો નાશ કરવો હોય તો તેના મૂળનો નાશ કરવો જોઈએ, એમ સંસાર વૃક્ષનો નાશ કરવો હોય તો મિથ્યા દર્શનનો નાશ કરવો જોઈએ. જો મોક્ષ મેળવવો હોય તો સમ્યગ્ દર્શન જોઈએ. જો સમ્યગ્ દર્શન હોય તો મોક્ષ મળવાનો જ છે. માટે સાચી દૃષ્ટિ લાવો. તે પછી તમારી શક્તિ પ્રમાણે તમારા મનનો નિગ્રહ કરવાનો છે.

એક વખત બુદ્ધની પાસે રાજા ‘સિન’ આવે છે. રાજા કહે છે, અમે સંસારના જીવડા

છીએ. સંસારની પ્રવૃત્તિમાં જોડાયા વિના છુટકો થતો નથી, તો આ સંસારમાંથી અમારા મનનો નિશ્ચય કેવી રીતે કરવો ? બુદ્ધ કહે છે. હંમેશા ચાર વસ્તુનું ચિંતન કરવું. (૧) હું જરાધર્મી છું. (૨) હું વિરોગધર્મી છું. (૩) હું રોગધર્મી છું. (૪) હું મરણધર્મી છું.

જરા એ એવી અવસ્થા છે કે જે સર્વને આવે છે. મોટો ચક્રવર્તી હોય કે રાજા-મહારાજા હોય, દરેકને અમુક ઉંમરે પહોંચતા એ અવસ્થાના લોગ બનવું પડે છે. જ્યારે વૃદ્ધાવસ્થા આવે છે ત્યારે સગારનેહીઓ વિમુખ બની જાય છે. જેમ વેલ કરમાઈ ગયેલા કુલોનો પરિત્યાગ કરે છે તેમ જ્યારે માણસ વૃદ્ધ થાય છે ત્યારે તેનો પરિવાર તેને છોડીને ચાલ્યો જાય છે. અથવા તેણે પરિવારને છોડવો પડે છે. પરિવાર તેને ત્રાણ-શરણ નથી. તે પરિવારને ત્રાણ-શરણ નથી. તમે વિચાર કરો કે મારે ઘડપણ નથી જોઈતું પણ તે આવે જ છે.

“ન્હોતા જોઈતા ને કયાંથી આવ્યા રે, આવા ઘડપણનાં દહાડલાં,
નવા નવા દુઃખડાં લાવ્યા રે, આવા ઘડપણનાં દહાડલાં,
કાળા લમર કેશ કેવા હતાં ફાંકડા, રંગ આ કોને પલટાવ્યારે,
.....આવા ઘડપણનાં દહાડલાં.

ઘડપણ કોઈને ન જોઈતું હોય છતાં તે આવે છે. જરા જીવનની એક અવસ્થા છે. જરાધર્મનું ચિંતન સૌદર્યના અહંકારને સમાવે છે. ઘડપણ રૂપ અને વાળના અહંકારને એકેજ આપે છે, કે થનગનનું તારૂં ચૌવન અને બળહળનું તારૂં સૌન્દર્ય મારા આગમનથી નાશ પામી જશે. રૂપ કુરૂપ બની જશે. એકે એક ઈન્દ્રિયનું બળ ક્ષીણ થઈ જશે. તે સંષ્ટિકના મોહ શાં ! સંષ્ટિક ના માન શાં ! માટે યુવાનીમાં અહંકાર, અભિમાન છોડી ધર્મ કાર્ય થાય તેટલું કરી લેા.

મનોનિશ્ચયનું (અનાસક્તિનું) બીજું રૂપ છે ‘હું રોગધર્મી છું’, તેનું નિરંતર ચિંતન કરવું.’ આ ચિંતનથી દેહાસક્તિ દૂર થાય છે. હોસ્પિટલમાં જુઓ તો દર્દીઓને જોઈ કમકમાટી આવી જશે. જ્યારે વ્યાધિ આવે છે, રોગ આવે છે ત્યારે દેહશક્તિ ક્ષીણ થઈ જાય છે. ખૂબ સુંદર રૂપ હોય અને માતા નીકળે તો આખા શરીરમાં ચાકા થઈ જાય છે.

સનતકુમાર ચક્રવર્તીને કેટલું રૂપ, સૌંદર્ય હતું ? દેવો તેના રૂપને જોવા માટે આ પૃથ્વી પર આવ્યા. તે રૂપ આલ્યું ગયું. અને ૭૦૦ વર્ષ સુધી લાયકર રોગો તેમના શરીરમાં વહ્યા. જ્ઞાની પુરૂષો કહે છે તારે નિરંતર વિચારકરવો કે રોગ ક્યારે આવશે તેની ખબર નથી. માટે જ્યાં સુધી યુવાનીનો જીવસો ઉછળી કુહો છે, જ્યાં સુધી શક્તિ છે,

રોગ આવ્યાં નથી ત્યાં સુધી ધર્મના માર્ગે આગળ વધો. જ્યારે રોગ, ઘટપણ આવશે ત્યારે ઇન્દ્રિયો શીથીલ થઈ જશે. અને મનની આશા મનમાં રહી જશે.

નંદમણીયાર પાસે, અનાથી પાસે કરોડોની સંપત્તિ હતી, તે બધી આપી દેવાની બહેરાત કરી છતાં કોઈ તેમનો રોગ મટાડી શક્યું નથી. માટે આત્મા ભણી પ્રયાણ કરો.

ત્રીલુક, હું વિયોગધર્મી છું. સંયોગની પાછળ વિયોગ તો રહેલો જ છે. વૈભવોના મોટા ડુંગરાઓ હોય, ભૌતિક સામગ્રી હોય, પણ બધું વિયોગમાં ફેરવાઈ જાય છે. તમે અભિમાન ન કરશો. સંયોગનો અંત વિયોગમાં થાય, “સંયોગાસ્તે વિયોગાન્તા !”

શાહજહાંની પાસે કેટલો ખજાનો હતો. તેના ભંડારમાં સમાયો નહીં, માટે તેને તખ્તતાલિસ બનાવ્યો. તેની પાછળ તેણે પત્ર કરોડ રૂપિયા ખર્ચ્યાં. તેમાં જડાગ્રેવા હીરા અને જવેરાતત્તુ વજન સાત મણ હતું. તેમાં ૩૫ મણ સોનું વાપર્યું. રાજ્યના કુશળ કારીગરોએ સાત વર્ષમાં તેને તૈયાર કર્યું. એટલો સંયોગ, સમૃદ્ધિ પણ બધું જ છોડીને ચાલ્યું જવું પડ્યું. સંયોગ વિયોગમાં ફેરવાઈ ગયો. આજે તમારી પાસે અઢળક સમૃદ્ધિ છે, પણ તે બધું છોડીને જવાનું છે. તે વાત ખ્યાલમાં રાખજો.

ચોથું-હું મરણધર્મી છું. જન્મ છે તેનું મરણ છે. જો મરણ આવવાનું છે, બધાને છોડીને જ જવું છે, બધાનો અને વિયોગ થવાનો છે. આ શરીર પણ મારું નથી. જેમાંથી આત્મા છુટો પડી જવાનો છે. તેનો મોહ શા માટે રાખવો જોઈએ ? માટે જ્ઞાની પુરુષો કહે છે. નિરંતર તમે વિચાર કરો. કે મરણ આવવાનું છે. જ્યારે કોઈની સાથે વેર અને વિરોધ હોવા કરો ત્યારે વિચારો કે મારે અહીં કેટલું રહેવાનું છે ? મારું શાશ્વત ઘર તો મોક્ષ છે. ત્યાં પહોંચ્યા પછી કાંઈ નથી. જન્મ કે મરણ... અહીંથી તો પાંચ, પચ્ચીસ કે પચ્ચાસ વરસ પછી છુટા પડવાનું જ છે. તો કોઈની સાથે શા માટે બગાડવું ? પુન્ય સંઘયથી રોગ ન આવે પરંતુ મૃત્યુના બંધનમાંથી કોઈ છુટી શકતું નથી. એક વિચારક કહે છે, તમને મિત્ર જોઈએ તો ઇશ્વર પૂરતો છે. માન જોઈએ તો દુનિયા ઘણી છે. સાન્નિધ્ય જોઈએ તો ધર્મ પુસ્તક ઘણું છે. અને ઉપદેશ જોઈએ તો મૃત્યુ ઘણું છે. મૃત્યુની યાદ-દાસ્ત મૃત્યુના ભયથી નિર્ભય બનાવે છે. મૃત્યુનું ચિંતન અત્યાચાર-અન્યાય ભણી જતાં દોઢે છે. માટે જ્ઞાની પુરુષો કહે છે તમારા મનને કેન્દ્રિત કરવું હોય તો આ ચાર વાતનું નિરંતર ચિંતન કરજો. મન માળીજેવું છે, તે ફૂલ પર બેસે અને વિષ્ટા પર પણ બેસવા જાય. ક્યારેક મન વિકારની પાછળ દોડે તો ક્યારેક સન્માનને પણ દોરતું હોય. મન રૂના પુમકા જેવું છે. રૂ જે બાબુ હવા હશે તે તરફ ઉડશે. તેમ મન પણ જેવા સંયોગો હશે, તે પ્રમાણે ઉડવા માંડશે. વિકારનું વાતાવરણ હોય તો તે તરફ જાય છે. અને સત્પુરુષોનો મેળાય થયો હોય તો સદ્વૃત્તિમાં બેસાઈ જાય, આવા મનનો આપણે

નિથહ કરવાનો છે. માટે જ્ઞાની પુરુષે ચાર વસ્તુ ખતાવી છે. તેનો જો નિરંતર વિચાર કરશે તો વિજય પ્રાપ્ત થશે.

જરાધર્મ, વિયોગધર્મ, રાગધર્મ અને મરણધર્મથી મુક્ત થવું હોય તો જીનેશ્વરના શરણે જવું જોઈએ, તેની વાણી સુણીને ભેદ વિજ્ઞાન કરવું જોઈએ.

ભગવાનની વાણીમાં એક એવું ઓજસ છે કે જે સાંભળે તેના મગજમાં તેનું રટણ ચાલે. પ્રભુની વાણીની જેને અસર થઈ ગઈ તેને સંસાર ખારો લાગે. ઈન્દ્રિયોનો અને મનનો તે શુભામ ન બને. આત્માનું સૌંદર્ય મેળવ્યું તેને વિષય તરફની રૂચી ન રહે.

“વિષયારસ વિષ સરીજો લાગે, એન પડે નહીં સંસારે,

જન્મ મરણ પદ સરણું લાગે, આતમ પદ ચિન્હે ત્યારે.”

જેણે ભગવાનની વાણી સાંભળી, તેના કામરાગ-રનેહરાગ-દ્વેષરાગ દૂર થાય છે મિથ્યાદ્વિધી છુટી સમ્યગ્દ્વિધિ પ્રાપ્ત કરે છે. સમ્યગ્દ્વિધિ પ્રાપ્ત કરી તેને યથાર્થ પ્રતીતિ થાય. નવ તત્વને જેમ છે તેમ જાણે અને નવ તત્વના સ્વરૂપને જે જાણે છે તેને વિષયના રસ ઝેરના ટુકડા જેવા લાગે છે. પાવડર, પફ્ફ કરેલી, રનો અત્તર લગાડેલી એક મનોહર સુંદરી દેખાય તો તેમાં તેને રંગરોગાન કરેલી, મ્યુનિસીપાલિટીની વિખાની ગાડીનું અકચકિત પતરું છે એમ લાગે. ઉપરના પતરાને જોઈ શું મોહી રહ્યા છો? ઉપરની આમડી કાઢીએ તો ખિલસ રસ ઉત્પન્ન થાય, દુર્ગાંધ આવે. ઠાઈ જગ્યાએ પશુનું કલેવર સડેલું હોય, જાનવર ગંધાયેલું પડ્યું હોય તો એમ લાગે કે આટલી દુર્ગાંધમાં અહીં ક્યાંથી આવી ચડ્યાં? આ શરીરમાં શું છે? શરીરની અંદરથી અશુચી પદાર્થો નીકળ્યા જ કરે છે. મોઢામાંથી ગળદા, આંખમાં ચિપડા, કાનમાં ચેલ, શરીરમાંથી પસીનો નીકળે છે તો તેમાં મોહ કરવા જેવું શું છે? ભગવાન કહે છે.

इमं शरीरं अणिचवं, असुइ असुइ संमवं

અસાચવા વાસમિણં, દુઃખં કેસણ આચણં ॥૧૩॥ ઉત્તરાધ્યયન અ. ૧૯

મૃગાપુત્ર માતાને કહે છે હે માતા! આ શરીર અનિત્ય છે, અશુચીમય છે, અહીંનો નિવાસ અશાશ્વત છે, આ શરીર દુઃખ અને કલેશનું જ બાજન છે. તેના પર મોહ રાખવો એ જ્ઞાની પુરુષોનું કર્તવ્ય નથી. માતા કહે છે, તું ટાઢ-તડકા કેમ સહી શકીશ? ઉઘાડા પગે કેમ ચલાશે? લોચ કેમ કરી શકીશ? માંતાએ શરીરને જન્મ આપ્યો છે. તેથી તે શરીરની ચિંતા કરે છે. જ્યારે મૃગાપુત્રને આત્માની ચિંતા છે. બંનેના રાહ જુદા છે. સિનેમાનું ચિત્ર ચાલતું હોય તો બધી લાઈટો બંધ કરાવી દે. બારણાં બધા બંધ કરી દે. તેમ ૧. શ્રેતેન્દ્રિય, ૨. દ્રાણેન્દ્રિય, ૩. ચક્ષુન્દ્રિય, ૪. રસેન્દ્રિય અને ૫. સ્પર્શેન્દ્રિય આ પાંચે ઈન્દ્રિયના નાંદને બંધ કરી દે, તો આત્માનો અનહદ નાદ સંભળાશે, તેનો

પ્રકાશ અપૂર્વ હશે, પણ જ્યાં બહારના ઘોંઘાટ સંભળાય છે ત્યાં અંદરનો અવાજ કયાંથી આવશે ? કેવું આવતું ? કેવું જોવાનું ? તેના પર ઘૂણા કેમ નથી આવતી ? વિકારીભાવો છોડો. બદામની પુરીઓ, અનેક જાતના પકવાનો, જત્રીસ વાનગી રસપૂર્વક જમો છો પણ આ બધી રીકાર્ડન કરેલી અશુચિ છે. ખાતર સામે જુઓ તો ખાતું ગમે ? એ ક્ષણિકના મોહ શા ? ખાધા પછી ઉલ્ટી થાય તો પછી ચાઓ ખરા ? ખાધા પછી વિષ્ટા થાય તો તેને હાથમાં લ્યો ખરા ? ના. તો પછી વિચારો કે મારો સ્વભાવ અલૌકિક છે. આવા વિકારોમાં હું કયાં પડ્યો છું ? માટે હે જીવ ! પાછો વળ અને સ્વધર્મ જેવા કે અનંત જ્ઞાન, અનંતદર્શન, અનંતસુખ, અનંતવીર્ય, અવિકારી, અવિનાશી, ત્રિકાળઅબાધિત એવા આત્મસ્વરૂપને તું ઓળખ. તું તને ભૂલીને હેરાન થઈ ગયો છું. પોતે પોતાને ભૂલી ગયો છું.

“અપને કરસે અસી ઝઠાકર અપને શીરપર જાતે હૈ.”

મૂર્ખ માણસ પોતાના હાથથી તલવાર ઉઠાવી પોતાની ડોક પર મૂકે છે, તેમ તમે તમારા આત્માના ખૂની છો. “ક્ષણ ક્ષણ લયંકર ભાવ મરણે, કંઈ અહો ! રાચી રહો.” નિજ આત્માનું ખૂન ક્ષણે ક્ષણે કરો છો. વિભાવભાવને પોષો છો. પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપની, આત્મદશાની ઓળખાણ નથી, પિછાણ નથી. તેનો વિચાર કરવાની પણ કુરસદ નથી. જે શાશ્વત્ જવાનું છે. તેને માટે તન તોડી પ્રયત્ન કરે છે. કેટલાં છત્રપતિમાંથી પત્રપતિ થઈ ગયા. કેટલાંપતિ રોકપતિ થઈ ગયાં. તેને મૂકી વૈભવ ચાલ્યો જાય છે અથવા તેની હાજરીમાં પોતે ચાલ્યા જાય છે. તો એ મને મૂકે તેના કરતાં હું છૂટો થઈ જઈ એમ વિચારોને ? એ રીતે છૂટું થવાય (૧) રજા આવે તો અને (૨) રાજનામું આપીને. રાજનામું મૂક્યું ત્યારે રોક કહે, તમારું રાજનામું અમે પાસ નહીં કરીએ. તમારી અમારે બહુ જરૂર છે. તમારો પુત્ર કહે, મને રજા આપો. મારે દિક્ષા લેવી છે. ત્યારે તમે શું કહો ? મૂક હવે દીક્ષાની વાત ! રહે સંસારમાં ! મારે તો વહુને લાવવી છે. લહાવા લેવા છે, માટે દીક્ષાની રજા નહીં મળે અને નોકરને રજા આપો, કે જા ! તને છૂટો કરીએ છીએ. ત્યારે તે કહે છે મને રાખો. હું કયાં જઈ ? તમારા વિના મારો કોણ આધાર ? મરણ સામે આવે ત્યારે તમે કહો કે મારે જીવવું છે. ગમે તેમ કરીને મને જીવાડો, ડોકટર લાવો. ઓકસીજનના અને ગ્લુકોઝના બાટલા ચઢાવો. પણ મને જગાવો. જોત આગળ તોય છૂટવું ગમતું નથી. આમ રાજનામા અને રજા આપવી તેમાં આ તકાવત છે. લગવાન મહાવીર સ્વામી પાસે ગૌતમ સ્વામી આદિ યુમાલિસો બ્રાહ્મણોએ એક સાથે જનોઈ ઉતારી દીક્ષા ચક્રવૃત્ત કરી. જેનો દૃઢ વૈરાગ્ય છે, જેને વીતરાગની ગાદીએ બેસવું છે, તેને લોગના ત્યાગમાં મોક્ષ દેખાય છે અને લોગના લોજવટામાં નકં દેખાય છે. આત્માને જાણ્યો તો તે તરફ પ્રયાણ કરો. તમે વાલકેશ્વરમાં ફેલેટ દીધો હોય અને પાયધુની બાજુ ચાલ્યા જાય એવું બનતું નથી. મોક્ષ જેને પરિણમ્યો છે તેની સામે ગમે તેટલા પ્રલોભન કે લાલચ આવે તો પણ

પોતાના માર્ગથી ચળતા નથી. નમિરાજને ચળાવવા માટે ઇન્દ્ર મહારાજ આવ્યા. છતાં તેમના પ્રશ્નોનાં કેવા સુંદર ખુલાસા કરી પોતાનાં માર્ગ પર સ્થિર રહ્યાં ! તેથી જ ઇન્દ્રને કહેવું પડ્યું, “તમે આ ભવમાં ઉત્તમ છો અને અહીંથી પણ સિદ્ધ ગતિમાં જવાના છો. તમારું પગલું મોક્ષ તરફ છે.” ઇન્દ્ર મહારાજે બ્રાહ્મણનું રૂપ લઈ પ્રશ્ન કર્યો, હે નમિરાજ, તમારી રાજધાનીમાં બધાં રહે છે, ગામ કંઈ છે, ઘરેઘર કોલાહલ છે, છતાં આ બધું છોડીને કેમ આવ્યા ? ત્યારે તેણે સચોટ જવાબ આપ્યો.

એકવૃક્ષ હતું. તેમાં પંખીઓ માળા નાખતા. પથિકો ત્યાં વિસામો લેતા. એક વખત વંદોળિયો આવ્યો અને મૂળમાંથી ઝાડ કાપી ગયું, તેથી પંખીઓ રહે છે. પણ ઝાડને કાંઈ નથી. પોતાનો માળો નિકળી પડ્યો તેને રડે છે. અને પથિકો પણ રડે છે કારણ કે તેમનું વિસામાનું સ્થાન આવ્યું ગયું.

એક દિકરો હોય, મગજ ખરાબ હોય અને મરી જાય અને બીજો દિકરો કમાતો ધમાતો મરી જાય તો બંનેમાં વિચેગ કેનો વધારે સાહે ? કમાતા ધમાતા પુત્રનો ને ? ૫૦૦ રૂા. નો પગાર લાવનાર, બધાને પોષનાર પુત્રનું હુઝાર અસહ્ય લાગે. નમિરાજ કહે છે મને કોઈ રોગ નથી. હે વિપ્ર ! એ બધા પશીઓ અને પથિકો પોતાના સ્વાર્થને રૂવે છે. રાણીઓને મારા તરફથી મળતું સુખ ટળી ગયું માટે રહે છે. પણ મને કોઈ રોગ નથી !

કોઈ કોઈનું નથી રે (૨) નાહક મરીએ છીએ ! બધા મથી મથી રે, કોઈ કોઈનું નથી રે. આ મારો દિકરો ને આ મારો બાપ છે, આ મારી ઘરવાણી ને આ મારી માત છે, ...સુવાળી સાથે કોઈ જતું નથી રે.....કોઈ.....

મોહરાજનો મંત્ર છે બ્રહ્મ અને મમ મારો ભાઈ, મારી બેન, સ્વજન, લોજનો, ભંડારો બધું મારું પણ તારી સાથે શું આવવાનું છે ? નાહમ્ ના મમ, શરીરને પણ મુકીને જવાનું છે. ત્યારે જોડો મોહ શો ? ઘરમાં ૭૦ વરસની ડોસી હોય તો કહે, આ વાસણ સાફ કરો, આ છોકરાને રાખો, એટલે બધામાં કંઈક ને કંઈક સ્વાર્થ તો હોય જ છે. આમ સંસારમાં બધી સ્વાર્થની રમતડી છે. તેથી આપણે આપણા આત્માનું કલ્યાણ કરવું. મરણ તો આવવાનું જ છે જેનો જન્મ થયો તેનું મરણ થવાનું છે, જે ખીચ્યું તે કરમાવાનું છે. ત્યારે આ શરીર પર શા લપેટા કરવા ? શી મમતા રાખવી ? કિંમતીમાં કિંમતી કોહીનુર હીરો હોય તો તે આત્મા છે. અચ્યુત્ય એવા આત્માને કેમ ભુલી ગયા છો ? જેણે આત્માને પિછાણ્યો તેની મોક્ષ તરફ ગતિ થઈ.

“અલ્પ જિરંજન આતમ ન્યોતિ, સતો તેહનું ધ્યાન ધરો.
આ રે કાયા ઘટ આતમ-હીરો, બૂલી કાં ભવમાંહી હીરો.”

જેને આત્માના સ્વરૂપનું જ્ઞાન થયું, જેને સંત ગુરૂનો ભેટો થયો, તેઓ મોહમાં ક્ષેપિતા નથી, રાગમાં રગદોળાતા નથી, દ્વેષમાં દાઝતા નથી, વિષયના વમળમાં ફસાતા નથી, તેને સંસારમાં ચેન પડતું નથી. તમને યાચ છે કે મારે મારા ઘરે જવું છે! આ સંસારમાં ગોઠતું નથી, મારે મોક્ષ જોઈ એ છે. આ ભાવના જ્યારે નાભિથી ઉછાળા મારતી હશે ત્યારે તમને સત્ય સમજશે. જ્યારે વિષયસ્થ વિષ સરીખો લાગે ત્યારે સંસારમાં ચિત્ત ચોટે નહિ.

જન્મવું અને મરવું એ મારો ધર્મ નથી. આત્માનું સ્વરૂપ તો અજરામર છે. હવે કર્મ બાંધુ તો ભોગવવા પડે ને? મારે કર્મ બાંધુ જ નહીં એવો વિચાર કરી, આત્મ કથાણુ માટે પ્રયત્ન કરશે તે અવશ્ય મોક્ષના સુખને પામશે.

વ્યાખ્યાન નં ૪૭

ભાદરવા સુદ ૧૦ સોમવાર તા. ૩૦-૮-૭૧

શ્રી નેમનાથ પ્રભુ દ્વારિકાના નંદનવનમાં પધાર્યા છે. ધન્ય છે એ પવિત્ર ભૂમિને કે જે ભગવાનના ચરણ સ્પર્શથી પાવન બની હશે! આત્મપ્રેમના અમર ગીતો ગાતા અને, આત્માના દિવ્ય તેજમાં વિહરતા પ્રભુ પધાર્યા છે.

શ્રીકૃષ્ણ ૪૨ લાખ હાથીમાં શ્રેષ્ઠ એવા હાથી પર બેસી ચતુરંગી સેના સહિત ભગવાનના દર્શન કરવા, મારે દ્વારિકા નગરીની મધ્યેથી નીકળી જ્યાં પ્રભુ ખિરાજમાન છે ત્યાં આવ્યા છે.

પ્રભુનો દર્શન કરતાં કોઈ ચોર આનંદ ઉલસે, કેરી એમની અમીલરી આંખો, વિશાળતા ને વીરતા દાખવતી વાણી, સુગંધ ફેલાવતો શ્વાસ, પ્રેમના ઝરણાં વહેતું હૈયું. વાત્સલ્ય દાખવતી તેજસ્વી સુખસુદ્રા, કાંતિ નીતરતી કાયા જોઈને જ ચરણોમાં જૂકી જવાય.

દેવલોકના દેવો પણ પોતાના નાટારંગ છોડીને પ્રભુની પવિત્રતમ વાણી સાંભળવા આવવાની ઇચ્છા કરે છે. તેઓ અચેત પાણીના છંટકાવથી ભૂમિને પવિત્ર બનાવે છે. સુગંધી અચેત ફૂલની વર્ષાથી વાતાવરણ સુગંધિત બનાવે છે. પછી દેવો આવે છે. સિંહ અને હરણ, વાઘ અને બકરી વગેરે તિર્થેથી પોતાના જન્મવેર અને જાતિવેર ભૂલી પ્રભુની વાણી સાંભળવા આવે. માનવ મહેરામણની તો વાત જ શી કરવી? પ્રભુ અર્ધમાગધી

ભાષામાં દેશના દે. સૌ પોતપોતાની ભાષામાં સમજી જાય. અનાયો પણ વાણી સાંભળવો આવે. દુશ્મન બનીને આવનાર પણ ભગવાનનો નમ્ર અને આજ્ઞાકિત સેવક બની જાય. ઋતુ પણ અનુકૂળ થઈ જાય. પચીસ પચીસ જોજનમાં માર નહિ, મરકી નહિ, સ્વચક્ર કે પરચક્રનો ભય નહિ અતિવૃષ્ટિ કે અનાવૃષ્ટિ ન થાય. કાંટા સામે સુખે થઈ જાય. આ બધો ભગવાનના અતિશયોનો પ્રભાવ છે.

“ઉન્નિદ્રદેમ નવ પંકજ ધુંજકાન્તિ, પર્યુહ સન્નય મયૂલ શિલાઽભિરામો ।

પાદૌ પદાનિ તવ યત્ર જિનેન્દ્રઃ ઘત્તઃ પદ્માનિ તત્ર વિબુધાઃ પરિકલ્પયન્તિ ॥ ભક્તભર

હે જિનેશ્વર દેવ ! વિકસ્વર એવા સુવર્ણના નવીન કમળોનાં સમૂહની કાંતિથી જળહળતા નખના અથ્રભાગ વડે મનોહર એવા તમારા બે પગો જ્યાં પગલાં મૂકે છે ત્યાં દેવો સુવર્ણના નવાં કમળો રચે છે. ભગવાનનાં ડહા અતિશયો પૈકી આ એક અતિશય છે.

ભાગ્યશાળી લોકો વસતાં હોય ત્યાં તિર્થંકર દેવનું આગમન થાય છે. ઉપાસન જાગૃત થાય ત્યારે ઉત્તમ નિમિત્તો મળી રહે છે. ધન્ય છે તેઓને કે જેઓ પ્રભુની અમૃત વાણી સાંભળી, કણું પવિત્ર કરતાં હશે. દર્શન કરી અપવિત્ર નેત્રને પવિત્ર કરતાં હશે, પ્રભુના ઉત્તમ શુભોત્સુ સ્તવન કરી અપવિત્ર જીભને પવિત્ર કરતાં હશે. નિર્મળ વાણીના ઝરણાં વડે અર્થાંત, મલિન અને સમયે સમયે પરભાવમાં કુદકા મારતા મનને શાંત અને પવિત્ર બનાવતાં હશે !!

મન શાંત અને સ્થિર હોય તો એ વાણી ઝીલી શકાય જીવનમાં ઉકળાટ હોય, આકુળ-વ્યાકુળતા હોય, તો એ વાણી ઝીલી શકાય નહિ. ભગવાને બે પ્રકારનો ધર્મ બતાવ્યો, આગાર ધર્મ અને અણગાર ધર્મ. આરંભ અને પરિશ્રમને અનર્થનાં મૂળ જાણે નહીં તે જીવો ધર્મ પામવાને લાયક બનતા નથી. નામથી જૈન કહેવાય એથી કાંઈ કલ્યાણ ન થઈ જાય

“નામથી હું જૈન છું, ધર્મથી નહીં, કર્મથી હું કોણ છું એની ખબર નથી.”

જૈન કુળમાં અવતાર મળ્યો પણ જીવનમાં ધર્મ સ્પર્શ્યો નહિં. પોતાની જાતને જોળખી નહિં. સ્વભણી પ્રયાણ કર્યું નહિં તો તે જન્મ વ્યર્થ છે. આખી જીંદગી કાળાં કામ કર્યાં હશે. તો તે ભોગવવા પડશે. પરમાધામીના હૃદયે પડશે ત્યારે કોઈ ભાગ નહિં પડાવે, ત્યાંથી છૂટકારો નહિં થાય, માટે દુઃખ ન જોઈતા હોય તો દુઃખનું કારણ જે હોય તેને છોડો, અને ધર્મનું આચરણ કરો.

દીનદુઃખીને જોઈ હૃદયમાં દયા-અનુકંપા આવે છે ? તમને વેઠવે મળ્યાં હોય તો તેમાં અટવાયો નહિ એના આથમતાં સુખોમાં અંતર્યો નહિં. એ તો બધા દગો દેનારા

તંદ્રા મુકી દે આજથી, જાગી હવે કર જાંઘી (૨)
કોને ખબર છે કાલની, દેહ તણી દીવાલની (૨)

કાચા સુતરનાં તાંતણા જેવી માનવીની જાંઘી છે, રેડીયા અને તકલીથી કાંતેલું કાચું સુતર હોય એને અડતાં તુટી જાય છે. આવી કાચા સુતરના તાર જેવી આપણી જાંઘી છે. હવે આત્મા માટે કાંઈક કરવાની પ્રવૃત્તિ કરો.

માણનો દીકરો વિચાર કરે છે કે મા એ પાટા બાંધીને મને ભણાવ્યો. મારે ઉપકાર વાળવાનો વખત આવ્યો ત્યાં મા ઉપડી ગયા ! છોકરાને બહુ દુઃખ થયું, પણ કાળ આગળ કોના ઉપાય કામ આવે છે ?

“ચક્રવર્તી” જેવા ચાલ્યા ગયા, જેની છ ખંડ ફરતી આણરે,
કાળે બધાના કયાં કોળીયા, જરૂર મનમાં જાણરે,
નથી કોઈ રહેવાનું અહીંયા સ્થિર, ઠરીને કામ....નથી કોઈ.”

અહીં બધાંયે ચાલ્યા જવાનું છે. સ્થિર કોઈને રહેવાનું નથી. જેનું છ ખંડમાં એક છત્રે રાજ્ય ચાલતું હતું તે પણ ચાલ્યા ગયા છે.

એકવાર ધર્મરાજ (યુધિષ્ઠિર) દાન દેતા હતા. એક પહોર પુરો થયો. દાન દેવાનું કાર્ય બંધ થયું, ત્યાં એક બ્રાહ્મણ દાન લેવા આવ્યો. બ્રાહ્મણને ધર્મરાજ કહે છે. કાલ આવજો. આ વાત ભીમે સાંભળી અને આનંદમાં આવી જઈ ભેરી વગાડી. ભેરી તો શુભકામ હોય ત્યારે વાગે છે. બધા હોડી આવ્યા. કેમ આજે શું છે ? કેમ ભેરી વગાડો છો ? ધર્મરાજ ભીમને પૂછે છે. ભીમ કહે છે. “તમે કાળને જીતી ગયા. આ બ્રાહ્મણને કાલે આવવાનું કહ્યું એટલે કાલ સુધી આપ જીવવાના છો એ નકકી વાત થઈ. એના આનંદમાં ભેરી વગાડું છું” ધર્મરાજને પોતાની જૂલ સમજાઈ ગઈ અને નિરાશ થઈ પાછાં જતાં બ્રાહ્મણને બોલાવી ચોગ્ય દાન આપ્યું. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે કાળ ક્યારે આવશે તે કોઈ જાણી શકતું નથી.

“તારી કાળ પકડશે ચોટલી, તારી નીકળી જશે ચોટલી
બાણમાં પીરસેલી રહેશે ગરમ કરેલી તારી શોટલી....તારી કાળ”

બાણ પડી રહ્યું અને ખાવા બેઠાને બાઈ ચાલ્યા ગયા ! કોઈ આ પીતા પીતા, રકાળી હાથમાં રહી જાય છે અને ચાલ્યા જાય છે. આવા કેટલાય બનાવો બને છે. છતાં માનવીની આખ કયાં ઉઘટે છે ? પ્રમાદ ઉટે છે ? ધર્મ કાર્યમાં ત્વરિત ગતિ કરવાનું દિલ યાય છે ? સુખેથી સૂઈ કોણ શકે ?

દેવભદ્ર અને યથોભદ્ર દીક્ષા લેવા તૈયાર થઈ જાય છે. તેમના માતાપિતા ના પાડે છે. બંને બાળકો નાની ઉંમરના હોવા છતાં વૈરાગ્ય તીવ્ર છે. તેઓ કહે છે પિતાજી !

છે, માટે જે કાંઈ અનુષ્ઠાન છે તેનો સદુપયોગ કરી લે. સાધર્મી બંધુને સહાય કરવાનો ઈચ્છા થાય છે ?

તમારે ત્યાં ધનના ઢગલાં છે. કોઈ લીખારી આવે તો આપો છો કે રગાવો છો ? એક દિવસ ધનવાનોના ધનના ઢગલા નાશ પામશે ત્યારે શું કરશે ? શ્રાવકો દુબળા છવોનો અનુકંપા કરવાવાળા હોય.

એક શાંતિલાલ શેઠ છે. તેને સુરીલ પત્ની છે. લગ્ન પછી ઘણાં વર્ષે એક બાળક થાય છે. બાળક થયા પછી શેઠને ક્ષય લાગુ પડે છે. ક્ષયવાળાને સાત્ત્વિક ખોરાક આપવો પડે. શેઠના પત્ની શેઠ માટે યોગ્ય ઉપચાર કરે છે. નવી આવક કાંઈ છે નહિ ને મૂડી ખવાતી જાય છે. ઘર ખાલી થવા માંડ્યું. ઢાળીનો ગીરવે સુકાઈ ગયો, પણ શેઠ બચ્યા નહીં. પાંચ વરસના છોકરાને મૂકી શેઠ મરી ગયા. શેઠાણી વિચારે છે કે આ છોકરાને મૂકી પતિ મરી ગયા. હવે જીવન નિર્વાહ ચલાવવા માટે કામ કરવાની જરૂર છે. સગાવહાલાં તો કહેવા પૂરતાં છે કોઈ કામ આવે એવા નથી. શેઠાણી પારકાં કામ કરે છે. કોઈના વાસણુ માંડે છે, કોઈનાં પાણી ભરે છે. લુગડાં ધોઈ આપે છે. કોઈને ત્યાં રસોઈ કરવા જાય છે. આમ ગરીબાઈના દિવસો જાત મહેનત જિંદગીમાં કરી પસાર કરે છે. અને અનેક આશાઓ છોકરાને મોટો કરે છે. લગ્નવાન પાસે હંમેશા પ્રાર્થના કરે કે હું પરમકૃપાળુ પરમાત્મા ! મારા છોકરાને સાજો નરવો રાખજો. અજ્ઞાની છવો વીતરાગી પરમાત્મા પાસે પણ ભૌતિક પદાર્થોની માગણી કરે છે. છોકરો મેટ્રીક પાસ થયો. સાયન્સની લાઈન લીધી. મા એનો ખર્ચો કાઢે છે. આમ કરતાં જીવન પસાર કરે છે. છોકરો ડોક્ટરની પરીક્ષા પાસ કરે છે. સારો નંબર મેળવે છે. ડોક્ટર થાય છે અને હોસ્પિટલમાંથી ઘેર આવે છે. પોતાના ગામમાં ફાળાખાનું શરૂ કરે છે. મા ને માથેથી ચિંતા ઓછી થાય છે. હવે પૈસાની ફીકર નથી. માની છેલ્લી આશા એ છે કે હવે મારે વહુ આવે, ફીકરો ત્યાં ફીકરો થાય, એને હું રમાડું તો રાજ થાઉં. આમ કરતાં માજીને સનેપાત થઈ ગયો અને બે દિવસમાં મરી ગયા. આખી જીંદગી છોકરાનું ચિંતન કયું અને એને બાણાયો. મરવા ટાણે પણ પૌત્રનું સુખ જોવાની ઝંખના કરતાં ગયા. એના કરતાં પ્રભુનું ચિંતન કયું હોત તો ખેડો પાર થઈ જાત. માણસની જીંદગી કેટલી છે અને આરાઓ કેટલી છે ? “હે ચેતન ! હવે તો ચેત, જીંદગીનો શો લડોસો છે !”

“અરે ! આ લાઈને નખચાંચ રોજ ન્હોતો ને શું થયું ! અચાનક મરી ગયા ?” જેના નામની બિરદાવણી બોલાતી હોય તે પણ ચાલ્યા જાય છે. આપણે સૌએ કાળનો અપાટો આવતાં ચાલ્યા જવાનું છે. માટે ચેતવાની જરૂર છે.

“કાયા સુતરના વારના જેવી છે માનવ જીંદગી,

તંદ્રા સુકી દે આજથી, બગી હવે કર બંદગી (૨)
કોને ખબર છે કાલની, દેહ તણી દીવાલની (૨)

કાચા સુતરનાં તાંતણા જેવી માનવીની જીંદગી છે, રેંટીયા અને તકલીથી કાંતેલું કાચું સુતર હોય એને અડતાં તુટી જાય છે. આવી કાચા સુતરના તાર જેવી આપણી જીંદગી છે. હવે આત્મા માટે કાંઈક કરવાની પ્રવૃત્તિ કરો.

માણનો દીકરો વિચાર કરે છે કે મા એ પાટા બાંધીને મને બધાંબો. મારે ઉપકાર વાળવાનો વખત આવ્યો ત્યાં મા ઉપડી ગયા ! છોકરાને બહુ દુઃખ થયું, પણ કાળ આગળ કોના ઉપાય કામ આવે છે ?

“અફવતી” જેવા ચાલ્યા ગયા, જેની છ ખંડ ફરતી આણુરે,
કાળે બધાના કયાં કોળીયા, જરૂર મનમાં બહુરે,
નથી કોઈ રહેવાનું અહીંયા સ્થિર, ઠરીને કામ....નથી કોઈ.”

અહીં બધાંયે ચાલ્યા જવાનું છે. સ્થિર કોઈને રહેવાનું નથી. જેનું છ ખંડમાં એક છેને રાજ્ય ચાલતું હતું તે પણ ચાલ્યા ગયા છે.

એકવાર ધર્મરાજ (સુધિષ્ઠિર) દાન દેતા હતા એક પહોર પુરો થયો. દાન દેવાનું કાર્ય બંધ થયું, ત્યાં એક બ્રાહ્મણ દાન લેવા આવ્યો. બ્રાહ્મણને ધર્મરાજ કહે છે. કાલ આવજો. આ વાત ભીમે સાંભળી અને આનંદમાં આવી જઈ ભેરી વગાડી. ભેરી તો શુભકામ હોય ત્યારે વાગે છે. બધા દોડી આવ્યા. કેમ આવે શું છે ? કેમ ભેરી વગાડો છો ? ધર્મરાજ ભીમને પૂછે છે. ભીમ કહે છે. “તમે કાળને જીતી ગયા. આ બ્રાહ્મણને કાલે આવવાનું કહ્યું એટલે કાલ સુધી આપ જીવવાના છો એ નક્કી વાત થઈ. એના આનંદમાં ભેરી વગાડો છું” ધર્મરાજને પોતાની ભૂલ સમજઈ ગઈ અને નિરાશ થઈ પાછાં જતાં બ્રાહ્મણને બોલાવી ચોખ્ખો દાન આપ્યું. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે કાળ ક્યારે આવશે તે કોઈ જાણી શકતું નથી.

“તારી કાળ ચક્રશે ચોટલી, તારી નીકળી બશે ગોટલી
બાણામાં પીરસેલી રહેશે ગરમ કરેલી તારી શેટલી....તારી કાળ”

બાણું પડી રહ્યું અને ખાવા બેકાને બાઈ ચાલ્યા ગયા ! કોઈ આ પીતા પીતા, રકાબી હાથમાં રહી જાય છે અને ચાલ્યા જાય છે. ખાવા કેટલાય બનાવો બને છે. છતાં માનવીની આખ ક્યાં ઉઘટે છે ? પ્રમાદ ઉડે છે ? ધર્મ કાર્યમાં ત્વરિત ગતિ કરવાનું ફિલ થાય છે ? સુખેથી સૂઈ કોણ શકે ?

દેવશત્ર અને યયોશત્ર રીક્ષા લેવા તૈયાર થઈ જાય છે તેમના માતાપિતા ના પાડે છે. બંને બાળકો નાની ઉંમરના હોવા છતાં વૈરાગ્ય વીર્ય છે. તેઓ કહે છે હે પિતાજી !

તમારું વચન કોણ માને? જેને મૃત્યુ સાથે મિત્રતા હોય, કાળ આવે ત્યારે જેનામાં ભાગી જવાની શક્તિ હોય, જે જાણે કે અમારે મરવાનું જ નથી, તે સુખેથી સૂઈ શકે છે. પાતાળમાં પેસી જાય કે લોચનામાં પેસી જાય. પર્વત ઉપર જાય કે પંચગિની જાય, ગમે ત્યાં જાય પણ કાળ કોઈને મૂકતો નથી. આજીવણો પહેરીને ચરીસામાં જોઈને મલકાય છે. અને નાચે છે. શું આવા દાગીના જોઈને કાળ નાસી જવાનો છે છવે? આને સર્વસ્વ માન્યું પણ આ બધું પડ્યું રહેશે. આમાં ક્યાં સુધી રાચીશ!

પેલા માણનો દીકરો ડોક્ટર થયો. સાઈ દવાખાનું નાખ્યું. તે એટલે: યશકર્મી હતો કે જે કેસ તેના હાથમાં આવે તે સારો થઈ જાય. આગુબાગુના ગામમાં સારી ખ્યાતિ પામે છે. તેને ઘણી કીર્તિ મળે છે. કોઈ બાઈ તો કહે કે મહેશ ડોક્ટર જનતાને પ્રિય થઈ પડ્યો છે. જ્યારે યુવાનો ડોક્ટરનું લણુતા હોય ત્યારે મનમાં ઉમેદ હોય કે અમે ડોક્ટર બની ગરીબોના આંસુ લૂછશું. પૈસાને અભાવે જે દવા-ઈન્જેક્શન વિના ઠઠંધી રીખાતા હશે તેને અમે મફત દવા આપી સાજા કરીશું પણ જ્યારે તેની સામે ધનના ઢગલા દેખાય છે ત્યારે લાલ થતાં લાલ વધી જાય છે. આ ડોક્ટરને ત્યાં ધનના ઢગલા ખડકાવાળી મન ફરી ગયું. ગરીબને મદદરૂપ થવાના સ્વપ્ન સેવનાર, ડોક્ટર હવે તો ગરીબને દાઢ પછુ આપતો નથી શ્રીમંતો તો જોની પાછળ ગાંડા થયા છે. જરાક માથું દુખે તો તરત ડોક્ટર પાસે ઉપડે. એક વખત એક ખેડૂત ડોક્ટર પાસે આવે છે. તેના બાર વરસનો છોકરો સાથે છે. ડોક્ટરને આજીવણમાં શબ્દોમાં કહે છે. ડોક્ટર સાહેબ! તમે આ દીકરાને સાજો કરો. મારા ગરીબનું એકનું એક રતન છે. આંધળાની લાકડી છે. તમે મારા ભગવાન છો. ડોક્ટર તેના મિજાજ અવાજથી કહે છે-મારી ફી ૩૫ રૂપિયા છે. પહેલા રૂપિયા લાવ પછી જોઉં. ખેડૂત કહે છે મારી પાસે કુટી કોડી નથી. હું ૩૫ રૂ. ક્યાંથી આપું! અંત્યાદે મોસમ ચાલે છે. જ્યારે દાણા આવશે ત્યારે તુરત આપી દઈશ. અત્યાદે તમે દવા કરો. આ ખેડૂતના વચન સાંભળી ડોક્ટરનો પીત્તો જાય છે. અને ખેડૂતને ધમકાવતા કહે છે. બા નીકળ બહાર, આ ખેડૂત જરાય સમજતો નથી, ફી વગર નહીં લેવાય. “શું તમારા જેવા માટે અમે નવરા બેઠા છીએ? પેલો ખેડૂત પગમાં પડીને વિનવે છે. બાપુ! આ દિકરો મારા આંધળાની લાકડી છે, મારો એકનો એક પુત્ર છે. તમે આની દવા કરો, છતાં ડોક્ટર માનતા નથી એટલે ખેડૂત રોવા જેવો થઈ જાય છે. ડોક્ટર કહે છે, એ શુરખા! આને બહાર કાઢ. શુરખાએ આ ખેડૂતને બહાર કાઢ્યો. આ ખેડૂત તેના દીકરાને બળદગારોમાં લઈ ઘર તરફ જાય છે. રસ્તામાં બે મોટરો સામ-સામે અથડાય છે અને ડોક્ટરના પંદર વરસના છોકરાને જૂથ ઇજા થાય છે. માથામાંથી લોહી વહી જાય છે. મૂર્છિત અવસ્થામાં પડેલો છે. ખેડૂતે આ છોકરાને જોયો અને તેનું હૈયું કંપી ઊઠ્યું. છોકરાને જલ્દી ઉઠાવી બેડામાં નાખ્યો. ઓશીકું ફાડી રૂ. કાઢ્યું. રૂ. બાળીને મૂક્યું,

અને ઝોશીકાનું પડ ફાડી પાટો ખાંધો. પછી તેને પોતાના ઝુંપડામાં લઈ આવે છે. ઘેર પહોંચે છે ત્યાં પોતાનો છોકરો ગુજરી જાય છે. પોતાના પુત્રનો મૃતદેહ એક બાજુ પડ્યો છે. પણ પોતાનો સેવાધર્મ ચુકતો નથી. આ બાજુ ડોક્ટરને ખબર પડે છે કે મારી ગાડીને એકસીડન્ટ થયો છે અને રાએશને ઇજા થઈ છે. ડોક્ટર તરત જ પોતાના પુત્રની તપાસ કરવા નીકળે છે અને પેલા જેડૂતની ઝુંપડીએ આવે છે. ડો. સાહેબ જેડૂતને તરત જોખળી જાય છે. દિલની અંદર એક આંચકો આવે છે અને કહે છે:- “અરે! મારો દીકરો અહીં છે! તમે ખરેખર મારા દીકરાને બચાવ્યો. મેં તો તમને ધક્કા મારીને બહાર કઢાવ્યા હતા. અરે! તમે તકીયો ફાડીને ૩ કાઢીને બાળ્યું અને પાટો ખાંધીને લોહી વ્હેતું બંધ કર્યું, તો આ બચ્યો. હું તમારી પાસેથી માનવતાના પાઠ શીખું છું. હું તો રાક્ષસ છું, અધમ છું. તમને ધન્ય છે. લાવો, તમારો દીકરો ક્યાં છે? તેને હું તપાસી દઉં. પેલા જેડૂત કહે છે, જુઓ! આ મડહું પરચું. આ છોકરાની સારવારમાં મૃત કલેવરની ક્રિયા પણ કરી શક્યો નથી. ગરીબો પાસેથી પણ કેવા પાઠ શીખવાના મળે છે! અનુકંપા બે પ્રકારની છે. (૧) લૌકિક અને (૨) લોકોત્તર અનુકંપા. જે દુઃખી હોય એને જોઈને અનુકંપા થાય એને લૌકિક અનુકંપા કહે છે. લોકોત્તર અનુકંપા-કર્મ-બંધન કેમ છૂટે? આત્માનું હિત કેમ થાય? એ લક્ષે કર્મથી દુઃખી થતાં જીવો પર અનુકંપા લાવવી તે લોકોત્તર અનુકંપા. એવી દયા સદ્ગુરુ પાસે હોય છે. અલણ કિસાન પાસે કેવું શીખવા મળે છે? ડોક્ટરમાં ગમે તેટલું લજ્જતર હોવા છતાં તેનામાં માનવતા મરી ગઈ હતી. આજે તો ગાડીમાં ભટકાય, લોહી નીકળે તો કોઈ ઉપાડે નહીં અને જોયા કરે છે. અને કહે છે કોઈની સારવાર કરવાનો કાયદો નથી. જો કરીએ તો કોર્ટમાં જવાબ દેવા જવું પડે! આજે માનવતા મરી ગઈ છે! જે ધર્મ પામ્યા, હોય જેના દિલમાં અનુકંપા હોય એ તો તરત પાટો ખાંધી દે અને સેવા કરે દુબળા પાતળા જીવોની સેવા કરનારા આવા મારા શ્રાવકો છે. આગાર ધર્મ એટલે શ્રાવકના ધર્મ અને અણગાર ધર્મ એટલે સાધુના ધર્મ. આ વિશે વળી શું કહેશે એ અધિકાર અવસરે કહેનારો.

વ્યાખ્યાન ૪૮

ભાદરવા સુદ ૧૧ મંગળવાર તા. ૩૧-૮-૭૧.

નિષધકુમારે ૫૦ કન્યાઓ સાથે પાણીચહ્લુ કર્યું છે. દિવસો સુખચેતનામાં અને પાંચે ધન્વિત્રયના સુખ ભોગવતાં ક્યાં પસાર થાય છે એ ખબર નથી. સમૃદ્ધિ છે. સ્ત્રીઓ દયા

પ્રમાણે કરનારી છે. ઋતુની અતુલ્યતા મળે તેવાં સાધનો છે. ગરમીમાં પંખા ફરતા હોય, શિયાળામાં ગરમ કપડાં મળતાં હોય. જેવી ગરીબોને સુશીખત લોગવવી પડે છે તેવી શ્રીમંતોને લોગવવી પડતી નથી. શ્રીમંતોને પુન્યાઈના હિસાબે બધું મળે છે પણ પુન્યાઈ લોગવતાં લોગવતાં જેમ ગેસની કોઠી ખાલી થાય છે એમ પુન્યની કોઠી ખાલી થાય છે. પુન્યના ઉદયમાં આનંદ વિશેષેર બનનારને ન્યારે પાપનો ઉદય થાય છે ત્યારે આકુળ-વ્યાકુળ બની જાય છે. “આણું દુઃખ નથી ભોળું”, આ કથા ભવનાં ઉદયમાં આવ્યાં !” એમ કહીને કહે છે. દુઃખ લોગવના નથી આવડતું. દુઃખના ઉદયમાં દેહું કપાય છે. એ ખ્યાલ નથી. પાપની કોઠી ખાલી થાય, પછી પાપ લોગવવાનું ક્યાં રહેશે ? માટે પાપથી ગભરાઈ ન જતાં હસતાં હસતાં દેહું ભરપાઈ કરે. ભગવાન મહાવીરના ત્રીસ વરસ આનંદમાં ગયા, રાજાની સાદાબી લોગવતાં લોગવતાં દુઃખનો જરાપણ અનુભવ કરેલો નહિ. પાણી માગતાં દૂધ મળે. વર્ધમાન કુમાર શું બોલ્યા ને શું બોલશે ! એમનો પડયો બોલ ઝીલવામાં સૌ પોતાને ભાગ્યશાળી માનતા. આવા ભગવાનને દીક્ષા લીધા પછી સાડા બાર વર્ષ સુધી કેવા દુઃખો આવ્યાં અનેક પરિસહ અને ઉપસર્ગ વચ્ચે જીવન જીવ્યા ! એક સામટી દેવી કસોટી ? છતાં શૂરવીર અને ધીર પ્રભુએ કર્મોસામે ચેલેજ ફેંકી કે આવી ભવ, હું શૂરવીર થયો છું, કર્મ સામે જંગ માંડવો છે. જેવું જેવું લેણું હોય તે લઈ ભવ. હું ભરપાઈ કરવા તૈયાર છું. કોઈ ભુલ્યો નહિ તમારા લેણીયાત તમારી પાસે આવે તો કેવો પડકાર કરે ? આ ભવમાં મારે દેહું ચુકવવું છે. તો શા માટે કરવું ભોળાં ? એ ઠંડેરા પીટાવે છે. ચેલેજ ફેંકે છે. અને બધા કર્મોએ એક સામટો હુમલો કર્યો છતાં ગભરાયાં નહિ. જરાયે કટાણું ચોહું ન કર્યું. દેહું ચુકવ્યું, કેવા ઉપસર્ગો આવ્યાં છતાં સમભાવ કેળવી કર્મના ભુક્ષા ઉઠાવી લીધા. આપણે માયકાંગણ છીએ કે શૂરવીર ? છે ભગવાન જેવું ભેમ ? છે કંઈ હિંમત ? અને દુરમનોએ આત્માને ઘેરી લીધો છે. હવે ભેમ બતાવે તો દુરમન ઉભી પૂંછડીએ નાસી જાય.

“ભેર કરીને જીતવું, ખરેખર રણખેત, દુરમન છે તુજ દેહમાં, ચેત ચેત નર ચેત, ગાફલ રહીશ ગમાર તું, ફાગટ થઈશ ફલેત, હવે જરૂર હોંશીયાર થઈ, ચેત ચેત નર ચેત.”

તારામાં અનંતી શક્તિ છે. આત્મા શક્તિશાળી હોવા છતાં શિયાળથી બીવે છે. તારો આત્મા સિંહ જેવો છે. કર્મ શિયાળીયા છે. શક્તિ સત્તાગતે પડેલી છે. એને જગાડ અને હિંમત કર. તો અસ્થ કર્મ રૂપ શિયાળીયાને હંફાવી શકીશ. એક સમકિત જીવનમાં આવી જાય તો ઓગણોતર કોઠાકોઠી સાગરોપમ ઓગેરી સ્થિતિનાં કર્મના ભુક્ષા ઉઠી જાય. સમકિત આવનાં દષ્ટિ સન્નુબ બની જાય છે. સ્વાત્માનું ભાન થઈ જાય છે. ભાન વિના જીવ અનંત કાળથી આથક્યો છે. જડને માફ માની ભેઠો છે. જડનો વિયોગ થાય તો રફવા બેસી જાય છે, જડ આવે એટલે રાજ થાય છે.

એક ગામમાં મુળશંકર નામના એક માણસ હતા. તેઓ વેદાંતી હતા. ગામમાં જુવા પટેલનો છોકરો મરી ગયો. મુળશંકરભાઈ પટેલને ઘરે આવ્યાં. અને સમજાવે છે. તમે બાર વરસના છોકરાને શું કુવો છો ? એક વસ્ત્ર છોડી આપજો બીજું વસ્ત્ર પહેરવાના છીએ એમ જુવા પટેલ એક દેહ છોડીને બીજો દેહ ધારણ કરે છે આમાં આટલું બધું શું કુવો છો ! હવે મરદ થઈ જાવ. આટલું રાવાનું હોય નહીં. આતો બાળ મૃત્યુ કહેવાય. આત્મા જુદો છે. અને શરીર જુદું છે. આત્મા અમર છે દેહ તો અહીં પડ્યો જ રહે છે. તો કોને રાવું ? રાઈને આપજો કર્મ બાંધીએ છીએ, માટે ભગવાનનું નામ લેયો. ગયેલો પુત્ર પાછો આવવાનો નથી. માટે રૂદન છોડી સ્વસ્થ થઈ જાવ. મુળશંકરભાઈનો બોધ પટેલને લાગી ગયો. અને તેઓ શાંત થઈ ગયા. ત્યાર બાદ થોડા વખત પછી મુળશંકરભાઈની પાંચ વર્ષની દીકરી મરી ગઈ. દીકરી જતાં મુળશંકરભાઈ દીલા થઈ ગયા. અને રૂદન કરવા લાગ્યા ! અરે મારી ટીકું. તારા વિના મને કેમ ગમશે ? તું ચાલી ગઈ ! તારા વિના મને બાપા કોણ કહેશે ? સગાવહાલાં, આજુબાજુવાળા બધા આશ્વાસન દેવા આવ્યાં. જુવા પટેલ પણ તેમાં સામેલ થાય છે. બધાં ખૂબ સમજાવે છે. છતાં મુળશંકર મહારાજ સમજતાં નથી. આંખમાંથી ધોર ધોર લેવડાં આંસુ પડે છે. બધાને થાય છે. પાંચ વર્ષની ટીકુંનો મોહ મહારાજને અજબ ગજબનો છે. પેલા પટેલ કહે છે : મુળશંકર મહારાજ ! તમે આ શું કરો છો ? તમે વેદાંતી છો. મારો ૧૨ વર્ષનો પુત્ર મરી ગયો ત્યારે તમે શું બોલતા હતા ? આત્મા અમર અમર છે. શરીર બળીને ખાક થવાનું છે. આમ તમે બોલતા હતા. અત્યારે રાવા બેઠા છો ? આ શું તમને ચોક્કસ છે ? હાથીના કાંત ચાવવાના જુદા અને ખતાવવાના જુદા ! એમ ચાલે ?

“છત્રપતિ લખપતિ સહુ ગયા, ગઈ ન રૂદિ સાથ,
જલમ જોદા સહુ ગયા, ખંખેરી દોય હાથ.”

સૌ ખાલી હાથે આવ્યા છે. અને ખાલી હાથે આ દુનિયા જગતમાંથી ચાલ્યા જવાના છે. પણ કોઈ સારો સાધીદાર મળે તો માણસ કુલાઈ જાય છે.

“સાથ કરે જ્યાં બે સંગાથી જજ ગજ કુલે મારી છાતી,
જ્યારે એકલડા મરવું પડે (૨) હું ત્યારે તને યાદ કરું છું.
મુશ્કેલી જ્યારે પડે હું ત્યારે તને યાદ કરું છું,
સુખી થતાં વિસરું તને ને, દુઃખી થતાં યાદ કરું છું”

વરરાજા તૈયાર થઈને પરણવા જાય છે. ત્યારે ઇન્દ્ર જેવા લાગે છે. બે જણા લગ્ન સંબંધે બંધાણા પરણીને ઘરે આવ્યા. કન્યા દેખાવડી વિનયવાન હોય તો કહે-કેવી આકાંક્ષિત મારી પત્ની છે ! મારું વચન બરોબર પાળે છે. ઇસારાથી સમજી જાય એવી

છે. જ્યારે એ સારો સાથ મળ્યો ત્યાં જ કુલાઈ ગયો. રાગેથી કાયા ઘેરાઈ ગઈ, પત્ની સામેય નથી જોતી. એકઠો તરફીયા મારે છે. ત્યારે હનાશ થઈ જાય છે. આક્રાંકિત પત્નીનો અફસોસ કરે છે. શોક, રૂદન, નિરાશા, જીવનને કેવાં ઘેરી લે છે. જેટલો હર્ષ છે એટલો જ શોક આવે છે જીવનમાં જે કોઈ પ્રસંગો ભજવાય છે તે કર્મ આધીન છે. જો કર્મ ન હોય તો આવા પ્રસંગો પણ ન આવે. કર્મ કાપવાનો રસ્તો અહીં બતાવાય છે સર્વ કર્મ મનુષ્ય ભવમાં કપાય છે, બીજા ભવમાં કર્મનો સર્વથા નાશ થતો નથી. ભગવાન મહાવીર સ્વામીને કર્મથી સર્વથા મુક્ત બનવું હતું તેથી ઘોર તપ આદરી કર્મની ઉઠીરણા કરી. લેણીયાતોને સામે ચડીને આમંત્રણ આપ્યા. હુન્મેને સહન કરતાં જરાય થાક્યા નહિ. સુદત પુરી થતાં ઉદયમાન થાય છે. કર્મની સુદત પાકે અને લેણું લેવા આવે તો શેવા ખેસો છો કે હસનાં હસનાં કર્મના રૂળને લોગવી દ્યો છો ? વીરના પુત્રો છો કે કાયરના ? તિર્થંકરોએ જન્મર કર્મનો સામનો કર્યો. ભગવાન મહાવીર સ્વામીએ પોટીલના ભવમાં દીક્ષા લીધી અને જાન જીવ સુધી માસખમણ તપ કરવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી. અગીયાર લાખ ઉપરાંત માસખમણ કર્યાં. આપણને એક માસખમણ કરતા કેવું થાય છે ? આપણે તો કોઈ કરે તેને ધન્યવાદ આપી છીએ.

સર્વકર્મમાં સૌથી શિરામણી મોહનીય કર્મ છે. મોહરૂપી મહને પ્રથમ પરાસ્ત કરો, પછી બીજા કર્મમાં કોઈ તાકાત નથી.

“જહા મત્યપ સૂર્યે હંતાપ હમ્મહ તલે એવં કમ્માણિ હમ્મતિ મોહણિ-જ્જે હય-ગપ”

તાડી વૃક્ષની ધેરી નસમાં સોય મારો, તેનો નાશ કરો તો આપું વૃક્ષ નાશ પામે છે. એમ મોહનીય કર્મ ધેરી નસ છે. તેનો નાશ કરવાથી સંસાર નાશ પામે છે. વધારે વધારે કર્મ મોહનીય બંધાવે છે. મોહનીય કર્મ એ સેનાપતિ જેવું છે.

જેમ સેનાપતિને કોઈ હુણી નાખે તો આખી સેના તેના કબજામાં આવી જાય છે. એમ મોહનીય કર્મને હુણી નાખે તો બધા કર્મ નાશ પામી જાય છે. મોહનીય કર્મના સ્વરૂપને સમજે છે, છતાં મૂંઝી શકતાં કેમ નથી ? પૈસા મારા નથી એ સમજે છો, લોગા આવવાના નથી, એ પણ જાણો છો છતાં મોહ કેટલો છે ? પૈસાના અભિમાનમાં સાધુને નમશે નહીં. પણ રસ્તે ચાલતાં દસ રૂપિયાની નોટ પડેલી હશે તો તરત નમશે. વંદના પાપ-નિકંદના-વંદન કરવાથી પાપનો નાશ થાય છે, છતાં સાધુને નમશે નહીં. ત્રણ ડીઝી તાવ આવ્યો હોય અને કોઈ કહે કે ઉપાશ્રયમાં આવવું છે ને ? બ્યાખ્યાનનો ટાઈમ થયો છે. તો ના પાડશે અને કહેશે મને તાવ આવ્યો છે. મારાથી નહીં અવાય. જ્યારે દીકરો આવીને કહે, દુકાને એક માલગાર ઘરાગ આવ્યા છે. બે હજાર રૂપિયા મળે એવું છે. અને તમારી સમજાવવાની શેલી એવી છે કે ગ્રાહક પાણી પાણી થઈ જશે, માટે ચાલો ને. પૈસાનો લાભ જોશે તો તરત કહેશે, ઠીક જ, ગાડી લઈ આવ, હું આવું છું. “ક્યાં

ગયો તેનો તાવ ? અંદર પૈસાની રૂચી પડી છે. જીવે આવું અનંતીવાર લેશું કયું, પણ એક ધર્મને પામ્યો નથી.

લમન્તિ નિમલ મોહ લમન્તિ સુર સંપન્ના :

લમન્તિ પુત્રમિત્તંવ, ઇમો ધર્મો ન લભ્યમ્ ॥

જીવને લોભ-ઉપલોભના સાધનો-દેવતાની ઉંચી પદવીઓ, પુત્રપરિવાર આદિ અનંતીવાર પ્રાપ્ત થયું પણ એક ધર્મ જ પ્રાપ્ત થયો નથી. ધર્મથી કર્મની સેના ચક્રવર્ત થાય છે. તમારી દૃષ્ટિ પૈસા સાથે છે કે ધર્મ સાથે ?

એક માણસ લમણે હાથ દઈને બેઠો છે. સામેથી એક મિત્ર પૂછે છે : કેમ ઉદાસ છો ? બહુ દુઃખી દેખાવ છે ? તમને શું દુઃખ પર્યું છે ? મને કહો, મારાથી ભાગ લેવાય તો લઉં. પેલો ભાઈ કહે છે. તમે બાળુતા હોયો કે પંદર દિવસ પહેલાં મારા કાકા મરી ગયા. તેના પચ્ચીસ હજાર રૂ. મને વારસામાં આવ્યા. “ઓહો ! એ તો આનંદનો વિષય કે તમને એટલા રૂ. મળ્યા.” અને બીજા અઠવાડીયામાં મારા મામા મરી ગયા. અને પંદર હજાર રૂ. મળ્યાં. પણ મોટું દુઃખ તો એજ છે કે હવે આ અઠવાડીયામાં કોઈ મરી નથી ગયું. જો મરે તો મને માલ-મલીહો મળી જાય. પૈસા માટે જીવને કેવા દુષ્ટ પરિણામ થાય છે ? આ હિંસાનુબંધી રૌદ્ર ધ્યાનનાં પરિણામ છે.

“લાભ થાયે ને લોભ વધી જાયે, લાખમાંથી બે લાખ ક્યારે થાયે,
આશા તૃષ્ણા બલવંત, એનો આવે નહીં અન્ત,
મોહ મમતાના (૨) હીંચકે ઝુલ્યા ઝુલ્યા,
દુઃખમાં ડુલ્યા રે ડુલ્યા રે, તમે ભક્તિના પંથડા ભૂલ્યા.”

પૈસાનો લાભ વધતાં લોભ વધતો જાય છે. એક દુકાન હોય ને બીજી દુકાન ખોલું, એક કારખાતું હોય ને બીજું નાણું, એમ લોભ વધતો જાય છે. પણ આટલું મળી ગયું, હવે તો ધર્મ ધ્યાન કરે. સુપાત્રે દાન દે. સાધર્મીની સેવા કરવાનો લાભ લે. પૈસાની હાયવરાળમાં આવા ભાવ આવવા સુરકેલ થઈ જાય છે.

જેણે સમજી પ્રભુના શુભ ગાયા, સાચું જીવનમાં એજ છે કમાયા,
કીધો સંતોનો સંગ લાગ્યો ભક્તિનો રંગ, એના તકદીરના દરવાજા ખુલ્યા ખુલ્યા,
દુઃખમાં ડુલ્યા રે ડુલ્યા રે ..... ”

જેણે સમજીને પ્રભુનાં શુભ ગાયા છે તેની આશા તૃષ્ણાનો અંત આવી જાય છે. સંતોનો સંગ થતાં ભક્તિનો રંગ લાગે છે, અને તકદીરના તાળાં ખુલી જાય છે. લોહાને દરીયામાં નાખવાથી દુષ્ણી જાય છે, પણ લાકડાની પટ્ટી પર જડેલું લોહું તરી જશે. તેમ

સંતને સંગ કરે. સંતપુરુષને શોધો. સંત સમાગમ ખૂબ હુલ્લે છે. સંતને શોધી
એના ચરણને પકડો તો તમારો બેડો પાર થશે. પત્થરની નાવમાં કોઈ બેસતું નથી.
કારણ કે તે ડુબાડે છે, પણ લાકડાની નાવમાં સૌ બેસવા બળ છે, કારણ કે તે તરે છે,
બીજાને તારે છે. ગુરુ બે પ્રકારના છે. એક વેપારી એટલે ઉપરથી સાધુના વેશમાં પણ
અંદરથી સેતાન હોય છે. એવા ગુરુ એાપનકલોઝના (ફિચર) લાવ બતાવે છે, અને એમાં
પોતાનો ભાગ રાખે છે. આ ગુરુ નથી પણ ચોર છે-ચોર છે.

ત્યારે રામચંદ્રજી અયોધ્યામાંથી નીકળ્યા ત્યારે "હવે કોઈ નગરમાં નહીં જઈ
હોય." એમ વિચારી એક માણસ તપાસ કરવા બળ્ય છે. ગામમાં એક કૂતરું પડ્યું છે.
એ ખૂબ પીડાય છે. તેના શરીરમાં કીડા પડ્યા છે અને રાડો પાડે છે, એ ભાઈએ
રામચંદ્રજી પાસે આવી વાત કરી. ત્યારે રામચંદ્રજી કહે છે : સાંભળો. "એ કૂતરું ગયા
જન્મમાં ગુરુ હતું. અને કીડા એ એના ચેલકા હતા. ચેલકા પાસે ખૂબ પૈસા મુકાવતા
અને પોતે પરિશ્રદ્ધ લેગો કરતાં. આજે એની દશા જુઓ.

"ગુરુ લોભી એલો લાલચું દોનું બેલે દાવ,
દોનું બુડે આપકા બેઠ પથ્થરકી નાવ "

સાધુ વેશ લઈ આવા ગુરુ એલા બંને ડુબે છે. ભગવાન મહાવીરના કાયદા તો
બધાને સરખા પાળવાના છે.

નિર્ભમત્વી અને નિરહંકારી હોય એ જગત વલ્લભ બની શકે છે. અમે તમારા
ગામમાં આવીએ. તેનું વેતન શું આપશો ? આવો વ્યવહાર સાધુનો ન હોય. પ્રેઈસર
લોકચર આપશે તો પૈસા આપવા પડશે. પણ જૈન મુનિઓ તો પરિશ્રદ્ધ રહિત હોય.
અન્ય દર્શનમાં કથા ચાલતી હોય ત્યારે મહારાજ કથા વાંચતા હોય અને આરતીમાં
પૈસા મુકાવે. સીતાનો પ્રસંગ આવે ત્યારે કોઈ કપડાં લાવે, કોઈ દાગીના લાવે, કોઈ
ખાવાનું લાવે. એમ ગુરુનો થેલો ભરાય. પછી પૂર્ણહુતિ થાય.

એક વખત કથામાં ખરડો નોંધવાનું શરૂ થાય છે. એમાં એક માણસ ખરડામાં
સો રૂપીયા નોંધાવે છે મહારાજ કહે છે વાહ ! તારે આવતા વરસે ડબ્બલ વેપાર થશે.
આ સાંભળી બીજા કોઈ પૈસા નોંધાવતા નથી. બધાના મોઢા દીવેલ પીધા
જેવા થઈ ગયા. એમાં કોઈ બોલ્યું : મહારાજ, તમે કેવા આશીર્વાદ આપ્યાં. અરે, આ તો
સ્મશાનમાં લાકડાનો વેપાર કરે છે. માણસો વધારે મરશે તો વધારે લાકડા બપશે. તમે
કોને આશીર્વાદ આપો છો એ જોતા નથી ? તમારે બસ પૈસાની જ સગાઈ છે ? કથા
વાંચનાર ચુપ થઈ ગયા. જૈનના સાધુ આવા પ્રવચ્નમાં પડતાં નથી. પણ ભગવાનના
માર્ગને વકાદાર રહે છે. ભગવાન નેમનાથ દારિકામાં પધારે છે. પ્રભુ નેમનાથનું એક

હત્તર વર્ષનું આયુષ્ય છે. ૩૦૦ વર્ષે દીક્ષા લીધી, અને દીક્ષા લીધા પછી ૫૪મે દિવસે કેવળજ્ઞાન થયું છે. આવા ત્રિલોકીનાથ દેવાધિદેવ દ્વારિકામાં બિરાજમાન છે. નિપધકુમાર હવે પ્રભુના દર્શને કેવી રીતે જાય છે તેનો વિશેષ અધિકાર અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં...૪૯

ભાદરવા સુદ ૧૨ ને બુધવાર તા. ૧-૯-૭૧

ભગવાન નેમનાથ દ્વારિકા નગરીમાં નંદનવન નામના ઉદ્યાનમાં પધાર્યા છે. જ્યાં તિર્થંકર સાક્ષાત્ પધારે ત્યાં લોકોના હૈયામાં આનંદની હેલી ઉભરાય છે. ૫૦ સ્ત્રીઓના મહેલો વચ્ચે નિપધકુમાર ગગનચુંબી મહેલમાં આનંદ પ્રયોગ કરી રહ્યા છે, ગવાક્ષમાં ઉભા રહેતાં અનેક માણસોને એક દિશા તરફ જતાં જુએ છે. તેથી કૌટુંબિક પુરુષને પૂછે છે કે, શું કોઈ ભુતનો મહોત્સવ છે, કોઈ યક્ષનો મહોત્સવ છે? કોઈ નદીનો મહોત્સવ છે? તળાવનો-દ્રહનો મહોત્સવ છે? આજે શું છે કે જેથી બધા માણસો નવાં નવાં કપડાં પહેરીને એક જ દિશા તરફ જાય છે? જેમ કલકલ કરતી નદી વહે અને અવાજ થાય તેમ માણસોનો અવાજ થાય છે. કૌટુંબિક પુરુષ જઈને તપાસ કરે છે. અને સમાચાર મળે છે કે ભગવાન નેમનાથ નંદનવનમાં પધાર્યા છે. કૌટુંબિક પુરુષ આવીને નિપધકુમારને વાત કરે છે કે આજે કોઈ યક્ષનો કે કોઈ નદીનો મહોત્સવ નથી પણ નેમનાથ ભગવાન પધાર્યા છે. પ્રભુ ભવ્ય જીવેને સાચો રાહ બતાવનાર, કમની ચુંગાલમાંથી છોડાવનાર તરણતરણ, દુઃખ નિવારણ, તીવ્ર સર્ચલાઈટ ફેંકનાર, અજ્ઞાનના અંધકાર ઉલ્લેખનાર છે, તેવા પ્રભુનો લાભ લેવા માટે ભવ્ય જીવે એક દિશા તરફ જઈ રહ્યા છે આ સાંભળી નિપધકુમાર વિચાર કરે છે, સાક્ષાત્ પ્રભુ આંગણે પધાર્યા છે. તો હું પણ ભગવાનને વાંદવા જઉં. ભગવાનની વાણી સાંભળતાં મિથ્યાત્વના બંધન તૂટી જાય છે. ભગવાનનાં શુભગાન કરતાં જઘન્યરસ આવે તો કમની કોડો ખપે અને ઉત્કૃષ્ટ રસ આવે તો તિર્થંકર નામ ગોત્ર બંધાય. વાણી સાંભળતાં મિથ્યાત્વના ઝેર ઉતરી જાય. સ્વભાવ દશામાં આવી જાય, વિભાવદશા દૂર થઈ જાય અને નિજસ્વરૂપમાં રમણ કરતો થાય. અત્યાર સુધી વિભાવ ભાવમાં રાખ્યો છું, જે જે ગતિમાં જે સગવડ મળી તે લીધી છે. ગાંધા માણસો પચ્ચર, કાગળ, દોરા, ગાલા વિગેરે બહારથી લાવી ઘરમાં બારે તેમ આપણે પણ અત્યાર સુધી કાચના ટુકડા અને ચીંથરા જેવા જગતના કચરા ભેગા કરી આત્મઘરને ગંદ બનાવ્યું છે, કોઈ સાફ લીધું નથી,

“દિવસ ગુમાવ્યો ખાઈને, રાત્રી ગુમાઈ સુઈ,
હીરા જેવો મનુષ્યમવ, કોડી બદલે ખોય.”

ખાવા-પીવા-હરવા-ફરવામાં દિવસ વીતાવ્યો. થાકીને ઘેર આવ્યો અને સૂઈ ગયો. નિંદ્રામાં રાત્રીઓ પસાર થઈ ગઈ. આમાં આત્મચિંતન ક્યારે થાય ? રાતના ચાર પ્રહરમાં ત્રણ પ્રહર સુનિ જાગતો રહે છે. તેમાં બે પ્રહર સ્વાધ્યાય કરે છે. એક પ્રહર ધ્યાન કરે છે. એક પ્રહર સુવે છે. તમે કેટલા પ્રહર જાગો છો ? અને કેટલો સ્વાધ્યાય કરો છો ? કોઈ રમત ગમત માટે, સિનેમાં નાટક જોવા માટે રાત્રી જાગરણ કરે છે. આવા રાત્રી-જાગરણ કરતાં આત્માનું જાગરણ કરવું ઉત્તમ છે. રાત્રી જાગરણમાં આખી રાત રાસ લેશે, ચોપાટ-પાના રમશે અને બીજાને પણ તકલીફ જોડી કરશે. કોઈ જાગીને આરંભ સમારંભમાં લાગી જાય એવો સાધુનો સ્વાધ્યાય ન હોય. એક પ્રહર રાત્રી ગયા પછી સાધુ ગાંઠે શુદ્ધે બોલે નહિ, અને જો રાડો પાડે તો અસમાધિનું સ્થાન બને. કોઈ ભેરથી બોલે અને કોઈ માણસ રાતના શાંતિથી સૂતો હોય તો કહે કે હવે તો શાંતિ રાખો, તમારા કકળાટથી અમારી ઉંઘ બગડે છે. રાતના થાક્યા પાક્યા સુવાદો ને ! અને વળી પાછો જવાબ વાળે તો શુરસાનું નિમિત્ત થાય. માટે સાધુએ રાત્રીએ એક સ્થાને બેસી શાંતિથી સ્વાધ્યાય કરવો અને આત્માનું ધ્યાન ધરવું.

રોહીક નામના એક સુનિ મારવાડમાં થઈ ગયા. જીવું ત્યાં સુધી એકાન્તર ઉપવાસ કરતા, એવી તેમની પ્રતિજ્ઞા હતી. બાર મહીનામાં બે માસખમણ કરવા. છ અઢ્યાઈ કરવી, ઉપવાસ કરે પણ પગ લાંગા કરીને સૂઈ રહે નહીં. પણ સ્વાધ્યાય-ધ્યાનમાં આત્માને બાવતાં વિચરે. ઉપસર્ગમાં ચલાયમાન ન થાય. ધગધગતી શીલા ઉપર ઉભા ઉભા કાઉસંગ કરે. આવા તેજસ્વી અને તપસ્વી બાળપ્રજાવારી સુનિ ધ્યાનમાં મરત રહેતા. તડકાની આતાપના લેવા માટે એક વખત બપોરના ગામ બહાર ગયા છે. મોટી શીલા ઉપર ધ્યાનમાં ઉભા છે. ત્યાં એક સર્પ આવે છે. અને સુનિનાં પગમાં વીંટળાઈ જાય છે. લાકડાં વેચવાવાળી બાઈઓ લાકડાં વેચી પાછી વળે છે. અને સુનિ ઉભા છે ત્યાંથી પસાર થાય છે. અને આ દ્રશ્ય તેમની નજરે પડે છે. સુનિનાં પગમાં સર્પ વીંટળાયેલો છે. બાઈઓ તરત ગામમાં જઈને વાણિયાને વાત કરે છે. બધાં આવે છે, અને જુએ છે. પણ કોની જાગર કે આવડા મોટાં સર્પને ફર કરી શકે ? કેવો મોટો સર્પ છે. એમ બધાં જોયા કરે છે. યથા અવસરે સુનિનું ધ્યાન પૂરું થાય છે, અને સર્પ ઉતરીને ચાલ્યો જાય છે. સુનિને જરાપણ ભય લાગતો નથી. કેટલો દેહાધ્યાસ છૂટી ગયો હશે ? આપણને કાઉસંગમાં એક મચ્છર બેસે તો પણ ચિંતિત ચંચળ બની જાય છે. સુનિના દિવસનો ક્રમ આ પ્રમાણે છે : પહેલો પ્રહર સ્વાધ્યાયમાં, બીજો ધ્યાનમાં, ત્રીજો ગૌચરીમાં (આહારગ્રવેષતા) અને ચોથો સ્વાધ્યાયમાં જાય છે. સુનિને દિવસરાતનાં ૮ પ્રહરમાં, ૬ પ્રહર સ્વાધ્યાયમાં પસાર

કરવાનાં હોય છે. કર્મને ખપાવવાનું અમોઘ શસ્ત્ર ધ્યાન અને સ્વાધ્યાય છે. તમને પચાસ વર્ષ પહેલાં જોઈશું સિનેમાનું ચિત્ર યાદ રહે છે વર્ષો પહેલાની વાત આજે યાદ આવે છે પણ કાલે વ્યાખ્યાનમાં શું સાંભળ્યું એ યાદ રહેતું નથી. કારણ સિનેમા વિગેરે ભેવામાં રસ છે. એટલે રસ આમાં નથી. પરભાવમાં રહી જીવ બે પ્રકારના કામ કરે છે. તે એ કે નવાં કર્મ બાંધે છે. અને જીવનાં કર્મ વેદે છે. હવે ક્યારે આમાંથી છૂટશે એવી આત્માની દયા આવે છે ? કેઈવાર બાર ભાવનાનું ચિંતન કરો છો ? બાર ભાવના પૈકીની એક એક ભાવના કેવળજ્ઞાન દેવાવાળી છે. અન્યત્ર ભાવનામાં ચક્રા ને કેવળજ્ઞાન પામી ગયા. એક આત્માને જોળખવો અને એ નામમાં રમણતા કરવી. જે છે એ અંદર છે, બહારથી કાંઈ આવતું નથી.

અપ્પાનર્દં ચેયરણી અપ્પા મે કૂદ સામલી ।

અપ્પા કામ દુહા વેણુ, અપ્પા મે નંદણ વળં ॥

૩. જ. ૨૦-૩૬

આત્મા કામ દુઘ્ધાધેતુ છે. નંદનવન છે. વૈતરથી નહીં અને કુકશાદ્મલી વૃક્ષોનાં દુઃખોને ઉભા કરનાર પણ પોતાનો આત્મા જ છે. મૃગાપુત્રે એક ગાથામાં કહ્યું છે, પિડિઓમિ સફમેહિ । હું મારાં પોતાનાં કર્મને લીધે દુઃખી થયો છું. સમકિતી આત્માઓની દશા જુદી હોય છે. એ બીજાને વાંક કાઢતા નથી. તમને કોઈ ભાગીદાર નવરાવી ચાલ્યો જાય તો કેનો વાંક કાઢો ? ભાગીદારનો કે કર્મનો ? અસાની જીવ ભાગીદારનો વાંક કાઢ્યો. કર્મ 'કૃ' ધાતુથી બન્યો છે. કરોતિ इति कर्म : કરાય છે તે કર્મ છે. કર્મ આમંત્રણ આપ્યા પછી આવે છે, પોતાનાં કરેલાં કર્મ પોતાને ભોગવવાં પડે છે. આ નિયમમાં ફેરફાર થઈ શકે નહીં. તમે કર્મને એલેન્ડ ફેંકેલ સ્વાધ્યાય-ધ્યાનથી કર્મનાં વૂઠા ખોલાવી શકાય છે. તમે સાઈઠ ઘડીમાં કેટલી ઘડી પરભાવમાં રહો છો અને કેટલી ઘડી સ્વભાવમાં રહો છો ? એક માણા પણ એકાગ્રચિત્તે ફેરવી શકે છે ? આપડી ધ્યાન છો ત્યારે મન ફરવા ચાલ્યું જાય છે. પાનાં ફરતાં જાય પણ ખબર નથી શું વાંચ્યું ? પ્રતિક્રમણ બોલનાર પૂછે કે પાંચમું મત બોલ્યો કે છઠું ? મત પોતે બોલે છે અને શું બોલે છે તે જાન નથી. નામું લખો છો ત્યારે ૧૦૦ અથવા ૨૦૦ જોઈ જમા કરો છો, કે એકાગ્ર-ચિત્તે કામ કરો છો ? એમાં ખરાબર ચિત્ત સ્થિર રહે છે. તેમ ધર્મમાં પણ એકાગ્ર-ચિત્તવાળાં બનો. અંદરમાં અઢળક ખજનો ભરેલો છે. પણ ચાવી ખોવાઈ ગઈ છે. વહુ સસરાને કહે, પશુપણ આવ્યા, હવે તો દાગીના આપો. સસરા કહે, દાગીના તો તિબેટીની અંદર છે. અને કુંચી મળતી નથી. એમ આત્મામાં અનંતા ગુણો છે, પણ ખજાનાની કુંચી ખોવાઈ ગઈ છે. ગુરુ કુંચી ખતાવે છે. જેના વડે દિવ્ય ખજાનાનો ભંડાર ખુલેલો થાય છે. અને આત્મા પોતાની સમૃદ્ધિને પામી કૃતકૃત્ય થઈ જાય છે.

“કુન્થો રૂપે તલ મને કાનમાં ડીધું” રે, પીયુષ ગણી તુરત તેને પ્રેમથી પીધું” રે,
શાંતિ માટે સદ્ગુરુનું ચક્ષુ લીધું” રે, ગોતતો ચારે કોર તે ઘરમાંથી ચીંધ્યું” રે,
હયા કરીને દિલડામાં દર્શાવી દીધું” રે.....શાંતિ.

જાની કહે છે, તું ચારે બાજુ ગોત મા, આનંદનો સાગર તારા ઘરમાં છે. બહાર
રખડવા ના મા, જે છે એ અંદર છે.

એક શેઠને એકનો એક દિકરો હતો. કરોડો રૂપિયાનો તે સ્વામી હતો. અનેક
હાસહાસીઓ તે બાબાને ફેરવવાવાળા અને રમાડવાવાળા હતાં. સોનાની અમચીએ
ગળથુધી પીવરાવી હતી. આવો બાળક કંમે કંમે મોટો થાય છે. શ્રીમંતના બાળકો
અભ્યાસ તરફ બહુ લક્ષ આપતા નથી. આ ભાઈ પણ લણવામાં આગળ ન વધી શક્યા
એક વખત શેઠને મંદવાડ આવે છે. તેથી પુત્રને લલામણ કરે છે કે તું વેપારમાં ધ્યાન દે
અને વધારે ભણ્યો નહીં એ ચાલ્યું, પણ વેપાર શીખ્યા વિના નહીં ચાલે, વેપાર શીખ
પણ “આટલું મારા બાપુલએ ભેશું કશું” છે. મારે શું કામ શીખવું ભેઈએ,” એમ
વિચારી તે મોજશોખમાં, મિત્રો સાથે પાટી ઉડાડવામાં, રમત-ગમતમાં ટાઈમ
પસાર કરે છે. શેઠની બિમારી દિવસે-દિવસે વધતી જાય છે. મૃત્યુ નજીકમાં દેખાય છે.
એટલે પુત્રને બોલાવી શેઠ કહે છે, હવે હું જવાની તૈયારી કરું છું. મારી આ છેલ્લી
શિખામણને ધ્યાનપૂર્વક સાંભળ (૧) મીઠું કરીને ખાવું. દિકરો કહે છે. ભલે એ કામ
કરીશ. (૨) પૈસા આપીને ઉઘરાણી ન કરવી (૩) તડકામાં કદી દુકાને ન જવું (૪)
કોઈવાર પૈસાની જરૂર પડે તો ગંગામાં જોદવું. અને આ બધું કરવાં છતાં દુઃખ આવે
તો માણેકચંદ કાકા પાસે જવું, એ મારા મિત્ર છે. તને અવશ્ય મદદ રૂપ થશે. આમ
પુત્રને શીખામણ આપી, શેઠ ચિરનિદ્રામાં પોલી ગયા. સદા માટે ઘરબાર છોડીને ચાલ્યા
ગયાં. પિતાના મૃત્યુથી પુત્રને યુગ દુઃખ થયું. પિતાની અંતિમ ક્રિયા કરી. હવે આ
યુવાન પિતાના કદા પ્રમાણે રોજ નવાં નવાં મિષ્ટાન કરાવે. કોઈવાર શીરો, કોઈવાર
લાપસી તો કોઈવાર મેથુન અને કોઈ વાર શુંલી ખાય. આમ માલપાણી ઉડાવે છે. દુકાનનાં
આડતીયાં પણ અહીં સાફ સાફ ખાવાનું મળતું હોવાથી બે ત્રણ દિવસને બદલે ચાર-પાંચ
દિવસ રોકાય. બીજું ઉઘરાણી કરે નહી. જે રૂપિયા લેવા આવે એને આપે, પણ માંગે
નહીં. આથી રૂપિયા લેવા આવનારની સંખ્યા પણ વધી ગઈ. સૌ મન ફાવતી રકમ
ઉપાડવા માંડ્યા. ત્રીજી વાત કરી તડકામાં દુકાને ન જવું. સત્રે સીનેમા લેવા
જાય અને દસ વાગે ઉઠે. પછી નાહી-ધોઈ જમીને દુકાને જવા ઉપડે
તડકો હોય એટલે ઘરથી દુકાન સુધી છાપડું બાંધી દીધું અને મોડો મોડો દુકાને જાય.
તેથી ઘરાકો ઓછી થવા માંડી. ઉપાડ વધારે થવા લાગ્યો. આથી થોડા વખતમાં તિબેરીયું
તળીયું દેખાવા માંડ્યું. જેને જેને નાણાં ધીયાં છે તેની પાસે માંગવા નહીં, છતાં જીવ ન

રહ્યો, અને એકં લાઈને કહ્યું, અરે અંપકલાલ ! તમને ૧૦,૦૦૦ રૂપિયા આપ્યા છે, કેમ આપતા નથી ? હવે આપી જાએ. અંપકલાલે રોકડો જવાબ પરખાવી દીધો. બીજાને અપાઈ ગયા, હવે આવતા વખે વિચાર કરીશ. વહેલા કેમ ન બોલ્યા ? હવે છેલ્લો ઉપાય રહ્યો ગંગામાં ખોદવાનો. માણસો રોકડોને ગંગા નદીને કિનારે ખૂબ ખોદકામ કરાવ્યું, છતાં કંઈ જઈયું નહીં. આટલું કરવા છતાં કંઈ સમજાયું ન પડે તો માણેકલાલ પાસે જવું એમ પિતાએ કહ્યું છે. તેથી આ લાઈ તો માણેકલાલ શેઠને ત્યાં જવા ઉપડયા. ચોતાના મિત્રના પુત્રને ઘણા ટાઈમે આવેલો બેઠો માણેકલાલ શેઠે પૂછ્યું, કેમ આવવાનું થયું ? યુવાને શેઠને ચોતાનાં પિતાની અંતિમ શીખામણની વાત કરી. અને કહ્યું, મારા બાપુજીના કહ્યા પ્રમાણે રાજ મીઠું કરીને ખાઈ છું. અને બીજી વાત કરી, પૈસા આપ્યા પછી માંગતો નથી. છેવટે કંટાળ્યો, એટલે એક લાઈ પાસે પૈસા માંગ્યા. પણ આપ્યાં નહીં. ત્રીજી વાત તકકામાં દુકાને ન જવું તે પણ બરાબર પાળું છું. મેં દુકાનથી ઘર સુધી તાકપતરી નાંખી છે. અને ચોથી વાત કરી ગંગામાં ખોદવું. મુશ્કેલી આવતાં ગંગા-કિનારે મેં બધું ખોદી નાખ્યું, પણ કંઈ મળ્યું નહીં. છેવટે તમારી પાસે આવ્યો છું. આપ મને ચોખ્ખા માર્ગદર્શન આપો. શેઠે કહ્યું, દુકાનેથી આવ્યા પછી તને જવાબ આપીશ. તું અહિં નિરાંતે બેસજે. લાઈ તો મેં ૧૨ લાખ. બૂખ બરાબર કકડીને લાગી. હજી શેઠ ન આવ્યા. રાહ બેઠો બેઠોને થાકી જાય છે. છેવટે એક વાગે શેઠ આવ્યાં. અને ઘરમાં કહ્યું, ત્રણ દિવસનો રાટલો લાવો. સાથે છાશ અને મરચું આપજો. યુવાનની પાસે આવી પૂછે છે કેમ રમેશ ! “ કેવી ભુખ લાગી છે ? ” કાકા, બહુ ભુખ લાગી છે. હવે તો રહેવાનું નથી-લે હવે આ ખાવાનું આવ્યું, ખાઈ લે. એણે એ રાટલો-છાશ ખાધાં. સુકો રાટલો પણ બહુ મીઠો લાગ્યો. શેઠે પૂછ્યું, કેમ ખાવાનું કાવ્યું ? હા કાકા, ભુખ એટલી લાગી હતી કે રાટલો પણ મીઠો લાગ્યો. માણેકલાલે કહ્યું, તારા બાપુજીએ મીઠું કરીને ખાવાનું કહ્યું હતું. એટલે ખરી ભુખે ખાવું. ભુખ લાગે ત્યારે ખાવું. પણ મિષ્ટાન્ન ઉઠાવવા એમ નહીં. રમેશે કહ્યું, કાકા ! મને આ વાત સમજાવી નહીં. હવે બરાબર ધ્યાન રાખીશ. જ્યારે બીજી વાત ‘આપીને માંગવું નહીં.’ શેઠ રમેશને દુકાને લઈ ગયાં. થોડી વારમાં એક માણસ આવ્યો અને તેણે કહ્યું, શેઠ ! પેલા હજાર રૂપિયા લઈ ગયો હતો તે હવે અને મારો હાર લાવો. શેઠે કહ્યું, બે રમેશ ! કોઈ પૈસા લેવા આવે તો તેની પાસેથી બદલામાં કોઈ વસ્તુ મુકાવવી. પછી પૈસા આપવા. બે ઘરેણું મુકી જાય તો એની મેળે ઘરેણું છોડાવવા આવે. આપણે ઉઘરાણી કરવા ન જવું પડે. આ રહસ્ય છે તારા બાપુજીની શીખામણનું. ત્રીજી વાત કરી ‘તકકે ન જવું.’ એટલે ટાઈમે સુધ જવું અને ટાઈમે ઉઠવું. રાતના બાર વાગે સુવું અને રાત બગાડવી તેમજ દસ વાગે ઊંઘવું એમ ન કરવું. તારે સવારના વહેલી દુકાન ઉઘાડવી. અને સોંજના દુકાનેથી ઘરે આવવું. દીક્રીને ગંગાની દુકાને ખાઈ લેવું. એને આ વાત બધી રૂચી. પણ અત્યારે

તો પૈસા જ ચાલ્યા ગયા છે, હવે શું કરવું? તને ગંગામાં ખોદવા કહ્યું છે. તું ગંગા નદી ખોદી વળ્યો. પણ ખબરનો ત્યાં ન હોય, તમારે ત્યાં ગંગા નામનું કોઈ પ્રાણી છે? કાકા! એક ગાય છે તેનું નામ ગંગા છે. ચાલ ત્યાં અને ગાયના ખીલા નીચે ખોદ. તો ખબરનો મળશે. કાકાના કહેવા પ્રમાણે ખોદ્યું, તો સાત ચરુ ધનના ભરેલાં નીકળ્યાં. શબ્દો તો બધા એ જ છે પણ ભાષ ઠેવા સમજાવી દીધા? તેમજ સૂત્ર અને સિદ્ધાંત એક જ છે. પણ અજ્ઞાની અવળા અર્થ કરે છે. રમેશને સાચી શાન આવી ગઈ. તેણે કાકાનો આભાર માન્યો અને કહ્યું, હવે તમારા કહ્યા પ્રમાણે બધું કરીશ. રમેશે ફરી વેપાર શરૂ કર્યો અને કાળજીપૂર્વક વ્યવસાય કરતાં ખૂબ કમાયો. સુખી થયો. ગમ વિના આગમ અનર્થ-કારક થઈ પડે છે. સત્સંગ વિના ધ્યાન તરંગરૂપ થઈ પડે છે. આગમમાં રહસ્યો ભરપૂર છે. શબ્દો થોડા અને ભાવ ઘણા છે. ધર્મના મર્મને ઠોઈક જ સમજી શકે છે. અંદરથી શુદ્ધ રહસ્યને સમજે તો સુખી થાય છે. જો પહેલેથી માણેકચંદ શેઠ પાસે ગયો હોત તો વાંધો ન આવત. પણ છેલ્લે છેલ્લે પણ ગયો તો સુખી થયો. એમ આખી જિંદગીમાં સમજણ ન પડી તો હવે છેલ્લે છેલ્લે પણ સદ્ગુરુ પાસે જાય અને સમર્પણ થઈ નવ શુરુ સાચો રસ્તો ખતાવે છે. આત્માનું સુખ આત્મામાં જ છે. દ્વારિકામાં ભગવાન નેમનાથ પધાર્યા છે. તેમની અમૃતમય દેશના છુટી રહી છે. એમનાં વચનો સાંભળે એનો ભેડો પાર થઈ નય. સદ્ગુરુ અંદરના રહસ્યો ખતાવે છે. એ સાંભળીને સુખી થવાય છે. નિષધ-કુમાર સ્નાન કરીને સુલ્ય ધણું અને ભાર થોડો એવા દાગીના-વસ્ત્રો પહેરીને તૈયાર થાય છે. તેઓ ભગવાન પાસે કેવી રીતે જશે તે અધિકાર અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં....૫૦

ભાદરવા સુદ ૧૩ ગુરુવાર. તા. ૨-૬-૭૧

અહિં નિષધકુમારનો અધિકાર ચાલે છે. નિષધકુમાર પુછે છે, આજે શો મહોત્સવ છે? નવા નવા ચણ્યાદો સજીને, સુંદર વસ્ત્રો પારણ કરીને સૌ આનંદપ્રમોદ કરતાં જઈ રહ્યા છે, આજે શું છે? કૌટુંબીક પુરુષ (ચાકર) જવાબ આપે છે : નેમનાથ પ્રભુ પધાર્યા છે. લોકનાથ, લોકના હિતના કરનાર, અભયદાતા, ચક્ષુદાતા, માર્ગદાતા, સ્વ સ્વરૂપને સમજાવનાર, ભુક્ષા પડેલાને પંથ ખતાવનાર, મોક્ષના રાહ લઈ જનાર એવા ભગવાન પધાર્યા છે. આ વાત સાંભળી નિષધકુમારના દોહરોમ પ્રકૃતિલિપ્ત થઈ ગયા. અને “હું” પણ બહાર ને ...

વેપારીની બહુ સારી જાહેરખબર થતી હોય તો સૌને માલ લેવા જવા ઈચ્છા થાય. ત્યારે આ તો મોક્ષમાર્ગના દાતા, ભવ-ગુલામીમાંથી છોડાવનાર, નિજ સ્વરૂપનું જ્ઞાન કરાવનાર છે. પોતે જ પોતાને નિકાળે ત્યારે જીવ પરતગ્રતામાંથી છુટી શાશ્વત સિદ્ધિને પ્રાપ્ત કરી શકે. નિપથક્રમારે ચાર ઘંટાવાળો અશ્વરથ તૈયાર કરવાની આજ્ઞા કરી. અને પોતે સ્નાનધરમાં જાય છે. સ્નાન કર્યા પછી મુલ્ય વધારે અને ભાર ઝોછો ઝોલા દાગીના, વસ્ત્રો વિગેરે ધારણ કરે છે. અને અશ્વરથ ઉપર બેસી જ્યાં નેમનાથ પ્રભુ નંદનવન ઉદ્યાનમાં બિરાજમાન છે ત્યાં જવા રવાના થાય છે. તેમણે કોરંટ વૃક્ષના કુલની માળા પહેરી છે, છત્ર ધારણ કર્યું છે. ભગવાનની પાસે જતાં પાંચ અભિગમન સાચવવાના હોય છે. ભગવાનના સમોસરણમાં દાખલ થતાં સચેત વસ્તુનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. કુલ, કુલના હાર કોઈપણ સચેત પદાર્થ પાસે હોય તો તે બહાર મુકી દે, અંદર ન લઈ જવાય.

અચેત વસ્તુ સાથે લઈ જવાય. તેમાં પણ વિવેક હોવો જોઈએ. પગની મોજડી બહાર કાઢી નખાય. કપડાં દાગીના વિગેરે અચેત સાથે જઈ શકાય. ધર્માત્માના હરખારમાં, દેવાધિદેવના હરખારમાં કોઈએ ઉઘાડે મોઢે ન બોલાય. પહેલાનાં ભાઈઓ ખેસ રાખતાં, તેનું ઉત્તરાસન કરતાં. આજે તો ઘણા પ્રાર્થના પણ ઉઘાડા મોઢે બોલતા હશે. તે ઉચિત નથી. રૂમાલ પણ મોઢા આડો રાખવો જોઈએ. ભગવાનના હરખારમાં પ્રવેશ કરવો છે. ભગવાન દેખાય ત્યારથી બે હાથ જોડી નમન કરવું જોઈએ અને ચિત્ત ને એકાગ્ર કરવું જોઈએ. ચિત્ત વિદૂવળ હોય તે સાંભળી શકતો નથી. જેના ચિત્તમાં વિદ્વેષ પડે, જેનું ચિત્ત બીજે વાદ્યું જાય તે ધર્મદેશના બરાબર સાંભળી શકતો નથી. જેનું ચિત્ત એકાગ્ર છે તે બધું સાંભળી શકે છે. ભગવાને પણ ઠેરઠેર કહ્યું છે કે ત્તં માસજો મે પઢિપુણ ચિત્ત હું જે ભાષણ કરું છું તે પ્રતિ પૂર્ણ ચિત્ત હઈને સાંભળ. મન લોલકની જેમ ચાલતું હોય તો સમભય નહીં. છાપ બરાબર ઉઠાડવી હોય તો ખીણું બરાબર મારવું જોઈએ. અને તેને બરાબર રંગમાં બોળી કપડા પર દબાવવું જોઈએ. આપણા મગજમાં વીતરાગની વાણીની છાપ ઉઠાડવી છે તો જે સાંભળેલું છે તે આખો દિવસ મગજમાં ઘુમતું રહેવું જોઈએ; મગજની અંદર એ વ્યાખ્યાનનું જ રટણ રહે, ખીણું કંઈ યાદ ન આવે, આ માટે ચિત્તની એકાગ્રતા હોવી જ જોઈએ. આત્મામાં અનંત જ્ઞાન છે. પણ ઘણાની ક્રિયાદંડ છે કે યાદ શક્તિ નથી, સાંભળીએ છીએ પણ કંઈ યાદ રહેતું નથી. હજી તને સાચી બુદ્ધિ નથી લાગી, રૂચી નથી ઉપડી, સાચી બુદ્ધિ લાગે તો ભગવાનની વાણી હૈયામાં જાય જાય.

જેસે જવરકે જોરસે લોજનકી રૂચી જાય,
તેસે કુકમ યોગસે, ધર્મકી રૂચી જાય.

પંદર પ્રકૃતિ જાય ત્યારે ચારિત્ર આવે. ચારિત્ર મોહનીય અને દર્શનમોહનીય એ બે મોહનીય કર્મની પ્રકૃતિ છે. દર્શન મોહનીયથી બોધી ખીજ હણાય છે. અને ચારિત્ર-મોહનીયથી વીતરાગતા હણાય છે. ચારિત્ર મોહનીય બધાં સુધી હોય ત્યાં સુધી જીવનમાં વીતરાગતા નહીં આવી શકે. આમ બે ગુણને હણવાવાળું કર્મ મોહનીય છે. અનંતાનુ-બંધીની ચોક્કડી ગઈ. એટલે અંશે વીતરાગતા પ્રાપ્ત થાય. અનંતાનુબંધી ચોક્કડી અને દર્શન ત્રિક જાય ત્યારે સમકિત પ્રાપ્ત થાય. ઉપરની સાત તથા પ્રત્યાખ્યાનીની ચોક્કડી જાય એટલે દેશવિરતીપણું આવે.

તમે આવક છે. તમારે કેટલી પ્રકૃતિ ગયેલી હોવી જોઈએ ? ૧૧ પ્રકૃતિ ગઈ છે ? સામાયિકમાં સમભાવ કેળવ્યો છે ? સામાયિક એટલે સમભાવ. રાગ, દ્રેષ વગરનો ભાવ કેળવવો, શત્રુમાં કે મિત્રમાં સમાનભાવ આવવો જોઈએ.

એક વખત વદ્વલભાઈ કોર્ટનું કામ કરી રહ્યા હતાં. ન્યાયની અદાલતમાં વાદી-પ્રતિ-વાદીના મુકદ્દમા સાંજળી રહ્યાં હતાં. ત્યાં પોસ્ટમેન આવ્યો. તાર આપીને ગયો અને તાર વાંચ્યો. વાંચીને ખિસ્સામાં મુકી દીધો. બધાના કેસનો સારી રીતે ચુકાદો આપી દીધો. પુર્વવત્ બધું કામ વ્યવસ્થિત રીતે પતી ગયું. અને કોર્ટમાંથી નિવૃત્ત થયાં ત્યારે એક મિત્રે પૂછ્યું, તાર શાનો આવ્યો છે ? વદ્વલભાઈ પટેલ કહે છે, મારી પત્ની દેશમાં શુજરી ગયા છે, તેનો તાર છે. બધા કેસ પતાવ્યા તે દરમ્યાન તેમના મુખ પર જરા પણ ગમગીની ન દેખાઈ. પત્ની શુજરી ગઈ તેનો તાર આવ્યો છતાં જરા પણ ચિંતાની વિદ્વજતા વિના, આંખમાં આંસુ લાવ્યા વિના પોતાની ફરજે બરાબર બજાવી. આણું સમતોલપણું આવા પ્રસંગોમાં તમે રાખી શકો ? સામાયિક કરનારા, વીતરાગને ભજનારા, રાગ એ દુશ્મન છે એમ કહેનારા આપણે સમભાવને કેટલો કેળવી શક્યા છીએ ? પોતાના અંગત એવાં કારણો આવી પડે ત્યારે કેટલા ટકી શકીશું ? ધર્મ કેટલો પચ્યો છે તે અવસરે બબર પડે.

એક વખત વદ્વલભાઈ પટેલને એવો વિચાર આવ્યો કે શહેર છોડી પોતાના વતનમાં થોડો વખત રહી હવા ફેર કરી આવીએ. ત્યાં તેમને ગામલાઈ થઈ. ભલેને દેશ મૂકી ગમે ત્યાં જઈએ પણ કર્મ તો સાથે જ આવવાના છે. ગામલાઈની એવી પીડા કે વાત જ મુઠી ઘો. ગામડામાં તો ડોક્ટર કેવા અને વાત કેવી ? અસહ્ય વેદના થવાથી ગામલોડોને પૂછે છે કે અહીં ગામલાઈ મટાડે તેવા કોઈ ડોક્ટર ખરાં ? ત્યારે ગામવાળા કહે છે, એક હજમ છે. તે બધાની ગામલાઈ મટાડે છે તેમણે હજમને બોલાવ્યો. તે તો વદ્વલભાઈ પટેલને જોઈને જ મુજબ ગયો. તે કહે, તમારા જેવા મહાપુરુષને કેમ હામ ફાઈ શકાય ? ત્યારે તેઓ કહે, હું જેમ કરતો હોય તેમ જ કરજો. અને જરા પણ વાંધો

૧૦૫ દીગ્રી તાવ થઈ ગયો અને કોઈ દુધપાક કે બાસુદી આપે તો જોવી પણ ન ગમે, પછી ખાવાની ક્યાં વાત રહી ? તેમ કુખીને ધર્મની રૂચી થાય નહીં. ધર્મ સાંભળવો પણ ન ગમે. કોઈ ઉપાશ્રયમાં આવવાનું અને ધર્મ સાંભળવાનું આમંત્રણ આપે કે ઉપાશ્રયમાં આવો, ધર્મ સાંભળો, અહીં કાંઈ સુકવું પડતું નથી, ધર્મ જો હૃદયમાં રુચી જશે તો ઘેડોપાર થઈ જશે. તો તરત જ પ્રત્યુત્તર વાળી દે. ધર્મ કરનારાકે ટલા સુધરી ગયા ? તેના કરતાં અમે સારા છીએ. ધર્મકરનારા બધા વેદીયા છે. પણ ભાઈ ! જો તું સારો છે તો તને ધર્મ જલ્દી પરિણમી જશે. બધાના અવશુષ્ણ જોવા કરતાં તું તારા તરફ દ્રષ્ટિ કર, જે સામાયિક કરે છે અને તેમાં દોષ લગાડે છે તે લઘુ પ્રાયશ્ચિતનો અધિકારી છે. પણ સામાયિક કરવાવાળા કરતાં અમે સારા છીએ એમ જેના અભિપ્રાયમાં છે તે, ગુરુ-પ્રાયશ્ચિતનો અધિકારી છે. માટે તમારાથી નથી થતું તો તમે હાથ જોડીને કે હું કાયર છું, માર્ગ આ સાચો છે પણ હું નથી લઈ શકતો. જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર્ય, તપથી મોક્ષ પ્રમાય છે. આ જ કરવા જેવું છે. એમ માને તે શ્રદ્ધામાં સાચો છે. કોઈ પાસત્યા કે પડવાઈ સાધુ હોય તે ચારિત્રમાં કંઈક ભતના દોષો લગાડતા હોય તેને કોઈ શ્રાવક કહે, મહારાજ, તમે આ રીતે પાળો છો ? પણ એ તમારા દોષ છે. ભગવાનનો માર્ગ આ નથી. ત્યારે તે કહે છે કે ચારિત્ર તો અતિ ઉંચું છે. ભગવાનનો માર્ગ અતિ દુર્લભ છે. હું લીધો છું. હું નથી પાળી શકતો. જે યથાર્થ રીતે પાળે છે તેને ધન્યવાદ છે. આમ પોતાની કમજોરી કબુલ કરનારની શ્રદ્ધા સાચી છે. પણ ચારિત્રમાં પડવાઈ છે, પણ જે સાધુ પોતે શુદ્ધાચાર પાળતા નથી અને જે પાળે છે તેને દંભી કહે છે, પોતાનો જ માર્ગ સાચો છે એમ બતાવે છે, તે શ્રદ્ધામાં પણ જોટો છે અને ચારિત્રથી પણ પતિત છે. ચારિત્ર પોતાનાં આત્મા માટે છે, નહિ કે બીજાને માટે અથવા પેટ ભરવા માટે પણ ચારિત્ર નથી. કેટલાકને એમ થાય કે સંસારમાં ઉભા રહેવા જેવું નથી. અહીં તો છાણેથી પાણી અને પાણેથી છાણે પછડાઈ એ છીએ. એના કરતાં દીક્ષા લઈ લેવી સારી, તેમાં ક્યાંય ઉપાશ્રયમાં રહેવાનું ભાડું નહિ. ખાવા-પિવાની ચિંતા જ નહીં. રેશનીંગમાં ઉભા રહેવાનું નહીં. વળી બધા આદરસત્કાર કરે. મણુના માથા નમાવે. પધારો પધારો કહી ભાવ પૂર્વક મેવા મિષ્ટાન્ન બહેરાવે. આવી ભાવનાથી દિક્ષા લીધી છે તેઓએ તો ફક્ત આંજીવિકા માટે જ દીક્ષા લીધી છે. તો તેનું ઘર છોડીને નીકળવું તે ધિક્કારને પાત્ર છે. હું જે દીક્ષા લઉં તે મોક્ષને માટે છે. સંસારભાવ પોષવા કે પાંચ ઈન્દ્રિયોનાં વિષયને બહેલાવવા માટે દીક્ષા નથી. સકલેકાર્યની સિદ્ધિ માટે, સકલ કર્મથી મુક્ત થવા માટે મારે દિક્ષા લેવી છે. એવું વિચારવું જોઈએ. અનંતાનુબધી ક્રોધ-માન-માયા-લોભ, અપ્રત્યાખ્યાન ક્રોધ-માન-માયા-લોભ-પ્રત્યાખ્યાન-ક્રોધ, માન, માયા, લોભ. રામ્યક મોહનીય, મિથ્યા મોહનીય અને મિશ્રમોહનીય-આ પંદર પ્રકૃતિનો ક્ષય કે ક્ષયોપશમ કરે ત્યારે તે છઠ્ઠું સુષુપ્તસ્થાનકે આવે.

પંદર પ્રકૃતિ જાય ત્યારે ચારિત્ર આવે. ચારિત્ર મોહનીય અને દર્શનમોહનીય એ બે મોહનીય કર્મની પ્રકૃતિ છે. દર્શન મોહનીયથી બોધી બીજ હણાય છે. અને ચારિત્ર-મોહનીયથી વીતરાગતા હણાય છે. ચારિત્ર મોહનીય ત્યાં સુધી હોય ત્યાં સુધી જીવનમાં વીતરાગતા નહીં આવી શકે. આમ બે ગુણને હણવાવાળું કર્મ મોહનીય છે. અનંતાનુ-બંધીની ચોક્કડી ગઈ. એટલે અંશે વીતરાગતા પ્રાપ્ત થાય. અનંતાનુબંધી એક અને દર્શન ત્રિક જાય ત્યારે સમકિત પ્રાપ્ત થાય. ઉપરની સાત તથા પ્રત્યાખ્યાનીની ચોક્કડી જાય એટલે દેશવિરતિપણું આવે.

તમે શ્રાવક છો. તમારે કેટલી પ્રકૃતિ ગયેલી હોવી જોઈએ ? ૧૧ પ્રકૃતિ ગઈ છે ? સામાયિકમાં સમભાવ કેળવ્યો છે ? સામાયિક એટલે સમભાવ. રાગ, દ્રેષ્ય વગરનો ભાવ કેળવવો, શત્રુમાં કે મિત્રમાં સમાનભાવ આવવો જોઈએ.

એક વખત વલ્લભભાઈ કોર્ટનું કામ કરી રહ્યા હતાં. ન્યાયની અદાલતમાં વાઢી-પ્રતિ-વાઢીના સુકદમા સાંભળી રહ્યાં હતાં. ત્યાં પોસ્ટમેન આવ્યો. તાર આપીને ગયો અને તાર વાંચ્યો. વાંચીને ખિસ્સામાં સુકી દીધો. બધાના કેસનો સારી રીતે ચુકાદો આપી દીધો. પુર્વવત્ બધું કામ વ્યવસ્થિત રીતે પતી ગયું. અને કોર્ટમાંથી નિવૃત્ત થયાં ત્યારે એક મિત્રે 'પૂછ્યું', તાર શાનો આવ્યો છે ? વલ્લભભાઈ પટેલ કહે છે, મારી પત્ની દેશમાં ગુજરી ગયા છે, તેનો તાર છે. બધા કેસ પતાવ્યા તે દરમિયાન તેમના મુખ પર જરા પણ ગમગીની ન દેખાઈ. પત્ની ગુજરી ગઈ તેનો તાર આવ્યો છતાં જરા પણ ચિત્તની વિદુષળતા વિના, આંખમાં આંસુ લાવ્યા વિના પોતાની ફરજ બરાબર બજાવી. આવું સમતોલપણું આવા પ્રસંગોમાં તમે રાખી શકો ? સામાયિક કરનારા, વીતરાગને ભજનારા, રાગ એ દુરંભન છે એમ કહેનારા આપણે સમભાવને કેટલો કેળવી શક્યા છીએ ? પોતાનાં અંગત એવાં કારણો આવી પડે ત્યારે કેટલા ટકી શકીશું ? ધર્મ કેટલો પડ્યો છે તે અવસરે ખબર પડે.

એક વખત વલ્લભભાઈ પટેલને એવો વિચાર આવ્યો કે શહેર છોડી પોતાના વતનમાં થોડો વખત રહી હવા ફેર કરી આવીએ. ત્યાં તેમને બામલાઈ થઈ. બહેને દેશ મૂકી ગમે ત્યાં જઈએ પણ કર્મ તો સાથે જ આવવાના છે. બામલાઈની એવી પીડા કે વાત જ સુકી ઘી. બામલાઈમાં તો ડોક્ટર કેવા અને વાત કેવી ? અસહ્ય વેદના થવાથી ગામલોકોને પૂછે છે કે અહીં બામલાઈ મટાડે તેવા કોઈ ડોક્ટર ખરાં ? ત્યારે ગામવાળા કહે છે, એક હજામ છે. તે બધાની બામલાઈ મટાડે છે તેમણે હજામને બોલાવ્યો. તે તો વલ્લભભાઈ પટેલને જોઈને જ મુજબ ગયો. તે કહે, તમારા જેવા મહાપુરુષને કેમ હામ ફાટી શકાય ? ત્યારે તેઓ કહે, તું જેમ કરતો હોય તેમ જ કરજે. અને જરા પણ વાંધો

નથી. હજારો બે લોખંડના સળિયા લીધાં. અને સગડીમાં તપાવી લાલધુમ જેવા ક્યાં ધગધગતા સળિયાનો ડામ બામલાઈ પર ચાંપી દીધો. પણ બામલાઈ કુટી નહીં. બીજો ડામ માર્યો. છતાં કાંઈ થયું નહીં. હજાર ગણસાથે, અને કહેવા લાગ્યો : હજુ આને પાકવા દો. કુટતી નથી. તેઓએ જવાબ આપ્યો, તે પાકી જ ગયું છે. લાવને તારો જીવ ન ચાલતો હોય તો મને આપ અને ધગધગતા સળિયા હાથમાં લઈ એક પછી એક એમ સાત વાર ડામ પોતાની જાતે માર્યાં. અંતે બામલાઈ કુટી ગઈ અને રગદળ બધું જ નીકળી ગયું. પણ એ લોખંડી પુરુષે એક ઉંઢકારો પણ ન કર્યો. હજારે કહ્યું, આવા મહાપુરુષો મેં કદી જોયા નથી. બીજાને તો પકડી રાખો ત્યારે ડામ દેવાય, આ તમે તો જાતે ડામ દઈ દીધાં. શરીર એ પર છે તેમ બોલવું જુદી વાત છે. પણ શરીરને કાંઈ થાય ત્યારે સમભાવ કેળવવો એ જુદી વાત છે. “દેહ છતાં જેની દશા, વર્તે દેહાતીત, તે જ્ઞાનીના ચરણમાં હો વંદન અગણિત.”

દેહ જુદો અને હું જુદો એમ બોલવું ઘણું સહેલું છે. જ્યારે પ્રતિકુળતા આવે, શરીરમાં વેદના થાય ત્યારે ચિત્તની પ્રસન્નતા ન જાય તો દેહ છતાં દેહાતીત દશા છે. જેને આ દશા પ્રગટી નથી તેને મોક્ષ લેવો દુર્લભ છે. અનાદિથી શરીરને માઈ માન્યું છે. શરીર માઈ, દીકરો મારો, વહુ મારી, ઘરખાર મારાં, માણેક, માતી, મોટર માઈ માઈ ને માઈ. આ બધાંને માઈ માન્યું છે તેથી ભંજવાડ ઉભો થયો છે. આ બધું છુટી જાય તો આત્મા પરભાવનો અકર્તા અને અલોકતા છે. તેમ બાસે અંદરથી એક જ ભાવ જાગે કે હું જુદો અને જડ શરીર જુદું. શરીર તે આત્મા નથી. રાગ તો મારામાં નથી. હું તો રાગરહિત દશાવાળો છું. આ ભાવ જેમ જેમ કેળવાશે તેમ શરીર પ્રત્યેની આસક્તિ તુટી જશે. આસક્તિ કે રાગભાવ છુટ્યા પછી વેદની કર્મ નડતું નથી. ત્યાં સુધી મોહનીય કર્મ છે, ત્યાં સુધી આસક્તિ છે. મારાથી સહન નથી થતું, ઘણું દર્દ થાય છે એવું ક્યાં સુધી થાય ? રાગભાવ છે ત્યાં સુધી. અનંતાનુબંધીનો રાગ છુટી જાય તો જડ ચૈતન્યના ફાડયા થઈ જાય. જડ સાથે કંઈ લેવા દેવા ન રહે. તેનો શુષ્ક મારામાં નહિ. મારો એનામાં નહિ, આ બધું કહેવા પુરતું નહિં. પણ પરિણામનમાં ઉતરવું ભેદજે. પોતાને કાંટો વાગ્યો હોય અને બીજાને શુભીએ દીધો હોય ત્યારે કહે કે એની શુભી કરતાં મારો કાંટો મોટો, બીજાને ભગંદર થયું હોય અને પોતાને એક ફાડકી થઈ હોય તો કહે તેના ભગંદર કરતાં મારી ફાડકી મોટી છે. આ શરીર પ્રત્યેની આસક્તિ-રાગભાવ બોલાવે છે. પરમાં જીવ સ્વયે-પન્થો રહે છે. રાગ છે ત્યાં દુઃખ છે રાગ ચાલ્યો જતાં વેદનીય કર્મને લીધે દર્દ આવે તો પણ દુઃખ થતું નથી. કેવળીને અગ્યાર પરિસહ છે. વધનો પરિસહ આવે છતાં તેનું વેદન કરતાં નથી. તેથી તેને દુઃખ નથી. દુઃખ કોને હોય ? જેને મનોરૂઝ-અમનોરૂઝ ભાવ છે તેને દુઃખ છે.

ગજસુકુમારનો દેહ બડબડ ખળે છે. છતાં ભગવાન કહે છે તેને આગ અડતી નથી, તેઓ શિતળીભૂત યઇ રહ્યાં છે. તેના આત્માને આગ સળગાવતી નથી. જડ ભુદ્ધ અને ચેતન ભુદ્ધ એ સમજણને જીવનમાં ઉતારી તે આત્મ નામ. જ્યારે આપણે જરી જરી વાતમાં લેવાઈ જઈએ છીએ, જરાક કાંઈક થાય તો આંકુળઆંકુળ બની જઈએ છીએ. કયાંય ચેતન પડતું નથી. ગભરામણુ યઇ જાય છે. વાંચ્યું ઘણું. સમયસાર, પ્રવચનસાર વાંચ્યું કે ભગવતી સૂત્ર વાંચ્યું. બધું વાંચ્યાનો સાર શો કાઢ્યો? હવે જડ ચેતનના ભુદ્ધાપણાનો કરોને અનુભવ? દેહ છતાં દેહાતીત દશા કરી નાંખો. પડોશીના ઘરમાં ઘી ઢોળાય તો મારે શું? તેમ શરીર તો એક પડોશી છે. હું એ બધાંથી ભુદ્ધો. આમ જ્ઞાતાદ્રષ્ટાનો ભાવ કેળવવાની જરૂર છે.

સિંહના જડબામાં ચવાતાં ચવાતાં, સાગરના ચોળમાં ફંગોળાતા ફંગોળાતાં, શિલા સાથે માથાની ખોપરી કુટતાં કુટતાં કેટલાંય મહાપુરુષોએ કેવળ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું છે. ધોળી જેમ કપડાંને પછાડે, તેમ બે પગ પકડીને વેરી દેવતાઓ પહાડ સાથે અફળાવે છે. ફેદેફેદા ઉડાડે છે. તો પણ મોક્ષ મેળવે છે. કેવી અસહ્ય વેદના છતાં એમને નહીં. “હું તો જ્ઞાતાદ્રષ્ટા છું. દેહને માટે આત્માને અનંતવાર ખુવાર કર્યો છે. હવે એક વખત આત્માથે દેહ ભલે ખપી જાય.” અદીદ્રીપ એટલે જંબુદ્રીપ. ઘાતકીખંડ દ્રીપ અને પુષ્કર અડધો અને બે સસુદ્ર-લવણ અને કાળોદધિ, તેમાં વાલાત્ર જેટલી જગ્યા પણ ખાલી નથી કે જ્યાંથી સિદ્ધ ન થયાં હોય. ૧૪ લાખ, ૫૬ હજાર અને ૯૦ નહીં જંબુદ્રીપમાં છે. કંચનગીરી આદિ ૧૦૦ પર્વત છે. આટલા બધામાં અનંતકાળમાં પર્વતને કાંકરે કાંકરે અને નદીના ટીપે ટીપેથી સિદ્ધ થયા છે. તો કેટલાને ઈરિયામાં ઝીંક્યા હશે? કેટલાને ડુંગર સાથે અથડાવ્યા હશે? વેરી દેવતાઓ ઉપાડે ત્યારે છટ્ટા શુણ્ણસ્થાને હોય અને પછી અપ્રમત્તદશા પ્રાપ્ત કરે. ક્ષપક્રેણી-ક્ષાપકભાવ, કેવળજ્ઞાન, કેવળ દર્શનને પ્રાપ્ત કરી મોક્ષમાં જાય. વેરી દેવતા દુઃખ દેવામાં બાકી ન રાખે. ત્યારે આત્માથી સાધકો કમના ભુકકા ઉડાડવામાં બાકી ના રાખે. આવા અનંતસિદ્ધો આપણા માટે આદર્શરૂપ બન્યા. અરિહંતો પડકારીને કહે છે, તમને અત્યારે કોણ ચીંચાડામાં પીલે છે? તમારા શરીરની આમડી કોણે ઉતારી છે? તો પછી તમને કેમ કોષ થાય છે? શા માટે કપાય કરો છો? તમારા આત્માનું શા માટે બગાડો છો? તમારે જન્મ-મરણના ફેરામાંથી છૂટવું છે કે ફસાવું છે? કપાય ભાવ ઘટાડવા માટે સંયમ લીધો છે તો તેમાં કેટલા આગળ વધી રહ્યા છો? જરા વિચાર કરજો. સંયમને માર્ગે છો કે પતિત થતાં જાય છો? ભલે બીજને ન સમજાવી શકે, પણ પોતાના આત્માને સમજાવે તો પણ ઘણું છે. કેટલાંય બહારમાં વાણીનો વ્યવસાય ખૂબ કરશે, પણ પોતાના જીવનમાં શૂન્ય હશે. કેટલાંક પોતે તરે છે અને બીજને તારતા નથી, કેટલાંક પોતે તરતા નથી ને

બીજાને તારે છે, કેટલાક પોતે તરતા નથી અને બીજાને પણ તારતા નથી. એમાં આપણે
 પોતાનો નંબર કયાં છે? ભગવાન નેમનાથ પધાર્યા છે તેઓ તિન્નાળ-ઠાર્યાળ
 મુક્ત્યાળ બોદિયાળ-મુક્ત્યાળ મોય્યાળ છે. પોતે તરે છે અને બીજાને પણ તારે છે. પોતે
 શોધ પામ્યા છે. બીજાને પમાડે છે. પોતે મુક્ત, બન્યા છે. બીજાને મુક્ત કરે છે. આપ,
 ભગવાન નેમનાથ પધાર્યા છે. નિપધકુમાર ભગવાનની વાણી સાંભળવા બંધ છે. હાથ
 ભેડીને જમણા કાનથી ડાબા કાન સુધી એમ ત્રણ વાર પ્રદક્ષિણ કરે છે. વંદનિ
 તમસ્તામિ વાંદે છે. પંચ અંગ નમાવી નમસ્કાર કરી ગુણ સ્તવન કરે છે. હે પ્રભુ!
 આપ કલ્યાણકારી છો, મંગલકારી છો, પૂજા કરવા યોગ્ય છે. હું આપની પથુપાસના
 કરું છું. “ઈષ્ઠામિ ખમાસમણા” ઘણું વંદન કરવા માટે આ પાઠ બોલે છે. પણ
 સિદ્ધાંતમાં કયાંય વંદન વિધિ વખતે આ પાઠ આવતો નથી. સિદ્ધાંતની રૂએ
 તો તિક્તુતોનો પાઠ બરાબર છે. નિપધકુમાર ભગવાનની વાણી સાંભળવા પોતાનાં
 સ્થળે બેસી ગયાં. ઠેઠાઠેલ કરે નહીં. હું રાજનો પુત્ર છું. મને આગળ સ્થાન મળવું
 નેહ્યે એવું અભિમાન લે નહીં. એક વખત સુરત શહેરમાં આનંદધનજી મહારાજ વ્યાખ્યાનને
 ટાઇમ થતાં વ્યાખ્યાન શરૂ કરે છે. એક શ્રાવકે કહ્યું, મહારાજ, તમને ખબર નથી!
 નગરશેઠે હજી નથી આવ્યા. એ પહેલાં વ્યાખ્યાન કેમ આપવા બેસી ગયા? મહારાજ
 પુંડું હાથમાં લઈને બેસે નગરશેઠ આવે પછી વ્યાખ્યાન વાચે! આવી નગરશેઠની
 સીફારસ મહારાજને શા માટે? યોગ્ય પરિપદ નેહ્યે અમારે વ્યાખ્યાન શરૂ કરવું
 નેહ્યે. મહારાજે જવાબ આપ્યો શ્રાવક કહે, એ નહીં ચાલે! કેના અપાસરામાં આપ
 રહ્યા છો? કેના ઘેરથી પાતરા બરી આવો છો? શ્રાવકે જરા આવેશમાં આવી કહ્યું.
 આનંદધનજી વિચારે છે, શા માટે સાધુઓને શ્રાવક કહે તેમ કરવાનું? અને શું શ્રાવકના
 રમવાનાં રમકડા છીએ કે શ્રાવક જેમ નચાવે તેમ સાધુ નાચે? આનંદધનજી મહારાજ
 કહે છે, આ તારો અપાસરો મારે એની સાથે કાંઈ લેવા નથી. હું તો આ ચાલ્યો
 મારે કોઈની સીફારસ નેહ્યે નથી. ધર્મ કરવો એટલે અપાસરામાં જ કરવો એવું
 થોડું છે? ધર્મ તો જંગલમાં પણ થઈ શકે છે એકલો હોય કે પરિપદમાં હોય, સુતો
 હોય કે બગતો હોય, જંગલમાં હોય કે શહેરમાં હોય, ક્ષેત્રની સાથે
 મારે શો સંબંધ છે? મારે તો મારા આત્માની સાથે સંબંધ છે એમ કહી આનંદ-
 ધનજીએ ચાલતી પકડી. શ્રાવકો નેહ્યે રહ્યાં. સાધુએ ઉપાશ્રયમાં ઉતરવાની આજ્ઞા
 શ્રાવકોની લેવાની રહે. બાકી તેના જીવનનાં એક એક કાર્યમાં ભગવાનની આજ્ઞા માખરે
 હોય. નહિ કે શ્રાવકની? સાધુ જેટલો અપરિવ્રજી એટલો સુખી. એક વખત વહાણમાં
 કાણું પડી ગયું. સૌ એક હોડકામાં માંડ્યા ઉતરવા. એક બાઈની પાસે વધારે પથું સોડું
 હતું. તેણે પોટલું લઈ તે ઉતરવા ગઈ, ત્યાં બેડે-સન જળવાયું અને પડીને રૂળી ગઈ. જેટલા

પરિશ્રદ્ધના ઢગલા વધારે એટલું દુઃખ પણ વધારે. છોકરાના છોકરાનું સાતું કરવું છે. દીકરીના મોસાળા કરવા છે. એમ મમત્વમાં મુજબ અનુભવતો આત્મા, સમાધિ ખોઈ બેસે છે. સાધુને એમ થાય કે કાપડ વિગેરે મારા માટે લીધું. મારા શિષ્યો માટે પણ લઈ લઉં. બહારગામ જે હોય તેને માટે પણ મોકલાવું. આવો આચાર સાચા સાધુનો ન હોય. જે જીવ મમતાના પોટલે પોટલા, ગાંસડે ગાંસડા બાધે છે, તે રૂખી જવાનો છે. દ્રેષ્ઠનમાં ગમે તેટલું વજન લઈ બાધે તો ચાલે. પણ એરોપ્લેનમાં વધારે નહીં લઈ જવાય. કારણ કે ઉડ્યન કરવું છે તેમ જેને મોક્ષમાં જવું છે તેને વજન ન ભેઈએ તેને બંધન ન ભેઈએ. ચિત્તની પ્રસન્નતા એ સંયમી જીવનનું તાત્કાલિક ફળ છે. સાધુનું જીવન જ કેટલું હળવું, કેટલું સુખી હોય? ચિત્તની પ્રસન્નતા કેટલી બધી હોય? સવારનો વરસાદ પડતો હોય, એ વાગી ગયા, આહારપાણીનો ભોગ મળ્યો નથી, છતાં તેના મોઢા ઉપર એવી જ પ્રસન્નતા હોય. આ વરસાદ લાગ્યો જ છે. ઉપવાસ થઈ જશે ! હવે તો જરાક જ વરસાદ આવે છે. નીકળો બહાર. દ્યોને પાત્રા. આવી આતુરતા, સાધુના જીવનમાં ન હોય. જેને સંયમ પાળવો છે તેને આહાર-પાણી મળે કે ન મળે, પણ મોઢા ઉપરની રેખા બદલાતી નથી. શરીર શરીરનું કાર્ય કરે. આત્મા આત્માનું કાર્ય કરે. જેનામાં આટલી સહનશીલતા હોય તે જ ચારિત્ર પાળી શકે.

ભગવાન મહાવીર સ્વામીનાં ૧૪ હજાર સાધુ અને ૩૬ હજાર સાધ્વીજી, પાર્શ્વનાથ ભગવાનના ૧૬ હજાર સાધુ અને ૩૮ હજાર સાધ્વીજી. નેમનાથ ભગવાનનાં ૧૮ હજાર સાધુ અને ૪૦ હજાર સાધ્વીજી. પણ એક એક સાધુ રત્નની માળા જેવા.

દ્વારિકામાં નેમનાથ પ્રભુ બિરાજમાન છે. સુપાત્ર સાધુનો પરિવાર તેમની સાથે છે. ત્યાં નિષધક્રુમાર વંદન કરી વ્યાખ્યાન સાંભળવા બેસે છે. સ્વાતિ નક્ષત્રના વરસાદનું પાણી છીપમાં પડે અને મોતી થાય. પણ સ્વાતિ નક્ષત્રના પાણીને જે છીપ ઉછળીને ઘડછુ કરે છે, તે ખૂન મોંઘા મોતીને ઉત્પન્ન કરે છે. અને ઉછળા વિના પડ્યા પડ્યા પાણી ઘડછુ કરે છે તેમાં ફટકીયા મોતી થાય છે. કેટલાંક વ્યાખ્યાન સાંભળે છે, પણ આળસમાં, કેટલાંક ગજાસાં ખાતાં ખાતાં સાંભળે છે. જ્યારે કેટલાંકના હૃદયમાં હવે શું આવશે એમ અંદરથી ઊર્મિ ઉછળતી હોય, અપૂર્વ ભાવો જાગતાં હોય, એમ ભાવપૂર્વક જે સાંભળે છે તે તત્ત્વના અમૂલ્ય રત્નોને પ્રાપ્ત કરે છે. વ્યાખ્યાન સાંભળવાની ભૂખ બાગવી ભેઈએ.

નિષધક્રુમાર ભાવપૂર્વક સાંભળે છે. કાંઈક પામી જવાની રૂચી ઉઘડી છે. ભગવાનની અમોઘ દેશના તેમના જીવનનું કેવું પરિવર્તન કરશે તે અવસરે કહેવાશે

જાદરવા સુદ ૧૪ ને શુક્રવાર તા. ૩-૮-૭૧

નિષધક્રુમાર ભગવાન પાસે જાય છે. નેમિનાથ પ્રભુ ઘટધટની, સમય સમયની અને મન મનની વાત જાણે છે. દરેક જીવોમાં કેવા ભાવો રમે છે, કેવા અધ્યવસાય છે, એ એક સમયમાં જાણે દેખે છે. નિષધક્રુમાર ત્રણવાર આદાનપ્રદાન કરી વંદના કરે છે. ભગવાનનું શરણ સ્વીકારે છે. ભગવાન દીપ સમાન છે. એમણે બંધનથી છૂટવાની જે વાત કરી છે, એ વૈજ્ઞાનિકો પણ કરી શકતા નથી. માણસો દરિયાના પેટાળમાં સળમરીન દ્વારા ફરી વળ્યાં. આકાશમાં ઉડ્યન કર્યું. ભૂમિને પણ ખૂંદી વળ્યા. હુનિયા પાસે રેડીયો, ટેલીવીઝન અને રોકેટ આબ્યાં. ચંદ્ર ઉપર જવા કરોડો રૂપિયા ખર્ચ્યા. પણ આ બધું કરવા છતાં શાંતિ કેટલી મળી? ક્રોધ, મોહ, માયા, લોભ કેટલા ઓછા થયા? રાગ ઘટયો? ઈન્દ્રિયહનન કર્યું? અબજોની મિલકત હોય તો પણ સાચે શું લઈ જવાનું છે? પરમાં આખી જીંદગી ખરચી નાખી. સ્વ માટે કાંઈ કર્યું નહીં. પરમાં જીંદગી ખરચી નાખી પણ તેમાંથી સુખ કાંઈ મળ્યું? કેટલા સાધનો વધ્યાં અને કેટલો વૈભવ વધ્યો? છતાં સુખ ન મળ્યું? આંતરિક વિજય વિના સાચું સુખ મળી શકતું નથી. સાચો વિજેતા તે છે જે પોતાના આત્મા ઉપર વિજય મેળવે છે.

“મહા સંગ્રામમાં જીતે જે યોદ્ધો હસ લાખને તેથી શ્રેષ્ઠ દુરાત્માનો વિજેતા જ્ય મેળવે.”

હસ લાખ સુભટ એક તરફ ઉભા હોય અને સાચો એક વાસુદેવ ઉભા હોય, તો પણ વાસુદેવ એકલા હાથે તે બધાને જીતી વિજયી બને છે. પણ શાની ખુરો કહે છે, ખરો વિજેતા એ છે કે જે પોતાના આત્માને જીતે છે. ગમે તેટલા રાજપાટ, વૈભવસુખો મળ્યાં હોય, એક છત્રે છ ખંડનું રાજ્ય ચલાવતાં હોય, તેની હાકે બધા થર થર ધૂનતાં હોય તેવા પણ સી પાસે દાસ્ય સ્વીકારે છે. કિંકરની જેમ નાચે છે. મોહ-માયામાં ફસાયેલાને રાજ રોવડાવે છે. સંસારમાં આસક્ત થએલા જીવો મરતાં મરતાં પ્રભુને યાદ નહીં કરે પણ પેટી પટારા તિભેરીને યાદ કરે છે. ભગવાન નેમનાથનું પદાર્પણ મમત્વના કચરા કઢાવવા માટે, જીવનનું નવસર્જન કરવા માટે ઉદ્ધર્ગતિમાં લઈ જવા માટે થાય છે. મહાપુણ્યના ઉદયે પ્રભુનો ભેટો થાય છે. વિહાર કરતાં એક ગામથી બીજે ગામ પધાર્યા છે. જેને મોક્ષ ભેળખે છે, જેને સંસાર અનિત્ય અને પૈસો દુર્ગતિના દરવાજા દેખાડનાર છે, એવું લાગે છે. અશાશ્વત એવા પરપુદ્ગલમાં સાચું સુખ છે જ નહીં એમ જેને લાગ્યું છે તેને ભગવાનની વાણી પચે છે.

“હુઃખમાં સુખની કરી કલ્પના હુઃખીયારા થઈ ફરતાં,
ભવ ભવ ઠેરી ભૂખ ન ભાંગી બ્રમણમાં ડગ ભરતા,
અમે અધકારમાં અટવાયાં અને અજ્ઞાને અયડાયા,
મદ મત્સર ને માયામાંથી સુકત કરેા છનરાયા,
અમે રાગ દ્રેષધી રંગાયા અને કલેષ ભરેલી અમ કાયા,
મદ મત્સર ને માયામાંથી સુકત કરેા છનરાયા.”

હૈ જિનેશ્વરદેવ ! અમારી અનાદિ કાળથી કેવી ખોટી બ્રમણ છે ? જે હુઃખ છે એમાં અમે સુખની કલ્પના કરી છે. હુઃખમાં પીડાની સભળતા હોવા છતાં તેમાં સુખ માન્યું છે. કુતરો હાડકું ચાટે છે. પોતાના જડબામાંથી લોહી નીકળે છે, છતાં હાડકામાં સુખ છે એમ તે માને છે. પોતાના લોહીના સ્વાદને હાડકાનો સ્વાદ સમજે છે. પૈસા પરિવાર સ્ત્રી પરિશદ મૈથુન આદિમાં જીવે સુખની કલ્પના કરી છે. કોઈને વધારે સુખી જોઈ આવું મને ક્યારે મળે એવી ભાવના યજ આવે છે. ખીજના વૈભવની ઈર્ષ્યા થાય છે.

જે મિત્રો હતા. રાજ મનોરથ જોવા સેવે કે આપણે ત્યાં મોટર હોય, બંગલા હોય, સીંચો હીરાના દાગીના પહેરીને ફરતી હોય તો કેવો આનંદ આવે ! બંનેએ મહેનત કરી પુરુષાર્થ કર્યો, અને ભાગ્યે ચારી આવી અને બંનેને ઘરે જળે મોટરો આવી, બંગલા બંધાવ્યા. ઘરેણાં વસ્ત્રોથી સીને શણગારી, અભિલાષા પુરી થઈ. કેમ, હવે તો મળ છે ને ? હવે તો મોટર આવી અને આપણા બંનેને જે જોઈતું હતું તે જળું મળ્યું ! એક દિવસ એક મિત્રે ખીજ મિત્રને પૂછ્યું, પણ પેલો મિત્ર કહે છે. “આમાં શી મળ છે ? મળ તો મને મોટર મળી જાય, તું બસની લાઈનમાં ઉભો હોય અને હું તને ભાલાવું મીસ્ટર ! ચાલ બેસી જા.” આમ થાય તો મને આનંદ આવે, બાકી આપણને બંનેને સરખું મળ્યું એમાં શું ? ભૌતિક વૈભવમાં જીવો આવી હરિશ્ચંદ્ર કરે છે. પણ ધર્મમાં હરિશ્ચંદ્ર કરે તો ઉદ્ધાર થાય ઉપવાસમાં, પ્રત્યાખ્યાનમાં, બ્રહ્મચર્યની બાધામાં હરિશ્ચંદ્ર કરે, અંતરનો વૈભવ અખૂટ છે તેને ઉઘાડો તો શહેનશાહનો વૈભવ પણ ફીકો લાગશે. આંતર-વૈભવનું દર્શન થયું ત્યારે ચક્રવર્તીઓએ છ ખંડની રિદ્ધિ એક બળખાની માફક ફેંકી દીધી ! બહારથી ફેંકી દીધું નથી પણ અંદરથી ફેંકી દીધું. જ્યારે અંદરથી વાસના છુટી જાય છે ત્યારે આર આનંદ આવે છે. આંતર વૈભવને મેળવનાર મુનિ સર્વાર્થસિદ્ધના સુખને ઉદ્દગંધી જાય છે. આજના સાધુઓને પૂછો, તમને કેટલું સુખ મળ્યું ? આત્માને શો અનુભવ થયો ? મોટા ભાગનાં સાધકોને આંતર દર્શન નથી થયું, કારણ કે બહારમાં પડી ગયા છે. મારે મોટાની ઝોળખાણ, નાણાં પ્રધાનની ઝોળખાણ, મારા વ્યાખ્યાનમાં ડોક્ટરો આવે અને મારે વકીલો સાથે પણ એટલી જ ઝોળખાણ છે. જે તારામાં ધર્મ પરિણમેા હોય તો દેવતાઓ તને નમસ્કાર કરે કે તને મીલ માલીકો, ડોક્ટરો, વકીલો

જોળખે એમાં શી મોટી વાત છે? તું હીરાની વીંટીવાળાને કે મોટાસ્વાળાને મોટો માને છે, પણ તે ખર્ચાઈ ગયો છે. તે દયાને પાત્ર અને દુર્ગતિનો મહેમાન છે. ભગવાને કહ્યું છે જે લીખારી છે, ખાવા કાંઈ મળતું નથી. ભુખ દુઃખ અને પરિતાપ સમભાવે સહન કરે છે તે અકામ નિર્જીરથી મરીને દેવલોકમાં જાય છે. અને જે આરંભ સમારંભ કરે છે, તેમાં જ આસકત રહે છે તેને મૂળાંતરથી પરિશદ નકંમાં લઈ જાય છે. તમને મોટાનો મોહ શો છે? ભારે કમીને તમે મોટા કહો છો? જેને ધર્મ રૂચતો નથી, જે સામાયિક-પ્રતિક્રમણ કરનારની મરકરી કરે છે, જેને ભગવાનની શરણાગતિ સ્વીકારવી નથી, એનો મોક્ષ ક્યારે થશે?

“પડે રહેતી પદમણી, ને ના લીધું પ્રભુનું નામ,
કમે સળું ફૂતરી, એને હુંટે આખું ગામ.”

સોનાના કડાઓ, હીરાના દાગીનાઓ, મોતીના ઝુમખાઓ પહેરનારી, સિંહાસન ઉપર બેસનારી, કોઈ લીખારી આવે ત્યારે તેનો તિરસ્કાર કરે તો તેને ફૂતરાનો અવતાર મળે છે. કોઈ કાળામાં લેવા આવે તો શું કહે છે, ખાવા બનાવી દેવા છે? હજાર બે હજાર આપવામાં શું ખાવા થઈ જવાના છે? પણ મમત્વ કેટલો છે? સાથે લઈ જવાતું નથી, નહિ તો બાપ તેના પુત્રો માટે એક પાઈ પણ ઝુકીને ન જાય. તમે તમારી મિલકતનાં ચાર પુત્રોના ચાર ભાગ પાડો છો પણ ધર્મનો પાંચમો ભાગ પાડો છો? તમારા વ્યસનમાં અને દેશનમાં કેટલા પૈસાનો ખર્ચ કરો છો? ધર્મ માટે કાંઈ કરો છો? રેડીયો નથી તો ૭૦૦ રૂપિયાનો રેડીયો લેશો. અદ્યતન કોઈ સાધન નહીં હોય તો ખુંચશે પણ ઘરમાં શુદ્ધો નથી. ધર્મના ઉપકરણો કે પુસ્તકો નથી. તે ખૂંચે છે? ધર્મની જે ભાવના જોઈએ એ નથી. સાડલા ૧૦૦ થી ૨૦૦ના પહેરશે પણ પાથરણા કે શુદ્ધા સારા નહીં હોય. ધર્મક્રિયાના-પૌષ્ઠના સાધનો તરફ ઉપેક્ષા સેવશે. પહેલાના શ્રાવકો ઘરમાં પૌષ્ઠશાળા રાખતાં. આજે તમારે ત્યાં એક રૂમ એવી ખરી કે જ્યાં ધર્મની પ્રવૃત્તિ સિવાય બીજી કોઈ પ્રવૃત્તિ ન થાય? આજે પૌષ્ઠ શાળાનું સ્થાન સંડાસે લીધું છે. ધર્મ કરવા માટે તમે ધર્મ સ્થાનકો બાંધ્યા. અહીં પણ આવનારની સંખ્યા કેટલી છે? દરરોજ પ્રાર્થના થાય છે, પણ તમારા બધાંની હાજરી હોય છે? પ્રાર્થના કરવા જેવી છે તેમ તમને લાગે છે? છોકરાએ દુધ પીધું કે એમને એમ સ્કુલે ઉપડશે? આવું પૂછો છો. પણ સવારમાં માળા ગણી પ્રભુ સ્મરણ કર્યું? એવા પૂછનારા કેટલા? કૂવામાં હોય તો અવેકામાં આવે ને! તમારામાં જેવા સંસ્કાર હશે એવા છોકરા ઉપર પડશે. તમે તમારા ધંધામાંથી-પ્રવૃત્તિમાંથી નિવૃત્ત નથી થતાં અને ધર્મ કરતાં નથી તો પુત્રને શું કહો?

“આગળ ધંધો પાછળ ધંધો, પણ ધંધામાંથી ધર્મ કરી લે તે સાહેબનો બંદો.”

ધંધો તો સદાય તમારી સાથે રહેવાનો જ છે, પણ ધર્મ કરવાનો આવો અવસર

ફરી ફરી નહીં આવે. જેને અગમ નિગમનું જ્ઞાન નથી, અજ્ઞાનના અધિકારમાં અટવાયેલા છે, તે સાચી શાંતિ-આબાદી ક્યાંથી મેળવી શકે? ભગવાનની શરણાગતિ સ્વીકારવામાં સાચી શાંતિ છે. પણ તમારો ઝોક ક્યાં જાય છે? પ્રભુ તરફ કે પૈસા તરફ? સંત તરફ કે સંતતિ તરફ? ધન તમારો પરલોક સુધારશે? ધન કદી પરલોક સુધારશે નહીં. કર્મનો નાશ કરશે નહીં. પ્રાર્થનાથી ક્ષણ માત્રમાં અનેક ભવથી સર્જાયેલાં કર્મો નાશ પામે છે. એક નાનકડો બોમ્બ કેવી ધરતી ધુન્ધવે છે! ગામના ગામને બદલે રાજ અને ઇંટોડાના ઢગલા કરી નાખે છે આવા પ્રાર્થનાના બોમ્બમાં પણ ગજળની શક્તિ છે. પ્રાર્થનાનાં બોમ્બથી ક્ષણ વારમાં પાપનો ક્ષય થઈ જાય છે. પ્રાર્થનાનો સાચો રસીયો દુનિયાને બૂલી જાય, ખેરી છોકરાને બૂલી જાય. પ્રાર્થનામાં એટલો રત થઈ જાય કે એને ભગવાન જ દેખાય. ભગવાને જે માર્ગ ચીંધ્યો છે એ માર્ગે જવા તૈયાર થઈ જાય ભગવાન લોભિયા છે. હું તો અજ્ઞાની અને ભટકતો બિખારી છું. ભગવાનમાં કેટલી શક્તિ છે. હું તો સાવ પામર છું જ્યારે પ્રભુની મહાનતાના અને આપણી પામરતાના ફર્કન થાય છે. ત્યારે અહં ઓગળી જાય છે અહમ્ભાવમાંથી ક્રોધ જન્મે છે. માટે જ્ઞાની નમ્ર બનવા ફરમાવે છે. હે પ્રભુ! ક્યાં તારું વિરાટ સ્વરૂપ અને ક્યાં મારું વામણ રૂપ! ક્યાં ભગવાનનું અનંત જ્ઞાન અને ક્યાં મારું પોપટીયું જ્ઞાન! નમ્રતાના-નિર્મમત્વના અભાવે આજ સુધી આપણે રખડપટ્ટી જ કરી છે. જ્યાં ગયા ત્યાં મારું મારું કરી મમત્વ જમાવ્યું છે.

જેસિં છુલં સમુપ્પન્ને જેહિં વા સંવસે નરે,

મમ્માહ લુપ્પઈં બાલે, અન્નમન્નેહિં મુચ્છઈ ॥ સૂય ૧-૧

જ્યાં જ્યાં ગયો ત્યાં ત્યાં જીવે મારાપણું જ બીછાવ્યું છે. એક કષ્ટતર માણો નાખે તો બીજું આવી તેને પીંખી નાખે છે. “તારા નેવાના પાણી મારા ઘરમાં આવે છે.” આવી નમાલી બાળનમાં કેટલું ચડે છે, બીજાએ મારું આટલું નુકશાન કયું” એ દેખાય છે પણ મારા આત્માનું મેં કેટલું બગાડ્યું એ જાણ છે? જીવે છે? જીવે જોડીને, દાડ, જુગાર, વેશ્યાગમન વિ. અનેક દુષ્ટ કર્મ કરીને તે કેવા કર્મ ખાંધ્યા છે? હવે આવા ભાવો ન સેવવા હોય તો ભગવાનને ચરણે જા. ભગવાન સંસાર ભાવથી વિરક્ત થયેલા છે. તેથી સત્ય માર્ગનું સત્ય ફર્કન કરાવે છે.

“બંધે કો બંધે મીલે કૈસે દીયે છુડાય, બંધેકો છુટો મીલે પલમેં દીયે છુડાય.”

જે બંધાયેલો છે તે બીજાને છોડી શકે નથી પણ જે મુક્ત છે તે બીજાને મુક્ત કરી શકે છે.

એક બ્રાહ્મણ હતો. તે રાજ રાજને ભાગ્યરત સંભળાવવા જાય. રાજ તેને પાકું સીધું આપે અને રાજ બે સોના મહેર આપે. આમ કરતાં કરતાં એક વર્ષ વીત્યું. રાજને એક

-વાર એમ થયું કે રોજ ધર્મ સંભળું છું, છતાં મારા હૃદયનું પરિવર્તન કેમ થતું નથી ?
 રાજાએ બ્રાહ્મણને આ વાત કરી અને કહ્યું, તમે અને આઠ દિવસમાં આ પ્રશ્નનો
 જવાબ આપો. જો આઠ દિવસમાં જવાબ નહીં આપો તો તમારા ઘરનું લીલામ કરી
 નાખીશ. આ બ્રાહ્મણ તો ઘરે ગયો. હવે ઘર એને જેલ જેવું લાગ્યું. બાવાનું પણ ક્યાંથી
 ભાવે ! રાતના ઊંઘ પણ કેમ આવે ? તેનો પુત્ર પૂછે છે બાપુજી ! તમારા મોઢા ઉપર
 ઉઠાસીનતા કેમ છે ? રાજાનો મારા પર કોપ ઉતર્યો છે. બાર મહિના સુધી રાજાએ કયા
 સાંભળી છે છતાં પરિવર્તન કેમ ન આવ્યું, એનો જવાબ માંગ્યો છે ? બ્રાહ્મણે પોતાની
 ઉઠાસીનતાનું કારણ કહ્યું. આ સાંભળી પુત્રે કહ્યું : આમાં શું હતું ? આનો જવાબ હું
 આપીશ. તમે જવાબ આપતા નહીં. રાજાએ આઠ દિવસ પછી ફરી પૂછ્યું. કેમ શુકલજી !
 મારા પ્રશ્નનો જવાબ આપો છો ને ? શુકલજીએ કહ્યું : મહારાજા, મારો દીકરો આપને
 જવાબ આપ્યો. બ્રાહ્મણ પુત્રને જોડાવ્યો અને રાજા, શુકલજી અને તેનો દીકરો બગીચામાં
 ગયાં. અને દીકરાએ રાજાને કહ્યું. હું આપને કહું તે પ્રભાણે કરવું પડ્યું. થોડીવાર માટે
 મારો શુભો માફ કરજો. રાજા કહે છે ભલે. પછી એક ઝાડ સાથે રાજાને બાંધ્યો અને ઝાડ
 સાથે પોતાના બાપને બાંધ્યો અને વચમાં પોતે ઉભો રહ્યો અને રાજાને કહે છે. તમે મારા
 બાપને છોડાવો ! રાજા કહે છે હું બંધાયેલો છું. કેવી રીતે છોડાવું ? પછી પિતાને કહે
 છે “તમે રાજાને છોડાવો.” બ્રાહ્મણે પણ જોજ જવાબ આપ્યો. હું જ બંધાયેલો છું.
 કેવી રીતે છોડાવું ? ત્યાર પછી બ્રાહ્મણ પુત્ર રાજાને તથા પિતાને છોડે છે. અને કહે છે.
 રાજાનું ! આપ આપના રાજ્યમાં, મિલકતમાં અને રાજરાણીઓમાં મુગ્ધ છો તેમ મારા પિતાશ્રી
 પણ સ્ત્રી-પૈસા-પરિવાર વિગેરેમાં લુપ્ત છે. સંસારની આસક્તિથી બંધાયેલા બીજાને કેવી
 રીતે મુક્ત કરે ? જો કોઈ નિર્લેખી અને નિરાસક્ત પુરુષ આવે તો આપને છોડાવી શકે.
 તેના આચરિત્રનો આપના પર પ્રભાવ પડે. તેની વાણી હૃદયમાં ચોતપ્રોત ઉતરી જાય અને
 જીવન પરિવર્તન કરવાની તાલીમેલી લાગે. હું મુક્ત હતો તેથી મેં તમને બંનેને છોડ્યા.
 તેમ જે મુક્ત હોય તે બીજાને છોડાવી શકે. ભગવાન નેમનાથ બંધનથી સર્વથા મુક્ત
 છે. તેઓએ બંધનને ફેંકી દીધા છે, જો બધાને છોડાવી શકે છે. તેઓના એક એક
 શબ્દમાં ઘણા ભાવો છે. અંદર ડુબકી મારે એને આંતરવૈભવ પ્રાપ્ત થાય.

દરિયાનાં પેટાળમાં રત્નો સમાયેલા હોય છે. પણ તેને પ્રાપ્ત કરવા મહેનત કરવી
 પડે છે. કવિ એક કદવના કરે છે. હે દરિયા ! તું આરો છે. તારું પાણી ખાઈ છે, બધી
 નદીના પાણી તું લે છે. પણ કોઈને આપનો નથી તારા પેટાળમાં હીરા માણેક છે.
 છતાં તું કોઈને આપતો નથી. કેટલાં કંચુસ છું તું ! ત્યારે દરિયા કહે છે. હું જીવમાં વાદળીયો
 રૂપે પાણી ભરીને મીઠું પાણી જગતને આપું છું. હું જગત ઉપર મહાન ઉપકાર કરું
 છું. જો વરસાદ ન આવે તો બધાની કેવી દશા થાય ? ઉચ્ચનીચનો ભેદ રાખ્યા વગર બધે
 મારાં શિતળ જળ વરસાવું છું. મારા પેટાળમાં અનેક રત્નો, ચોટી વગેરે છે. ને એમ રત્ન

ને માથેક મળતાં નથી. મારામાં જે કુખડી મારે છે તેને હું ન્યાલ કરી દઉં છું. પુરુષાર્થ કરે અને લઈ આવે. વચ્ચે મહેનતનું મળે તેની કિંમત પણ શી હોય? આપણે પણ શુભ રત્નોને પ્રાપ્ત કરવા હશે તો હૃદયના વિરાટ સાગરમાં કુખડી મારવી પડશે. જગતનું વિરમરણ કરવું પડશે. ધર્મ ક્રિયા કરતાં ચિત્ત એકાગ્ર કરવું પડશે આવ્યો હોય સામાયિક કરવા અને પાકીટ ઘરે ભૂલી આવ્યો. અરે ! ઘાટી લઈ જશે તો ! આવી ચિંતામાં સામાયિકમાં પણ ધ્યાન આપી શકતો નથી. સામાયિક કરે છે પણ મન ઘરે ભમતું હોય છે. મન અને કાયાના યોગને સ્થિર કરીને બેસવું જોઈએ. એક સામાયિકની કિંમત કેટલી છે ?

એક લાખ સોના મહોરના દાન કરતાં શુદ્ધ લાવે કરાયેલી સામાયિક ચડી જાય છે. વ્યાસજી વ્યાખ્યાનની પાટે બેઠા છે, બધા ચેલકાઓ આવી ગયા છે, પણ વ્યાખ્યાન શરૂ થતું નથી. બધા ચેલકાઓ ઘુસપુસ કરે છે. “જ્યાં સુધી જનકવિદેહી નહીં આવે ત્યાં સુધી વ્યાખ્યાન નહીં આપે, શરૂજીને પણ રાજનો કેટલો મોહ છે ? આપણે સંસાર છોડીને આવ્યા તેની કિંમત નથી અને રાજ્યમાં લુપ્ત એવા રામને સાઈ મનાવવા આ પ્રમાણે કરે છે “આ વાત શરૂજીએ સાંભળી પણ કાંઈ બોલ્યા નહીં” રાજ પધાર્યા અને વ્યાખ્યાન શરૂ થયું. વ્યાસ ઋષિ લગ્નધારી હતા. ચેલકાઓની સાન ઠેકાણે લાવવા લગ્નધનો ઉપયોગ કર્યો. વ્યાખ્યાન ચાલુ છે. ત્યાં અધવચમાં એક માણસ જોરથી ખૂમ પાડી કહે છે. “રાજજી ! તમારો મહેલ સળગે છે, જલ્દી દોડો”, વ્યાસ ઋષિ તથા તેમના પરિવારનું રહેઠાણ પણ ત્યાંજ હતું. મહેલ સળગે છે તે સાંભળી ચેલકાઓ બધા ઉભા થાય છે. અને એક પછી એક બધા ચાલ્યા જાય છે. કોઈ કહે છે અમારું કમંડળ ત્યાં પડ્યું છે. કોઈ કહે છે અમારા પાના ત્યાં છે, કોઈ કહે છે. અમારાં વસ્ત્રો ત્યાં છે. જલ્દી દોડો-નહીં તો આપણું બધું સળગી જશે. જનકવિદેહી શાંતચિત્તે જરાપણ ઉદ્વેગ વિના પૂર્વવત્ બેઠા છે. તેમને વ્યાસ મુનિ પૂછે છે રાજન્ ! તમારો મહેલ સળગે છે. છતાં તમે કેમ ઉભા ન થયા ? રાજ કહે છે. “જે સળગે એ માઈ નહીં” અને માઈ હોય તે સળગે નહીં”. તમે વ્યાખ્યાન ચાલું રાખો. બધા ચેલકાઓ થોડીવારમાં પાછા ફરે છે. શરૂ પૂછે છે. આટલી વારમાં ક્યાં જઈ આવ્યાં ? ચેલકાઓ કહે છે. રાજની પરચાળમાં આપણું બધું સળગતું હતું. એમ કોઈએ ખોટી અફવા ઉઠાડી એટલે ત્યાં ગયા. પણ કાંઈ સળગતું નહોતું. વ્યાસજી પૂછે છે. રાજ તમારી સાથે આવેલા ? સિંધો કહે છે. ના, એ નથી આવ્યા. એ તો અહીંયા બેઠા છે” શરૂ સિંધો ને કહે છે. તમે અરસ પરસ વાતો કરતાં હતા કે શરૂ વ્યાખ્યાન કેમ ચાલુ કરતાં નથી ? પણ જે પાત્ર સાંભળવા યોગ્ય હોય એને સંભળાવાય. તમે બધા જલ્દી બાગ્યા, રાજને કેટલો વૈભવ છે ? છતાં તેઓ અહીં બેસી રહ્યાં અને તમે દોડી ગયા. જેની પાસે ઘણું છે, છતાં તેનો મોહ નથી. તમે બહારનું છોડ્યું છે, પણ અંદરથી છોડી શક્યા નથી. રાજ નિર્દેષ

ક્રમજ જેવા છે. એ જનકવિદેહી વ્યાખ્યાન સાંભળવા યોગ્ય છે. નિષધકુમાર ભગવાનની વાણી સાંભળે છે. અને હવે પાપો નહીં કરે એવો મનથી નિશ્ચય કરે છે. હવે પછી શું આવશે એ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં. ૪૬

બાદરવા સુદ ૧૫ ને શનિવાર તા. ૪-૯-૭૧

નેમનાથ પ્રભુ બિરાજમાન છે ત્યાં નિષધકુમાર આવે છે. આજે તેમના હૈયામાં અનેશ ઉદ્ધાસ છે. હર્ષન કરતાં હૃદયક્રમજ વિકસિત બને છે. નેમનાથ પ્રભુ દેશના આપી રહ્યા છે. દેવો સ્વર્ગના સુખો મૂકીને ભગવાનની વાણી સાંભળવા આવે છે. પ્રભુની સામે આવી (ઉભા રહી) નત મસ્તકે વાણી ઝીલી રહ્યાં છે. ભગવાન પાસે એવું શું હશે કે દેવો પણ તેમને સાંભળવામાં મુગ્ધ બને ?

મક્તામર પ્રગત મૌલિમણિ પ્રમાણા, મુચોતકં દલિતપાપ તમો વિતાનમ્
સન્ધક્ષ પ્રણમ્ય જિનપાદ યુગં યુગાદા, ચાલમ્બતં ભવજલે પતતાં જનાનામ્

ભક્તિવાળા દેવતાઓ જ્યારે તીર્થ કરના ચરણમાં નમે છે ત્યારે મુગટ પણ સાથે નમે છે. મુગટની અંદર રહેલા મણીઓ પણ વધારે પ્રકાશમાન થાય છે. ભગવાન પાપનાં સમુદ્ધનો નાશ કરનારા છે. ભવ સમુદ્રની અંદર પડતાં જીવને અવલંબનરૂપ છે. જીનેશ્વર દેવ સંસારી જીવને બચાવે છે. પડતાં જીવને કોઈ આધાર આપે તો તે બચી જાય છે. જીવનભર બચાવનારનો ઉપકાર માને છે. તેમ ભગવાનનું જે શરણુ ગ્રહણ કરે છે તે તરીને પાર થાય છે. અરિહંતાનું, સાધુનું હર્ષન એ મંગલ સ્વરૂપ છે. જે આ શરણુને ગ્રહણ કરે છે. એ સંસારમાં ફૂલતો નથી. છ ખંડના લોકતાએ છ ખંડમાં શરણુની છાયા નિહાળી નહિ. તેથી ભગવાનના શરણુને સ્વીકાર્યું અને વીતરાગના ભાગે ગયા; ૬૪ હજાર સીઓ ત્રાણ-શરણુ ન લાગી. મોટો બાદશાહ હોય કે મોટો વૈભવશાળી હોય, જન્મ, જરા અને મૃત્યુ તો બધાને છે. મરણુ કોઈને છોડતું નથી. તો આ સંસાર શરણુ ભૂત કેવી રીતે થઈ શકે ? સાચું શરણુ તો વીતરાગનું છે.

જમ્મં દુક્ખં જરાદુક્ખં રોગાણિ મરણાણિય ।

બહો દુક્ખો દુ સંસારો, જત્ય કીસન્તિ જન્તવે ॥

ગમે તેવા આબરૂદાર હોય-કીર્તિના કોટકા ચણ્યા હોય, જેનાં પડતાં બોલ ઝીલાતાં હોય પણ જન્મ, જરા, મરણ અને રાગ તો તેમની પૂઠે જ પડ્યા છે. ગમે તેવા માંધાતા હોય, તો પણ ઘડીના છઠ્ઠા ભાગમાં ઉડી જશે. તેને કોણ બચાવી શકશે? સંસારમાં એકાદો છવ તો એવો બતાવો કે તેની પાસે સ્ત્રી-પુત્ર, પરિવાર-ધનમાલ-મિલકત હતી તેથી તે બચી ગયો!

એક માણસ પાછળ સર્પ પડ્યો છે. આગળ માણસ અને પાછળ સર્પ જાય છે. સર્પ પાછીના રેલાની જેમ ચાલ્યો જાય છે. પેલા માણસ બચાવો બચાવો કહે છે. ખીલ માણસને ભેઈ ખૂમ પાડે છે, મને બચાવો, પણ એ કેવી રીતે બચાવે! કારણ કે બચાવ જાય તો તેને પણ કરડી જાય. દેડકા પાસે પહોંચે છે અને ખૂમ પાડે છે તું મને બચાવ. દેડકો કેવી રીતે બચાવે? દેડકો પણ સર્પનો ખોરાક છે. ભયંકર સર્પના ભયથી કોઈ બચાવી શકેતું નથી. તમે પણ મરણના ભયથી બચવા માટે કોને શરણે જવ છો? જેનાં તમે શરણું લ્યો છો તે પણ મૃત્યુ-કાળને આધીન છે. તે તને કેવી રીતે શરણ આપી શકે! જે છુટેલા હોય તે છોડાવી શકે પણ ગળાબૂક હુએલા હોય તે કેવી રીતે માર્ગદર્શન કરાવવા સમર્થ નિવડે! અરિહન્તાના, સિદ્ધના, સાધુના અને કેવળી પ્રરૂપિત ધર્મના શરણું લેવા જેવા છે. ઉપરના ચાર શરણ આદરવા, તે શરણાથી મૃત્યુજય બનાય છે. તો તે શરણ કેટલી વાર ચાલ આવે છે! સાચું શરણ આ છે. પેલા શરણા યુન્યના ચોગે ટકવાવાળા છે. આયુધ ખૂટે ત્યારે કાળ ક્રોધનેય છોડતો નથી. આ બધા શરણું લેવા જેવા નથી. તમને તો સ્ત્રીનું અને પૈસાનું શરણ ગમે છે. સંસાર સસુદ્રમાં કોણ ન ડૂબે? સ્ત્રી-પુત્ર પરિવારનું શરણું લે તે? ના

एसो पंच नमोऽकारो सव्यपाव पणासणो ।

मंगलाणं च सव्वेसिं, पदमं हवइ मंगलं ॥

હાલતાં ચાલતાં-ખાતાં-પિતા-સ્વપ્નમાં નિરંતર આ શરણાનું રટન રહેલું ભેઈએ. નવકાર મંત્ર પ્રાણપ્રિય થઈ જવો ભેઈએ. ચાર શરણું પાંચ નવકાર મંત્રથી શું થાયેલા છે. નવકાર મંત્ર ગણે તેના પાપનો નાશ થાય. એટલે શું દુઃખ ન આવે? ના, માત્ર એમ નહિ-નવકાર મંત્ર ગણવાવાળાના રાગ દ્વેષ ક્ષય થઈ જવા ભેઈએ. તેથી સંસારના દુઃખો દુર થાય છે. સાચું રૂળ રાગ દ્વેષ દુર થવા એ છે. પહેલા રાગદ્વેષ હોય એવા ન રહેવા ભેઈએ. પરંપરાએ દુઃખ-અગવડતાઓ દૂર થાય. સૂર્ય જ્યારે તપે ત્યારે કીચડ ન રહે. કીચડ સૂકાઈ જાય છે. એમ નવકારમંત્ર ગણવાથી રાગ-દ્વેષ અને કપાયના કીચડ સૂકાઈ જવા ભેઈએ. જે આ શરણું ગ્રહણ કરે છે એ સંસાર-સાગરમાંથી તરી શકે છે. તેમજ મૃત્યુરૂપી ભયંકર સર્પના ત્રાસથી છુટી શકે છે. પેલા

માણસને દેડકો પણ બચાવતો નથી. એક જાડ ઉપર એક ગરૂડ બેઠું હતું. એ કહે છે. ભાઈ, દેડકાનું શરણુ લેવું રહેવા દે. મારા શરણુ આવ. હું તને બચાવીશ. ગરૂડનું શરણુ સ્વિકારે તે સર્પના કૌપથી બગી શકે તેમ જીવ પણ સંસારમાં જન્મ-જરા અને મૃત્યુના બચથી બચાવવા થઈ રહ્યો છે તે વીતરાગ પ્રભુના શરણુ આવે તો બચાયુકત બની શકે. નિપઘક્રુમાર પણ બધાની સાથે ભગવાન નેમનાથ પાસે આવે છે. ભગવાનની દેશના સાંભળે છે. નેમનાથ પ્રભુ સંસારની અનિત્યતા, આત્માની નિત્યતા, પર્યાયની ક્ષણભંજરતા, સ્વપરની વહેંચણી, જડ-ચૈતન્યના ભેદ વિજ્ઞાન, નવ તત્વનું સ્વરૂપ યથાર્થ રીતે સમજાવે છે. અનેક ભયો ભગવાનની દેશના સાંભળે છે જેટલી પોતાની તૈયારી હોય એટલું એ ગ્રહણ કરી શકે છે.

“ગંગામાં જે ગયું જળ, ગણાયું તે ગંગાજળ, ગટરમાં ગયું જળ, ગંદું તે ગણાય છે, ખારે દરિયે ગયું જળ, ખરેખર ખારું થયું, છાશમાં જે ગયું જળ, છાશ થઈ છણાય છે, શેરડીએ સીંચ્યો રસ, થયો શેરડીના રસ રૂપ, ચુનામાં જે ગયું જળ, ચુના રૂપ થઈ ચણાય છે. એકજ આકાશની પેઢાશ, કાખે દલપતરામ, જેને જેવો ભોગ મળ્યો, તેવું તે જણાય છે.”

વરસાદ પડે છે. એ પાણી ગંગામાં જાય છે. તો ગંગાજળ થાય છે. ગટરમાં પડે છે, તો ગંદું થાય છે. આંગામાં જાય તો મીઠાશ રૂપે અને આંગણીમાં જાય તો ખટાશ રૂપે પરિણમે છે. ખારા દરિયામાં પડે તો તે રૂપ બને છે. શેરડીમાં પડેલું પાણી મીઠાશ પ્રાપ્ત કરે છે. સ્વાતિ નક્ષત્રનું પાણી સર્પનાં મુખે પડે તો ઝેર બને છે અને છીપમાં પડે તો મોતી પાકે છે. જેને જેવો ભોગ મળ્યો એ પ્રમાણે પરિણમે છે. ભગવાનની વાણી સાંભળવાનો યોગ પુન્યાતુળધી પુન્યના યોગે મળે છે. પણ અજ્ઞાની જીવ પૈસા પ્રત્યે પૂરેપૂરો સાવધાન છે. મોટર-ગાડી, બંગલા, ટેલીફોન, ટેલીવિઝન આદિ બધું એને ભેઈંએ છે. જે શરણુભુત નથી તેને ભેઈું કરે છે. અને જે હિતનું છે તેની દરકાર નથી. ધનના ઢગલા કરે છે પણ આ બધું અનિત્ય અને અશરણુ છે. કોઈ એક માણસને ધન, માલ-મિલકત, હીરા-માણિક-મોતી વગેરે ખૂબ આપો. સાત માળનો ફ્લેટ આપો. એક એક માળ પર ૨૦-૨૦ રૂમ હોય, ધાન્યના અઢળક ઢગલાં આપો, અને તેને કહી દો કે તારે એકલા રહેવાનું છે. એકલા માણસને ગમશે? તમને સુખ ભોગવવું એકલા નથી ગમતું પણ મેળો ભેઈંએ છે. આટલા દાગીના પહેડું અને ભારે સારી પહેડું પણ કોઈ ભોનાર ન મળે તો મનમાં મુંઝાય. મારી સાડી કોઈએ ભેઈં નહીં. પોતે ભેઈંને રાજી થતાં નથી. પણ બીજાને બતાવવા માટે પહેરે છે. જીવને દાસ, દાસી, સ્ત્રી, પુત્ર, પરિવાર બધું ભેઈંએ છે. એકલો શું કરે? માણસને સંગ દશા ગમે છે. અસંગ દશા ગમતી નથી. ભગવાન કહે છે. અસંગ દશાને કેળવીશ તો શાશ્વત સુખ મળશે. અનંત શાશ્વત સુખ ભોગવવું એકલા સિદ્ધને ગરુડ. અહીંના સુખમાં દુઃખના ભાગો છે. છોકરો તિરસ્કાર કરશે ત્યારે ઠેવું આકરૂં લાગશે? ઘરની સ્ત્રી પણ ભો માણસ વચ્ચે અપમાન કરે અને કહે

જેસી રહે, વચમાં શું ટક ટક કરે છે ? આથી દુઃખ થશે. “બધાને પાળ્યા, પોષ્યા, જે નોંધએ તે લાવીને હાજર કર્યું”, અને એ બધાં આ ઉંમરે માફ અપમાન કરે ?” આવા અનેક વિચારો આવશે. આવું અપમાન સહેવા છતાં એના વિના એ રહી શકશે નહિં. દુઃખને પણ સહન કરશે. અસંગદશા એ જીવનું સાચું સ્વરૂપ છે માતાપિતા, પરિવાર, વૈભવ કાંઈ ન જોઈએ. આ બધો પરભાવ છે. તે જીવને રખડાવનાર છે. આવી અસંગ-દશા ક્યારે કેળવશે ?

“જડ ને ચૈતન્યની પ્રીત રે પુરાણી, અનંત જન્મારામાં કરી શી કમાણી,
મતિ માયામાં મુંઝાણી, આત્મ શક્તિ રે હુંટાણી,
શાંતિ નહીં રે મળે, ચેતન ચાલો રે હવે, સુખ નહીં પરમાં મળે.”

સંગનો રંગ જીવને અનાદિકાળનો છે. જ્ઞાની પુરૂષ કહે છે, જડ અને ચેતનનો સંબંધ અનાદિકાળથી છે. સંસાર અને કર્મસત્તા પણ અનાદિ છે. હવે નિજ સ્વરૂપમાં રમણ કરતાં શાંતિ મળે છે. સાચું સુખ મેળવવું હોય તો તું તારી મતિ સ્વમાં લગાડ. આજ સુધી મતિ માયામાં મુંઝાણી છે. કોઈ ઘરે મહેમાન આવ્યું હોય તો કહો છો, ‘માયા રાખજો, એટલે રાગ રાખજો.’ રાગ રાખવાનું કહો છો, પણ વીતરાગતાની વાતો કહી કશો છો ? માયા એટલે પૈસા-કુલ્લો તમારા ભુલ્લો ઉડાવી દેશે. સાથે કાંઈ આવશે નહીં જીવે પોતે કદેલાં કર્મ પોતાને ભોગવવા પડશે. ચક્રવર્તી છ ખંડની સાહજી, શરીર, રાણીઓ બધું છોડી આલ્યા ગયા, એક કુટી કોડી પણ સાથે લઈ જઈ શક્યા નહિ. ત્યાં કોઈ સગાં, સાથીત નહિ થાય. વિભાવ દશામાં ગોથા ખાતાં આત્મશક્તિ હુંટાઈ રહી છે જીવ જેને સુખ માને છે એ સાચું સુખ નથી, હે ચેતન ! હવે ચાલ સાગરનાં પાણીથી તૃષ્ણા ન છીપે. શાંતિ ન મળે. આત્મ ઘરને હવે નિહાળ શરીરની ચિંતા કરવા વાળા કેટલા મળ્યાં, બધા શરીરની શાતા પૂછે છે. તમારી તબિયત કેમ છે ? શરીરે જરા દુખળા દેખે તો તરત પૂછે છે. કેમ શરીર આટલું બધું ઉતરી ગયું છે ? ધંધા પાણી કેમ છે ? આખરે કીર્તિ કેવી છે ? કાયા, કંચન અને કીર્તિની ચિંતા કરનારા ઘણા છે. પણ આત્માનું કોઈ પૂછે છે કે ઉપવાસ કેટલા કર્યા ? ધ્યાનમાં સ્થિરતા કેટલી આવી ? સ્વરૂપ રમણતા થઈ શકે છે ? આત્માની ચિંતા કરવાવાળા કોઈ નથી. પણ ભાઈ, આત્મા નિત્ય છે, શરીરાદિ અનિત્ય છે. એક પરમાણું પણ તારું નથી.

અજ્ઞાની જીવ ઉપરનું મોહલ ભુજો છે. પણ અંદરનું મશીન જોતા નથી. શરીર ઉપરનું મોહલ છે. આત્મા મશીન છે. કિંમતી આત્મા છે. શરીર તો નાશ થવાના સ્વભાવ-વાળું જ છે. આત્મા નિશ્ચયનયની દ્રષ્ટિએ સિદ્ધ જેવો છે. શુદ્ધ, છુદ્ધ, જ્ઞાની અને દ્રષ્ટા માફ સ્વરૂપ છે. હું જ્ઞાન દર્શનમય છું. વૈભવ-સામગ્રી એ પુદ્ગલના ઠંડારા છે. આંખ રૂપીને દેખે છે તે પુદ્ગલનું એક પરમાણું પણ માફ નથી. માફે મારી તપાસ

અને મારે મારી ઝોળખાણ કરવી છે. જેટલો સંગ છોડશે. એટલા લગવાનની નજીક આવશે. અનાદિ કાળથી શરીરનો સંગ ગમ્યો છે. તેને છોડવું ગમતું નથી.

“તન દુર્ગલ હોને કે લય સે, તુને તપ વ્રત ક્રિયા નહીં,
સામાયિક એકાશન કરકે, શુદ્ધ લાવરસ પિયા નહીં,
પુષ્ટ બનાયા જિસે રાતદિન, ખિલા પિલાકર ભોજન પાન,
વહુ શરીર ભી તુજે છોડ કર, હો જતા હૈ નષ્ટ નિદાન ॥

કોઈ કહે કે આજે તમારે મારે ઘરે જન્મવા આવવાનું છે. જો ન આવો તો તમને મારા છોકરાના સોગન છે. જન્મવા જવ અને ધીનેા લયપચતો શીરો તથા પુરી, ખમણ, પીરસે તો જન્મવા માંડો ને ? આ પદાર્થો તમારાથી જમાશે કે નહીં ? ખૂબ આસક્તિ-પૂર્વક જન્મશે. પણ શુદ્ધ કહે, આત્માને પુષ્ટ બનાવવો હોય તો ઉપવાસ કર, અહંમ લગાવી દે તો તરત કહી દેશે એ મારાથી નહિં થાય. ખાવાનું નહિં ધાય એમ ઠેમ નથી કહેતા ? શરીરને જ પાળ્યું છે, પોષ્યું છે. ચોવીસે કલાક તેની જ સારવાર કરી છે. સોઢામાં લાખો ધર્મને સુવે, મખમલના ગાદી તકીયા પર આરામ કરો. પણ ઉભા ઉભા ૪૦ લોગસનેા કાઉસગ કરવાનું કહે તો મારાથી નહીં થાય. પૈસા મેળવવા માટે ડોક્ટરો આપરેશન કરે ત્યારે કેટલાક ઉભા રહે છે. પોલીસો ઉભા રહી નોકરી બજાવે છે. દલાલો કેટલી હડીયાં કરે છે ? એક જણ માંડ બેસી રહે. આમ પૈસા માટે, દેહ માટે બધું કરવું છે. પણ આત્મા માટે કંઈ કરવું નથી.

સુપર્યાખાનો પુત્ર, રાવણનો ભાણેજ, ચંદ્રહાસ ખડ્ગ પ્રાપ્ત કરવા બાર વર્ષ સુધી ઉપે માથે લટકી રહેવાની સાધના કરે છે. એક દિવસ ઉપવાસ અને પારણે સુઠી અઠઠના બાકળા ખાય છે. અંતે સાધના ફળી અને ચંદ્રહાસ ખડ્ગ આવી ગયું, આજે સાધનાનો છેલ્લો દિવસ છે. કાલે પારણું છે, તે વખતે લક્ષ્મણ આવે છે. અને તિક્ષણ ધારવાણું ચક્રચક્રાટ ખડ્ગ ભેગે છે, પણ ઝાઝીથી વિંટળાયેલ સાધકને ભેઈ શકતા નથી. તેઓ ખડ્ગ ઘૂંટણ કરે છે, અને કેવું છે તેની પરીક્ષા કરવા ઝાઝીમાં ઘા કરે છે. ત્યાં સાધક હણાઈ નાથ છે. લોહીથી ખરડાએલું ખડ્ગ ભેઈ કોઈ નિરખરાધી મારાથી મરાઈ ગયો એ જાણી લક્ષ્મણને ખૂબ દુઃખ થાય છે. તેને રામચંદ્રજી કહે છે. તમે ગંભીર બૂલ કરી છે. મરનાર સાધકનો ઉત્તર-સાધક આટલામાં જ હશે અને તે હમણાં આવશે. સાધકે જેના માટે આટલા વર્ષોની સાધના કરી તેના વડેજ તેનું મસ્તક કપાઈ ગયું. પૈસામાટે કાળાખમર-દગા-ચોરી આદિ કરોછો પણ ખાનારા ખાઈ જશે અને કાળો કર્મ તમારે લમણે ઝીંકાશે, ત્યાં તમારા કોઈ સગાં ભાગ પડાવવા નહિ આવે. સુપર્યાખાના દિલમાં આજે આનંદ છે. પોતાના ખ્યારા પુત્રની સાધના પૂર્ણ થઈ છે. અને ખડ્ગ પ્રાપ્ત થઈ ગયું છે. આજે પારણું છે. અનેક ખાદ્ય સામગ્રી ફળાદિ લઈ આવે છે. ત્યાં આવતા પોતાના પુત્રને મરેલો જુએ છે. અને તેના દિલમાં ખૂબ આઘાત થાય

છે. કોણ એવો દુષ્ટ પાપી છે કે જોણે મારા પુત્રને માર્યો! ઘડી વારમાં મુર્છા આવી ગઇ. શુદ્ધિમાં આવતાં પુત્રનાં મારનારને શોધવા નીકળે છે. અને પગલાં ગોતતી ગોતતી જ્યાં રામચંદ્રજી છે ત્યાં આવે છે. રામચંદ્રજી ઉભા છે અને રૂપરૂપના અંખાર જેવી એમની કાયા છે. બલિષ્ઠ અને કઠાવર દેહ છે. આ જોઈ તેને એમ થાય છે કે અરે! આ કેવો સુંદર પુરૂષ છે, આને હું વરૂં, ઘડીવારમાં મોહમાં અંધ બનેલી દીકરાના મૃત્યુને ભૂલી જાય છે. તેની પાસે વૈકીય લખ્ધી છે તેથી રૂપવતી બનીને રામચંદ્રજી પાસે જાય છે. વિકારનો વળગાડ કેટલો ખરાબ છે? એક સડેલી ફૂતરી પાછળ કેટલાય ફૂતરાઓ ભમે છે. ચારે ગતિમાં વિષયની ખબર બહુ ભયંકર છે. સુપ્રજ્ઞાના રામચંદ્રજી આગળ આવી વિષયની માગણી કરવા બનાવટી વાત રજુ કરે છે. હે ઉત્તમ પુરુષ! આપ મને શ્રદ્ધા કરો. હું વિદ્યાધરી છું. એક વિદ્યાધર મને ઉપાડી જતો હતો. તેમાં બીજા વિદ્યાધરે મને જોઈ અને એ પછી મારા પર મુગ્ધ બન્યો. બંને વચ્ચે મુદ્દ થયું. બંને સમાન બળવાળા હતાં. એકબીજાના શત્રુથી બંને મરાયા અને હું નિરાધાર અવસ્થામાં આપની પાસે આવી છું. આપ મારે અવશ્ય સ્વીકાર કરો. રામચંદ્રજી કહે છે, અરે આ એક સીતાની ઉપાધિ છે, એમાં તને ક્યાં રાખું? વળી મારે એક પત્નીવ્રત છે, માટે તું લક્ષ્મણ પાસે જા. પછી તે લક્ષ્મણ પાસે જાય છે, અને કહે છે, તમે મારા પતિ બનો, લક્ષ્મણ કહે છે, તમે પહેલા મારા ભાઈ પાસે ગયા એટલે તમે મારી માતા સમાન છો. હું આપને શ્રદ્ધા કરી શકું નહિ. માટે રામચંદ્રજી પાસે જાવ-એ જ યોગ્ય છે, મારી પાસે નહીં. આમ બંને એકબીજા પાસે મોકલે છે, અને આમથી તેમ હસેલે છે, પણ કોઈ તેનો સ્વીકાર કરતું નથી. આથી સુપ્રજ્ઞાને ખૂબ ગુસ્સો આવે છે, અને ત્યાં દીકરો મરી ગયો તે યાદ આવે છે.

“ હુઃખના દરિયામાં ડુબવાને લાગ્યો, ડુબતાને સંતે આવીને ઉગાર્યો,
હતો સ્વરૂપથી અભણ, તેની કરાવી પીછાણ, ભવથી મુક્તિ રે મળે,
ચેતન ચાલો રે, હવે મુખ નહિ પરમાં મળે....

સંપૂર્ણ અસંગદશા સર્વશ્રેષ્ઠ છે. તેને પ્રાપ્ત કરવા સત્સંગની જરૂર છે. સંતો હુઃખના દરિયામાં ડુબતાને ઉગારી સ્વસ્વરૂપનું જ્ઞાન કરાવે છે. આજ સુધી સ્વરૂપથી અભણ હતો. તેની પીછાણ કરાવે છે. સત્સંગ જુલાબ રૂપે છે. પેટમાં કચરો હોય તો જુલાબ લેવાથી નીકળી જાય છે. તેમ જીવનમાં વિભાવભાવનો, સંગદશાનો કચરો છે તેને સત્સંગ દૂર કરાવે છે. જે ભગવાનને શરણે ગયો તેને સગા-સનેહી પરિવાર પર મુર્છા ન રહે. ભગવાનને શરણે ગયેલાની સાધના સાંભળી છે? છોકરાને કમળ ન્યુમોનીયા થયો હોય તો એની મા રાતના ઉઝાગરા કરે છે. આત્મા માટે કોઈ દિવસ ઉઝાગરા કર્યા છે? શરીરને શણગાર્યું છે પણ શરીર દગો દેશે. શરીર તમારું નથી તો આટલો બધો

મોહ શો છે? આ તો ધુતારાપુર પાટણ છે. આ દુનિયામાં બધા હુંટારા છે. બધા સ્વાર્થના સગા છે. તમે ક્યાં ઉભા છો? મોહની છાયામાં આવી ગયા છો, મોહ દશામાં આવી ગયા છો. રાગદ્વેષને જ પોષ્યા છે. આત્મા માટે કદી વિચાર કર્યો નથી. ભગવાન સાચો માર્ગ બતાવે છે.

જાલી અણુગારે શુષ્કરણુ સંવત્સર તપ કર્યો. તેમાં પ્રથમ માસે એકાંતર ઉપવાસ કરે. દિવસે સૂર્યની આતાપના લે. આખો દિવસ ઉકડું આસને રહે. રાત્રે વીરાસને-એટલે ખુરશી પર બેઠા હોય અને કોઈ ખુરશી લઈલે તો પણ એ જ સ્થિતિમાં રહેવું તે વીરાસન કહેવાય. રાત્રે વસ્ત્ર રહિત બની ધ્યાન કરે આમ રાત્રિ દિવસ સ્વાધ્યાય અને ધ્યાનમાં પસાર કરે. શીળે માસે છઠ્ઠું છઠ્ઠના પારણા કરે. ત્રીજે માસે અદ્દમ અદ્દમના પારણા કરે. એ રીતે સોળમે માસે સોળ ઉપવાસના પારણે સોળ ઉપવાસ કરે. આજે તો એક પૌષધ કર્યો હોય તો પણ દિવસે બે કલાકની ઉઘ લે. અહીં ઘરનો થાક ઉતારવા આવો છો કે સાધના કરવા?

ભગવાનનાં એક એક સાધુ આત્માર્થી-મોક્ષાર્થી છે. ભગવાનનો યોગમાર યોગ વહી રહ્યો છે. સાધુઓ, શ્રાવકો સમકિર્તીઓ આદિ અનેક બન્યો વાણીતું પાત કરી રહ્યા છે. સૌ સૌની લાયકાત પ્રમાણે ગ્રહણ કરે છે. નિષધકુમાર પણ ધર્મ દેશના સાંભળે છે. હવે શું આવશે તે અધિકાર અવસર.

વ્યાખ્યાન નં ૫૩

ભાદરવા વદ ૧ રવિવાર તા. ૫-૬-૭૧

બારમા ઉપાંગમાં નિષધકુમારનો અધિકાર ચાલે છે. નિષધકુમાર પ્રભુ પાસે પહોંચ્યા છે. પ્રભુ દેશનામાં બે પ્રકારના ધર્મ બતાવે છે. (૧) આગાર ધર્મ. (૨) અણુગાર ધર્મ. સર્વ વિરતી એ સાધુનો અણુગાર ધર્મ છે. ન્યારે શ્રાવકનો ધર્મ એ આગાર ધર્મ છે. બંને ધર્મ શા માટે છે? આત્માને પરમાત્મા બનાવવા માટે આ ધર્મ છે. કર્મને ટાળવાની અપ્રમત્તદશાને પ્રાપ્ત કરવાની આ પ્રયોગશાળા છે. પ્રયોગ જેટલા પ્રમાણમાં સફળ એટલો આનંદ થાય. માનવજીવન એટલે આત્મશુદ્ધિની પ્રયોગશાળા. જેટલે અંશે પુરુષાર્થ ઉપડે તેમાં જેટલી સફળતા પ્રાપ્ત થાય તેટલો આત્મા ઉચ્ચ જાય. આત્માનું અસલી સ્વરૂપ નિર્વિકારી છે, આપણે વિભાવ દશ માં પડ્યા છીએ. કોઈ મનની લે કે,

હું સિદ્ધ જેવો છું. સિદ્ધને તપ, જપ અને ધ્યાનની જરૂર નથી. એમ સારે પણ કાંઈ કરવાની જરૂર નથી. તો ક્યાંયનો નહીં રહે. નિશ્ચય દષ્ટિએ આત્મા સિદ્ધ જેવો છે. છતાં વ્યવહારે મલિનપર્યાયમાં છે. વર્તમાન પર્યાયમાં અશુદ્ધિ છે. તેને દુર કરવા જ્ઞાનચુક્ત ક્રિયાદ્વારા પુરુષાર્થ તો કરવો જ નોઈએ. સિદ્ધની પાસે અનંતજ્ઞાન છે અને આપણે કેમ કાંઈ જાણી શકતા નથી ? આપણી વચ્ચે મોહની દિવાલ છે. આજનો વૈજ્ઞાનિક ભૌતિક સુખના સાધનો આપે છે. એમ વીતરાગી વિજ્ઞાન આત્મિક સુખનાં સાધનો આપે છે. ટેલિવિઝન તથા રેડીયો દ્વારા અહીં બેઠા દિલ્લીમાં બેઠેલાને નોઈ શકાય છે, અને સાંભળી શકાય છે. આવાં સાધનો જીવનને સાચા મુખથી વિમુખ બનાવે છે.

પહેલા કાઠીયાં હતાં. તે ગયાં. હરિકેન ટેમ્પ આદિ આવ્યા અને ગયા. આજે ટયુબલાઈટ આવી. રાત્રે પણ દિવસ જેવા પ્રકાશની અનુભૂતિ કરાવે. આજે બહારનો પ્રકાશ વધ્યો. પણ અંતરને પુછી જુઓ કે અંતરનો પ્રકાશ વધ્યો કે ઘટ્યો ? આજે એક માણસને ફ્રીઝ હોય અને બીજાને ન હોય તો હૈયામાં બળતરા થાય છે. અમે ખંને પાંચ વર્ષથી અહીં આંખ્યાં. તેને ત્યાં અઘનન રાચરચીલું રેડીયો, ફોન, સોફાસેટ આદિ બધું આવી ગયું. અને હું ગરીબ રહી ગયો. મારે ત્યાં પણ આવું બધું હોય તો કેવું સારું ! આવા વિચારે માણસ દિલ્ગીર બને છે. આવું બધું મેળવવા માટે તે દીન બની જાય છે. એનામાં લાલ્ચતા આવે છે. જ્યારે સાધન આવે ત્યારે ઉંડાણથી વિચારે કે તમારું આત્મિક ધન વધે છે કે ઘટે છે ? શુભોમાં વૃદ્ધિ થાય છે કે શુભો હ્રુપ્ત થાય છે ? સાધનો નહોતાં ત્યારે અન્નવશમાં પુણ્યવશ થતો. સાધનો વધતાં લોભ ઓછો કરવાની ભાવના ચાલી ગઈ. રોટલીની કણીક, કેરીનો રસ, શાકભાજી, ભજીયા આદિ અનેક ચીજો ફ્રીજમાં રાખે છે અને બેઠો બીજે દિવસે વાપરે છે. જોનારું જીનત્ર ક્યાં ચાલ્યું ગયું ? દેશ સુકી પરદેશ આંખ્યા. સાથે ધર્મ પણ દેશમાં ચાલ્યો ગયો ? જ્ઞાન, શીલ, તપની ભાવના જે આપણી ગળથુથીમાં હતી, તે ચાલી ગઈ. વિજ્ઞાને માનવીને સુખનાં સાધનો આપ્યાં. આજે માનવી આવા સાધનોથી જાતને સુખી માને છે. પણ સદ્ગુણથી ઘટતો જાય છે. વિજ્ઞાનથી રાજ માનવી નવીનતા પ્રાપ્ત કરે છે. દરીયામાં રત્નના ઢગલા પડેલા છે. જો આ રત્નને વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા બહાર કાઢવામાં આવે તો બધા પૈસાદાર થઈ જાય જેમ દરિયામાં ખજાનો ભર્યો છે એમ હૃદયમાં પણ ખજાનો પડ્યો છે. એને બહાર કાઢ. બહાર કાઢીશ તો ઘણો આનંદ મળશે. સુખનો સાગર છઠ્ઠાઈ જશે બહારનાનો પરિચય વધાર્યો. પણ આત્માનો પરિચય કદી ન ઠર્યો. ૨૪ કલાકમાં એક કલાક પણ એવી બરી, કે જ્યારે તમે તમારી સાથે વાત કરી શકો !

एगो मे सासजो लप्पा, नाणदंसण संजुओ ।

सेसा मे बाढ़िया भावा, सब्ब संजोग लक्खणा ॥

હું જ્ઞાનદર્શન સંયુક્ત આત્મા છું. શરીર તે હું નથી. દેખાતાં પુદ્ગલ મારા નથી. હે નાથ ! હું તારા જેવો છું. આ વાતને ગોખો. આ વાત દિવસમાં ઠેકઠીવાર યાદ આવે છે ? હું આત્મા છું. આત્માના અસ્તિત્વનો સ્વીકાર એ જૈન શાસનના પાયાની પહેલી ઇટ છે. જો જીવ-(આત્મા) જેવી સ્વતંત્ર વસ્તુનો સ્વીકાર કરવામાં ન આવે તો પુણ્ય-પાપનો વિચાર નિરર્થક ઠરે. સ્વર્ગ નરકની પણ સાબીતી ન થાય. પુનર્જન્મ કે પરલોક કંઈ રહે નહિ. માટે સમજો કે આત્મા છે, આત્મા નિત્ય છે, કર્મનો કર્તા છે. લોકતા છે, કર્મ રહિત મોક્ષદશા પણ છે, અને કર્મને ટાળવાનો ઉપાય પણ છે, પરંતુ આ વાત બધા જીવોને માન્ય નથી, ઘણા તો કહે છે કે—

આત્મા-પરમાત્મા, આલોક-પરલોક, પુણ્ય-પાપ આત્મ કશું નથી. આ જીવ મીઠો, પરભવ કોણે દીઠો, આત્મ માનનારના જીવનમાં વિષયકથાયની આગ લાગે છે. તે જીવનને બાગ બનાવી શકતા નથી. જીવનને બાગ બનાવવો કે આગ બનાવવી એ પોતાના હાથની વાત છે.

પરદેશી રાજા નાસ્તિક હતાં. તેમણે કેથી સ્વામીને કહ્યું, હાથમાં આંબળા દેખાય તેમ તમારા આત્માને દેખાડો તો હું આત્માના અસ્તિત્વને માનું. આજે પણ પરદેશી રાજાના માથે પછાડે તેવા ઠેકલાય છે. આંબળા અમુક આસ્તિક કરતાં એક અપેક્ષાએ પરદેશી સારા હોતો. આસ્તિક કોને કહેવાય ? પુણ્ય પાપને માને, ઇશ્વરને માને, ચારણતિને માને એ આસ્તિક છે. જે ઘટઘટની વાત, મન મનની વાત જાણે છે. તે ઇશ્વર છે. કાળા બળર કરતાં, અન્યાય, અનીતિ, દુરાચાર કરતાં મને કોઈ જોતું નથી એમ માને ત્યારે આસ્તિક-પણું ટકે છે કે ઉડી જાય છે ? તને અનંતા સિદ્ધો-સંખ્યાતા કેવળીઓ જોઈ રહ્યા છે, નખજાઈને કારણે ખરાબ લાવો આવે, પણ આસ્તિક હોય તે એમ ન માને કે મને કોઈ જોતું નથી, પરદેશી રાજાને આત્મા અને શરીરના વિષયમાં મંથન ચાલતું હતું. તેને માટે અનેક અનુચિત પ્રયોગો કર્યા. છતાં જૈન દર્શનનું થોડું જ્ઞાન તો તેનામાં હતું, કે જૈનો આત્મા અને શરીરને બિન્ન કહે છે. આત્મા કહેવાતા જૈનીઓને નવ તત્વનું, છ દ્રવ્યનું જ્ઞાન છે ? ન હોય તો એ માટે તમે કંઈ મંથન કરો છો ? વ્યાખ્યાન સાંભળ્યું, આજે સવારે, પછી રામ રામ ! કાલે આવવાનું. અહીંની વાત અહીંયા રહે છે. આત્મા દેખાતો નથી તેથી નથી એમ ન મનાય. ઘણી વસ્તુનું કાર્ય ઉપરથી કારણત્વ અનુમાન થાય છે. ઉપાશ્રય બાંધનાર કહીયો આજે દેખાતો નથી પણ ઉપાશ્રયને જોઈએ ત્યારે તેને બાંધનાર કોઈ વ્યક્તિ હોવી જોઈએ એમ અનુમાન થાય છે. આ ઉપાશ્રય કહીયાં બાંધ્યા છે એ કાર્ય ઉપરથી કારણની પ્રતીતિ થાય છે. આપણે જોલીયે છીએ, ચાલીએ છીએ, હૈયામાં પ્રેરણા થાય છે. તો અંદર પ્રેરણા કરનાર કોઈ તત્વ છે. અને તે આત્મા છે. શરીર એ આત્મા નથી. ઇન્દ્રિય એ આત્મા નથી.

‘‘છે ઈન્દ્રિય અત્યેકને નિજ નિજ વિષયનું જ્ઞાન,
પાંચ ઈન્દ્રિયના વિષયનું પણ આત્માને જ્ઞાન.’’

પાંચે ઈન્દ્રિયના વિષયને જાણકાર શરીર નથી પણ આત્મા છે. શરીર એ આત્મા નથી. જો શરીર આત્મા હોય તો એક મઠડું હોય. અને એક જીવતો માણસ હોય. પેલા જીવતાને એક ચુંટી પણ અથવા ટાંચણી લોકે તો તેને તરત ખબર પડશે પણ મઠડાને મારશે તો તેને ખબર નહિ પડે, તેમ ફરિયાદ પણ નહિ કરે. ઈન્દ્રિય એ આત્મા નથી. આંખ જોઈ શકશે. કાન સાંભળી શકશે, નાક સુંધી શકશે, જીભ સ્વાદ લેશે અને કાયાને સ્પર્શ થશે. એક એક ઈન્દ્રિયને પોતપોતાના વિષયનું જ્ઞાન છે. અન્ય વિષયનું જ્ઞાન નથી. એક એક ઈન્દ્રિયને આત્મા ગણીએ તો પાંચ આત્મા થઈ જાય પરંતુ તેમ નથી. કારણ ! પાંચ ઈન્દ્રિયના વિષયનું આત્માને જ્ઞાન છે. એક ઈન્દ્રિય બીજા ઈન્દ્રિયના વિષયને પકડી શકતી નથી પણ પાંચે ઈન્દ્રિયના વિષયને કેવળ કરનારા એક આત્મા છે. જેમાં આત્મા છે તે જ જીવે છે, તે જ સાંભળે છે, તે જ સુંધે છે, તે જ સ્વાદ લે છે. અને તેને જ સ્પર્શનો અનુભવ થાય છે.

રવિવારનો દિવસ હતો. દેવળમાં ઘણા ખ્રિસ્તીઓ પ્રાર્થના કરવા લેગા થયા હતાં. ખ્રિસ્તીઓમાં દર રવિવારે બધાએ પ્રાર્થના કરવા આવવાનું એવો નિયમ હોય છે. તમારા માટે દર રવિવારે વ્યાખ્યાનમાં આવવું એવું ખરું ? પ્રાર્થના પુરી થાય છે પછી પાદરી ભાષણ આપવા ઉભા થાય છે. ત્યાં એક માણસ ધ્રુમ મારતો આવે છે. અને કહે છે, મને God બતાવો (મને ઈશ્વર બતાવો) નહીં તર હું માનીશ કે તમે બધા ઢોંગ કરો છો, અને ધર્તીંગ ચલાવો છો ! કાં તો જવાબ આપો, કાં હું કહું છું તે વાતનો સ્વીકાર કરો. પાદરી અને બીજા બધા સ્તબ્ધ થઈ ગયા. આને કેવી રીતે જવાબ આપવો ? ઈશ્વર-આત્મા હાથમાં રાખી કેવી રીતે બતાવી શકાય ? હા. ત. એક માણસ બીમાર હોય, અને પચ્ચીસ માણસ તેના હાથ-પગ પકડીને બેઠા હોય, કોઈ એ નાક પકડી હોય, પેલા બીમારની આંખ ફરી એ બધાએ જોયું. પણ જીવ ચાલ્યો ગયો, તે કોઈ જોઈ શકશે ? ના, પણ આપણે અનુમાનથી કહી શકીએ કે અહીંથી જીવ ગયો. આંખ ખંધ કરી એટલે આંખેથી ગયો, લુખ લાગી હતી. સોજન કયું અને તૃપ્તિ અનુભવી એ તૃપ્તિ દેખાડી શકાય નહીં. પણ અનુભવી શકાય ખરી ? એમ આત્માનો અનુભવ કરી શકાય પણ આત્માને દેખાડી શકાય નહીં. પાદરી સુઝવણમાં પડી ગયાં છે, એ પ્રાર્થનામાં અંધ વ્યક્તિ સામેલ હતી. અંધના હૃદયમાં ઈશ્વરનું સ્થાન આગવું હતું. તે ઈશ્વર પરાયણ હતો. તમારા હૈયામાં કોનું સ્થાન છે ? તે વિચારી જોજો. હૈયામાં ઈશ્વર છે કે માન, મોટાઈ, કીર્તિ, આખરુની અભિલાષા છે ? જો સાચે જ ધર્મ ગમતો હોય તો શ્રીમંત થવા છતાં ધર્મથી ખસે નહિ. હૈયાના ઉંડાણમાં સંસાર ભાવ પડ્યો છે. આજે No time બોલવાની ફેશન

ચઈ પડી છે. રાગ લાગુ પડ્યો કે દેશન વધી પડી, એ ખબર પડતી નથી. સંતો કહે કે, વ્યાખ્યાનમાં કેમ આવતા નથી ! તો તરત કહે સોરી. I have no time ચાર કારખાના છે. બી મીક્ષી છે. મારા નામની અનેક પેઢીઓ ચાલે છે. તેથી પહેંચાતું નથી. અનેક સંસ્થાનો હું પ્રમુખ છું. તેથી ત્યાં પણ મારી હાજરી અનિવાર્ય હોય. સંસાર-ભાવ પડ્યો છે માટે આવા બાનાઓ કાઢે છે, કદાચ તે ધર્મના અનુષ્ઠાન કરતો હોય તો પણ તે કાયાને ધર્મી બનાવે પણ દીલને ધર્મી બનાવે નહિ.

અંધ વ્યક્તિ કહે છે, આપ મારો જવાબ પહેલા આપો. પછી આપને જવાબ મળશે. કાઈ કહે છે કે સામે ઈસુ ખ્રિસ્તની મૂર્તિ છે. મને મૂર્તિ દેખાતી નથી. મને મકાનો આદિ કાંઈ દેખાતું નથી. મને એ દેખાય તો હું માનું. નહીં તર બધું હંબક છે. પેલો ભાઈ કહે છે, તમે અંધ છો, તમે ન દેખી શકો, પણ હું દેખી શકું છું. મને દેખાય છે. તેથી તમે માનો કે તે બધું છે. અંધ કહે છે, ભાઈ ! તમને ઈશ્વર દેખાતો નથી. કારણ કે તમે મોઢમાં ચકચૂર છો આત્મા છે. પરભવ છે, પુણ્ય છે, બધું છે. પણ અધુરા જ્ઞાનને લીધે આત્મા ન દેખાય. ઈશ્વર ન દેખાય. અજ્ઞાનથી આવૃત્ત છીએ. માટે આપણને પ્રત્યક્ષ ન દેખાય. અનંતજ્ઞાનીઓ આત્માને જોઈ શક્યા છે. તમારી દૃષ્ટિએ મારી વાત ખોટી છે તેમ તેમની દૃષ્ટિએ તમારી વાત ખોટી છે. પ્રશ્ન પૂછનાર ભાઈ ચૂપ ચઈ ગયા. આપણા મૂળ સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરવા મલીનતા દૂર કરવી જોઈએ. મલિનતા દૂર કરવી સ્વસ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરાવનાર વૈજ્ઞાનિક ભગવાન નેમનાથ છે. શ્રીકૃષ્ણ મહારાજ, હસ હસાર, નિવધકુમાર, અનેક પ્રબળજનો પ્રભુની વાણી સાંભળવા આવ્યા છે. ભગવાનની વાણી સાંભળતાં ઉત્કૃષ્ટ રસ આવે છે. સમ્યગ્દર્શન મોક્ષ પ્રાપ્તિનું પ્રથમ પગથીયું છે. જેનું દર્શન સમ્યક્ છે એનું જ્ઞાન પણ સમ્યક્ છે, અને તેનું આશિષ પણ સમ્યક્ છે. સમ્યગ્દર્શન એ મોક્ષમાં જવા માટેનો દરવાજો છે. સમ્યગ્દર્શન આંગણું છે. અનંતકાળથી જીવ રખડે છે, પણ આંગણમાં પ્રવેશ કર્યો નથી. ૭૦ કોઠા-કોડી સાગરના ઠર્મમાંથી ૬૯ કોડાકોડી સાગરથી અધિક ઠર્મ ગપે ત્યારે સમ્યગ્દર્શન થાય. સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત કરવું તે નાના છોકરાનાં ખેલ નથી. “યથાર્થ તત્વાર્થ શ્રદ્ધાન સમ્યક્ દર્શનમ્ ઉમાસ્વાતિએ કહ્યું છે કે તત્ત્વની યથાર્થ શ્રદ્ધા કરવી તેનું નામ સમ્યગ્દર્શન છે. વસ્તુ સ્વરૂપને યથાર્થ જાણી તેની શ્રદ્ધા કરવી જીવ શાન્ત છે. ત્રણેય કાળે હંતો, છે અને હશે. જીવના સ્વરૂપને યથાર્થ રીતે જાણજો. શરીર અને જીવનો સંબંધ છુટવાવાળો છે. સંયોજનો વિયોગ થવાનો છે. આત્મા ત્રિકાળ ટકવાવાળો છે. શરીર વહાડું છે કે આત્મા વહાલો છે ? શરીરની કેટલી કાળજી રાખીએ છીએ ! આત્મા છે એ સો ટચતું સોતું છે. શરીર એ કાલ્પલંગુર છે. સ પાતુ પરથી શરીર બન્યું છે. સ જોટલે સરકવું. સરકવું એનું નામ શરીર જીવ જ્યારે એક ગતિમાંથી નીકળી બીજી ગતિમાં

મોંય છે ત્યારે રસ્તામાં-વાટે બેઠા સાગી ગતિનું આયુષ્ય લોગવે છે. માતાના ગર્ભમાં સવા નવમાસ રહ્યો. પછી જન્મ થયો. ત્યારથી આપણે વધુ ગણીએ છીએ. પણ ભગવંત કહે છે, જન્મ પહેલાં સવા નવ માસનું આયુષ્ય તો કપાઈ ગયું. સમયે સમયે જીવ દ્રવ્ય મરણે મરી રહ્યો છે. જન્મ એ મૃત્યુનો સંદેશો છે. આવશ્યું કપાય છે. કટ કટ ઘડીયાળ કરે છે. કટ એટલે કાપવું. ઘડીયાળ આપણને ચેતવે છે, તમારું આયુષ્ય કહી વધી શકે નહીં. આયુષ્યની દોરી કપાઈ રહી છે. ધંધાધાપામાં ખડું ધ્યાન આપો છો તો હવે આત્મામાં ધ્યાન આપો. સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત કરી ભગવાન મહાવીર સ્વામીના સિદ્ધાંતને સાર કરો. તેના ગૂઢ રહસ્યોને સમજો. સિદ્ધાંત એ અક્ષર નિર્ણય છે. એના નિયમમાં ફેરફાર થાય નહીં. આત્મા મરતો નથી, છતાં મોતની ખીક ઠેટલી છે? શરીર ધારણ કયું? એ છૂટવાનું જ છે. જે લીધું એ મૂકવાનું જ છે. ત્રણેય કાળે ટકવાવાળો આત્મા છે, એનો કહી નાશ થવાનો જ નથી. તો ખીક શા માટે?

“આત્મા દ્રવ્યે નિત્ય છે, પર્યાયે પલટાય,
ખાળાદિ વય ત્રણનું, જ્ઞાન એકને યાય.”

ખાલ્યવય, સુવાનવય અને વૃદ્ધાવસ્થા શરીરને થાય છે, આત્માને થતી નથી. તમને કહ્યો છો ને કે હવે પાકે ઘડે કાંઠા ન ચડે. જ્ઞાન આત્માનો સ્વભાવ છે. જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું તે ઉંમર સાથે સંબંધ રાખતું નથી, ગમે તેટલી મોટી ઉંમરે પણ કેવળજ્ઞાન થઈ શકે. જ્ઞાન નથી ચડતું તેનું કારણ એ છે કે મન સ્થિર થતું નથી. અનેક વસ્તુઓમાં શક્તિ વહેંચાઈ ગઈ છે. મનને સ્થિર કરો. અને ધ્યાનમાં લીન થઈ જાવ. નવકારમંત્રનું સ્મરણ કરો. નવકારને ચૌદ પૂર્વનો સાર કહ્યો છે. નવકારમંત્રમાં સાધક અને સાધ્ય એમ બંને વાતને કહી છે. સાધ્યને સિદ્ધ કરવા સાધક પ્રયત્ન કરી રહ્યો છે. જે આત્માને સાધે તે સાધુ છે. જે જ્ઞાનદર્શનને સાધે તે સાધુ છે.

‘એ કોણ છે એ કોણ છે, જે જીની જાણે છે,
રાતભર જાગી જાગીને નિજનું સાધે છે,
બોલો બોલો જોગી નહીં, ભોગી નહીં,
શોગી નહિ, રાગી ? રાગી નહિ ત્યાગી.’”

ત્યાગી હંમેશા નિજનું-આત્માનું જ સાધે છે. તે પોતામાં જ લીન છે.

જેની પાછળ વોરન્ટ નીકળ્યું હોય, જેને પકડાવાની ખીક હોય એ પોતાના નામને શું બહેર કરતો ફરશે? તમને બહેરમાં આવવું ખડું ગમે છે ને? જેનું નામ લેવાય છે એ હું નથી. મૃત્યુનું વોરન્ટ પાછળ પડ્યું છે. બીજી પંચાત છોડી એક આત્માનું સાધવું તે હિતકર છે. જીવનનો જંગ જીતવા માટે મને આવું સાધુ જીવન મળ્યું છે. તે શું કોઈની

ઠાકંબુદ્રી કરવા માટે ? તું શ્રીમંતોના ગાણું ગાય છે. પણ આ તો બધા ખુશામતીયા છે, “આને જરા ઠીક રાખીશ તો મારો શ્રાવક થાયે. અને કામ લાગશે.” આવો વિચાર સાધુનો ન હોય. શરીરનો પણ ખપ નથી. તો બીજાઓનું શું પ્રયોજન છે ? બુખ લાગે તો પણ ધર્મના માટે બુખ સહન કરવી.

“ધર્મ કાળે કુધા ઠંડી, તૃપા તાપ તથા ભય,
સહે તે હુઃખને માની, દેહ હુઃખે મહાફળ.”

દામદોષક થયો હોય અને ૪૧ દિવસ ન ખાધું તો તે લાંબણ કહેવાશે. દેહની આરોગ્યતાના લક્ષ વિનાના ૪૧ દિવસ ઉપવાસ કરે તો આત્મા માટે ક્યાં કહેવાય. શરીર સશક્ત છે. જે રાંટલા પચી શકે છે. છતાં પણ ધર્મ માટે કંઈ છું. મર્યું છે. પણ મારે તો ધર્મ અપાવવા માટે ઉપવાસ કરવા છે. ધર્મને હંક્ષવવા છે. મોહરાગને નમતું નથી આપવું. આ કાયા પાસે જેટલું કામ લેવાય એટલું લેવાનું છે. ભગવાન શીયાળાની કડકડતી ઠંડીમાં જે બાજુથી હવા આવતી હોય તે બાજુ ધ્યાન ધરી ઉભા રહે છે. ધર્મ સામે અણુનમ ઉભા રહી આત્માનું સાધે છે. આજે તમને જરા ઠંડી લાગે તો રનાઈઓ ઓઢી. પોઢી બાવ છે, અને ગરમી થાય ત્યારે પંખો ચાલુ કરો છો. જરાક ગરમીથી કેવા આકુળબ્યાકુળ થાવ છો ! જ્યારે તીર્થંકરો બધા રાજકુમારો હતા. અઢળક સાદાબીના સ્વામી હતા, છતાં તે બધાને લાત મારી ધર્મને ખાતર બળબળતા તડકામાં કાઉસગ કર્યા, આત્માને ખાતર ભૂખ સહન કરી. તેથી ભગવાનને શરણે ગયેલા સાધકો પણ મૃત્યુને સ્વીકારવા તૈયાર થયા. તડકામાં પાણીની તરસ લાગતાં પ્રાણુ જવા પર બેઠા હોય છતાં પણ ધર્મને છોડવા તૈયાર ન થાય.

ગમે તેવો ભય હોય, ગમે તેવો બોંબ ફૂટે એવો અવાજ આવતો હોય, મોટો સપ્ કુંકાડા મારતો આવતો હોય તો પણ સાધક ઠંડો રહેશે. જેને ભગવાનનું શરણ સ્વીકાર્યું છે તેને કદી ત્રાંધો આવતો નથી. ભક્તભર સ્તોત્રમાં—

સ્ત્યોત્તમદાઽઽવિલ વિલોલ કપોલ મૂલ, મત્ત ભ્રમદ ભ્રમર નાદ વિવૃદ્ધ કોપમ્
દેવતાઽઽમિમુદ્દતમાવતન્તમ્, દ્રષ્ટવા મયં મવત્તિનો મવદાઽઽશ્રિતાનામ્ ॥૩૮॥

હાથીઓના ગંદસ્થલ ભેદીને તેમાંથી પડી રહેલા સ્વેત અને લોહીથી ખરડાયેલાં એવા મોતીઓના સમૂહથી પૃથ્વીના કેટલાક ભાગને શોભાવમાન બનાવેલ છે. તથા જે છલંગ મારવાને તૈયાર છે અથવા છલંગ મારી ચૂકેલો છે એવો સિંહ પણ હે ભગવાન ! તમારા ચરણ કમળરૂપી પર્વતનો આશ્રય લેનાર મનુષ્ય પર આક્રમણ કરી શકતો નથી. જેને ભગવાનના વચન ઉપર વિશ્વાસ છે, શ્રદ્ધા છે, એનો કદી વાળ વાંકો થતો નથી. શરીર માટે બધું સહન કર્યું છે, આત્મા માટે કંઈ કર્યું નથી. કાયાબીટીસવાળાને ડાકટર કહે-તમારે

ખાંડ ન ખાવી, તો ખાંડ કઢી ખાતા નથી, કોઢરી ખાય છે, આ બધું શરીર માટે કરે છે. શરીર માટે કેવી કસરત કરે છે, કેવો ભાર ઉપાડે છે, અને દંડબેઠક કરે છે, અને અહીં ૧૦૮ વાર વંદણા કરવાનું કોઈ કહે તો માફથી નહિ થાય એમ કહી દેશે. વંદણાનું કળ કેટલું છે? વંદન કરવાથી “અપડિહય” આશાક્ષણ પ્રાપ્ત થાય છે. તેનું વચન કોઈ ઉઘાપે નહિ. તેના કળદ્રુપ લેખમાંથી નીકળેલા નિયમોનું બધા પાલન કરે. ધર્મ કરતાં દેહને કષ્ટ પડે છે. પણ આત્મા ધર્મ ખાતર સહન કરે તો મહાકળ પ્રાપ્ત થાય છે. ધર્મ એક જ સાચો સખાચો છે. સર્ગાવહાલા તમારા દેહનું રક્ષણ કરવાવાળા છે. પણ આત્માનું રક્ષણ કરવાવાળા નથી. ઉપવાસ કરવાનું નામ લેશે તો તરત કહેશે. તમે ઉપવાસ ન કરી શકો. ઉપવાસ કરશે તો જલદપ્રેયશ વધી જશે. તમારું શરીર બગડી જશે. પણ ખરે મધ્યાન માલ ખરીદવા જવું હોય તો ના નહિ પાડે. બાતુ તૈયાર કરી દેશે પણ “આવા તરકે તમારું શરીર બગડે માટે ન જાવ, આપણે પૈસા નથી જોઈતાં.” એમ કહેનાર કોઈ ખરું? ધર્મ ખરેખર કરવા જેવો છે. ત્યાં આડી વાત કરશે. પાંદડા પંપાળો મા મુળીયા સામે જુઓ. તમારું પુણ્ય છે તેથી તમને ટાંકે છાંયે મળી રહે છે. મનુરના આંતરડા વલોવાઈ જાય છે ત્યારે માંડ ખાવા લેગો થાય છે. ઉપવાસ કરનાર દીકા પડી જાય તો હિંમત કરીને પણ કરવાની પ્રેરણા આપો. ધર્મમાં કદી આડા ન આવો. આજે ધર્મની પ્રેરણા આપનાર બહુ જોણ છે. ઘરના માણસો વેપારધંધે ન જતાં હોય તો ‘શુ’ ઘરમાં ને ઘરમાં બેસી રહ્યા છો? બજારમાં જાવ તો નોકરી મળશે.’ પણ જો કહેશે કે મારે દીકા લેવી છે. તો તરત કહેશે તો શું કામ પરણ્યા? પરણ્યા છો એટલે અમને બધાંને પાળો-પોપો. આમ માણસ અજ્ઞાનમાં જ વેરાયેલો છે. સત્યને પીછાણી શકતો નથી.

“તું જાગ હવે તો અજ્ઞાની, જાગ હવે તું અજ્ઞાની,
જૂળ લીધી તે નિંદર ઘેરી, આલી જશે આ જિંદગાની.
નિંદરમાં તું સપના નિહાળે, અપ્સરા જાણે ચામર ઢાળે,
આંખ ખૂલે ત્યાં સપના જુઠા, આવશે વેળા ઝુરવાની....તું જાગ હવે.

નિંદરમાં અનેક સ્વપ્નને અનુભવે છે. જાણે અપ્સરા ચામર વિંઝે છે. અને તું મોજથી સુતો છે. પણ આંખ ઉઘડતાં બધું અદૃશ્ય થઈ જશે. અને અફસોસ કરવાનો વખત આવશે. સ્વપ્નની માફક આ સંસાર પણ ભ્રાંત છે જોટા આશાના મિનારા ચણવાના મૂકી દે. નહિતો ઝુરવાનો વખત આવશે. હવે ઉઠો, સમય આવી ગયો છે. નિંદ્રા જૂળ લીધી. એક એક ઘડી અણમોલ છે કર્મના લુલ્લા ઉઠાવી નાંખે એવો ધર્મ પ્રાપ્ત થયો છે. ધર્મ, ન્યાયનાતિ અને પ્રમાણિકતા શીખવે છે.

એક વૃદ્ધ માણસ હતો. તે જૂળ ગરીબ હતો. કમાવાની શક્તિ ક્ષીણ થઈ ગઈ હતી.

તેથી રસ્તા પર બેસે અને ત્યાંથી પસાર થતાં માણસો સામે હાથ લાંબાવે. થોડું ઘણું મળી રહે અને સુખશાન ચલાવે, એક વખત એક સન્નજન પુરુષ ત્યાંથી પસાર થાય છે. પેલો વૃદ્ધ હાથ લાંબાવે છે. સન્નજન કહે છે :- મારી પાસે કંઈ નથી, માત્ર ચણા છે. ભુખથી બ્યાકુળ એવો વૃદ્ધ કહે છે. ભાલે મને ચણા આપો, મને તો ભુખ લાગી છે. પેટ ભરવાનું કામ છે. સન્નજન તો ચણા આપીને ચાલ્યો જાય છે. પેલો સિખારી ચણા ખાવા જાય છે. અને ચણામાં સોનામહોર જુએ છે. સિખારી વિચારે છે : અરે સન્નજન પુરુષે મને ચણા આપ્યા છે, સોનામહોર નથી આપી, ભુલમાં સોનામહોર આવી ગઈ છે. સોનામહોર સિખારીના દિલમાં ગડમથક મથાવે છે. તેનું મન કહે છે. લઈલે ને ? તું ક્યાં ચોરી કરવા ગયો છે ! આત્મા ના પાડે છે. અરે ! અનીતિનું કેમ લેવાય ? મન અને આત્માનું યુદ્ધ થાય છે અને આત્માનો વિજય થાય છે. આજે માનવી જાણી ભેળને જીતી જાય છે. પાપ સિદ્ધિથી કરે છે. બીજાના ગળા રહેંસી નાંખે છે.

પાપ તણા પદ્ધતિમાં સત્યનું વેચાણ છે,
પુણ્ય તણા પદ્ધતિમાં ખોટનો વ્યાપાર છે,
લક્ષ્મીના લાડકા થવાના એને કોડ છે,
એમાં તો માનવીને કેટલી પંચાત છે !
જન્મીને મરી જવું એટલીજ વાત છે,
એમાં તો માનવીને કેટલી પંચાત છે !

લક્ષ્મીના માનીતા થવા ઈચ્છતા લોકો સત્યનું વેચાણ કરે છે. પુણ્યનું પદ્ધતિ ખોટમાં જાય છે અને પાપનું પદ્ધતિ વજનદાર થતું જાય છે. જન્મીને મરી જવાનું છે એમાં માનવી કેટલા પ્રપંચ, અનીતિ વિગેરે કરી રહ્યા છે. બીજો દિવસે સવાર પડ્યું. પેલો સન્નજન દ્રશ્ય નીકળ્યો. વૃદ્ધ સિખારીએ તેને શોધી કાઢ્યો. અને કહ્યું, હો, આ તમારી સોનામહોર, તમે મને ચણા આપ્યા હતાં તેમાંથી નીકળી છે.” ભલા ભાઈ, તું તો ગરીબ છે, આ સોનામહોર તને સમજવાનું મન ન થયું. તું પાછી આપવા ક્યાં આવ્યો ? સન્નજને સાશ્વત વૃદ્ધને પૂછ્યું. વૃદ્ધે જવાબ આપ્યો, સાહેબ ! હું સોનામહોર લઈ ગયો પણ ઘરે ઝગડો થયો. આખી રાત ઉંઘ ન આવી. સન્નજને કહ્યું, તારે વળી ક્યાં ઘર છે ? તું તો કહેતો હતો ને હું તો એકલો જ છું, ત્યાં કોની સાથે ઝગડો થયો ? પેલા વૃદ્ધે કહ્યું, આ શરીર રૂપી ઘરમાં મન અને આત્માનો ઝગડો થયો. મન કહે છે. અરે મુખાં ! લઈ લેને ડાહ્યો થઈ ને ! શું કામ પાછું આપે છે ? જ્યારે આત્માએ ના પાડી. મુખાં ! જેટલું અણહક્કનું પચાવીશ એટલું બ્યાજ સાથે ભરવું પડશે. અંતે આત્માનો વિજય થયો. અને તેથી તમને આ સોનામહોર આપવા આવ્યો છું.

તમે અનીતિ, અત્યાચાર કરો ત્યારે તમારો આત્મા શું એમ કહે છે કે આવું અનીતિનું

નથી જોઇતું. મન કહે છે સીઝન છે, સૌ કરે છે. આપણને શો વાંધો છે ? સૌતું થશે તે આપણું થશે. અંતે બધા કરે એટલે આપણે કરવું. તમે પણ આંધળું અનુકરણ કરો છો, પણ અનુકરણ એ મરણ છે. પેલો સજ્જન લિખારીને કહે છે, ભાઈ તું જ્ઞાની છે. રોજ સવાર સાંજ એ વાર મારે ત્યાં જમવા આવજો અને એક ચોરડીમાં રહેજો. આખો દિવસ પ્રભુ ભક્તિ કરજો. મારો આત્મા મોહમાં અને કપાયમાં પડેલો છે. એ તારા જેવાથી પાપમાં પડતો બચશે. પછી સજ્જન પેલા વૃદ્ધને પોતાના ઘેર લઈ જાય છે ને સ્વજનની જેમ સાચવે છે. જીવને અંદરથી સાચી મમજણ આવવી જોઈએ, એ સમજણ વિવેકથી આવે. જ્યાં વિવેક છે, ત્યાં ધર્મ છે. આ વિવેક ભગવાન બતાવે છે. નિપદક્રમાર સાંભળે છે. વિશેષ શું કહેશે એ અધિકાર અવસર.

વ્યાખ્યાન નં...૫૪

ભાદરવા વદ ૨ સોમવાર તા. ૬-૮-૭૧

ભગવાન નેમનાથ દ્વારિકામાં પધાર્યા છે. અનેક ભવ્ય જીવો ભગવાનની અમૂલ્ય દેશના સાંભળવા આવ્યા છે. ભગવાન વાણીનો ધોધ વરસાવી રહ્યા છે. ભવ્ય જીવો અપૂર્વ ભાવે-ઉદ્વેગિત હૃદયે ભગવાનને સાંભળી રહ્યા છે. તેઓ એક હજાર આઠ ઉત્તમ લક્ષણના ધરનાર છે. ભગવાન ચોત્રિસ પ્રકારના અતિશયે કરી ગિરાજમાન છે. પાંત્રીસ પ્રકારની સત્ય વચન વાણીના શુભે કરી સહિત છે. જ્ઞાનાવરણીય કર્મ જતાં અનંત દેવજ્ઞાન, દર્શનાવરણીય કર્મ જતાં દેવજ્ઞ દર્શન, મોહનીય કર્મની સાત પ્રકૃતિ જતાં ક્ષાયક સમકિત, કષાયો જતાં યથાખ્યાત ચારિત્ર, રતિ-અરતિ જતાં વીતરાગતા, ત્રણવેદ જતાં અવેદીપણું, હાસ્ય, ભય, શોક અને જુગુપ્સા જતાં અવ્યયપણું અને અંતરાય કર્મ જતાં દાનાદિ પાંચ લગ્નિ પ્રાપ્ત થાય છે. અરિહંતનાં આજ શુભ છે.

૧૮ દોષ (૧) અજ્ઞાન (૨) ક્રોધ (૩) મદ (૪) માન (૫) માયા (૬) લોભ (૭) રતિ (૮) અરતિ (૯) નિદ્રા (૧૦) શોક (૧૧) અસત્ય (૧૨) ચોરી (૧૩) મત્સર (૧૪) ભય (૧૫) પ્રાણી વધ (૧૬) પ્રેમ (૧૭) કીડા પ્રસંગ (૧૮) હાસ્ય.

આ ૧૮ દોષથી રહિત છે. અરિહંત દેવો દ્રવ્ય અને ભાવથી દેદિપ્યમાન હોય છે. જેમનું અર્ધ ચન્દ્ર જેવું કપાળ છે. ચરદ પૃષ્ઠિમાના ચન્દ્ર જેવું સુખારવિંદ છે,

“જગજીવન જગ વાલ હો, માતા શિવા દેવીનો નંદ લાલ રે,
 સુખ દીકે સુખ ઉપજે, દર્શને અતિહી આનંદ લાલ રે....જગ....
 આંખડી અમીરસ પાંખડી, અટમી રાશી સમ લાલ લાલ રે,
 વહન તે પુનમ-ચાંદલો, વાણી અતિહી રસાળ લાલ રે...જગ.

ભગવાનના સુખદર્શનથી આનંદ આનંદનો અનુભવ થાય છે.

“યૈ શાન્તરાગરુચિભિઃ પરમાણુમિત્તલ્લ, નિર્માપિત સ્ત્રિમુધનૈઋલ્લામમૂત ।

તાવન્ત ઇદ્મ રસુ તે વ્યગ્રવઃ પૃથિવ્યા, યત્તે સમાનમપરં નહિ રુપમસ્તિ ॥ (૧૨)

ભગવાનના શુણગાન કરતાં માનવુંગ આચાર્ય કહે છે, ત્રણ ભુવનમાં અદ્વિતીય શણગાર રૂપ હે પ્રભુ ! તમારા અંતરમાં સમરસ પ્રગટેલો છે અને તેનો ભાવ તમારા સુખમંડળ પર બરાબર તરવરે છે. તેથી તમે શાંતરસની સાક્ષાત મૂર્તિ હો તેવા જણાવ છે. તમારા જેવો શાંત રસ અન્ય કોઈ વ્યક્તિના સુખ પર બેવામાં આવતો નથી. તેથી મને એમ લાગે છે કે આ જગતમાં શાંત રસના જેટલા પરમાણુ હશે તે બધાં તમારું નિર્માણ કરવામાં વપરાઈ ગયા હશે. જો એમાંના પરમાણુ શેષ રહ્યા હોત તો તમારા જેવી અન્ય શાંત મૂર્તિ અવશ્ય નિર્માણ થઈ હોત ! પરંતુ એવી શાંત મૂર્તિ અન્ય કોઈ નિર્માણ થઈ નથી. તાત્પર્ય એ છે કે ભગવાનનું રૂપ અનોખું છે. જેની સરખામણી આ જગતની કોઈ વસ્તુ સાથે થઈ શકે તેમ નથી. ભગવાનમાં જરાય ઉકળાટ નથી, કષાય નથી, બ્રુકટી ચઢતી નથી. દુઃખ દેનાર ઉપર પણ રનેહ વરસાવે છે. કોઈ મને દુઃખ આપે નહીં એવો નિષ્કૃંપ પાકો છે. આપણને આ નિષ્કૃંપ પાકો નથી. કર્મ છે તો નિમિત્તો હજારો મળવાના. પણ ઉપાદાન પોતાનું જ છે, હજારો માણસો આલ્યા જતા હોય અને એકને માથે ઝડપો પડે, અનેક પથિકો વૃક્ષ નીચે વિસામો લેતા હોય. વખત થતાં બધા આલ્યા જાય. એક માણસ બેઠો રહે અને ઝાઝ પડે. ઝાડનું પરવું એનું નિમિત્તમાત્ર છે.

“કર્મ છોડશે ના તને કોઈ કાળે, જનમ બધાં ધરે તું,
 તને ત્યાં સંભાળે, કરમ છોડશે ના.”

હે ભાઈ ! તને કર્મ છોડશે નહીં. બધાં જન્મ લઈશ ત્યાં આવીને ઉભાં રહેશે. કેટલા ભવના કર્મ આવે ? અસંખ્ય ભવનાં કર્મો આવે. કર્મની સ્થિતિ અસંખ્ય કાળની છે. પ્રવાહ આશ્રી કર્મ અનંતકાળથી છે. ગમે તે ભવમાં કર્મ આવી પડે છે. કૂલોની પધારીમાં સુતો હોય અને કેન્સર થાય છે. જીવાનબોધને T. B. થઈ જાય છે, તે કોઈની સેવા કરવા ગયો ન હતો છતાં T. B. કેમ થયો ? ગમે ત્યાં જન્મ લઈશ, મેરૂ પર્વત ઉપર જઈશ કે ધરતીના પેટાળમાં જઈશ પણ કર્મ છોડશે નહીં. કર્મ બંધના કારણ પાંચ છે. (૧) મિથ્યાત્વ (૨) અમત (૩) પ્રમાદ (૪) કષાય (૫) અશુભ યોગ. કર્મ પ્રમાણે અવતાર મળે છે,

ઉચ્ચકુળ, સુવાળા કુટુંબમાં અને વૈભવના દગલા ઉપર જન્મ થયો હોય પણ ભાઈને અંતરાય કર્મનો એવો ઉદય હોય કે કંઈ ખાઈ ન શકે. મોટી મહેલાતો હોય પણ પથારીમાં પડખું ફરવાનીયે ડોકટરની મનાઈ હોય. ગરીબના છોકરાં માંદા પડે અને શ્રીમંતના માંદા ન પડે એવું ખરું ? કોઈ એમ કહે જેને ખાવાપીવાનું વ્યવસ્થિત ન હોય, ગરીબને ટાહુંશીરૂ જેવું તેવું અન્યવસ્થિત આવું પડે તેથી તેને રોગ આવે, પણ શ્રીમંતને એવું હોતું નથી. તેને તો દરરોજ સુંદર પુષ્ટિકારક ગરમાગરમ ખોરાક ખાવા મળે છે, છતાં રોગ આવે છે. કહેવું જ પડશે કે રોગ કર્મને લીધે આવે છે. જીવ કર્મ કરે ત્યારે એમ વિચારે છે કે મારી લીલા કોઈ દેખતું નથી. માનવીનું જીવન દંભી બની ગયું છે. કરવું છે કંઈ અને દેખાડવું છે કંઈ. પશુએનું જીવન પ્રગટ હોય છે. જેવું અંદર હોય તેવું બહાર દેખાડે છે, ઢાંકપીછેડો નહિ કરે. ત્યારે માનવી હોય કેવો અને દેખાવ કરે કેવો ? સદાચારી થવું નથી, છતાં સદાચારી કહેવડાવવું છે. સત્યવાદી નથી છતાં સત્યવાદી કહેવડાવવું છે. કોર્ટમાં ભગવાનના સોગંદ ખાય છે. સત્યને સોગંદની જરૂર નથી. સત્યને સાક્ષી પુરાવા શા ? સમ ખાય તે ખોટા. આજે તો પૈસા ભરીને સાક્ષી પુરાવા ઉભા કરીને કેસ જીતી જાય છે. ન્યાયાલયમાં ન્યાય પણ પૈસા પર તોળાય છે. દંભ એ સાચું જીવન નથી. છતાં આજે બધું દંભ એ જ જીવન બની ગયું છે. ગધેડા પર વાણનું ચામડું ઓઢાડી દો તેથી ગધેડો વાઘ બની શકતો નથી. બૂકે એટલે તરત ખખર પડી જાય છે. સતીનો દેખાવ કરવાથી વેશ્યા સતી બની શકતી નથી. સ્વાંગ સેવકનો સજે અને સન્માનસેવક તરીકે પોતાની જાતને ઓગ્રાખાવે, પણ ઘરડા માળાપની સેવા કરવામાં શરમ આવે છે. ફોગટ જો સન્માન મળે તો તે હેવામાં અચકાતો નથી.

“સ્વાર્થ અહંકારમાં ખદબદે જગત આ, વિરલ દેખાય છે પ્રેમ સેવા,
અવરતું અહિત ઇચ્છા કરી આદરે, સર્વ કો માગતું મિષ્ટ મેવા,
ઉપરતું શોભતું રૂપરંગે ભયું, અંતરે ફડ-કચરા ભરેલા,
દંભ આઠખંડે જીવન ભરપૂર છે, વિરલ વિશુદ્ધ પ્રભુથી ભરેલા.”

આજે મોટેભાગે જ્યાં નજર કરીએ ત્યાં સ્વાર્થ અને અહંભાવયુક્ત જીવન જ દેખાય છે. બીજાને દુઃખી કરીને, બીજાને પછાડી દઈને પોતાને આગળ આવવું છે. માલમલિકા ઉડાવવા છે. અંતરમાં ગમે તેવું હળાહળ ઝેર ભરેલું હોય પણ જગતની નજરે સારા દેખાવું છે. જગતમાં થોડી વ્યક્તિ જ એવી હશે કે જે બીજાને સુખી કરે અને પોતે દુઃખને ઓઢી લે. દંભ જીવનનું પતન કરનાર છે. પણ જીવ સ્વાર્થ ખાતર પોતાના હિતાહિતનો વિચાર પણ કરતો નથી. શ્રાવકનું જીવન સ્ફટિક જેવું હોવું જોઈએ.

જહા અંતો તહા વાહિ, જહા વાહિ તહા અંતો

પાપની પરંપરા છોડવી હોય, ધર્મ આચરવો હોય તો જેવા અંદર છે તેવા બહારે દેખાઓ. જગતના કહેવા પર તારા જીવનનું ધોરણ બાંધીશ નહિ. કેવળજ્ઞાનીની પરીક્ષામાં પાસ થા, ત્યારે આનંદ પામજે. કોઈ ચોથા આરાના નમુના—આદર્શવાદી—શુણવાન શ્રાવક તને કહી દે, પણ તારું અંદરનું જીવન કેવું કંઈક છે તે જો, અંદર રાગદ્વેષના જાળા કેટલા બાંધ્યા છે? ધર્મ પર પણ સાચી શ્રદ્ધા છે? જ્યાં ને ત્યાં ફરતો ફરે છે. બધાં સાચાં છે, બધાને સમજવા ભેઈએ, એમ માને છે. પણ સો જગ્યાએ બંને ફૂટ ખોદવાથી પાણી નહિ મળે. તરસ્યો રહી જઈશ, એના કરતાં એક જ જગ્યાએ ૨૦૦ ફૂટ ખોદે તો પાણી મળી જાય. સત્યદર્શન પ્રાપ્ત થયું છે, તો એવા તત્વને જીવનસાત કરી લે. તેમાં જ શોધ ચલાવવારૂપ (ખોદકામ)નો પુરૂષાર્થ કર. ક્ષમાનો એક શુણ કેળવ, એની પાછળ પુરૂષાર્થ કરીશ તો અંદર એવો આનંદનો ઝરો ફુટશે કે દુકાળમાંય ખુટશે નહિ. કોઈની નિંદા ન કરવી, સત્ય બોલવું. આવા એક એક શુણ પાછળ પડે. એક શુણને તો એવો કેળવો કે ગમે તેવી પરીક્ષા કરે તો પણ નિષ્ફળ ન જવાય. ૫૦-૬૦ કે ૭૦ વર્ષની જીંદગી ગઈ પણ એકેય શુણ આવો કેળવ્યો ખરો? લોજન લેવું એ શરીરનો દરરોજનો ધર્મ છે. તેમાં અનાસક્ત યોગને કેળવો, અરવાદનો એવો શુણ કેળવો કે ગમે તેટલું લાવતું લોજન આવે તો પણ તેના પર આસક્તિ ન થાય, મોઢામાં પાણી ન આવે. આજે માણસમાં ખાવાની વૃત્તિ ખુબ વધી છે. માણસના ત્રણ જાતના વર્ગ પાડો. (અ) વર્ગ—ત્યારે મન થાય ત્યારે ખાય, જેવું આવે તેવું ખાધા કરે છે. ઘોર લુગડાને પણ ચાવી જાય છે. તેમ. આ (અ) વર્ગનો માનવી રીત કે કરીતનું ખાધા જ કરે છે. (બ વર્ગ) વાળો જીભને ભાવે એવું ખાય છે. આ ખાવાથી રોગ થશે એ લુએ નહીં, પણ જીભને પસંદ પડે એ ખાય છે. એટલે કે સ્વાદિષ્ટ ખાય છે. (ક) વર્ગવાળો જીભને ભાવે તેવું નહિ, જે તે નહિ, પણ પેટને સહે એ ખાય છે. જીભને કન્દ્રોલમાં રાખે છે. રોગ થાય એવું ખાય નહિ. ઇન્દ્રિયો પર કાબુ હોય છે. આ ત્રીજા (ક) વર્ગના માણસમાં વિવેક છે. વિવેકને લીધે માણસ પશુથી જુદો પડે છે. જો વિવેક ન હોય તો પશુને શીંગડાં અને પુ'છડું છે અને માણસને તે નથી એટલો જ ફરક રહે. માટે ખાવા-પીવામાં, રહેણી-કરણીમાં, લાખામાં વિવેક કેળવો. ધર્મ તમને આ વિવેક શીખવશે. ધર્મ કરો અને કરાવો. ધર્મના સ્વરૂપને સમજવા સદશુરના સમાગમમાં આવો. તમને આ ધર્મ રૂચતો હોય તો તમે જૈન ધર્મનો પ્રચાર કરો પણ તમને પ્રચાર કરવાની શરમ આવે છે. આજે જૈન ધર્મનો જે પ્રચાર હોવો ભેઈએ એ પ્રચાર નથી. ઇસુનો ધર્મ પાળનાર મોટા મોટા ડોક્ટરો અને ડીઝીધારી ઇસુની ઘોપડી રાખે અને બધાને આપે અને કહે, ઇસુના ચમત્કાર જુઓ! અને વાંચો! બાઈ-બલની પાંચ લાખ આવૃત્તિ છપાણી. એ ધર્મનો કેટલો પ્રચાર છે! કરોડો રૂપિયા વિદેશથી ધર્મપ્રચાર માટે આવે છે. તમારા ઘરે ગહેમાન આવ્યા હોય તો બ્યાખ્યાન સાંભળવા આવો એવું પણ તમને બોલતાં આવડતું નથી! જે પ્રચારની ધગશ ભેઈએ એ

ધંગશ નથી. ધર્મનો પ્રચાર કેમ થાય અને આત્માની ઉન્નતિ કેમ થાય એ જોવું તે દરેક જોતવું કર્તવ્ય છે.

ભગવાન નેમનાથ પ્રભુની વાણીનો પ્રવાહ વહી રહ્યો છે. શ્રોતાજન જેમ જેમ સાંભળતા જાય એમ જ્યાં આવે છે. અનંતકાળથી જીવનું પરિભ્રમણ ચાલે છે. ઉદ્ધાર કરવો હોય તો હવે ભગવાનને શરણે જવું જ પડશે. એક દેખતો સો અધીને ઉગારે. મોહથી ઘેરાએલા બધાં અંધ છે. જ્ઞાની કહે છે, આ મોહની પરંપરા પેઢી દર પેઢીથી ચાલી આવી છે. રૂપ ફરતાં ફરતાં વાસનાને જીએ છે, અને રૂપ અને વાસના પરણી ગયા. એમને એક દિકરો થયો. એવું નામ રાગ પાડ્યું. રૂપ એનો બાપ અને વાસના એની મા. રાગ જીવાન થયો. અને મમતા નામની છોકરી સાથે લગ્ન થયાં. રાગ અને મમતાએ મોહને જન્મ આપ્યો. મોહ મોટો થયો. માયાના પરિચયમાં આવ્યો. પરિચય પ્રભુયમાં પરિણમ્યો. અને એમાંથી ઇર્ષાએ જન્મ લીધો. ઇર્ષાએ વેરને વરમાળા પહેરાવી અને આ ધરતી ઉપર દુઃખે જન્મ લીધો. દુઃખે અપરિણિત જ રહેવાનો નિર્ણય કર્યો. દુઃખે આવો નિર્ણય ન લીધો હોત તો તેને પરણીત કોણ? દુઃખ આવ્યું ક્યાંથી, તે સમજાય તો દુઃખમાંથી મુક્ત થવાનો માર્ગ મળી રહે. નેમનાથ પ્રભુ આ વાત સમજાવે છે, અને નિષધકુમાર સાંભળી રહ્યા છે. વિશેષ અધિકાર અવસરે કહેવાયો.

વ્યાખ્યાન...૫૫

ભાદરવા વદ ૩ ને મંગળવાર તા. ૭-૯-૭૧

ભગવાન નેમનાથ દારિકામાં પધાર્યા છે. નિષધકુમાર પ્રભુની અમૃતમય વાણીનું પાન કરી રહ્યા છે. મીઠી મધુરી વાણી સાંભળતા નિષધકુમારના હૈયામાં અપૂર્વ આહ્વાદ ઉત્પન્ન થાય છે. ૬૯ કૈાહી કૈાહી સાગરના કર્મને ખપાવી સમ્યક્ દર્શનને પ્રાપ્ત કરે છે. પ્રભુની વાણી સત્ય છે. પ્રમાણુ જૂત છે. એવી ભાવના ભાવતા સાચુ સમજાણું એટલે શ્રદ્ધા યર્થ. પહેલા સમ્યક્ દર્શન આવે પછી યત-પચગાણુ ગ્રહણ કરે. નિષધકુમાર વાણી સાંભળીને ભીંજાઈ ગયા છે. ભગવાન કહે છે એ માર્ગ સાચો (અને સત્ય) છે. આ વાત હૈયામાં ઉતરી ગઈ. વસ્તુ સમજી ગયા પછી મારામાં કેટલી તૈયારી છે એ જોવાનું છે.

આર્યકુળમાં જન્મ, પાંચ ઇન્દ્રિયની પરિપૂર્ણતા, ઉત્તમ ધર્મ, સદગુણો. જોગ અને વીતરાગ પ્રભુની વાણી : આ બધું મહાપુણ્યના ઉદયથી મળે છે.

“અનંત કાળથી આયડ્યો, વિના જ્ઞાન ભગવાન,
સેવ્યાં નહીં ગુરૂ સંતને, મુકયું નહીં અભિમાન.”

જીવ અનંત કાળથી આયડ્યો છે. હવે ભવ જન્મણુનો કંટાળો આવ્યો છે? એક માણસ દસ પંદર વર્ષથી રોગથી પીડાતો હોય એને કંટાળો આવે ને? કે હવે આ રોગથી કોઈ મુક્ત કરનાર મળે તો સારું! તેમ આપણે યધા અનંત કાળથી કર્મના રોગથી રીખાઈ એ છીએ. તિર્થંકર દેવો અને વીતરાગ પ્રભુની વાણી રોગથી મુક્ત કરનાર છે. વીસ પચીસ ગાઉં ચાલ્યા પછી ગામ દેખાતું ન હોય અને થાકી ગયા હો તો કોઈ ને પૂછો છો ને કે હજી ગામ કેમ આવ્યું નહિ? કેટલું દૂર છે. અમે જાંઘે મારે તો ચડી ગયા નથી ને? એમ આ સંસારમાં અનંત કાળથી રખડો છો. અનંત ભવથી ભટકો છો. હજી છેડો દેખાતો નથી. હવે કોઈ વિશિષ્ટ જ્ઞાની પુરૂષનો ભેટો થઈ જાય તો પૂછો કે મારો મોક્ષ ક્યારે છે! હવે કેટલા ભવ કરવાના છે! શું કર્તવ્ય કડું કે જેથી ભવજન્મણુનો અંત આવે? નાના બાળકે ચાલુ પ્રાયમસમાં હાથ નાખ્યો અને ઢાઢી ગયો. ફરી હાથ નાખવા જશે ખરો! સપ્તમાં ઝેર છે એમ સાંભળ્યું છે પણ તમે અનુભવ કર્યો છે! ના-છતાં સપ્ત વીંછીને દેખશો ત્યાં કેકડો મારશો, તેની સામે રમત કરવા નહિ જાવ. શા માટે! કારણ કે ત્યાં સાચી સમજણ પ્રાપ્ત થઈ ગઈ છે. ક્રાશ્ટ ટ્રેઈન આવતી હશે તો તે પાટા જોળંગવા જશો? ના, કારણ? તમે જાણો છો તે ટ્રેઈનની વચ્ચે આવી જવાથી મૃત્યુ થાય છે. આ યધા ભય સ્થાનોથી ભડકો છો. પણ આ સંસારનો ભય લાગ્યો છે! સંસારના વિષય ઝેર છે. મારી નાખનાર છે આવી પ્રતીતિ થઈ છે! સાચી શ્રદ્ધા લાવો. વીતરાગની વાણીમાં ઓતપ્રોત થઈ જાવ. સત્યનો સત્ય તરીકે સ્વીકાર કરો.

ચોથા, પાંચમા અને છઠ્ઠા શુદ્ધસ્થાનક વાળો જઘન્ય ત્રીજો ભવે ઉ. ૧૫ મે ભવે મોક્ષમાં જાય છે. સાતમાથી અગ્યારમાં શુદ્ધ સ્થાનક વતી જીવ જ તે જ ભવે મોક્ષમાં જાય છે. અને ૧૨-૧૩-૧૪-મા શુદ્ધવાળો તે જ ભવે મોક્ષમાં જાય છે. સમ્યગ્ દર્શનની આત્મા સ્વરૂપને સમજે છે, તેને એ રૂપે છે. રસ્તો આ છે. આવી સચોટ શ્રદ્ધા છતાં માર્ગને અંગીકાર કરી શકતા નથી. કારણ કે આસ્ત્રિમાં કમજોર છે.

“મહાવે રોયમાળે વિ નોયજં પદિવજ્જહા ॥”

એક માણસે લાખ રૂપિયાનો હાર જોયો અને ગમી ગયો. કિંમત પૂછે છે તો કહે છે, લાખ રૂપિયાનો છે. તેની ખરીદવાની શક્તિ નથી, છતાં પૂછો કે હાર લેવા જેવો છે કે નહીં? તો તરત કહેશે, લેવા જેવો તો છે, પણ મારી પાસે ખરીદવા જેટલા પૈસા નથી, તેથી લઈ શકતો નથી, તેમ જેને સમ્યક્ દર્શન પ્રાપ્ત થયું છે તે કહેશે કે સાધુપણ લેવા જેવું છે પણ મારાથી સાધુપણ લેવાતું નથી, કારણ હું કમજોર છું, પામર છું.

હજી સંસારનો મોહ મારાથી છુટતો નથી. સમક્રિતીનું કે શ્રાવકનું પૂર્ણતાનું લક્ષ હોય છે. એક ગાડાની મુસાફરી કરે છે. એક ટ્રેઈનની મુસાફરી કરે છે. અને એક પ્લેનની મુસાફરી કરે છે. પ્લેનવાળો પહેલા પહોંચે છે. ટ્રેઈનવાળો તેના પછી પહોંચે છે અને ગાડાવાળો સૌથી મોડો પહોંચે છે. પણ બધાનું ધ્યેય પહોંચવાનું છે. કોઈ સમક્રિતી જીવ સ્ત્રીને પરણે, લગાઈ કરે, રાખ્ય પણ લોગવે છતાં તેનું ધ્યેય તો મોક્ષનું જ છે. ‘આ મારી સંસારની પ્રવૃત્તિ નથી’ એમ તે બરાબર સમજે છે.

નિષધકુમારે ભગવાનની દેશના સાંભળી. તેઓ બહુ રાજી થયા. અપૂર્વ ધર્મ સંભળાવનાર, મોક્ષમાર્ગ બતાવનાર બાવા સદ્ગુરુ મળ્યા, એ મારા અહોભાગ્ય છે. કરવા જેવું સર્વવિરતિ પણ છે. તેઓ ઉભા થયા અને હાથ જોડીને કહે છે.

इममेव निगमं पाषयणं सच्च'अणुत्तरं फेवलियं पडिपुन्नं नेयाजयं

સંસુદ્ધં સત્લક્ષણં = આ નિર્મલ પ્રવચન સત્ય છે, અનુત્તર છે, કેવળીપ્રતિપતિ ન્યાય-યુક્ત છે, સમ્યક્પ્રકારે શુદ્ધ છે. સત્ય, જોઈ મનો નાશ કરનાર છે. હે પ્રભુ !

सहस्रामि पत्तियामि रोएमि फासेमि पालेमि अणुपालेमि निगमं पाषयणं

હે પ્રભુ ! નિર્મલ પ્રવચન પર હું શ્રદ્ધા કરું છું. વિશ્વાસ કરું છું. રૂચિ કરું છું. એ પ્રવચન આપે કહ્યું તેમ જ છે. એ તથ્ય છે. અતિ તથ્ય છે, ઈષ્ટ છે, અત્યંત ઈષ્ટ છે આપ દેવાનુપ્રિયની સગીપે ધણા રાખ્યો-તલવર-માંઠબિક-કૌટુંબિક ! શ્રેષ્ઠ-સેનાપતિ-સાથેવાહ આદિ સંસારને છોડી સાધુ બન્યા છે તેઓને ધન્ય છે. હું કમજોર છું. મારામાં એટલી તાકાત નથી કે હું સંસાર છોડી સાધુપણનો સ્વીકાર કરું. હું ખરેખર તે માર્ગ લેવા શક્તિમાન નથી. હે સ્વામી ! મને પાંચ અણુવત, ત્રણ ગુણુવત અને ચાર શિક્ષાવત અંગીકાર કરાવો. સંસારમાં રહેલા ધણા બધાતમાઓ જળ કમળવત્, નિર્લેપ બની જાય છે, જેમ કમળ પાણીમાં કે કાદવમાં લેપાતું નથી. તેમ સંસારમાં રહેવા છતાં આસક્તિભાવને તોડી નાંખે છે. તમને શ્રાવકપણું લેવાની મરજી ખરી ? વાણી સાંભળી તો કાંઈક વ્રત પચ્ચખાણુ લેવા જોઈએ.

जं सोच्चा पडिवज्जई तदराज्जिं अहिसयं ॥

જે સાંભળીને તપ, સંયમ અને ક્ષમાના માર્ગમાં આગળ વધે તેનું જ શ્રવણ-સારું શ્રવણ છે. તમે સાંભળીને એમ ને એમ ચાલ્યા ન જાવ, વિરતીભાવને આદરો. સાંભળ્યું તેનું ક્ષણ બેસવું જોઈએ પથરણું ખંખેરીને ઉભા થઈ જવાનું નથી. પણ તમારો જીવનમાં ઉતારવાનું છે. નિષધકુમાર સામેથી માગે છે. આપણે અહીં અમરઅમર નથી. મૃત્યુ દરેકને મારે નિશ્ચિત છે. આપણી ચોટલી કાળના હાથમાં છે. ક્યારે કાળ

ઉપાડી લેશે એ ખબર નથી. દાન દેવાની ઇચ્છા થાય તો તરત દાન દઈ દેવું. મત, પચ્ચખાણુ લેવાના ભાવ થાય તો તરત લઈ લેવા. ભાવ વિનાના દાન, શિયળ, તપ એ જીવ વિનાના કલેવર જેવા છે.

નિષધક્રુમાર કહે છે કે હું શક્તિમાન નથી એટલે મારે આગારધર્મ લેવો પડે છે. ભાખ રા. નો હાર ખરીદવાની શક્તિ નથી એટલે હજારનો ખરીદું છું. તિર્થંકરો, ચક્રવર્તીઓ એથે શુણુ સ્થાનકેથી પાંચમે શુણુ સ્થાનકે આવતા નથી. પણ સ્ત્રીધા સાતમે શુણુ સ્થાનકે જાય છે. શ્રાવકો પૃથ્વીના, પાણીના, તેજના, વાયુના, વનસ્પતિના જીવોની સંપૂર્ણ દયા પાળી શકતા નથી, એટલે તેમાં મર્યાદા બાંધે છે. મત પ્રત્યાખ્યાન નથી, છતાં તેના ફાયદાઓ ખરાબર સમજાણુમાં આવે ત્યારે તે અહણુ કરવામાં મુશ્કેલી નહીં લાગે. આ સંસાર સળગતો છે. એકબીજાની રાહ ભેજો તો મરી જશો.

ભગવાન કહે છે ધર્મની ગતિ વધારો, નિષધક્રુમાર શ્રાવકના બાર મત અંગીકાર કરે છે. વિશેષ અધિકાર અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં...૫૬

ભાદરવા વદ ૪ ને બુધવાર તા. ૮-૯-૭૧

જિનેશ્વરની વાણી એ આધ્યાત્મિક ધ્યાન ધરવાનું સાધન છે. તે કષાયના-વેશરેતાં કચરા સાફ કરવા માટે જ્ઞાનરૂપી સાવરણી આપે છે. આત્માને ઉજ્જવળ બનાવવાનું આર્ણુ સાધન બીજે કયાંય નથી. જિનેશ્વરની વાણી અદ્ભૂત છે. બાર મતનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે. શ્રાવકના બાર મતમાં પહેલું અહિંસા મત :-જ્યાં હિંસા નથી તે અહિંસા મત. કોઈ જીવની હિંસા ન કરવી. “પદમં નાળં તજો દયા” પહેલાં જ્ઞાન અને પછી દયા આવે. જીવનું સ્વરૂપ જાણ્યા વિના દયા કોની ખાળો? જેનામાં જ્ઞાન નથી એ પશુ જેવો છે. જે ચેતન-અચેતનના લક્ષણને સમજ્યો નથી, જેણે જીવ-અજીવનું સ્વરૂપ જાણ્યું નથી, તેને સંયમી કેવી રીતે કહેવો? મોટી મોટી વાત કરે, લોકચર આપે, તેને છ કાયનું, જીવ અજીવનું જ્ઞાન ન હોય તો તે દુનિયામાં ડાહ્યો કહેવાશે, પણ ધર્મથી દૂર છે. હિંસા ત્યાં હોળી છે. અહિંસા ત્યાં દિવાળી છે. તમને શું ગમે? હોળી કે દિવાળી? દિવાળી ગમતી હોય તો હિંસાથી દૂર રહો. આ જ્ઞાની પુરુષોનું ફરમાન છે. એ માટે પ્રથમ જાણપણું કરો.

નથી જોઈતું. મન કહે છે સ્વીકૃત છે, સૌ કહે છે. આપણને શો વાંધો છે ? સૌનું થશે તે આપણું થશે. આંતે બધા કહે એટલે આપણે કરવું. તમે પણ આંધળું અનુકરણ કરો છો, પણ અનુકરણ એ મરણ છે. પેલો સંજ્ઞન બિખારીને કહે છે, ભાઈ તું જાણી છે. રોજ સવાર સાંજ બે વાર મારે ત્યાં જમવા આવજો અને એક ઓરડીમાં રહેજો. આખો દિવસ પ્રભુ ભક્તિ કરજો. મારો આત્મા મોહમાં અને કષાયમાં પડેલો છે. એ તારા જેવાથી પાપમાં પડતો બચશે. પછી સંજ્ઞન પેલા વૃદ્ધને પોતાના ઘેર લઈ જાય છે ને સ્વજનની જેમ સાચવે છે. જીવને અંદરથી સાચી સમજણ આવવી જોઈએ, એ સમજણ વિવેકથી આવે. જ્યાં વિવેક છે, ત્યાં ધર્મ છે. આ વિવેક ભગવાન બતાવે છે. નિપથક્રમાર સાંભળે છે, વિશેષ શું કહેશે એ અધિકાર અવમરે.

વ્યાખ્યાન નં...૫૪

ભાઈરવા વહ ૨ સોમવાર તા. ૬-૯-૭૧

ભગવાન નેમનાથ દારિકામાં પધાર્યા છે. અનેક ભવ્ય જીવો ભગવાનની અમૂલ્ય દેશના સાંભળવા આવ્યા છે. ભગવાન વાણીનો ધોધ વરસાવી રહ્યા છે. ભવ્ય જીવો અપૂર્વ ભાવે-ઉદ્ભસિત હૃદયે ભગવાનને સાંભળી રહ્યા છે. તેઓ એક હજાર આઠ ઉત્તમ લક્ષણના ધરનાર છે. ભગવાન ચોત્રિસ પ્રકારના અતિશયે કરી બિરાજમાન છે. પાંત્રીસ પ્રકારની સત્ય વચન વાણીના શુદ્ધ કરી સહિત છે. જ્ઞાનાવરણીય કર્મ જતાં અનંત કેવળજ્ઞાન, દર્શના-વરણીય કર્મ જતાં કેવળ દર્શન, મોહનીય કર્મની સાત પ્રકૃતિ જતાં સાયક સમકિત, કષાયો જતાં યથાખ્યાત ચારિત્ર, રતિ-અરતિ જતાં વીતરાગતા, ત્રણવેદ જતાં અવેદીપણું, હાસ્ય, ભય, શોક અને લુગુપ્સા જતાં અવ્યયપણું અને અંતરાય કર્મ જતાં દાનાદિ પાંચ લબ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે. અરિહંતનાં ભાર શુભ છે.

૧૮ દોષ (૧) અજ્ઞાન (૨) ક્રોધ (૩) મદ (૪) માન (૫) માયા (૬) લોભ (૭) રતિ (૮) અરતિ (૯) નિદ્રા (૧૦) શોક (૧૧) અસત્ય (૧૨) ચોરી (૧૩) મત્સર (૧૪) ભય (૧૫) પ્રાણી વધ (૧૬) પ્રેમ (૧૭) ક્રીડા પ્રસંગ (૧૮) હાસ્ય.

આ ૧૮ દોષથી રહિત હો. અરિહંત હોવો દ્રવ્ય અને ભાવથી દેદિપ્યમાન દોષ છે. જેમનું અર્ધ ચન્દ્ર જેવું કષાણ છે. ચરહ પુર્ણિમાના ચન્દ્ર જેવું સુખારવિંદ છે.

“જગજીવન જગ વાલ હો, માતા શિવા દેવીનો નંદ લાલ રે,
 મુખ દીઠે મુખ ઉપજે, દર્શને અતિહી આનંદ લાલ રે....જગ....
 આંખડી અમીરસ પાંખડી, અણ્ણી રાશી સમ લાલ લાલ રે,
 વદન તે પુનમ-ચાંદલો, વાણી અતિહી રસાળ લાલ રે...જગ

ભગવાનના મુખદર્શનથી આનંદ આનંદનો અનુભવ થાય છે.

“યૈ શાન્તરાગરુચિભિઃ પરમાણુમિસ્તવ”, નિર્માપિત સ્ત્રિમુવનૈઃફલ્લામભૂત ।

તાવન્ત એવં સ્વલુ તે વ્યજ્વઃ પૃથિવ્યા, યત્તે સમાનમપરં નહિ રુપમસ્તિ ॥ (૧૨)

ભગવાનના શુદ્ધગાન કરતાં માનતુંગ આચાર્ય કહે છે, ત્રણ ભુવનમાં અદ્વિતીય શબ્દગાર રૂપ હો પ્રભુ ! તમારા અંતરમાં સમરસ પ્રગટેલો ॥ અને તેનો ભાવ તમારા મુખમંડળ પર બરાબર તરવરે છે, તેથી તમે શાંતરસની સાક્ષાત મૂર્તિ હો તેવા જણાય છે. તમારા જેવો શાંત રસ અન્ય કોઈ વ્યક્તિના મુખ પર ભેવામાં આવતો નથી. તેથી મને એમ લાગે છે કે આ જગતમાં શાંત રસના જેટલા પરમાણુ હશે તે બધાં તમારું નિર્માણ કરવામાં વપરાઈ ગયા હશે. જો એમાંના પરમાણુ થોડા રહ્યા હોત તો તમારા જેવી અન્ય શાંત મૂર્તિ અવશ્ય નિર્માણ થઈ હોત ! પરંતુ એવી શાંત મૂર્તિ અન્ય કોઈ નિર્માણ થઈ નથી. તાત્પર્ય એ છે કે ભગવાનનું રૂપ અનોખું છે. જેની સરખામણી આ જગતની કોઈ વસ્તુ સાથે થઈ શકે તેમ નથી. ભગવાનમાં જરાય ઉકળાટ નથી, કપાય નથી, બ્રુકટી ચડતી નથી. દુઃખ દેનાર ઉપર પણ સ્નેહ વરસાવે છે. કોઈ મને દુઃખ આપે નહીં એવો નિર્ણય પાડે છે. આપણને આ નિર્ણય પાડે નથી. કર્મ છે તો નિમિત્તો હજારો મળવાના. પણ ઉપાદાન પોતાનું જ છે, હજારો માણસો ચાલ્યા જતા હોય અને એકને માથે ઝડપે પડે, અનેક પથિકો વૃક્ષ નીચે વિસાગ્રો લેતા હોય. વખત થતાં બધા ચાલ્યા જાય. એક માણસ બેઠો રહે અને ઝાડ પડે. ઝાડનું પડણું એનું નિમિત્તમાત્ર છે.

“કર્મ છોડશે ના તને કોઈ કાળે, જનમ ન્યાં ધરે તું,
 તને ત્યાં સંભાળે, કરમ છોડશે ના.”

હો ભાઈ ! તને કર્મ છોડશે નહીં. ન્યાં જન્મ લઈશ ત્યાં આવીને ઉભાં રહેશે કેટલા લવના કર્મ આવે ? અસંખ્ય લવનાં કર્મો આવે. કર્મની રિયતિ અસંખ્ય કાળની છે. પ્રવાહ આશ્રી કર્મ અનંતકાળથી છે. ગમે તે લવમાં કર્મ આવી પડે છે. ફૂલોની પથારીમાં સુતો હોય અને કેન્સર થાય છે. ભુવાનબોધને T. B. થઈ જાય છે. તે કોઈની સેવા કરવા ગયો ન હતો છતાં T. B. કેમ થયો ? ગમે ત્યાં જન્મ લઈશ, મેરૂ પર્વત ઉપર જઈશ કે ધરતીના પેટાળમાં જઈશ પણ કર્મ છોડશે નહીં. કર્મ બંધના કારણ પાંચ છે. (૧) મિથ્યાત્વ (૨) અમત (૩) પ્રમાદ (૪) કપાય (૫) અશુભ યોગ. કર્મ પ્રમાણે અવતાર મળે છે,

ઉચ્ચકુળ, સુવાળા કુટુંબમાં અને વૈભવના ઢગલા ઉપર જન્મ થયો હોય પણ ભાઈને અંતરાય કર્મનો એવો ઉદય હોય કે કાંઈ ખાઈ ન શકે. મોટી મહેલાતો હોય પણ પથારીમાં પડખું ફરવાનીયે ડોક્ટરની મનાઈ હોય. ગરીબના છોકરાં માંદા પડે અને શ્રીમંતના માંદા ન પડે એવું ખરું ? કેવળ એમ કહે જેને ખાવાપીવાનું વ્યવસ્થિત ન હોય, ગરીબને ટાહુંશીરૂ જેવું તેવું અવ્યવસ્થિત આવું પડે તેથી તેને રોગ આવે, પણ શ્રીમંતને એવું હોતું નથી. તેને તો દરરોજ સુંદર પુષ્ટિકારક ગરમાગરમ ખોરાક ખાવા મળે છે, છતાં રોગ આવે છે. કહેવું જ પડશે કે રોગ કર્મને લીધે આવે છે. જીવ કર્મ કરે ત્યારે એમ વિચારે છે કે મારી લીલા કોઈ દેખતું નથી. માનવીનું જીવન દંભી બની ગયું છે. કરવું છે કાંઈ અને દેખાડવું છે કાંઈ. પશુઓનું જીવન પ્રગટ હોય છે. જેવું અંદર હોય તેવું બહાર દેખાડે છે, ઢાંકપીછેડો નહિ કરે. ત્યારે માનવી હોય કેવો અને દેખાવ કરે કેવો ? સદાચારી થવું નથી, છતાં સદાચારી કહેવડાવવું છે. સત્યવાદી નથી છતાં સત્યવાદી કહેવડાવવું છે. કોર્ટમાં ભગવાનના સોગંદ ખાય છે. સત્યને સોગંદની જરૂર નથી. સત્યને સાક્ષી પુરાવા શા ? સમ ખાય તે ખોટા. આજે તો પૈસા ભરીને સાક્ષી પુરાવા ઉભા કરીને કેસ જીતી જાય છે. ન્યાયાલયમાં ન્યાય પણ પૈસા પર તોળાય છે. દંભ એ સાચું જીવન નથી. છતાં આજે જાણે દંભ એ જ જીવન બની ગયું છે. ગધેડા પર વાઘનું વ્યામઙ્કું ઝોઢાડી દો તેથી ગધેડો વાઘ બની શકતો નથી. ભૂકે એટલે તરત ખગર પડી જાય છે. સતીનો દેખાવ કરવાથી વેરયા સતી બની શકતી નથી. સ્વાંગ સેવકનો સગ્ગે અને સમાજસેવક તરીકે પોતાની જાતને ઝોળાખાવે, પણ ઘરડા માખાપની સેવા કરવામાં શરમ આવે છે. ફોગટ બે સન્માન મળે તો તે લેવામાં અચકાતો નથી.

“સ્વાર્થ” અહંકારમાં અદબદે જગત આ, વિરલ દેખાય છે પ્રેમ સેવા, અવરતું અહિત ઇચ્છા કરી આદરે, સર્વ કો માગતું મિષ્ટ મેવા, ઉપરનું શોભતું રૂપરંગે ભર્યું, અંતરે કૂડ-કચરા ભરેલા, દંભ આદરખરે જીવન ભરપૂર છે, વિરલ વિશુદ્ધ પ્રભુથી ભરેલા.”

આજે મોટેભાગે જ્યાં નજર કરીએ ત્યાં સ્વાર્થ અને અહંભાવયુક્ત જીવન જ દેખાય છે. બીજાને દુઃખી કરીને, બીજાને પછાડી દઈને પોતાને આગળ આવવું છે. માલમલિકા ઉડાવવા છે. અંતરમાં ગમે તેવું હળાહળ ઝેર ભરેલું હોય પણ જગતની નજરે સારા દેખાવું છે. જગતમાં થોડી વ્યક્તિ જ એવી હશે કે જે બીજાને સુખી કરે અને પોતે દુઃખને ઝોઢી લે. દંભ જીવનનું પતન કરનાર છે. પણ જીવ સ્વાર્થ ખાતર પોતાના હિતાહિતને વિચાર પણ કરતો નથી. શ્રાવકનું જીવન સ્થિતિક જેવું હોવું જોઈએ.

જહા અંતો તહા પાહિ, જહા બાહિ તહા અંતો

“જગજીવન જગ પાલ હો, માતા શિવા દેવીનો નંદ લાલ દે,
મુખ દીઠે મુખ ઉપળે, દર્શને અતિહી આનંદ લાલ દે....જગ....
આંખડી અમીરસ પાંખડી, અણમી રાશી સમ ભાલ લાલ દે,
વદન તે પુનમ-ચાંદલો, વાણી અતિહી રસાળ લાલ દે...જગ

ભગવાનના મુખદર્શનથી આનંદ આનંદનો અનુભવ થાય છે.

“યૈ શાન્તરાગરુચિમિઃ પરમાણુમિસ્ત્વં, નિર્માપિત સ્ત્રિમુવનૈરુલ્લામભૂત ।

તાવન્ત યથ રત્નુ તે પ્યગવઃ પૃથિવ્યા, ચત્તે સમાનમપરં નહિ રુપમસ્તિ ॥ (૧૨)

ભગવાનના શુણ્ણાન કરતાં માનતુંજ આચાર્ય કહે છે, ત્રણ ભુવનમાં અદ્વિતીય શણ્ણાર રૂપ હે પ્રભુ ! તમારા અંતરમાં સમરસ પ્રગટેલા છે અને તેનો ભાવ તમારા મુખમંડળ પર બરાબર તરવરે છે. તેથી તમે શાંતરસની સાક્ષાત મૂર્તિ હો તેવા જણાવે છે. તમારા જેવો શાંત રસ અન્ય કોઈ વ્યક્તિના મુખ પર જોવામાં આવતો નથી. તેથી મને એમ લાગે છે કે આ જગતમાં શાંત રસના બેટલા પરમાણુ હશે તે બધાં તમારું નિર્માણ કરવામાં વપરાઈ ગયા હશે. જો એમાંના પરમાણુ શેષ રહ્યા હોત તો તમારા જેવી અન્ય શાંત મૂર્તિ અવશ્ય નિર્માણ થઈ હોત ! પરંતુ એવી શાંત મૂર્તિ અન્ય કોઈ નિર્માણ થઈ નથી. તાર્થ્ય એ છે કે ભગવાનનું રૂપ અનોખું છે. જેની સરખામણી આ જગતની કોઈ વસ્તુ સાથે થઈ શકે તેમ નથી. ભગવાનમાં જરાય ઉકળાટ નથી, કષાય નથી, બ્રૂકટી ચડતી નથી. દુઃખ દેનાર ઉપર પણ રનેહ વરસાવે છે. કોઈ મને દુઃખ આપે નહીં એવો નિર્ણય પાકો છે. આપણને આ નિર્ણય પાકો નથી. કર્મ છે તો નિમિત્તો હાલદો મળવાના. પણ ઉપાધાન પોતાનું જ છે, હાલદો માણસો આલ્યા જતા હોય અને એકને માથે બુખો પડે, અનેક પથિદો વૃક્ષ નીચે વિસાચો લેતા હોય. વખત ચતાં બધા આલ્યા બાય. એક માણસ બેઠો રહે અને ઝાઝ પડે. ઝાઝનું પહુનું એનું નિમિત્તમાત્ર છે.

“કર્મ છોડશે ના તને કોઈ કાળે, જનમ જ્યાં ધરે તું,
તને ત્યાં સંભાળે, કરમ છોડશે ના.”

હે ભાઈ ! તને કર્મ છોડશે નહીં. જ્યાં જન્મ લઈશ ત્યાં આવીને ઉશાં રહેશે કેટલા ભવના કર્મ આવે ? અસંખ્ય ભવનાં કર્મો આવે. કર્મની સ્થિતિ અસંખ્ય કાળની છે. પ્રવાહ આશ્રી કર્મ અનંતકાળથી છે. ગમે તે ભવમાં કર્મ આવી પડે છે. કૃતોની પથારીમાં સુતો હોય અને કેન્દ્ર થાય છે. ભુવાનજોધને T. B. થઈ જાય છે. તે કોઈની સેવા કરવા ગયો ન હતો છતાં T. B. કેમ થયો ? ગમે ત્યાં જન્મ લઈશ, મેરૂ પર્વત ઉપર જઈશ કે ધરતીના પેટાણમાં જઈશ પણ કર્મ છોડશે નહીં. કર્મ બંધના કારણ પાંચ છે. (૧) મિથ્યાત્વ (૨) અનત (૩) પ્રમાદ (૪) કષાય (૫) અશુભ યોગ. કર્મ પ્રમાણે અવતાર મળે છે,

ઉંચકુળ, સુંવાળા કુટુંબમાં અને વૈભવના ઢગલા ઉપર જન્મ થયો હોય પણ ભાઈને અંતરાય કર્મનો એવો ઉદય હોય કે કાંઈ ખાઈ ન શકે. મોટી મહેલાતો હોય પણ પથારીમાં પડખું ફરવાનીયે ડોકટરની મનાઈ હોય. ગરીબના છોકરાં માંદા પડે અને શ્રીમંતના માંદા ન પડે એવું ખરું ? કેઈ એમ કહે જેને ખાવાપીવાનું વ્યવસ્થિત ન હોય, ગરીબને ટાકુંશીર જેવું તેવું અન્યવસ્થિત આવું પડે તેથી તેને રોગ આવે, પણ શ્રીમંતને એવું હોતું નથી. તેને તો ફરોજ સુંદર પુષ્ટિકારક ગરમાગરમ ખોરાક ખાવા મળે છે, છતાં રોગ આવે છે. કહેવું જ પડશે કે રોગ કર્મને લીધે આવે છે. જીવ કર્મ કરે ત્યારે એમ વિચારે છે કે મારી લીલા કેઈ દેખતું નથી. માનવીનું જીવન ફંભી બની ગયું છે, કરવું છે કાંઈ અને દેખાડવું છે કાંઈ. પશુઓનું જીવન પ્રગટ હોય છે. જેવું અંદર હોય તેવું બહાર દેખાડે છે, ઠાંકપીછેડો નહિ કરે. ત્યારે માનવી હોય કેવો અને દેખાવ કરે કેવો ? સદાચારી થવું નથી, છતાં સદાચારી કહેવડાવવું છે. સત્યવાદી નથી છતાં સત્યવાદી કહેવડાવવું છે. કોર્ટમાં ભગવાનના સોગંદ ખાય છે. સત્યને સોગંદની જરૂર નથી. સત્યને સાક્ષી પુરાવા શા ? સમ ખાય તે ખોટા. આજે તો પૈસા ભરીને સાક્ષી પુરાવા ઉભા કરીને કેસ જીતી ભય છે. ન્યાયાલયમાં ન્યાય પણ પૈસા પર તોળાય છે. ફંભ એ સાચું જીવન નથી. છતાં આજે બાણે ફંભ એ જ જીવન બની ગયું છે. ગપેડા પર વાઘનું ચામડું ઝોઢાડી દો તેથી ગપેડો વાઘ બની શકતો નથી. ખૂંકે એટલે તરત ખખર પડી ભય છે. સતીનો દેખાવ કરવાથી વેશ્યા સતી બની શકતી નથી. સ્વાંગ સેવકનો સજે અને સમાજસેવક તરીકે પોતાની જાતને ઝોળખાવે, પણ ઘરડા માખાપની સેવા કરવામાં શરમ આવે છે. ફોગટ બે સન્માન મળે તો તે લેવામાં અચકાતો નથી.

“સ્વાર્થ અહંકારમાં ખદબદે જગત આ, વિરલ દેખાય છે પ્રેમ સેવા,
અવરતું અહિંત ધૂંધા કરી આફરે, સર્વ કો માગતું મિષ્ટ મેવા,
ઉપરનું ચોભતું ફૂપરંગે બધું”, અંતરે ફૂંડ-કચરા ભરેલા,
ફંભ આડંબરે જીવન ભરપૂર છે, વિરલ વિશુદ્ધ પ્રભુથી ભરેલા.”

આજે મોટેભાગે જ્યાં નજર કરીએ ત્યાં સ્વાર્થ અને અહંભાવયુક્ત જીવન જ દેખાય છે. બીજાને દુઃખી કરીને, બીજાને પછાડી દઈને પોતાને આગળ આવવું છે. માલમલિદા ઉડાવવા છે. અંતરમાં ગમે તેવું હળાહળ ઝેર ભરેલું હોય પણ જગતની નજરે સારા દેખાવું છે. જગતમાં થોડી વ્યક્તિ જ એવી હશે કે જે બીજાને સુખી કરે અને પોતે દુઃખને ઝોઢી લે. ફંભ જીવનનું પતન કરનાર છે. પણ જીવ સ્વાર્થ ખાતર પોતાના હિતાહિતનો વિચાર પણ કરતો નથી. શ્રાવકનું જીવન રૂઢિક જેવું હોવું જોઈએ.

જહા અંતો તહા વાહિ, જહા વાહિ તહા અંતો

પાપની પરંપરા છોડવી હોય, ધર્મ આચરવો હોય તો જેવા અંદર છે તેવા બહારે દેખાઓ. જગતના કહેવા પર તારા જીવનનું ધોરણ બાંધીશ નહિ. કેવળજ્ઞાનીની પરીક્ષામાં પાસ થા, ત્યારે આનંદ પામજો. કોઈ ચોથા આરાના નમુના-આદર્શવાદી-શુભવાન આવક લેને કહી દે, પણ તારું અંદરનું જીવન કેવું કદંબુ છે તે જો, અંદર રાગદ્વેષના જાળા કેટલા બાજયા છે? ધર્મ પર પણ સાચી શ્રદ્ધા છે? જ્યાં ને ત્યાં ફરતો ફરે છે. બધાં સાચાં છે, બધાને સમજવા બોધજો, એમ માને છે. પણ સો જગ્યાએ બળે ફૂટ ખોદવાથી પાણી નહિ મળે. તરસો રહી જઈશ, જોના કરતાં એક જ જગ્યાએ ૨૦૦ ફૂટ ખોદે તો પાણી મળી જાય. સત્યદર્શન પ્રાપ્ત થયું છે, તો એવા તત્વને જીવનસાત કરી દે. તેમાં જ શોધ ચલાવવારૂપ (ખોદકામ)નો પુરૂષાર્થ કર. ક્ષમાનો એક શુભ કેળવ, એની યાછળ પુરૂષાર્થ કરીશ તો અંદર એવો આનંદનો ઝંડો ફુટશે કે દુકાળમાંય ખુટશે નહિ. કોઈની નિંદા ન કરવી, સત્ય જોલણું. આવા એક એક શુભ યાછળ પડો. એક શુભને તો એવો કેળવો કે ગમે તેવી પરીક્ષા કરે તો પણ નિષ્ફળ ન જવાય. ૫૦-૬૦ કે ૭૦ વર્ષની જીંદગી ગઈ પણ એકેય શુભ આવો કેળવ્યો ખરો? ભોજન લેવું એ શરીરનો દરરોજનો ધર્મ છે. તેમાં અનાસક્ત યોગને કેળવો, અરવાદનો એવો શુભ કેળવો કે ગમે તેટલું ભાવતું ભોજન આવે તો પણ તેના પર આસક્તિ ન થાય, મોઢામાં પાણી ન આવે. આજે માણસમાં ખાવાની વૃત્તિ ખુબ વધી છે. માણસના ત્રણ જાતના વર્ગ પડો. (અ) વર્ગ-જ્યારે મન થાય ત્યારે ખાય, જેવું આવે તેવું ખાધા કરે છે. ઘેર ઘુગડાને પણ ચાવી જાય છે. તેમ. આ (અ) વર્ગનો માનવી રીત કે કરીતનું ખાધા જ કરે છે. (બ વર્ગ) વાળો જીભને ભાવે એવું ખાય છે. આ ખાવાથી રોગ થશે એ જુએ નહીં, પણ જીભને પસંદ પડે એ ખાય છે. એટલે કે સ્વાદિષ્ટ ખાય છે. (ક) વર્ગવાળો જીભને ભાવે તેવું નહિ, જે તે નહિ, પણ પેટને સહે એ ખાય છે. જીભને કન્દોલમાં રાખે છે. રોગ થાય એવું ખાય નહિ. ઇન્દ્રિયો પર કાબુ હોય છે. આ ત્રીજા (ક) વર્ગના માણસમાં વિવેક છે. વિવેકને લીધે માણસ પશુથી જુદો પડે છે. જો વિવેક ન હોય તો પશુને શીંગડાં અને પુંછડું છે અને માણસને તે નથી એટલો જ ફરક રહે. માટે ખાવા-પીવામાં, રહેણી-કરણીમાં, ભાષામાં વિવેક કેળવો. ધર્મ તમને આ વિવેક શીખવશે. ધર્મ કરો અને કરાવો ધર્મના સ્વરૂપને સમજવા સદગુરૂના સમાગમમાં આવો. તમને આ ધર્મ રૂચતો હોય તો તમે જૈન ધર્મનો પ્રચાર કરો પણ તમને પ્રચાર કરવાની ચરમ આવે છે. આજે જૈન ધર્મનો જે પ્રચાર હોવો જોઈએ એ પ્રચાર નથી. ઇસુનો ધર્મ પાળનાર મોટા મોટા ડોક્ટરો અને ડીઝીધારી ઇસુની ચોપડી રાખે અને બધાને આપે અને કહે, ઇસુના ચમત્કાર જુઓ! અને વાંચો! બાઈબલની પાંચ લાખ આવૃત્તિ છપાણી. એ ધર્મનો કેટલો પ્રચાર છે! કરોડો રૂપિયા વિદેશથી ધર્મપ્રચાર માટે આવે છે. તમારા ઘરે મહેમાન આવ્યા હોય તો વ્યાખ્યાન સાંભળવા આવો એવું પણ તમને જોલતાં આવડતું નથી! જે પ્રચારની ધગશ જોઈએ એ

ધોગેશ નથી. ધર્મનો પ્રચાર કેમ થાય અને આત્માની ઉન્નતિ કેમ થાય એ જોવું તે દરેક જોતવું કર્તવ્ય છે.

ભગવાન નેમનાથ પ્રભુની વાણીનો પ્રવાહ વહી રહ્યો છે. શ્રોતાજન જેમ જેમ સાંભળતા જાય એમ ખ્યાલ આવે છે. અનંતકાળથી જીવનું પરિશ્રમણ ચાલે છે. ઉદ્ધાર કરવો હોય તો હવે ભગવાનને શરણે જવું જ પડશે એક દેખતો સો અંધોને ઉગારે. મોહથી ઘેરાએલા બધાં અંધ છે. જ્ઞાની કહે છે, આ મોહની પરંપરા પેઢી દર પેઢીથી ચાલી આવી છે. રૂપ ફરતાં ફરતાં વાસનાને જીએ છે, અને રૂપ અને વાસના પરણી ગયા. એમને એક દિકરો થયો. એનું નામ રાગ પાડ્યું. રૂપ એનો બાપ અને વાસના એની મા. રાગ જીવાન થયો. અને મમતા નામની છોકરી સાથે લગ્ન થયાં. રાગ અને મમતાએ મોહને જન્મ આપ્યો. મોહ મોટો થયો. માયાના પરિચયમાં આવ્યો. પરિચય પ્રભુયમાં પરિણમ્યો. અને એમાંથી ઇર્ષ્યા જન્મ લીધો. ઇર્ષ્યાએ વેરને વરમાળા પહેરાવી અને આ ધરતી ઉપર દુઃખે જન્મ લીધો. દુઃખે અપરિણિત જ રહેવાનો નિર્ણય કર્યો. દુઃખે આવેા નિર્ણય ન લીધો હોત તો તેને પરણત કોણ ? દુઃખ આવ્યું કયાંથી, તે સમજાય તો દુઃખમાંથી મુક્ત થવાને માર્ગ મળી રહે. નેમનાથ પ્રભુ આ વાત સમજાવે છે, અને નિષધક્રુમાર સાંભળી રહ્યા છે. વિશેષ અધિકાર અવસરે કહેવાયો.

વ્યાખ્યાન...૫૫

ભાઈરવા વહ કુ ને મંગળવાર તા. ૭-૯-૭૧

ભગવાન નેમનાથ દ્વારિકામાં પધાર્યા છે. નિષધક્રુમાર પ્રભુની અમૃતમય વાણીનું પાન કરી રહ્યા છે. મીઠી મધુરી વાણી સાંભળતા નિષધક્રુમારના હૈયામાં અપૂર્વ આહ્વાહ ઉત્પન્ન થાય છે. ૬૯ કોઠા કોઠી સાગરના કર્મને ખપાવી સમ્યગ્ દર્શનને પ્રાપ્ત કરે છે. પ્રભુની વાણી સત્ય છે. પ્રમાણુ જૂત છે. એવી ભાવના ભાવતા સાચુ સમજાણું એટલે શ્રદ્ધા થઈ. પહેલા સમ્યગ્ દર્શન આવે પછી મત-પચખાણુ થઈ જાય છે. નિષધક્રુમાર વાણી સાંભળીને ભીંજાઈ ગયા છે. ભગવાન કહે છે એ માર્ગ સાચો (અને સત્ય) છે. આ વાત હૈયામાં ઉતરી ગઈ. વરતુ સમજી ગયા પછી મારામાં કેટલી તૈયારી છે એ જોવાનું છે.

આર્યકુળમાં જન્મ, પાંચ ઇન્દ્રિયની પરિપૂર્ણતા, ઉત્તમ ધર્મ, સદગુણો જોગ અને વીતરાગ પ્રભુની વાણી : આ બધું મહાપુણ્યના ઉદ્ધયથી મળે છે.

“અનંત કાળથી આચર્યો, વિના ભાન ભગવાન,
સેવ્યા નહીં શુર સંતને, મુકયું નહીં અભિમાન.”

છવ અનંત કાળથી આચર્યો છે. હવે ભવ સમણનો કંટાળો આવ્યો છે ? એક માણસ દસ પંદર વર્ષથી રોગથી પીડાતો હોય એને કંટાળો આવે ને ? કે હવે આ રોગથી કોઈ મુક્ત કરનાર મળે તો સાડું ! તેમ આપણે બધા અનંત કાળથી કર્મના રોગથી રીખાઈ એ છીએ તિથંકર દેવો અને વીતરાગ પ્રભુની વાણી રોગથી મુક્ત કરનાર છે. વીસ પચીસ ગાઉ ચાલ્યા પછી ગામ દેખાતું ન હોય અને ધાકી ગયા હો તો કોઈ ને પૂછો છો ને કે હજુ ગામ કેમ આંધું નહિ ? કેટલું દૂર છે. ! અમે જાંધે મારો તો ચડી ગયા નથી ને ? એમ આ સંસારમા અનંત કાળથી રખડો છો. અનંત ભવથી ભટકો છો. હજુ છેડો દેખાતો નથી. હવે કોઈ વિશિષ્ટ જ્ઞાની પુરૂષનો ભેટો થઈ જાય તો પૂછો કે મારો મોક્ષ ક્યારે છે ! હવે કેટલા ભવ કરવાના છે ! શું કર્તવ્ય કરું કે જેથી ભવબ્રમણનો અંત આવે ? નાના બાળકે ચાલુ પ્રાયમસમાં હાથ નાખ્યો અને દાઝી ગયો. ફરી હાથ નાખવા જશે ખરો ! સપ્તમાં એર છે એમ સાંભળ્યું છે પણ તમે અનુભવ કર્યો છે ! ના-છતાં સપ્ત વીંછીને દેખશો ત્યાં ઠેકડો મારશો, તેની સામે રમત કરવા નહિ જાય શા માટે ! કારણ કે ત્યાં સાચી સમજણ પ્રાપ્ત થઈ ગઈ છે. ક્રાસ્ટ ટ્રેફન આવતી હશે તો તે પાટા ઓળંગવા જશો ? ના, કારણ કે તમે જાણો છો તે ટ્રેફનની વચ્ચે આવી જવાથી મૃત્યુ થાય છે. આ બધા ભય સ્થાનોથી ભટકો છો. પણ આ સંસારનો ભય લાગ્યો છે ! સંસારના વિષય એર છે. મારી નાખનાર છે આવી પ્રતીતિ થઈ છે ? સાચી શ્રદ્ધા લાવો. વીતરાગની વાણીમાં ઓતપ્રોત થઈ જાવ. સત્યનો સત્ય તરીકે સ્વીકાર કરો.

ચોથા, પાંચમા અને છઠ્ઠા શુભસ્થાનક વાળો જઘન્ય ત્રીજો ભવે ઉ. ૧૫ મે ભવે મોક્ષમાં જાય છે. સાતમાથી અગ્યારમાં શુભ સ્થાનક વર્તી છવ જ તે જ ભવે મોક્ષમાં જાય છે. અને ૧૨-૧૩-૧૪-મા શુભવાળો તે જ ભવે મોક્ષમાં જાય છે. સમ્યક્ દર્શની આત્મા સ્વરૂપને સમજે છે, તેને એ રૂપે છે. રસ્તો આ છે. આવી સચોટ શ્રદ્ધા છતાં માર્ગને અંગીકાર કરી શકતા નથી. કારણ કે આત્મિક કમલોર છે.

“ बहवे रोयमाणे वि नोयणं पडिवज्जइ ॥ ”

એક માણસે લાખ રૂપિયાનો હાર જોયો અને ગમી ગયો. કિંમત પૂછે છે તો કહે છે, લાખ રૂપિયાનો છે. તેની ખરીદવાની શક્તિ નથી, છતાં પૂછો કે હાર લેવા જેવો છે કે નહીં ? તો તરત કહેશે, લેવા જેવો તો છે, પણ મારી પાસે ખરીદવા જેટલા પૈસા નથી, તેથી લઈ શકતો નથી, તેમ જોને સમ્યક્ દર્શન પ્રાપ્ત થયું છે તે કહેશે કે સાધુપણ લેવા જેવું છે પણ મારાથી સાધુપણ લેવાતું નથી, કારણ હું કમલોર છું, પામર છું.

હજી સંસારનો મોહ મારાથી છુટતો નથી. સમકિતીતું કે શ્રાવકતું પૂર્ણતાનું લક્ષ હોય છે. એક ગાડાની મુસાફરી કરે છે. એક ટ્રેઈનની મુસાફરી કરે છે. અને એક પ્લેનની મુસાફરી કરે છે. પ્લેનવાળો પહેલા પહોંચે છે. ટ્રેઈનવાળો તેના પછી પહોંચે છે અને ગાડાવાળો સૌથી મોડો પહોંચે છે. પણ બધાનું ધ્યેય પહોંચવાનું છે. કેાઈ સમકિતી જીવ સ્ત્રીને પરણે, લડાઈ કરે, રાજ્ય પણ લોગવે છતાં તેનું ધ્યેય તો મોક્ષનું જ છે. ‘આ મારી સંસારની પ્રવૃત્તિ નથી’ એમ તે બરાબર સમજે છે.

નિપદક્રમારે ભગવાનની દેશના સાંભળી. તેઓ બહુ રાજી થયા, અપૂર્વ ધર્મ સંભળાવનાર, મોક્ષમાર્ગ બતાવનાર આવા સદ્ગુરુ મળ્યા, એ મારાં અહોભાગ્ય છે. કરવા જેવું સર્વવિરતિ પછું છે. તેઓ ઉભા થયા અને હાથ જોડીને કહે છે.

इणमेव निगमं पावयणं सत्त्वगुणुत्तरं केवलियं पटिपुन्नं तेयाज्यं

સંસુદ્ધં સલ્લક્ષણં = આ નિર્ઘંથ પ્રવચનસત્ય છે, અનુત્તર છે, કેવળીપ્રરૂપિત ન્યાય-યુક્ત છે, સમ્યક્પ્રકારે શુદ્ધ છે. સદ્ય, બહેમનો નાશ કરનાર છે. હે પ્રભુ !

सद्दहामि पत्तियामि रोएमि फासेमि पालेमि अणुपालेमि निगमं पावयणं

હે પ્રભુ ! નિર્ઘંથ પ્રવચન પર હું શ્રદ્ધા કરું છું. વિશ્વાસ કરું છું. રૂચિ કરું છું. એ પ્રવચન આપે કહ્યું તેમ જ છે. એ તથ્ય છે. અતિ તથ્ય છે, ઈષ્ટ છે, અત્યંત ઈષ્ટ છે આપ દેવાનુપ્રિયની સમીપે ઘણા રાજાઓ-તલવર-માંડબિક-કૌટુંબિક ! શ્રેષ્ઠિ-સેનાપતિ-સાથવાહ આદિ સંસારને છોડી સાધુ બન્યા છે તેઓને ધન્ય છે. હું કમજોર છું. મારામાં એટલી તાકાત નથી કે હું સંસાર છોડી સાધુપણાનો સ્વીકાર કરું. હું ખરેખર તે માર્ગ લેવા શક્તિમાન નથી. હે સ્વામી ! મને પાંચ અણુમત, ત્રણ ગુણુમત અને ચાર શિક્ષામત અંગીકાર કરાવો. સંસારમાં રહેલા ઘણા ભગ્યાત્માઓ જળ કમળવત્, નિર્લેપ બની બાથ છે, જેમ કમળ પાણીમાં કે કાદવમાં લેવાતું નથી. તેમ સંસારમાં રહેવા છતાં આસક્તિભાવને તોડી નાંખે છે. તમને શ્રાવકપણું લેવાની મરજી ખરી ? વાણી સાંભળી તો કાંઈક મત પચ્યખાણુ લેવા જોઈએ.

जं सोच्चा पटिवज्जई तवखन्ति अहिंसयं ॥

જે સાંભળીને તપ, સંયમ અને ક્ષમાના માર્ગમાં આગળ વધે છે તેનું જ શ્રવણ-સાચું શ્રવણ છે. તમે સાંભળીને એમ ને એમ ચાલ્યા ન બાવ, વિરતીલાવને આદરો. સાંભળ્યું તેનું રૂળ બેસવું જોઈએ પચરણાં ખંખેરીને ઉભા થઈ જવાનું નથી. પણ તમારો જીવનમાં ઉતારવાનું છે. નિપદક્રમાર સામેથી માગે છે. આપણે અહીં અચરઅચર નથી. મૃત્યુ દરેકને માટે નિશ્ચિત છે. આપણી એટલી કાળના હાથમાં છે. ક્યારે કાળ

ઉપાડી લેશે એ ખબર નથી. દાન દેવાની ઇચ્છા થાય તો તરત દાન હર્ષ દેવું. મત, પચ્ચખાણુ લેવાના ભાવ થાય તો તરત લઈ લેવા. ભાવ વિનાના દાન, શિયળ, તપ એ જીવ વિનાના કહેવર બેવા છે.

નિપદકુમાર કહે છે કે હું શક્તિમાન નથી એટલે મારે આગારધર્મ લેવો પડે છે. લાખ રૂ. નો હાર ખરીદવાની શક્તિ નથી એટલે હજારનો ખરીદું છું. તિર્થંકરો, ચક્રવર્તીઓ એથે શુષ્ક સ્થાનકેથી પાંચમે શુષ્ક સ્થાનકે આવતા નથી. પણ સીધા સાતમે શુષ્ક સ્થાનકે જાય છે. શ્રાવકો પૃથ્વીના, પાણીના, તેજના, વાયુના, વનસ્પતિના જીવોની સંપૂર્ણ દયા પાળી શકતા નથી, એટલે તેમાં મર્યાદા બાંધે છે. મત પ્રત્યાખ્યાન નથી, છતાં તેના ફાયદાઓ ઘરાબર સમજાણુમાં આવે ત્યારે તે અહણુ કરવામાં મુશ્કેલી નહીં લાગે. આ સંસાર સળગતો છે. એકબીજાની રાહ જોયો તો મરી જશો.

ભગવાન કહે છે ધર્મની ગતિ વધારો, નિપદકુમાર આવકના આર મત અંગીકાર કરે છે. વિશેષ અધિકાર અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં...૫૬

ભાદરવા વદ ૪ ને બુધવાર તા. ૮-૬-૭૧

જિનેશ્વરની વાણી એ આધ્યાત્મિક ધ્યાન ધરવાનું સાધન છે. તે કથાયના-વેશજેરનાં કચરા સાફ કરવા માટે જ્ઞાનરૂપી સાવરણી આપે છે. આત્માને ઉજ્જવળ બનાવવાનું આયુ સાધન બીજે કયાંય નથી. જિનેશ્વરની વાણી અદ્ભૂત છે. બાર મતનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે. આવકના બાર મતમાં પહેલું અહિંસા મત:-જ્યાં હિંસા નથી તે અહિંસા મત. કોઈ જીવની હિંસા ન કરવી. “પદમં નાળં તજો દયા” પહેલાં જ્ઞાન અને પછી દયા આવે. જીવનું સ્વરૂપ જાણ્યા વિના દયા કોની પાળો? જેનામાં જ્ઞાન નથી એ પણ જોયો છે. જે ચેતન-અચેતનના લક્ષણને સમજ્યો નથી, જેણે જીવ-અજીવનું સ્વરૂપ જાણ્યું નથી, તેને સંયમી કેવી રીતે કહેવો? મોટી મોટી વાત કરે, લેકચર આપે, તેને છ કાયનું, જીવ અજીવનું જ્ઞાન ન હોય તો તે દુનિયામાં ડાહ્યો કહેવાયો, પણ ધર્મથી દૂર છે. હિંસા ત્યાં હોળી છે. અહિંસા ત્યાં દિવાળી છે. તમને શું ગમે? હોળી કે દિવાળી? દિવાળી ગમતી હોય તો હિંસાથી દૂર રહો. આ સ્થળની પુરુષોત્ત્વ કરમાન છે. એ માટે પ્રથમ જાણપણું કરો.

પડી છે. મહંમદ સાહેબ તેના દુઃખને, દર્દને જોઈ શકતાં નથી. અને ખૂબ કાળજીપૂર્વક તેની સેવા કરે છે, અને બદલો વાળવાની તક આવી છે એમ માને છે. થોડા દિવસમાં બાઈ સાજી થાય છે. અને પગમાં પડી જાય છે. અને કહે છે—“મેં તમારી પર કેટલો કંચરો નાંખ્યો છતાં આપ કેટલાં દયાળુ છો ! હવે મને મારી ભૂલ સમજાણી છે. મેં મોટા માણસને દુઃખવ્યા હું આપની માફી માંગું છું. પ્રેમથી આ બાઈ સુધરી ગઈ.”

“ન લાલાથી ન જરછીથી ન ધારથી તલવારથી
જો મારવો દુશ્મનને તો મારવો ઉપકારથી.”

કોઈ તમને નુકશાન પહોંચાડે તો લાલો, ખંજર મારીને બદલો ન લેશો, પણ દુશ્મનને ઉપકારથી વશ કરજો. બાઈને ખૂબ દુઃખ થયું. ખૂબ પશ્ચાતાપ કરવા લાગી. ત્યારે મહંમદ સાહેબ કહે છે બહેન ! તમારા કંચરને હું પુખ્ત વૃષ્ટિ સમજતો હતો. ઘણાં ઉપરથી ઠંડા દેખાતા હોય પણ જ્યારે પ્રતિકુળ નિમિત્ત મળે ત્યારે પારો કેટલી ડીઝી ચડે છે તે ખમર પડે. સોમીલ કેટલા દુઃખો આપે છે છતાં ગજસુકુમારે દુઃખને સુખ માન્યું. દુઃખ દેનારે દીધું પણ તેમણે લીધું નહીં. સમાભાવનાની અપૂર્વ સાધના કરી. તેમણે સોમીલને સખાયો માન્યો. સહાયક-મદદગાર માન્યો. બાઈ કરતાં પણ ભલેરો મળ્યો એમ માન્યું. માથાની ખોપરીમાં ખીચડી બદબદ થાય તેમ થઈ રહ્યું છે, હાઠકાં તકતક તુટે છે, અને ચામડી જળવા માંડે છે. આવાં દુઃખ હોય છતાં કેટલી સમતા રાખે છે ! આજે આપણામાં કેટલી સમતા છે ? કોઈ એક વેણ કહે ત્યાં સ્પ્રિંગ ઉંચી થઈ જાય. કેવી રીતે તેનો બદલો લઉં તેની ગોઠવણ કરવા માંડે. અનંતા જન્મમાં આપણે આપણું જ કંચું છે. હવે સાચો માર્ગ સમજાયો હોય તો સ્વભાવને વળાંક આપવાની જરૂર છે.

“હઓ ન સંજલે મિસ્ત્રુ, મળંડપિ ન પહોસળ,
વિતિકલં પરમં નચ્ચા, મિસ્ત્રુ ધમ્મં સમાચરે”

કોઈ તરવાર લઈને ડોકું ઉઠાવી નાંખે તો સાધુ કદી ક્રોધ કરે જ નહીં. મનથી પણ દ્રેપભાવ ન લાવે. પણ તેની ઉપેક્ષા કરે. કોઈ ગમે તેટલી ગાળ દે તો પણ એ વિચારે કે મને જે બોલશે તે યાકશે અને હારશે. “મૌનેન કલહો નાસ્તિ” જે માણસ મૌન રાખે છે ત્યાં કલેશનો અંત આવી જાય છે. જતું કરતાં શીખો. Let go કરતાં શીખો. સોમિલ અંગારા નાંખી લયનો માર્યો લાગ્યો. “જો કોઈને ખજર પડશે તો માટું આવી બનશે.” એમ વિચાર કરી ઘર લેગો થઈ ગયો. ગજસુકુમારે જરાક માથું નમાવી દીધું હોત તો અંગારા નીચે પડી જત. પણ આ તો સમતાના સાગર છે. જખજર આત્મજળને કેળવ્યું છે. આપણામાં છે આવી સમતા ? આજે તો ચૂક, વહીલ કે આપણું પણ

સહન થતું નથી. જરા જરા વાતમાં ચડસડ ચાય છે. “તમારે મને કાંઈ ન કહેવું. હું તો ટંકલુખાર જેવો છું. મારાથી સહન નહીં થાય.” તુરત જ કહી નાંખે. લગવાન કહે છે કે, કોંધને પી જવો. પેટમાં અપચો થાય છે ત્યારે પાણીમાં કુટસોદટ નાંખે છે અને પી જાય છે. પેટમાં અપચો બેસી જાય છે એમ કોંધ આવે ત્યારે કોંધના ઉભરાને પી જવો, જેથી અંતરાત્મામાં શાંતિ થાય છે. ઉકળાટ બેસી જાય છે.

“ક્ષમા સુરતા સાધી આત્મરામને આરાધી, નસુ” ગ્રેમે સુનિ ક્ષમા વીરને.”

ગજસુકુમાર શુરવીર અને વીર છે. આત્માના આવરણોને દૂર કરવા શુકલ ધ્યાનની ભઠ્ઠી કરી અને કર્મોના ક્ષય કરી નાંખ્યો. આત્મા વિશુદ્ધ બની ગયો, અને કેવળજ્ઞાન પ્રગટાવ્યું. શરીર તે હું નથી શરીર એ પાડોશી છે. પાડોશીના ઘરમાં ધીનો ડખો ઢોળાય તેમાં મારે શું? શરીર સળગી ગયું અને આત્મા શીતળીભૂત થઈ ગયો તેમાં કેટલી સાધના હશે? તમને નિમિત્ત લટકાય ત્યારે ગરમ થઈ જાય છે કે ઠંડા રહી શકે છે? અહિંસાની સંપૂર્ણ આરાધના કરે એ સુનિ અને અદ્વપાશે આરાધના કરે એ શ્રાવક છે. નિષધકુમાર કહે છે અહિંસા મતનું સંપૂર્ણ પાલન મારાથી થઈ શકે તેમ નથી. તેથી શ્રાવકનું મત લેવા તૈયાર થયો છું.

એક વખત એક નગરીમાં રાજાની રાણીની વર્ષગાંઠ છે. તેથી રાતના નગરઘ કરવાનું છે. તેથી રાતના નૃત્યો, ગરબા વગેરે અનેક પ્રોગ્રામો રાખે છે. રાણી કોઈ પુરુષને મુખ ન બતાવે તેથી ઢંઢેરા પીટાવે છે કે આજે કોઈ પુરુષે ગામમાં રહેવું નહીં. આજે રાણીનો *Birth day* (જન્મદિવસ) છે. જે રહેશે તેને રાજ્ય તરફથી મૃત્યુદંડની શિક્ષા થશે એક શેઠના છ દીકરા છે. નામું લખી રહ્યા છે. રાજ્યના ઢંઢેરાની ખબર છે, પણ ઉઠીએ છીએ, ઉઠીએ છીએ, એમ કરતાં મોડું થઈ ગયું અને ગામના દરવાજા બંધ થઈ ગયાં. અને આ છએ લાઈઓ રાતના ઘરે રહી ગયાં. મનમાં ખૂબ લાય છે. તેથી ઘરમાં સંતાઈ જાય છે. રાત્રીનો પ્રોગ્રામ પૂરા થાય છે, અને રાજા પોલીસોને કહે છે, જાય, બધે બેઈ આવે. શહેરમાં કોઈ પુરુષ રહ્યો નથી ને! પોલિસો તપાસ કરે છે. શેઠને ઘરે તપાસ કરતાં એક ગુપ્ત હોલમાં અવાજ સંભળાય છે. પોલિસોને શંકા પડે છે. અંતે છ જણાંને જીવતા પકડી લે છે. કચેરીમાં છ લાઈઓને હાજર કરે છે. છએ રાજાના પગમાં પડે છે અને ક્ષમા માંગે છે. “અમે નામું લખવામાં રહી ગયાં અને ટાઈમનો ખ્યાલ ન રહ્યો, આથી આપની આજ્ઞાનો અમલ નથી કરી શક્યા. હવે આવી બૂલ નહીં કરીએ. એક ગુનો આપ માફ કરો.” પણ રાજાને શુસ્સો છએ ઉપર ઉતરે છે અને હુકમ કરે છે, આ છએ લાઈઓને ફાંસીએ લટકાવી દો. રાજા સાંભળી કચેરીમાં બેઠેલા બધાંના મોઢામાંથી કારમી ચીસ નીકળી ગઈ. છએ સુવાન છે, રૂપરૂપના અંબાર જેવા છે. એક નાના એવા ગુના માટે કેવી શિક્ષા કરે છે? નગરચેઠ એનો બાપ છે. એમણે કહ્યું, અમારા ઉપર દયા કરો

અને દિકરાને જીવતા રાખે. તમે કહેા તો બહારગામ ચાલ્યા જઈએ. બધા વૈભવ આપનાં ચરણે ધરી દઈએ. રાજા કહે એ નહિ બને, છએને મારી નાખે. મારી આજ્ઞા પાળી નથી એટલે શિક્ષા થવી જ જોઈએ. શેઠની આંખોમાંથી શ્રાવણ ભાદરવો વરસે છે. મહારાજને ફરીફરી વિનંતી કરે છે. પણ રાજા માનતા નથી. શેઠ કહે છે, સાહેબ, મારા પાંચ પુત્રોને જીવતા રાખે. એકને શિક્ષા કરે. રાજા ના કહે છે. અંતે ચારને, ત્રણને, બેને રાખવાની વિનંતી કરે છે, પણ રાજા તો મક્કમ મન કરી ના જ કહે છે. અંતે શેઠ કહે છે, પ્રભુ આપ કૃપાળુ છો. આ નાનકડો મારો પુત્ર મને ખૂબ પ્રિય છે. મારી વૃદ્ધાવસ્થામાં આકરી કરવા એકને તો રાખે. ત્યાં બેઠેલા બધાં પ્રજાજનો પણ રાજાને કહે છે, રાજાજી, આપે આ શેઠની છેલ્લી વિનંતીને માન્ય કરવી જોઈએ. એટલી હયા વરસાવે. રાજાએ કહ્યું, ભલે, એક પુત્રને હું માફ કરું છું. અને પાંચને ફાંસીએ ચડાવ્યાં, એકને છોડી દીધા.

એવી રીતે સાધુઓ છકાપના રક્ષક છે. પણ આવકો છકામની હયા પાળી શકતાં નથી. પણ એકને ઉગારાય તો એકને ઉગારવા એમ માની ત્રસ જીવેલી રક્ષા કરે છે. નિષધકુમારને પ્રભુ પહેલું મત સમજાવે છે. તેના વિશેષભાવો અવસર.

વ્યાખ્યાન....૫૮

ભાદરવા વદ ૭ શનિવાર તા. ૧૧-૬-૭૧

અહીં બાર મનમાં પહેલા મતનું સ્વરૂપ સમજાવાય છે.

આત્મહિતાર્થે, કર્મભાગ દૂર કરવા માટે, સાચી સ્વતંત્રતાની પ્રાપ્તિ માટે પ્રખર પુરુષાર્થની જરૂર છે. તેને માટે પ્રથમ બધા જીવેલી હયા પાળવી જોઈએ. અહિંસા પરમાધર્મ : આ વાક્ય હંમેશા યાદ રાખે. અહિંસાને જીવનમાં અપનાવે. હિંસાથી નિવૃત્ત બનો. શિવસુંદરી વરવા માટે મત લેવા પડે છે તે શિવસુંદરીને વસ્તુ જ હોય તો યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરવી પડે છે. જેમ વકીલો, ડોક્ટરો, ઈજનેરો કેટલાય વર્ષો સુધી મહેનત કરે છે. અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યા પછી ડીગ્રી દૂર નથી. દરેક વસ્તુને પ્રાપ્ત કરતા પહેલાં યોગ્યતા જોઈએ. યોગ્યતા વિના કોઈ વસ્તુ પ્રાપ્ત થઈ શકતી નથી. ચાલ તો ટકી શકતી નથી. આત્માની સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત કરવાની સૌ ઠાઈની ઈચ્છા છે. પણ આત્માની પાછળ મહેનત કેટલી કરે છે ? જો સિદ્ધિ ઈચ્છે જ છે તો આત્માનો પુરુષાર્થ કરે. શુદ્ધ ચેતન્યદેવને

જાણી, સમજી અને લૌકિકભાવને છોડી, અલૌકિક ભાવને પ્રાપ્ત કરો. ચૈતન્ય દેવ શિવ-
સુંદરીને વરવા માટે જાન લઈને નીકળે છે. અનેક જાનૈયાઓ સાથે છે. જિનવાણી
જાનૈયાને જમણુ આપે છે. જિનવાણીનાં લોજન પીરસાય છે. લવ્ય લોજન છે. ખાતાં
આત્મા તૃપ્ત બની જાય. લાઘવતાના લાડુ છે. જેટલો ખર્ચ વધારે એટલું ચાપ વધારે, જેટલી
ઉપધિ ઓછી એટલી ઉપાધિ ઓછી. ત્રણ જોડ જ કપડાં હોય, એક ટંક જમતા હોય, તેમાં
પણ પાંચ દ્રવ્ય ખપતા હોય તો કેટલો હળવો થઈ જાય? લાકડું હળવું છે તો તરે છે. હળવો
આત્મા થાય તો જીંચે ને જીંચે જાય. પંખી પાંખ ખંખેરી નાખે તો જાડી થઈ છે.
આ લાડવા ચુરમાના કે કરણુચાર્દના નથી, પણ લાઘવતાના લાડુ છે. ગોઝા નાનકડો
મજાનો કેવો ઘોળો ઘોળો છે. તેના પર એવી મમતા થઈ જાય છે કે બેસે તો પુંજે નહિ.
પુંજે તો મેલો થઈ જાય. ૫૦ હજારની મોટર લીધી પણ ચડાવે તો કાઢવથી ખરડાય,
તો શું મોટર માથે લઈને ફરાય? રજેહરણુ-ગોઝા આદિ પુંજવા માટે છે.
તે જીવંત પાળવાનું સાધન છે. તેને રાખી મૂકાય નહિ. ઉપકરણુ અદ્ય હોય પણ
જો તેમાં મમત્વ હોય તો હુબાડનાર બને. ચોપડીને આવું પુંડું સાઈ લાગે, ચોપડી મારી
છે તે કોઈને અપાય નહિ. પણ જ્ઞાની પુરો કહે છે. જ્યાં મમતા છે, ત્યાં મોત છે.
લોજનમાં જ્ઞાનના ગાંઠીયા આપે છે. અને મૈત્રી ભાવનો મેમુળ આપે છે. જ્યાં મૈત્રી છે
ત્યાં નિર્ભયતા છે. હું તારો મિત્ર છું. તું મારો મિત્ર છે. મિત્ર મિત્રનું ખરાબ નહીં
બોલે. જ્ઞાની પુરો. સર્વ જીવો સાથે મૈત્રી ભાવને કેળવવાનું શીખવે છે.

“મૈત્રી ભાવનું પવિત્ર ઝરણું, સુખ હૈયામાં વહ્યા કરે,
શુભ થાઓ આ સકળ વિશ્વનું, એવી ભાવના નિત્ય રહે.”

તમને કયો મેમુળ ભાવે છે? આ મેમુળ પર રૂચી ખરી? માધ્યમ્ય ભાવના
મોહનથાળ છે, અને જિજ્ઞાસાની જલેખી પીરસાય છે કે હે ભગવાન! હું તારા જેવો ક્યારે
બનું? એવી જિજ્ઞાસા તમને છે?

“કથાયત્રી ઉપશાંતતા, માત્ર મોક્ષ-અભિલાષ,
સર્વે ખેદ પ્રાણી દયા, તે કહીએ જ્ઞાસ”

કથાયો બધા શમી જવા જોઈએ. કેટલાયને મન કથાય બહુ હોય છે. હું છું
તો જ્ઞાતિમાં આંખ સમાન છું. મને સુંદરો તો આટલું સંઘનું કામ થયું. મારા વગર
આવા કામ થાય નહીં. આમ માનને વધારે છે, જ્ઞાસ જીવને ચારે કથાયત્રી ઉપશાંતતા
હોય છે. ચાર કથાય ચંકાળ ચોકડી છે. આત્માનું બગાડનાર છે. જ્ઞાસુને હરવા ફરવાની,
જેવા બહુવાની જ્ઞાસા ન હોય. જીવને માત્ર મોક્ષની અભિલાષા છે. ભવ કરવાએ ઝેરના
ટુકડા જેવા લાગે. સંસાર સમુદ્ર તરવો હોય તો જ્ઞાસા સખો અને ભગવાનનું શરણ
લ્યો. પ્રમાણિકતાના પેંડા પીરમાય છે તમે પ્રાણિક ને પ્રાણિક ને જીવો.

અહીં 'પ્રમાણ વચન' જોલે છે અને દુકાને બેસી માયા કરે છે. જતનાના બાંધુ છે. જતનાથી ચાલવું બેસવું અને સુવું. જતનાથી કામ કરે તો પાપ બંધાતા નથી. જતના એટલે સાવધાની. કોઈ જીવને હુખ ન થાય, કોઈને કિલામના પહોંચાડવામાં હું નિમિત્ત ન બનું. પ્રહસ્યથી ની ગરદી પીરસાય છે. પ્રહસ્ય એક રાતનું પાળે તો એકસો એસી ઉપવાસનો લાભ થાય, નવ લાખ મનુષ્યને અલયદાન દેવાવાળા બને. એક નળીમાં ધુર નામની વનસ્પતિ કે ૩ લરેલું હોય અને ધગધગતો સળીયો નાખવામાં આવે તો ૩ આદિને નાશ થાય છે. એમ અપ્રહસ્યથી પણ ઉત્કૃષ્ટ નવ લાખ મનુષ્યોનો નાશ થાય છે. આ વાત ભગવતિ સૂત્રમાં આવે છે. સર્વ જતોમાં શ્રેષ્ઠ જત પ્રહસ્ય છે. અપ્રહસ્યને ટાળો. મનની સ્વસ્થતા જોઈતી હોય અને કાયામાં રોગ ન જોઈતા હોય તો પ્રહસ્યને પાળો. પ્રહસ્યમાં શક્તિ-વીર્ય અને તાકત છે. ઘણુંજો દર્દથી ખૂબ ઘેરાઈ ગયા હોય છતાં પ્રહસ્ય પાળતા નથી. એક બાળક બેસતાં ન શીખ્યું ત્યાં બીજું તૈયાર અને બીજને દાંત ન આવ્યાં, ત્યાં ત્રીજું તૈયાર ! આમાં શક્તિને કેટલો નાશ થાય છે. આજે સ્ત્રીઓ ઓપરેશન કરાવે છે, અને પુરુષો પણ નપુંસક થાય છે તેથી સંતતિ વૃદ્ધિ ન પામે, પણ આત્માનો ઝગમગતો દિવડો-કાંતિ-આત્માની પ્રભા નાશ પામે છે. આમાં શક્તિ ક્ષીણ થાય છે. અને યાદ શક્તિ નાશ પામે છે. સિંહના આખી જીંદગીમાં એક જ વખતના સેવનથી જે બચ્યું ઉત્પન્ન થાય છે, તે કેવું બળવાન હોય છે ? "સિંહના એકે હંભરા, હુંડણીના સો એ બિચારા", આગળના ભાવકોને ખબર પડે કે સ્ત્રી ગર્ભવતી છે, ત્યારથી ત્રણ વર્ષ સુધી તેની સામે વિકારી દૃષ્ટિથી ન જોતા. આજનું માનસ-આજની વિચાર ધારા કેટલી કનિષ્ઠ થતી જાય છે. એક દ્રેઈનમાં એટલી ગીદી હોય કે સ્ત્રી-પુરૂષ એક બીજને અથડાય, હાથના ખરાબ ચાળા કરે, એક સીટમાં સ્ત્રી-પુરૂષ પાસે પાસે બેસે, એમાં ભગવાને બતાવેલી નવ વાડનું પાલન કેવી રીતે થાય ? દિવસે દિવસે પ્રહસ્યની ભાવનાનો લોપ થતો જાય છે, અહિંસાના અડહીયા પીરસાય છે. અડહીયા ખાઈને ગાદીયા જેવા થાય. એક શિયાળામાં અડહીયા ખાધા હોય તો બાર મહિના તેનો તોર રહે. આ અડહીયા ખાવ, તો તમારું કલ્યાણ થઈ જાય, દયાનો રૂપાંશ અને સમભાવનો શ્રીખંડ, શાંતિની સેવા, લેહ જ્ઞાનની લેખ અને ક્ષમાપનાના ખમણ છે. ચારિત્રનો થેવડો, સમાધિના સારા, કરુણાના કેળાવડા, લુક્ષ્મિની લાપસી, મૃદુતાનાં મગ-ભાવતાના ભજ્યા સત્નો શીરો, સંયમની સુખડી અને પ્રભુતાના પાપડ આ બધું પીરસાય છે. જાત કાંઈ જેવી તેવી છે ? આ તો ચૈતન્યદેવ પરણ્યા આવે છે. આ જાનને સાચવવા એક એક માણસ ઉભો છે, આ ભોજન કરે તો બેડો પાર થઈ જાય. વરરાજા શિવસુંદરીને પરણ્યા જાય છે.

અસંયમમાંથી નિવૃત્ત થાય અને સંયમમાં રહે એને શિવસુંદરી વરે છે. તું અંદરથી પુરૂષાર્થ ઉપાડ, તો અવશ્ય ઉદ્ધાર થશે. આત્માની વીજ છે અને આત્માને પામ.

ધોની છે. યોગ્યતા પોતાને મેળવવાની છે. તમને કોઈ, ઉપર ચડાવી દે એમ જની ન શકે. તમારી મહેનતનું તમને ફળ મળે. “હવે મારે મોહનો નથો પીવો નથી. શેતાનના સાથમાં રહેવું નથી, આત્માને પામવો છે,” એવો નિર્ણય તું કર. સતપુરુષો જાગૃત કરે છે. જમ્યા પછી આત્મવૃદ્ધિ માટે મેવા આપે છે અને ક્રુટ આપે છે. બ્રહ્મભાવની બ્રહ્મ, કલ્યાણના કાળુ અને ચિદાનંદની આરોણી, પુરુષાર્થના પીરતા, આરાધનાના અંજીર, જાગૃતિના જલદાર, અમરતાના અખરોટ, સત્યના સફરજન, મૃદુતાની મોસળી, પ્રમોદભાવના પપૈયા, દયાની દ્રાક્ષ અને કિંમતનો હલવો આપ્યો. નમ્રતાની નારંગી, સમભાવના સીતાફળ વિ. જાનૈયાને પીરસે છે. જે લબ્યજીવો ભાવથી ભોજન કરે છે તે પરમાનંદને પ્રાપ્ત કરે છે. આ અમારું ભોજન હૈયામાં ઉતારશે તો ગુણની વૃદ્ધિ થશે તમે પૈસાની વૃદ્ધિથી રાજ થશો. આ વર્ષે ખૂબ કમાયા-ધાર્યા કરતાં ઘણું મળ્યું, પણ ગુણની વૃદ્ધિની પડી છે, ખરી ! તમારો આત્મા કેવો બન્યો ? આત્મજ્ઞાનમાં ઓટ આવી છે કે ભરતી ? ક્રોધ ઓછો થયો કે વધ્યો ? કષાયથી સ્થિતિ અને અનુભાગનો બંધ થાય છે, અને યોગથી પ્રકૃતિને પ્રદેશનો બંધ થાય છે, બંધ પડે એવા ભાવો સેવવા જ નથી. એવો નિર્ણય કરો. જે ચીલે મહાવીર ચાલ્યા એ ચીલે મારે ચાલવું છે. જેને સ્વ દયા હોય એને પર દયા હોય જ છે. કષાય કરીશ તો અશુભ બંધ થશે એવી જેને ખાતરી છે તે કદી કોઈ પર કીધાદિ કરશે નહિ. જ્યારે આપણે કષાય કરીએ ત્યારે આપણે આત્મા પહેલો જગડે છે. પછી બીજાને નુકશાન થાય છે. હિવાસળીને સળગાવો ત્યારે પહેલાં પોતે બળે છે. પછી બીજાને બાળે છે. તેમ ક્રોધ કરનાર પોતે પહેલો બળે છે, પણ બીજાને તો નુકશાન થાય અથવા ન પણ થાય.

એક શંકરલાલભાઈ હતા. રોજ નાહી ધોઈ પૂજાપાનો સામાન લઈ મંદિરે પૂજા કરવા જાય. એક દિવસ સવારના નદીએથી નાહીને આવી રહ્યા છે. એક સાંકડી ગલ્લીમાંથી પસાર થાય છે. ત્યાં જકલી નામની લાંગડી વાળતી હતી. શંકરલાલને જોતાં તે એક બાજુ ઉભી રહી ગઈ. ધૂળની ઠમરી ઉડાડવી બંધ કરી હીંધી, સાવરણી લઈને ઉભેલી લાંગડીને જોતાં શંકરલાલ ગોર કહે છે, ‘આવા લાંગીયા રસ્તામાં આડે ને આડે ઉભા હોય છે. અમારા પવિત્ર દેહપર તેનો પડછાયો પડે છે, બેકામ ગાળો બોલવા માંડયા. જાતે બ્રાહ્મણ છે અને કષાય ખૂબ કરે છે. દરબારમાં રાજગોર તરીકે પૂજાય છે. તેના હોદ્દા પ્રમાણે લાંગડીએ તો તેની આમન્યા બાળવી. ત્યાં ઘણા માણસો ભેગા થાય છે. છતાં તેઓ ખૂબ આવેશમાં આવી જયા છે. તમાસાને કાંઈ તેડું હોય ? બ્રાહ્મણ તો માણસો જોઈને વધુ ભુંરોટો થાય છે. લાંગડીના મનમાં વિચાર થયો કે હું એકબાજુ ખસી ગઈ છતાં આ બ્રાહ્મણ આટલો ક્રોધ કરે છે. તો હવે એની સાન ઠેકાણે લાવવી જોઈએ. એણે છોડો પકડી લીધા અને કહે-ભુંડા લાગો છો, હવે ઘરે પધારો, સ્વામીનાથ, ઘરે પધારો. આ બધાએ સાંભળ્યું. અને અરસપરસ કહેવા લાગ્યા. અરે જોયો જગલો ભગત ! નહાવા જાય, પૂજનો ટોંગ

કરે અને ઠેવા ધંધા કરે છે ! કોઈ ન મળી કે ભંગડી સાથે ચાલે છે ! શંકરલાલને તો એવી શરમ આવી કે હવે આમાંથી નીકળવું કેવી રીતે ? શંકરલાલની વાતો થવા લાગી. તેઓ કાંઈ બોલ્યા વિના ચાલતા થયા. પણ ચોરે ને ચોટે, શેરીએ અને બજારે ગોરમહારાજને હવે તો ગામમાં નીકળવું પણ મુશ્કેલ થઈ પડ્યું. નિંદા કરવી બહુ ખરાબ છે. નિંદા કરવાથી કેટલા કર્મ બંધાય છે. તારાથી નિંદા ક્યાં વિના ન જ રહી શકાતું હોય તો સ્વનિંદા કર. બીજાનું ખરાબ બોલે છે. પણ તું ક્યાં સર્વગુણ સંપન્ન છે ! બીજાની નિંદા કરવાથી શો લાભ મળવાનો ? ઘરખોદા બહુ ખરાબ છે. છોકરા ફાટીયા હોય તો ઉખાડી નાખે છે એમ એવી પ્રતિતિના જીવો પણ દશયેલા પડને ઉખેડે છે જે નિંદા કરે છે. પીઠ પાછળ બોલે છે, એ વિષ્ટા ખાનાર ભુંડ જેવા છે. તમારા જીવનમાં એક ગુણ કેળવેા કે મારે કોઈની નિંદા કરવી નહિં. ઘણાં તો સાધુ સંતોની નિંદા કરવી પણ ન ચુકે. પચાસ માણસ બેઠા હોય અને એમાંથી એક એક ગુણ લેા તો પચાસ ગુણ આવે, પણ પચ સમાંથી એક એક અવગુણ લેા તો પચાસ અવગુણ આવે છે. સારું લેવું કે ખરાબ લેવું એ તમારા હાથમાં છે. ગુણબાહી બનેા. એકનાથની વાત આવે છે. એકવાર તેઓ સ્નાન કરીને બહાર આવે છે ત્યાં એક ગુડો તેમના પર ચુકે છે. એમ કરતાં સો વાર ચુકે છે ને સો વાર નહાવા જાય છે. પછી પેલો ગુડો કહે છે. ‘તમારી પર હું સો વાર ચુક્યો છતાં આપને ગુસ્સે કેમ ન આવ્યો ?’ “ત્યારે એકનાથ કહે છે તારા પાસે માલ હોય તે તું બતાવે. મારે મારો સ્વભાવ શા માટે ગુમાવવો જોઈએ.” તે પછી તે ગુડો સુધરી ગયો. શંકરલાલને લોકો ધુતારો અને પાછા કહે છે દરબારમાં પણ ત્રણ દિવસથી ગયો નથી. અતે રાજ સુધી આ વાત પહોંચે છે. રાજ માની ચકતા નથી કે શંકરલાલ આવો હોય તેથી દરબારમાં તેને બોલાવે છે અને રાજ પુછે છે કે સત્ય હકિકત શી છે ? અને આ મોડું કેમ લેવાઈ ગયું છે ? પછી શંકરલાલ કહે છે. હું ભંગડીને ઓળખતો નથી. અને એણે મને સ્વામીનાથ કહ્યો. તરત રાજએ હુકમ કર્યો, જાવ ભંગડીને બોલાવો તરત ભંગડી ને હાજર કરી, તેને રાજએ પુછ્યું : આ શંકરલાલ સાથે તારે શું આડો સંબંધ છે ? સાચી વાત કર, નહિ તો બરાબર શિક્ષા કરીશ ભંગડી કહે છે કે આ શંકરલાલ પવિત્ર માણસ છે. મારી સાથે તેને કેવી રીતે સંબંધ હોય ? આ સાંભળી રાજ પૂછે છે : તો પછી સાંકડી ગલીમાં તે સ્વામીનાથ કેમ કહ્યું ? “સાહેબ ! તે દિવસે હું વાળતી હતી ત્યાં શંકરલાલ નીકળ્યા અને હું સાવરણો લઇને બાજુ પર ઉભી રહી છતાં મને ન કહેવા જેવા શબ્દો કહ્યાં અને ખુબ ગાળો દીધી તેથી તેમની શાન ઠેકાણે લાવવા, કોધ ચંડાળ છે. હું પણ ચંડાળ જાતની—તેથી મેં ક્રોધને સ્વામીનાથ કહ્યો. બાકી શંકરલાલ સાથે મારે બીજો કોઈ સંબંધ નથી. અને આ સિવાય બીજા કોઈ વાન નથી.” ભંગડીના પ્રત્યુત્તર સાંભળી શંકરલાલને પણ લાગ્યું કે આ ભંગડીમાં કેટલું જ્ઞાન છે ! ખરેખર કોધ ચંડાળ છે. મારે તેનું શરણ ન લેવું જોઈએ, શંકરલાલ સુધરી જાય છે. ફરી જીંદગીમાં

કદી કોષ કરતા નથી. કોષ એ બહુ ખરાબ છે. કોષથી વેર થાય છે, વેરથી વેર વધે છે. મારે કોઈ સાથે વેર કરવું નથી. હું બધાને માફી આપવા વાળો અને રાજ્ય પ્રતિક્રમણ કરનારો હું વેર કરું ? જો તમારે ઉચ્ચ આવવું હોય તો આવો નિર્ણય કરી કપાયને છોડો. કોષના દિલને હુલાવવું તે ભાવ હિંસા છે. કષ્ટે કષ્ટે પોતે પોતાનું ખૂન કરે છે. કષાય કરવો એ ભાવ હિંસા છે. ભાવ હિંસાથી બચો. પહેલાં તત્તના પાંચ અતિચાર છે. “બંધે-વહે-છવિરેએ-અઈભારે-ભત્તપાણુ-વોગ્ગેએ” આ અતિચાર જાણવા ખરા છતાં આચરવા નહિ. બંધે એટલે કોઈ જીવને તાણીને બાંધ્યા હોય. તમારે ત્યાં શુભાસ્તો હોય અને ટાઈમ પૂરો થાય છતાં કામ કરાવો. અને કહો કે આટલું કામ કરીને બા અને ભે આ કામ નહિ કરે તો નોકરીમાંથી છૂટો કરી નાખીશ આમ ધમકી આપે છે. ઢોર આદિને બાંધીને રાખે તેમાં પણ ‘બંધે’ નામનો અતિચાર લાગે છે. જે સમજીને સુધરશે તેને લાભ થશે. ભાજી ભાજના ભાવે વેચાશે અને હીરો હીરાના ભાવે વેચાશે બધાને વથા કરવા હોય, આત્માનો ઉદ્ધાર કરવો હોય તો કામા રાખો દ્રવ્ય હિંસા તથા ભાવ હિંસામાંથી બચાય તેટલું બચો. વળી ભગવાન શું કહેશે એ અધિકાર અવસર.

૦યાખ્યાન નં....૫૬

ભાદરવા વદ ૮ રવિવાર. તા. ૧૨-૯-૭૧

જે પ્રકારના ધર્મ છે. (૧) અણગાર ધર્મ અને આગાર ધર્મ. તેમાં આગાર ધર્મની વાત ચાલે છે. (૧) મોટકી હિંસા ન કરવી (૨) મોટું જુઠું બોલવું નહીં (૩) મોટી ચોરી ન કરવી. (૪) પરસીગમન ન કરવું. (૫) પરિશ્રદ્ધમાં મર્યાદા કરવી, આ શ્રાવકનો ધર્મ છે. હિંસા છે, ત્યાં ક્રૂરતા છે, નિષ્ક્રૂરતા છે. હિંસા કરવાથી આત્માને ધર્મ બંધન થાય છે. હિંસા કરવા જેવી નથી. તમને તમારો બચાવ કરવો ગમે છે. જેમ પ્રાણીઓને પણ પોતાનો બચાવ કરવો ગમે છે. મોત કોઈને પ્રિય નથી. કોઈ ગણુ દબાવે તો રાદો પાડે છે અને બચાવો બચાવો કરે છે. તને દુઃખ ગમતું નથી, તો બીજાને કેમ દુઃખ પહોંચાડે છે ? સુખ દેવાથી સુખ મળે છે અને દુઃખ દેવાથી દુઃખ મળે છે. જ્યારે જ્યારે જેવી કરણી જીવ કરે છે તેવો તેવો બદલો જીવને મળી શકે છે.

“જેવી કરે છે કરણી, તેવી તુરત રૂળે છે,
બદલો ભલા પુરાનો, અહીંનો અહીં મળે છે,

હોયે ચડે છે જ્યારે સર્વને તુચ્છ ગણ્યતા,
પટકાય જ્યારે નીચે ત્યારે ખગર પડે છે."

માણસ પાસે જ્યારે પૈસા હોય, મોટર ગાડી હોય, કારખાનાં હોય, માલ મિલકત હોય ત્યારે અંદરથી અહંકાર આવે છે, અને બીજાને તુચ્છ ગણે છે. બીજાને તિરસ્કારે છે. 'આલ્યા બવ. કાંઈ તમારે માટે કમાતા નથી.' પણ સત્તા ક્યારેક ખત્તા ખવડાવે છે. સત્તા પાસે શાણપણું આલ્યું બય છે. પણ માણસ જ્યારે નીચે પટકાય છે ત્યારે ખગર પડે છે કે હું બીજાનો કેવો તિરસ્કાર કરતો હતો. કોઈના દર્દ ઉપર દયા પણ ખાતો ન હતો. કોઈના દર્દ-દુઃખ સાંભળવા કાનની ધારી ખુદસી રાખી ન હતી. હવે માફ કોણ સાંભળે ? બીજાને દુઃખી કરી સુખી થવાની ઇચ્છા રાખે છે, પણ તે નહીં બની શકે. કેટલાક એમ બોલે છે કે ઇશ્વરે યશુ પંખીઓને ખાવા માટે ઉત્પન્ન કર્યાં છે, તો ખાવામાં પાપ નથી. શું આ દલીલ સાચી છે ? ઝેર-વિષ્ટા ને કાંકરા પણ જગતમાં છે. તો તેને કેમ ખાતો નથી ? અને વાઘ સિંહને ખવા માટે તને બનાવવામાં આવ્યો છે. એમ પણ માનવું પડે ને ? આ જગત અનાદિથી છે. સૌ પોતાના કર્મ પ્રમાણે ઓછી વધુ ઇન્દ્રિયને પ્રાપ્ત કરે છે. માટે જગતને બનાવનાર ઇશ્વર નથી. વૈજ્ઞાનિકોએ એટમબોમ્બ, અણુબોમ્બ બનાવી કરોડો માનવીના પ્રાણ લીધા છે. અખતરા માટે હરિયામાં નાખે તેથી કેટલાય જળચરોની હિંસા થાય છે. કોણ કૂર છે ? ગાણસો કે યશુઓ ! અકૂરતા એ શ્રાવકનો ગુણ છે. જે બોમ્બ નાખે છે તે એકેન્દ્રિયથી માંડી પંચેન્દ્રિય સુધીના જીવોની હિંસા કરે છે. જ્યારે એક દેશ લોભમાં પડે છે ત્યારે બીજા દેશ પર ત્રાટકે છે. માણસ માણસની હત્યા કરે છે. તેમને એક જ વૃત્તિ છે કે કેમ બીજાનું લઈ લઉં. આને માણસનો જીવ ચપટીમાં છે. ક્યારે યુદ્ધ ફાટશે અને ક્યારે બોમ્બ ફેંકશે એ ખગર નથી. એક બિલ્ડીંગનું સર્જન કરવું હોય તો કેટલી મહેનત કરવી પડે છે ! પણ તેનો નાશ કરવામાં શી વાર છે ? બગાડવામાં, સર્વનાશ કરવામાં કાંઈ વાર નથી. પણ સુધારવામાં, બનાવવામાં વાર છે. ગણું પકડાઈ ગયું હોય, પગ ઝલાઈ ગયો હોય, કેન્સર થઈ ગયું હોય તો માથા પછાડે છે, કાંઈ ખવાતું નથી, જીવનો લોચો બહાર નીકળી ગયો છે. આકુળ વ્યાકુળ થઈ બય છે. તે જીવને નરકનાં દુઃખો શે સહન થશે ? એની શી દશા થશે ? નર્કના જીવોને ધગધગતી ભઠ્ઠીમાં પકવે છે. ધગધગતું ધોંસડું તેના પર મૂકે છે. ધગધગતું તાંબુ, સીસુ, ગળામાં રેડે છે. અગ્નિ પર ચલાવે છે. સુવાળા જીવોથી આવા દુઃખો કેમ સહન થશે ? કૂર કર્મ કરનારને હલકી ગતિમાં જવું તો પડશે જ. બાંધેલા કર્મ લોભવવાં પડશે માણસ કૂર કર્મ કરી સાતમી નર્ક સુધી જઈ શકે છે. જ્યારે માંસાહાર કરતાં વાઘ, સિંહ, દિપેડા થોથી નરકથી આગળ જતા નથી. તો બનવર કરતાં પણ માણસ કેટલો કૂર છે ? અવળી પ્રવૃત્તિએ કૂર ગતિ પ્રાપ્ત થાય છે. હવે સવળો પુરુષાર્થ કરો તો મોક્ષમાં

જાળ શકશે. હિંસાથી બચો. હિંસા આત્માનું અધઃપતન કરનારી છે. દેડકાનો જીવ બધા અને કાગડાને આનંદ થાય. કાંઈનું દિલ દુલાવવું એ પણ હિંસા છે. બગવાને ચોખ્ખું કહ્યું છે. હણશે તો હણાવું પડશે. છેદ્યો તો છેદવું પડશે. લેદ્યો તો લેદાવું પડશે. કમ્ બાંધશે તો લોગવવા પડશે. લિંબડીમાં એક વ્હોરાજી આવતા અને કહેતા, મને આ શબ્દો બહુ ગમે છે. આ શબ્દો મને હૈયામાં વસી ગયા છે. કીડીની દયા પાળનાર શ્રાવક કોઈને હમણાં, કડવા વચન કહે, ગરીબોના વધારે બ્યાજ લે, કોઈની આજીવિકા તોડે તો કહેવું પડશે કે તે અહિંસાના સ્વરૂપને બરાબર સમજ્યો નથી. હિંસા કરવી, કટુવચન બોલવા તે તમારો સ્વભાવ નથી. આગનો સ્વભાવ બાળવાનો છે. જ્યારે આત્માનો સ્વભાવ શિતળ અને ઠંડો પાણી જેવો છે. જેવી પાણીની જરૂર છે એવી રીતે જિનવાણીની પણ જરૂર છે. એક દિવસ નળ બંધ થાય તો મુંબઈની શી સ્થિતિ થાય ? હાહાકાર મચી જાય. પણ બગવાનની વાણી આત્માના ત્રિવિધ તાપ ટાળનાર છે.

“બળતો ઝળતો આત્મા સંત સરોવર બન્ય,
સમક્રિત કેરી લહેરમાં સ્વરૂપ ઝીંકાળા ખાય.

બળતો પ્રજળતો આત્મા સંતના સરોવરે આવે છે. સરોવર નજીક આવતા કંઠી પવનની લહેર આવવાથી અડધો તેનો તાપ દૂર થઈ જાય છે. સિદ્ધસેન દિવાકર કદ્યાણુ મંદિરમાં કહે છે.

“આસ્તામચિન્ત્ય મહિમા જિન સંસ્તવસ્તે, નામાપિ પાતિ મવતો મવતો જગન્તિ,
તીમ્રા તપોપહૃત પાન્થજનાન્નિદાવે, પ્રીણાતિ પદ્મસરસઃ સરસોડનિલોડપિ” ॥૭॥

ગીબમ જીતુમાં તીવ્ર તાપમાં બાંધ્યો જતો પંથી કે જેની આંખે ચક્કર આવે છે, પણ દીકા થઈ ગયા છે, અને કુંવાડે કુંવાડે પાણીના પોકાર પડે છે. સખત ગરમી લાગે છે, અને સંતે તંત્રે અને પરિતંત્રે થઈ જાય છે. એમાં પણ સરોવરને સ્પર્શીને વાયસ આવે તે પણ તેને શાંતિ પમાડે છે. તેમ હે જિનેશ્વર દેવ, અચિન્ત્ય મહિમાવાળું તમારું સ્તવન તો દૂર રહો, તમારું નામ પણ જમતના જીવોના પાપોનો નાશ કરે છે. બળતો જળતો આત્મા સંત પાસે આવે છે. સંત ઈશ્વરના દેવાંશી હૂત છે.

“શાંતિ પમાડે તેને સંત કહીએ, એના દાસના દાસ થઈને રહીએ.”

સંત છે એ શાંતિ પમાડે છે. સંતને તંત્ર ન હોય, સંતને કલેશ ન હોય. એ પોતે તરે અને બીજાને તારે. સાચો માગ જતાવે. મોક્ષમાગની દેવી બતાવે. પ્રભુની આજ્ઞા ઉપર પણ નહીં સુકતા, પ્રભુની આજ્ઞાને અનુસરશે તો મોક્ષ અવસ્થ મળશે.

“ભટકવું કયાં લગી મારે, પ્રવાસી પંથ બદલી દે,
પહોંચવા સુકિતના દારે, પ્રવાસી પંથ બદલી લે” (૧)

હે પ્રવાસી, તું 'યંથ' બદલી લે. હવે તારે ક્યાં સુધી ભટકવું છે ? ભટકતા ભટકતા અનંતો કાળ ગયો. આત્માના જ્ઞાન વિના અનંતકાળથી અથડાયો. હવે આત્માનું જ્ઞાન કરવું છે ? આત્માને ઓળખવો છે ? સ્વરુપ દશામાં આવવું છે ? આત્માનું જેને જ્ઞાન થયું હોય તેને પૌદ્ગલિક વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિ લાગે. હવે હિંસા કરવી નથી. એવો નિર્ણય કરો. અનંતકાળમાં, અનંતજીવો સાથે અનંતવાર સંબંધો જોડ્યાં, વનસ્પતિમાં, પૃથ્વીમાં, પાણીમાં મારું અનંત કુટુંબ બેઠું છે, તો મારાથી એને કેમ હણાય ? આવા ક્યાના પરિણામો આવે છે ?

“ હયા સ્વર્ગતું બારણું, હયા મોક્ષની વાટ,
હયા નર્કતું ઢાંકણું, હયા ખત અગાધ,
જીવ મારતાં નર્ક છે, રાખતા છે સ્વર્ગ,
એ બેઠું છે વાટડી, જે ભાવે છે તે લદ્દ.”

હયા સ્વર્ગતું બારણું છે અને હયા પાળવા વાળા મોક્ષે જાય છે. જે હયા પાળે છે એને દેવતાઓ અને ચક્રવર્તીઓ નમે છે. તેનાં માન, કીર્તિ, યથા ટોચે અડે છે. ઇન્દ્રો પણ તેની પ્રશંસા કરે છે. મેઘરથ રાજા હયાના અવતાર સમા હતા. તેમની પ્રશંસા દેવલોકમાં ઇન્દ્રો પણ કરતાં હતાં. તેઓ રાજ્ય પદવી ઉપર હતાં. ઘણાં રાજાઓ તેમને ખંડણી ભરતાં હતાં. છતાં પ્રતિક્રમણ બે વાર કરતાં. અને મહિનામાં ૬ પોસા કરતાં. મત્તોના બેકાંઠા બાંધે તો મોક્ષ સુધી પહોંચી જ્યો. નહીં કહે, મારે બે કાંઠાની જરૂર નથી, તો નહીંના પાણીના પ્રવાહમાં અવ્યવસ્થા થઈ જાય. બંધન વિનાની નહીં દરિયા સુધી પહોંચી શકે નહીં. બંધ બાંધવામાં સરકાર કરોડો રૂપિયા ખર્ચે છે. આ પાણીને બંધ બાંધીને પાણી ખેતરમાં લઈ જાય છે. અને એ પાણીથી સુંદર પાક થાય છે. વિજળી પણ પાણીમાંથી થાય છે. અને વિજળીથી કેટલાં કારખાના ચાલે છે. વિજળી બંધ થાય તો ટ્રેઈન પણ અટકી જાય છે. અને લીફ્ટ ચાલતી અટકી જાય છે. વીજળી અનેક ઉપયોગમાં આવે છે. બંધ બાંધવાથી કેટલું ઉપજાઈ ન કહે છે. બારેમાસ ખેતી થાય છે. એમ મતના બંધ બાંધે તો તમારું વીર્ય જે ખારે પાટ જાય છે એ સ્વમાં વળે છે. જે પર તરફ જતું હતું તે અટકી જાય છે. બહારના ચોપડા ઘણા ફાડયા અને ઘણું વાંચ્યું. પણ હવે જ્ઞાનસાગરમાં ડુબકી મારો અને ભગવાનના સૂત્ર સિદ્ધાંતને સમજો. નિષ્કલ્પમાર સામેથી કહે છે મને બાર મત અઢારવો. હું સાધુ તો થઈ શકતો નથી, પણ શ્રાવકના મત આદરીશ. અત્યારે મુલશુભ કરતાં ઉત્તર-ગુણધારી શ્રાવક વધારે છે. મારે પાંચ ભેડી કપડા રાખવા, લાળ રૂપિયા કરતાં વધારે ન રાખવા, મારે ૧૦૦૦ માહિથી વધારે ન જવું, રોજ એક સામાયિક કરવી, સર્વથા પ્રહાયર્થ ન પાળી શકું તો પરસ્પરી સામે ન જોવું. આવા નિયમ પણ લઈ શકાય. અમે તમને માલ જતાવીએ છીએ. આમાંથી જે

જોઈએ તે હ્યો. ઘોડાને પણ લગામગી જરૂર રહે છે. અને હાથી ઉપર પણ અકુશ રાખવો પડે છે તેમ મન ઉપર પણ કંટ્રોલ કરવો જોઈએ. આશ્રવનો નિરોધ કરો તો સંવર થશે. કોઈ કહે હું બીડી પીતો નથી તો પચ્ચખાણની શી જરૂર છે? પણ પચ્ચખાણ ન લીધા હોય ત્યાં સુધી આસ્રવ ચાલ્યો આવે છે. પચ્ચખાણ આજીવન (સુધીના) થાય, પણ ખેચાર ભવના પચ્ચખાણ થાય નહીં. જેમ જેમ વ્રત-પ્રત્યાખ્યાનમાં આગળ આવશે તેમ પવિત્ર અને હળવા બનશે. પહેલાંના શ્રાવકો કેવા પવિત્ર હતા !

સાહિત્ય જેતું હતું અનુપમ, પ્રતિષ્ઠાથી પૂર્ણ હતા એ,
રાજ દરબારે અંતઃપુરમાં નિહરતાથી ઘૂમ્યા હતા એ (૨)
એક દિન જૈનો ભારતવર્ષનું ભૂપણ યર્ધને શોભ્યા હતા એ.

શ્રાવકો અંતઃપુરમાં છુટથી જઈ શકતાં. તેમને માટે રાણીએને ઓઝલ-પડકા ન હતાં. ડોક્ટર માટે છુટ હોય એમ શ્રાવકો માટે છુટ હતી. તેમનો અવિશ્વાસ કોઈને ન હતો. પહેલાંના શ્રાવકો સત્ય માટે પ્રાણને પણ હોડમાં મુકતાં. પવિત્ર અને પ્રમાણિક જીવન ગાળતાં. આજના માણસો એવા ક્યાં રહ્યા છે? ભાઈ-બહેન ઉભા હોય એને પણ શંકાથી જુએ છે. આજે ચારિત્ર ચોક્કસ નથી એટલે આવી શંકા થાય છે. જીવનમાં ન્યાય, નીતિ અને પ્રમાણિકતા રહ્યાં નથી. મને સો રૂપિયા મળતા હોય તો બીજાના ૧૦૦૦ રૂપિયાને તુકસાન પહોંચાડી દેવામાં વાંધો નહીં. પણ સાનીપુરુષ કહે છે તને કોઈ છેતરે, તુકસાન પહોંચાડે તે તને નથી ગમતું તેમ તું બીજાને છેતરે તે તેને પણ નથી ગમતું.

એક બ્રાહ્મણ હતો. તે જીજી ગરીબ હતો. ગરીબાઈથી પરેશાન થતો હતો. એક ગામથી બીજે ગામ માગે તો પણ તેનું પૂરું થતું નહોતું. ઘરમાં ત્રણ બાળકો હતાં. એક વખત બ્રાહ્મણ તેની પત્નીને કહે છે : જો તું થોડા દિવસ ચલાવ તો હું બહારગામ કમાવા માટે જાઉં. મને નાસુ લગતાં આવડે છે. કોઈપણ કામ કરવું હોય તે આવડે છે. ક્યાંય નોકરી મળી જાય તો પ્રયત્ન કરું. પત્ની અનુમતિ આપે છે અને તે બહારગામ જાય છે પુણ્યના થોગે એક શેઠને ત્યાં નોકરી મળી જાય છે. કામકાજ કરતાં કરતાં હોંશીયાર થયો. તેનામાં જીભની મિઠાશ પણ ખૂબ હતી. કોઈને કંડવું વેણ ન કહેવું.

“અધાને અધો કહીએ કંડવું લાગે કહેણ,
અરે, ધીરે ધીરે પૂછીએ તમારા ક્યારે ગયા નેણ !”

દશવૈકાલિકના સાતમા અધ્યયનમાં કેમ બોલવું એ સમજાવ્યું છે. બોલવામાં પણ બહુ બળવણ પડે છે, કાણુને કાણુ ન કહેવો. જેના શરીરમાં રોગ હોય એને રોગીયો ન કહેવો. કોઈ ચોરને ચોર કહીને ન બોલાવવો. સાચું હોય છતાં કંડવું ન કહેવું. આવું કહેવાથી પણ હિંસા થાય છે. ઘણી વાતો કહી અને એક વેણ કંડવું કહ્યું તો સારા પર પાણી ફરી વળે છે.

આ બ્રાહ્મણ ઘણી આવડતવાળો હતો. ઉઘરાણી પણ સારી રીતે પતાવતો હતો. ઘરાગની સાથે કેમ કામ લેવું, તે જાણતો હતો. શેઠ તેની આવડત જોઈને ભાગીદાર કરી દીધો. થોડા વખતમાં લાખ રૂપિયા મળી ગયા. એટલે બ્રાહ્મણ વિચારે છે. કે હવે ધંધો કરવો નથી. આટલા રૂપિયા જિંદગીમાં વાપરતાં ખૂટશે નહીં. દેશમાં મારી પત્ની અને બાળકો દુઃખી છે. તેની સંભાળ લેવા માટે જરૂર જોઈએ. મગજ શાંત પડે તો સદ્વિચાર આવે. હવે શાંતિથી પ્રભુભજન કરીશ અને જિંદગી વિતાવીશ. તમે દેશ મૂકી અહીં આવ્યા, ખૂબ કમાયા, પછી શાંતિથી જીવન વિતાવવાની ઇચ્છા થાય છે? નિવૃત્તિ લઈ ધર્મધ્યાન કરવું છે એવો વિચાર આવે છે? જીવનમાં સંતોષ આવે તો ધર્મ તરફ વૃત્તિ વળે. આ બ્રાહ્મણને સંતોષ છે. શેઠની પાસેથી જવા માટે રજા મેળવે છે. આગળના વખતમાં ટેકસી કે ટ્રેઈન ન હતી એટલે ચાલીને જાય છે. લાખ રૂપિયા પાસે છે એટલે રસ્તામાં હુંટારા મળે કે બહારવટીયા મળે તો લૂંટી જાય એની ખીક લાગે છે. આજે કેવી સીદ્ધતથી ખીસ્સું કાપી નાંખે છે? પાકીટ સેરની નાખે છે! એક દિવસમાં આવા કેટલાયે ખીસ્સા કપાતા હશે આ બ્રાહ્મણ કમાણી કરીને જાય છે એટલે વિચાર કરે છે, હું ગરીબના લેખાસમાં હોઈ તો કોઈને ખબર પડે નહીં. એટલે એણે એક બઢક લીધી અને લાખ રૂપિયાનું રતન તેમાં નાંખી દીધું અને પંદર થીગડાવાળું ધોતીયું પહેડ્યું. ઉપર ખેસ પણ ફાટેલો અને ગંદો નાખ્યો છે. રસ્તામાં ચાલ્યો જાય છે અને કોઈને ખબર પણ નથી પડતી કે આ બ્રાહ્મણ પાસે લાખ રૂપિયાનું રતન હશે. આજે તો પાસે કંઈ હોય નહીં અને દેખાવ ઘણો કરે.

કેડે રાખે જીડો અને કુંચીઓનો નહીં પાર,
પેટી તો તડાકા કરે શોભા દીસે જહાર.

ખેસો દેહરાણી શાહનું નામ રાખવા હડાળાથી ધનના ગાડાની લાઈન શરૂ કરી અને દિલ્હીના દરવાજા સુધી પહોંચી ગયો, પણ તેનો પહેરવેશ કેવો સાદો હતો. આજે તમારાં ભપકા અને ફેશનનો પાર નથી. જો ફેશન અને વ્યસન ઓછાં થાય તો ખબલા પૈસાથી ગરીબને મદદ કરી શકે. બ્રાહ્મણ ચાલ્યો જાય છે. હવે ગામ પણ ત્રણ ગાઉ દૂર છે. તેને પાણીની ખુબ તરસ લાગે છે. ત્યાં એક કૂવો નજરે પડે છે. કૂવામાંથી પાણી કાઢવા બઢક નાખે છે. પણ દોરડું ઘસાયેલું હતું એટલે વચમાંથી તૂટી જાય છે અને બઢક અંદર પડે છે. આ કૂવો કેટલો ઉંડો હશે તે બ્રાહ્મણ જાણતો ન હતો, તેથી તેમાં પડતાં હરે છે. એટલામાં એક ઓળખીતો ભરવાડ ત્યાંથી પસાર થાય છે, તેને જાણાવે છે અને કહે છે આ કૂવામાં મારી બઢક પડી ગઈ છે તે કાઢી દે તો હું તને પૈસા આપીશ. ભરવાડ કહે છે, મારે એવા પૈસા નથી જોઈતા આવા અંધારા કૂવામાં કોણ પડે? બ્રાહ્મણ સુંઝાય છે. અને કહે છે હું તને એક રૂપિયો આપીશ, કાઢી આપને! તો પણ પેલો તો ના જ પાડે છે. ૨૫-૫૦-૧૦૦ આપીશ પણ પેલો ના પાડે છે. અતે સાચી

ધાત કહે છે. પંદર લાખ રૂપિયાનું રત્ન છે. તને અડધો ભાગ આપીશ, પણ તું કાઠી આપ આ સાંભળી ભરવાડની દાનત બગડે છે. અને તે બ્રાહ્મણને કહે છે કે કાઠયા પછી મને ગમે તે તને આપીશ, તારે કંઈ બોલવાનું નહીં અને કાગળ પેન્સીલથી લખાવી લીધું. ભરવાડ તો ક્રુવાથી પરિચિત હોયો. થોડીવારમાં બદક બહાર કાઢી દીધી. અને બદકને પછાડીને રત્ન કાઢી લીધું. હીંકરા બ્રાહ્મણને આપી દીધાં. આ બ્રાહ્મણ તો રોવા માંડ્યો, કરગરીને કહે છે. તું મને ભિખારી ન બનાવ. મને થોડું દે, પણ ભરવાડ સમજતો નથી. બ્રાહ્મણ ધરે ભય છે. ઘણા વખતે પોતાનાં પતિને જોયો, પણ અરે આ શું? આપની પાસે કંઈ ન મળે? કપડાં પણ કેવા ગંદા છે? જમવા બેઠો પણ કંઈ જમી ન શક્યો. છોકરાઓ આવ્યા અને કહે અમારે માટે શું લાવ્યા? તો કહે છે, કંઈ નથી લાવ્યો. તેની પત્ની તેને આશ્વાસન આપતાં શું બન્યું તે પુછે છે. બ્રાહ્મણ બધી હકીકત કહે છે. છેવટે ન્યાયાધીશ પાસે પહોંચ્યો. ટેકા ચાલે છે. ભરવાડના પગ તો ભેરમાં છે. ન્યાયાધીશે કહ્યું, લખ્યું વંચાય માટે તું તારા હીંકરા લઈ જા. ટોર્ટના પબ્લીશરે બેસી બ્રાહ્મણ ખુબ રડે છે. ત્યાંથી એક બેરીસ્ટર નીકળ્યાં. બ્રાહ્મણના રૂદનને જોઈ તેને દયા આવી. એટલે બ્રાહ્મણ પાસે આવે છે અને રડવાનું કારણ પૂછે છે. બ્રાહ્મણ બધી હકીકત કહે છે. મારા કમ' કુટી ગયાં. પેછું રત્ન ભરવાડ લઈ ગયો, અને હીંકરા મને મળ્યાં. પેલા વકીલે લખાણ બેત્રણ વાર બરાબર વાંચ્યું અને ઘેડ બેસાડી પછી ભરવાડને ઘોલાવ્યો. એક બાજુ રત્ન સુક્યું. અને બીજી બાજુ હીંકરા સુક્યાં અને કહ્યું: આ બેમાંથી તને શું ગમે છે? ભરવાડે રત્ન સામે આંગળી કરી એટલે બેરીસ્ટરે કહ્યું, જો આમાં લખાણ છે કે 'મને ગમે તે તને આપું' તને રત્ન ગમે છે. તો આ રત્ન બ્રાહ્મણને આપી દે. આ ન્યાયાધીશની સુદ્ધિને સૌ ધન્યવાદ આપવા લાવ્યા. અને બ્રાહ્મણને પોતાનું રત્ન મળતાં તેમનો આભાર માની ખુશ થતો તેને ઘેર ગયો. તમારે સુખ જોઈએ કે દુઃખ! જો તમારે સુખ જોઈતું હોય તો બીજાને સુખ આપો. તો તમને પણ અવશ્ય સુખ મળશે. એક માખીની પાંખ પણ તમને બનાવતા આવડે છે? "ના" તો માખીને હણવાનો તમને શો અધિકાર છે? વાવ્યાં તેવાં લણવાનાં છે. -યેયું તેવું વીણવાનું છે, અને ક્યું તેવું પામવાનું છે.

મતના રક્ષણ માટે અતિચારો બરાબર જોઈ જવા જોઈએ. પુલ બનાવનાર પુલમાં છિદ્ર પડ્યું નથી તે વારંવાર તપાસ કરે છે. એમ જીવનમાં ક્યાંય છિદ્ર પડ્યું નથી એ જોવું. એવું નામ પ્રતિક્રમણ છે, પ્રતિક્રમણ મતના છિદ્રને ઢાંકે છે. પ્રતિક્રમણમાં પહેલા પાકમાં જ બોલો છે ને-જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર-તપ અતિચાર ચિંતવનાથ' કરેમિ કાઉન્સિલ, નાના છિદ્રને જો સીમેન્ટથી છાંદી દેવાય તો મોટું ગાળડું પડતું નથી. એમ જીવનમાં થતી ભૂલોને સુધારી લેવાય તો ભૂલોની પરંપરા અટકે છે.

પહેલા મતનું વિશેષ વિવેચન અવસરે કહેવાયો.

ભાદરવા વદ ૯ ને સોમવાર તા. ૧૩-૯-૭૧

નિષધક્રુમારે નેમનાથ પ્રભુની દેશના સાંભળી. તેઓ બાર વાને અંગિકાર કરવા તૈયાર થઈ ગયા છે. સ્થૂલ અહિંસાવ્રત આદરે છે, જે સર્વ પ્રકારે જીવને અભયદાન આપે છે એને ધન્ય છે. ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહેનારથી આ બની શકતું નથી. તેથી કૌચવાતાં મને શ્રાવકનાં વ્રત સ્વીકારે છે. સાધુતા પ્રત્યે પ્રેમ છે સાધુપણું નથી લેવાતું એનું દુઃખ છે. દરેક જીવ મારા આત્મા સમાન છે. જે આ વાત જાણે તેને દયા પાળવાના ભાવ થાય છે. દયાથી મોક્ષ મળે છે. તેનાં જન્મ-મરણ બંધ થાય છે. પ્રભુની વાણી સત્ય સ્વરૂપનાં દર્શન કરાવે છે.

એક શેઠના હાથમાં દસ હજારની વીંટી હતી. એમાંથી કીંમતી નંગ પડી ગયું. ઘેર જતાં ખ્યાલ આવ્યો, વીંટીમાં નંગ નથી. તેઓ વિચાર કરે છે. કમ્પાઉન્ડનાં દરવાજા સુધી નંગ હતું તેથી આટલામાં જ હોવું જોઈએ. કમ્પાઉન્ડમાં ઘણાં કાંકરા હતા વળી અંધારૂં હતું. આમાં નંગ શોધવાની માથાકુટ ક્યાં કરવી એવી ઉપેક્ષા ન કરી પણ દીવો હાથમાં લીધો. દીવાના પ્રકાશમાં કાંકરા પણ દેખાયા અને હીરો પણ દેખાયા. એમાંથી હીરો લઈ લે છે અને કાંકરા તુચ્છ વસ્તુ છે તેને ઝુકી દે છે. એમ જ્ઞાન એ દીવો છે. વ્રત પાળશો તો ધર્મ થશે. સદ્ગતિ મળશે અને હિંસા કરશો તો પાપના પોટલા બંધાશે, અને દુર્ગતિમાં જીવું પડશે. જીવનમાં કોને અપનાવશો ? શું ચક્રણ કરશો ? હિંસા, જુઠ, ચોરી, મૈથુન, પરિગ્રહ એ અધર્મ છે. અહિંસા, સત્ય, અયોર્ય, બ્રહ્મચર્ય અને અપરિગ્રહ, એ ધર્મ છે. દીવો જતાવે છે, આ સદ્ગતિના કારણ છે. અને આ દુર્ગતિનાં કારણ છે. જતાવવું એ કામ દીવાતું છે. ભગવાને ધર્મનું નિરૂપણ કયું, સાથે અધર્મનું પણ નિરૂપણ કયું. અધર્મ વિષે પણ જાણવું જોઈએ. દરેક તત્વને જાણે તો આદરવા જેવા ક્યાં તત્વો છે. તેનો ખ્યાલ આવે. સંવર નિર્જંશ અને મોક્ષ આદરવા જેવા છે. પાપ, આશ્રવ, બંધ એ આદરવા જેવા નથી. અનાદિથી આદરવા યોગ્ય તત્વની ઉપેક્ષા કરી છે. લૈકિકને લોકોત્તર માની જોઠો છે. પુન્યનાં કાર્યો ઘણાં કર્યા, લોકસેવા, દેશસેવા કરી પણ ધર્મ કયો નથી. સંવર-નિર્જંશ કરી નથી. આટલી સેવા કરી, દવાખાના ખોલ્યાં, ઉપાશ્રય બંધાવ્યા, ચાલીઓ બંધાવી, પણ આટલામાં ઈતિ સમાપ્તિ માની લેશો નહિ. આ તો ખડ ઉગ્યું ॥ દાણા ઉગ્યા નથી. આવું જોઈને ભગવાન મહાવીરનો શ્રાવક હરખાયા નહીં. સામાયિકમાં આવો અને સંવર સુકત ક્રિયાઓ કરો.

“લાભાલાભે સુહે દુહે, જીવીએ મરણે તહા,
સગેા નિંદા પસંસાસુ, તહા માણાવમાણુવો”

દરેક ઉપર મિત્ર લાવ રાખો. કોઈ મારો દુશ્મન નથી, આવો સમભાવ કેળવો. ઝાંપામાં કાંટા પડ્યા હોય અને ચાલ્યા જાય તો પગમાં વાગી જાય. પણ દીવો લઇને જાય તો દીવો કાંટાને દેખાડે અને જગ્યાને પણ દેખાડે. સમજણો હોય તે ખાલી જગ્યામાં પગ મૂકી ચાલ્યો જાય. શાસ્ત્ર પણ બધું બતાવે છે. શાસ્ત્રનો સહારો લઇને કરવા યોગ્ય અને નહીં કરવા યોગ્ય કાર્યોનું જ્ઞાન કરો. જ્ઞાન રૂપી દીવો હોય તો એ સમજાય કે અહીં પગ મુકવા જેવો નથી. બોલવામાં પણ વિવેક આવે. આ છોકરીને આવડી મોટી કરી છે તો મારી પાસે બે ચાર સુરતીયા છે. જોઈએ એવા બતાવી દઉં, આવું બોલવાથી પણ પાપ બંધાય છે. પણ ઘણું આવા ઘર મંડાવનાર છે. કોઈ મકાનના દલાલ છે. આવડો મોટો પ્લોટ પરચો છે તો બિલ્ડીંગ બંધાવી લેશે ને? ઘણું આવી સલાહ આપનાર હોય છે.

“વશ કર તહારી જીભડી અનર્થાં દહે, કાજ ન સીએ આપણું તું રીદને મડે,
જેથી લાગે પાપ તેથી અળગો રહેજે, ધર્મ ધ્યાનની વાતમાં તું વળગ્યો રહેજે,
પેતાથી પળતું નથી ને પારકું તું કયાં લહે, પ્રકાશસિંહ વાણી વહે કે તારા કર્યાં તું સહે”

જે બોલવાથી પાપ કર્મ બંધાય છે એવું ન બોલ. કેટલાય એમ બોલે કે આ બાઈને ત્યાં સુવાન પુત્ર મરી ગયો છે અને છોકરાઓને સ્વામી-વારસદારમાં જન્મવા મોકલે છે? થોડા દિવસ પણ શોક પાળ્યો નહિ. આવું બોલવાથી ભાત-પાણીની અંતરાય પડે છે. એ પહેલા ત્રતનો અતિચાર છે. અતિચારતું સ્વરૂપ પણ સમજવું જોઈએ.

આ અતિચાર બાણવા યોગ્ય છે, પણ આદરવા યોગ્ય નથી. પ્રથમ ‘બંધે’ અતિચાર છે. બંધે એટલે ત્રસ જીવોને ગાઢ બંધનથી બાંધવા તે કોઈ પણ જીવને પશુ હોય કે માનવ પેતાના ઇચ્છિત સ્થાને જવાં તેમને અટકાવવા તે બંધે અતિચાર છે. નોકરને ટાઇમ પૂરો થઈ ગયો હોય અને તેને ઘેર જવાની ઇચ્છા હોય છતાં ધમકી આપીને તેને ન જવા દેવો, તેને નોકરી કરવાની ગરજ છે, અથવા તે ગરીબ છે, એમ વિચારી તેની ગરીબાઈનો લાભ ઉઠાવવો, મર્યાદાથી વધારે કામ તેની પાસે કરાવવું તેથી પણ ‘બંધે’ નામનો અતિચાર લાગે છે.

“વહે” એટલે કોઈ ત્રસ જીવનો વધ કરવો અથવા તેને માર મારવો. આમડાની વસ્તુઓ જે અતિ સુવાળી અને ચમકતી હોય છે તે તરતના જ-મેલા અથવા ગર્ભમાં રહેલા જીવતાં વાછરડાનું ચામડું ઉતારી બનાવવામાં આવે છે. આવી આમડાની વસ્તુનો વેપાર કરનારને અને આવી વસ્તુ વાપરનારને પણ આ અતિચાર લાગે છે. ઘણા સીધી રીતે

કોઈનો વધ કરતાં નથી પણ આડકતરી રીતે ઘણીવાર પાપનાં ભાગીદાર બની જાય છે. કોઈની આજીવિકા તોડાવનારને પણ આ અતિચાર લાગે છે.

“છવિન્દ્રેદ” આ ત્રીજો અતિચાર છે. કોઈ પણ પ્રાણીઓના નાક-કાન આદિ છેડવા, કોઈ અંગોપાંગ છેડવા તેને છવિન્દ્રેદ કહે છે.

“અતિભાર” એ પ્રથમ વ્રતનો ચોથો અતિચાર છે. મજુરો, બળદ, ઘોડા, ભેંડ આદિ પર ગળ ઉપરાંત ભાર ભરવો તે અતિભાર કહેવાય છે. તેમની શક્તિ ઉપરાંત નોકર-બાકર, દાસ-દાસી પાસેથી કામ લેવું તે પણ અતિભાર છે.

પાંચમો અતિચાર છે “ભત્તપાણવોચ્છેદ” તેનો અર્થ એ છે કે અન્ન-પાનનો નિર્દોષ કરવો. જમવા સમયે નોકરને ખાવા જવા ન દેવો. પોતાને કામ કરવું પડે. ઘાટીઓના ખાડા પડે અને ઘણી બાઇઓ શવા બેસે છે, અને મૃત્યુ પામે છે. એ પણ માણસ છે અને રજા માગે તેના પ્રત્યે સહાનુભૂતિ બતાવનાર કેટલા ? હું પગ ઉપર પગ ચડાવીને બેસું છું. લાવ સાથે એને હું મદદગાર બનું એમ કેમ થતું નથી ? જે કામ તને એક દિવસ માટે પણ ભારે પડે છે. તો તેનાથી ત્રીસ દિવસ કેમ થતું હશે ? તેનું કામ ઓછું કરાવવાની ઈચ્છા થાય ખરી ? નોકરને ખાવાનું પણ ટાઈમસર આપવાની કાળજી ખરી ? શ્રીકૃષ્ણ વાસુદેવના પુત્ર, દંઢણા રાણીના અંગમત દંઢણ કુમાર ભગવાન પાસે દિક્ષા ગ્રહણ કરે છે. જે દિવસે દિક્ષા લીધી તે જ દિવસે અભિગ્રહ ધારણ કરે છે કે મને મારી લખિધનો આહાર મળે તો લેવો. દરદેજ ગોચરી માટે નીકળે છે, પણ કોઈ જગ્યાએ અમુગ્રતું થઈ જાય છે. કોઈ જગ્યાએ વસ્તુ તૈયાર જ નથી હોતી આમ છ મહિના વિતી ગયા, પણ આહારપાણીનો ભોગ થતો જ નથી. એક દિવસ કૃષ્ણ મહારાજ પ્રભુને વંદન કરવા આવ્યા છે. વાંઢી, નમસ્કાર કરી પૂછે છે હે પ્રભુ, આપના ૧૮૦૦૦ સાધુ-મહાત્માઓમાં સૌથી ઉત્કૃષ્ટ તપસ્વી કરનાર કોણ છે ? ત્યારે પ્રભુ કહે છે, તારો પુત્ર દંઢણમુનિ ઉગ્ર તપ કરનાર છે. આ સાંભળી કૃષ્ણ મહારાજ દંઢણમુનિના દગ્ધ કરવાની ઈચ્છા પ્રદર્શિત કરે છે. પણ તેઓ ગોચરી પધાર્યા છે. તેથી ભગવાનને વાંઢી શ્રીકૃષ્ણ પોતાના રાજ્યમાં જવા રવાના થાય છે રસ્તામાં દંઢણમુનિ મળે છે. કૃષ્ણ મહારાજ હાથી પરથી નીચે ઉતરી મુનિને નમસ્કાર કરે છે. આ દૃશ્ય એક કંદોઈએ જોયું. એને થયું, એ મુનિને હું આહાર આપું તો કૃષ્ણ મહારાજની કૃપાદષ્ટિ મારા પર ઉતરશે. તે જલ્દી મુનિ પાસે ગયાં. અને પોતાની દુકાને લઈ આવ્યો અને ચાર લાડવા ભાવપૂર્વક મુનિને વહોરાવ્યા. મુનિ આહાર લઈ પ્રભુ પાસે આવે છે, છ મહિના થયા છે તો પણ ધીરજ તો જીવે. લાડુ મળે છે પણ જલ્દી ખાવાની ઉતાવળ નથી. પણ પોતાની લખિધના છે કે નહીં તેની ખાતરી કરવી છે. તેથી ભગવાનને પૂછે છે, “આ લાડવા એક કંદોઈએ વહોરાવેલ છે, પ્રભુ !” એ

શું મારી લલિધના છે ? ” કેવળીથી કશું અભવયું નથી, પ્રભુ કહે છે, આ કૃષ્ણલલિધના લાડવા છે, પણ તારી લલિધના નથી.

તો મુજને કલ્પે નહીં હું વારી લાલ, ચાલ્યા પરઠણ કાજ રે, હું વારી લાલ.

ધંટ નીંભાડે જઈ કરી હું વારી લાલ, ચુર્ચા કર્મ સમાજ રે, હું વારી લાલ.

આવી શુદ્ધ ભાવના હું વારી લાલ, પામ્યા કેવળ જ્ઞાન રે, હું વારી લાલ....

ભગવાન નેમનાથ પ્રભુનો ખુલાસો સાંભળ્યો. જો કૃષ્ણ લલિધના લાડવા હોય, તો મને કલ્પે નહી. છ મહિનાની તપશ્ચર્યા છે, છતાં પોતાને હાથે પરઠવા જાય છે. શ્રમભૂમિ સાધુ તો ભુલ્યો ! નીંભાડો હોય ત્યાં જઈ રાખની સાથે એકરસ કરી નાંખે છે. આ પરઠવાની રીત છે. લાડુને ચોળે છે. એમ કર્મને ચોળે છે. ક્ષપક થ્રેણી, ક્ષપકભાવ, કેવળજ્ઞાન અને કેવળદર્શનને પ્રાપ્ત કરે છે. ચાર ઘનઘાતી કર્મ તુટી જાય છે. અંતરાય કર્મ તુટી જાય છે. તેથી હવે ગમે ત્યાં જાય ત્યાં એને આહારપણી મળી રહે. ભગવાન નેમનાથના વચન ઉપર પૂર્ણ વિશ્વાસ છે. આ કર્મ વીરનો છે, કાયરનો નહીં. વીરના માર્ગે વીર ચાલી શકે, કાયરનું કામ નથી. કેવળજ્ઞાન અને કેવળદર્શન થયું એમાં ઠંઢણ મુનિને પૂર્વ ભવ દેખાણો. ગત જન્મમાં તેઓ ખેડૂત હતાં. તેમને ૧૦૦૦ બળદ અને ૫૦૦ સાથી હતાં. એક દિવસ બધાને છુટવાનો ટાઇમ થઈ ગયેલો, છતાં તેમણે હુકમ કર્યો કે એક ચાસ વધારે લ્યો. ૧૫૦૦ જીવોને એટલી વાર ખાવામાં અંતરાય નાખી. બાંધેલા કર્મ અવશ્ય લોગવે જ છૂટકો છે. તે કર્મ ચરમભવમાં ઉદયમાન થયું અને છ મહિના મુખી આહાર પાણીનો જોગ ન થયો. ‘ભક્તપાણુવોરછેચે’ પહેલા મતનો અતિચાર છે. હાલતાં-ચાલતાં કેટલાં કર્મ બંધાય છે તેનો ક્ષણે ક્ષણે વિચાર કરો. હું બોલું છું, તે કોઈને ડુઃખરૂપ થતું નથી ને ? કોઈને ભાતપાણીની અંતરાય પડતી નથી ને ? જીવનમાં પળે પળે જાગૃત રહો. અમે પ્રાંગમ્માં હતા ત્યારે એક ભાઈ બોલ્યા, ‘આ ધરતીકંપ થયો. પણ આ જરાકમાં શું ? એક ભેરથી આંચકો આવે અને આખી દુનિયા નાશ પામે તો સારું. આજના લોકો જીવવા યોગ્ય નથી. તેથી ફરી દુનિયા ઉભી કરવાની જરૂર છે.’ આવું બોલવાથી કેટલાં કર્મ બંધાય છે ? આ હિંસાનુષ્ઠાની રોદ્ર ધ્યાન છે. ભગવાનની ભાવના કેવી હતી ?

“સર્વ જીવ કર્મ શાસન રસી, એવી ભાવના હૈયે વસી.”

કરેક જીવ પોતાના આત્માનું કલ્યાણ કરે. અને બધા મોક્ષમાર્ગે જાય. આવી ભાવનાથી તિર્થંકર નામ ગૌત્ર ઉત્પન્ન થયું છે. વીસ સ્થાનકની આરાધના કરવાથી તિર્થંકર નામ ગૌત્ર બંધાય છે. તમે ધર્મમાં કેમ સાવ મુનકાર છો ? ધર્મની જાગૃતિ હોવી જોઈએ. માનવનો જન્મ તો મળ્યો, પણ ભાવમાં બોહાશ છે. ધર્મમાં મુનકાર છો કે ધર્મનો અભ્યાસ છો ? જેની પાસે લાખો કરોડો રૂપિયા આવે છે તેને તેનું ખર્ચીર હોય છે, પાવર હોય છે. તમને જેનું ધર્મ મળ્યો તેનું ખર્ચીર છે ?

“ ભટકે દ્વાર દ્વાર લોકન કે, કુકર આશા ધારી,
આતમ અનુભવ રસ કે રસી : ઉતરે ન કળહું ખુમારી,
જ્ઞાન સુધારસ પીજે, આશા ઔરન કી કયા કીજે ! ”

જેને આત્માના અનુભવનો રસાસ્વાદ આપ્યો છે એને પૈસાનું મહાત્મ્ય નથી આવતું. કરોડપતિનું કે ઈન્દ્રનું મહાત્મ્ય નથી આવતું, એને તો તિથ્થંકર દેવનું મહાત્મ્ય આવે છે. જેણે ધર્મનું આરાધન કર્યું એનું મહાત્મ્ય લાવે. તમે મોટરમાં બેઠા હો અને સાધુ મળે તો ઉતરીને પગે લાગો છો ? અરે ઘણા તો બોલે કે બિચારા સાધુ કેવા બળબળતા બપોરે ચાલીને જાય છે ! બિચારો કોણ છે ? મોટરમાં બેઠેલો બિચારો છે. આ સાધુએ તો દેહાભ્યાસ છોડ્યો છે, મોહ રાજને નમતો નથી, પૈસાને સલામ ભરતો નથી. સાધુ તો ઈન્દ્રનો પણ ઈન્દ્ર છે. ચક્રવર્તીનો પણ ચક્રવર્તી છે. ઈન્દ્ર પાસે ઈન્દ્રિયના સુખ છે. જ્યારે સાધુ પાસે અતીન્દ્રિય સુખ છે. તે માંયકાંગલો ન હોય. તેની પાસે તો ધર્મ પામ્યાનું ખમીર છે. નિષક્રુમાર ધર્મમાં આગળ વધવા માટે ક્ષતો આઢરી રહ્યા છે. વિશેષ અધિકાર અવસર.

વ્યાખ્યાન નં ૬૧

ભાઈરવા વદ ૧૦ મંગળવાર તા. ૧૪-૯-૭૧

હવે બીજા સત્ય ક્ષત વિષે ભગવાન સમજાવે છે. અસત્ય-જુહું બોલ્યું એ પાપ છે. અસત્ય બોલનારની દુનિયામાં પ્રતીતિ રહેતી નથી. જુહો જલ્દી પકડાય છે. બોટું નભતું નથી. ભગવાને કહ્યું છે. “સચ્ચંતુ રણુ મગવ” સત્ય તે જ ભગવાન છે. સાચું બોલે એમાં કોઈ વિઘ્ન આવે, કટોકટી આવે, માથું પણ ઉડી જાય, પણ જે સત્યનો આશરો લે છે એ તરી જાય છે. અતે સત્યનો વિજય થાય છે. અન્ય ધર્મમાં “સત્યનારાયણ” સત્યને નારાયણની ઉપમા આપી છે જે માણસ સત્યની સાધના કરે છે તેનામાં ધર્મ ટકે છે. અસત્ય બોલનારમાં ધર્મ કહી ટકતો નથી. જીવનગાડીની ગતિ બદલવાની કંઈ જરૂર નથી, જરૂર છે માત્ર તેના પાટા બદલવાની. બોટા પાટા પરથી સાચા પાટા પર લાવી દો એટલે કામ પત્યું. તમે કોઈ માણસને બીજા શેક પાસે ઉઠરાવીએ મોકલો છો તો યથાર્થ નામ આપો છો ને ? બીજાનું નામ આપો તો રૂપિયા મળે નહીં. ટેકસીમાં ટેકસીવાળો પૂછે, ક્યાં જવું છે ? ક્યાં ઉતાર ? તો સાચું ઠેકાણું ન આપો તો ક્યાં ઉતાર

આવે સામાન્ય વ્યવહાર પણ સત્ય પર ચાલે છે. તો તમારા જીવનના એક-એક પ્રવૃત્તિમાં પણ સત્યને સ્થાન આપો. એક બાપ છોકરાને શીખવાડે છે કે કોઈ આવે તો કહેજે, મારા પિતાશ્રી બહાર ગયા છે. ઉધરાણી કરવા આવ્યો તો છોકરો કહે છે. મારા બાપુજી ઉપર ગયા છે, પણ કહ્યું છે કે બહાર ગયા છે એમ કહેજે આમ છોકરો સત્ય બોલે છે. એને અસત્ય બોલતાં શીખવાડે છે. અસત્ય પાછળ કેટલું છુપાવવું પડે છે ? જ્ઞાની પુરૂષ કહે છે કે તારો સ્વભાવ શું બોલવાનો નથી. આ ઘાટકોપરમાં જીંદગીમાં કોઈ શું બોલ્યો ન હોય એવો કોઈ બતાવશે ?

“ એક હશે પણ આકર્ષે પડશે, ઠાંકવું કપટનું કામ જ,
લાખો બીજા કરવા પડશે, છળ તણા સંગ્રામજ.
જીવ તું છાના કરીશ નહીં કામ, છાના કરીશ નહીં કામ,
નહીંતર તારો રીસાઈ બધે રામ,
જીવ તું છાના કરીશ નહીં કામ જ. ”

અસત્યને ઓપ દેવા માટે કેટલી વાર જીવું બેઠવું પડે છે ? અંતે અસત્ય સત્ય થઈ શકતું જ નથી. તો હિંમત લાવી સાચું બોલી દે તો વાત પતી જાય. પણ વટ કેમ જવા દેવાય ! વટ અને અભિમાનને લીધે સત્ય હકીકત કહી શકતો નથી. કોઈ સાધુ પાસે પાપનું પ્રાયશ્ચિત કરવા આવે તો એને પણ સત્ય હકીકત કહેવી પડે છે. આમાં પણ જો છુપાવે અને અસત્ય બોલે તો એક મહિનાનું આવતું હોય તેને બદલે બે મહિનાનું પ્રાયશ્ચિત આપવું પડે છે. શુર સામે પણ કપટ રમે છે. એવું લાગે તો શુર એવું કહેવું પાપ ત્રણ વાર બોલાવે. આધું પાછું હોય તો પકડાઈ જાય છે. ઘણાના જીવનના અગ્રભાગમાં મધ ચોપડેલું હોય છે. પણ અંદર કાતીલ ઝેર લયું છે. આવા પુરૂષો લોકમાં પ્રતીતિનું કારણ બનતા નથી. બધે સત્યનો જયજયકાર છે. કોલે સૂર્ય ઉગવાનો નથી એવું કહી થાય ? એમાં શંકા ખરી ! ના. તમે જીવું બોલવાના નથી તેમાં શંકા ખરી ને ? હા. જ્ઞાની પુરૂષ કહે છે ઋતુઓ પણ ઋતુ પ્રમાણે કામ કરે છે. શિયાળે જો વર્ષા થાય અને ઉનાળે ટાઢ પડે અને ચોમાસે જો તાપ પડે તો શું થાય ? રોગચાળો ફાટે ને અવ્યવસ્થા ફેલાઈ જાય. તમારા ઘરમાં આઠ જણ હોય અને કોઈ એ કપે રકાળી ફેડ્યા હોય તો બધા ના પાડે. અમને ખબર નથી. પણ કોઈ ગુંડો કયો જો એમ હિંમતથી કહેતું નથી. જીવું ચાર રીતે બોલાય છે. ક્રોધથી, લોભથી, લયથી અને હાસ્યથી. જે સત્યનો જ આશ્રય લે છે, તે કદી પણ પોતાનું પાપ છુપાવતા નથી. કેળવણીનો કે ભણવાનો હેતુ શો છે ? સ્કૂલમાં જઈને શિક્ષણ લેવું શા માટે ? સત્યમય જીંદગી જીવવા માટે ને ?

શિક્ષકે ગોપાળકૃષ્ણ ગોખલેને હોમવર્ક (ઘરકામ) આપ્યું છે. ચેર આવી ગોપાળે

દે દાખલા બરાબર ગણ્યાં. પણ એક દાખલો આવડ્યો નહીં. અને મોટાભાઈ પાસે ગણાવ્યો. બીજે દિવસે નિશાળે ગયા. બધાના દાખલા પાંચ છ સાચા પડ્યા. પણ ગોખલેના દસ દાખલા સાચા પડ્યાં અને માસ્તર ખુશ થયા અને એક રૂપિયો ઇનામ આપ્યો. ગોખલે તો રાવા માંડ્યા. બીજા છોકરાઓ કહે છે અરે, આ મૂખ છે. રૂપિયો મળ્યો અને રાવા બેઠો. ગોખલે કહે છે, આ ઇનામને હું લાયક નથી. નવ દાખલા મેં ગણ્યા છે, પણ દસમો દાખલો મારા મોટાભાઈએ ગણી આપ્યો છે. આ ઇનામને હું લાયક નથી. ગોખલે સત્ય હકીકત બોલ્યા અને માસ્તર આનાથી વધારે ખુશ થયાં અને પાંચ રૂપિયા આપ્યા. અને માસ્તરે કહ્યું, મારા વિદ્યાર્થી આવો સાચાબોલા છે તે જાણી મને અત્યંત આનંદ થાય છે. ભવિષ્યમાં ગોખલે મહાન નેતા બન્યાં. આજે તો વિદ્યાર્થી ચોરી કરીને પાસ થવાવાળા છે. સમાજમાં પણ જ્યાં જુઓ ત્યાં ચોરી થઈ રહી છે.

“તાકામાંથી વાર ચોરે, કાપડીયો પણ ચોર,
વારમાંથી તમ્બુ ચોરે, દરજીડો પણ ચોર.
વાલમાંથી રતી ચોરે, સોનીડો પણ ચોર,
રીયલ કહીને કંદ્યર આપે, ઝવેરી પણ ચોર.
આ સમયમાં જ્યાં જુઓ ત્યાં ચારે બાજુ ચોર,
કોઈ ધન ચોરે કોઈ મન ચોરે, કોઈ કોઈનાં ચિતડાં ચોરે.

કાપડીયો કાપડને માપતાં માપતાં એક વાર ઓછું કરી નાંખે. ઘરાગને ખબર ના પડે. ભગવાન કહે છે હંભ-ઢોળ શા માટે કરે છે? જેવા અંદર છે. એવા બહાર દેખાવ્યો. ચોરી, જુક આદિ કરી તમે તમારા આત્માને જ છેતરી રહ્યા છો. ઘણાં હાસ્યમાં પણ જુક બોલે છે. એમિલની ૧લી તારીખે એમિલકુલ કદે, મરકરીમાં જુક બોલે, કંઈકને પ્રાસકા પડાવે. પણ જુકથી આત્મા ભારેકમી બને છે. એ સમજાવું નથી. વિદ્યાર્થીને કોઈ આવડતું ન હોય, પણ દર પરીક્ષાએ શિક્ષકને લોચ આપી દે, એટલે વગર મહેનતે આગળ ચડી જાય. પચાસ પચાસ કેસની થપ્પી પડી હોય ને આપાણીના પૈસા આપે એટલે તમારો કેસ ઉપર આવી જાય. બધે જુકાણું ખૂબ જ વધી ગયું છે. કન્યા નાની હોય એને મોટી કહેવી, આવડત વગરની હોય એને લોચે ભાત પાડી છે એમ કહેવું. આ પણ જુકું છે ને! જુકું બોલીને હક લગાડવા, એકગીજ ઉપર તુટી પડવું. આ બધું અસત્યને લીધે થાય છે. જર-જમીન માટે કેટલા ઝગડા થાય છે? કોઈ સાથે જમીન લઈ ગયું? આજે પૈસાવાળા પણ દુઃખી હોય છે અને વગર પૈસાવાળા પણ દુઃખી છે. પૈસાથી સુખી એમ મનને મનાવે છે. પૈસા આવે છે ત્યારે રાજ થાય છે, અને જાય છે ત્યારે દીવોદ્ધ થઈ જાય છે.

એક પેદીમાં એક શેઠે ૨૫ લાખ ધીર્યા છે. અચાનક પેદી બેસી જાય છે. આ

સાંભળી શેઠને તો પરસેવો વળી જાય છે. હાથ, મારા ૨૫ લાખ રૂપિયાનું શું થયે? પેઢીનો માલીક વિચારે છે કે, મારી પેઢીમાં ૨૫ લાખ ધીરનાર શેઠને મારે છેદ ન દેવાય તે મારા ઉપક્રમી છે. બીજાને લલે જોઈ અપાય, પણ તેમને તો પુરા પૈસા આપી દેવા જોઈએ. બીજા બધાને ૪ આની, ૬ આની સગવડતા પ્રમાણે આપીશ. આમ વિચારી રાત્રીએ એક ડબ્બામાં ૨૫ લાખ રૂપિયા લઈને શેઠને ત્યાં જાય છે. રાત્રે શેઠને ત્યાં સુવે છે. શેઠ વિચાર કરે છે. આને સવારે બધી વાત કરીશ. સવારે ઉઠીને જોવે છે તો પેલો પેઢીનો માલિક ચાલ્યો ગયો છે. શેઠના હૈયામાં ક્ષણ પડી. અરેરે, હવે મારા પૈસા નહીં આવે. રાત્રે વાત કરી હોત તો રૂપિયાની ભગવાઈ થઈ જાત. શેઠ ખુબ વલોપાત કરે છે. પધારી ઉપાડી તો ગાદલા નીચેથી ડાબલો નીકળ્યો તેમાં પત્ર હતો અને ૨૫ લાખ રૂપિયા હતાં. શેઠ ખુબ રાજ થયાં હાથ ! મારા રૂપિયા મળી ગયાં. રૂપિયા મળે તો સુખ અને જાય તો દુઃખ. શેઠને પૈસા તો કથારના મળી ગયાં હતા પણ જાણુ નહોતું તેથી મનને શાંતિ મળતી નહોતી. જ્ઞાન એ દુઃખનું કારણ નથી પણ રાગદ્વેષના જે લાવે યાય છે તે દુઃખનું કારણ છે. મન પર અસર થાય ત્યારે દુઃખ યાય છે. દીકરો મહારાગમ હોય અને અચાનક હાટફેલથી દસ વાગે ગુજરી ગયો, છોકરો ગુજરી ગયો તે ટાઈમ દેશમાં મા-બાપ બાસુદી-પુરી ખાય છે. પણ તાર આવ્યો કે હૃદયરોગના હુમલાથી ભાઈનો સ્વર્ગવાસ થયો છે. આ સાંભળી કેવો આઘાત લાગે છે ! બ્યારે મરી ગયો ત્યારે જમણ ચાલતું હતું પણ દુઃખ ન હતું. જ્યાં રાગ છે ત્યાં દુઃખ છે. રાગ કાઢી નાખો તો દુઃખ ન રહે, મનાપર્યાવ જ્ઞાની, અવધિ-જ્ઞાની કે કેવળજ્ઞાની પોતાના જ્ઞાનમાં આવા તો કેટલાય કિસ્સા જોતા હોય પણ તેમને દુઃખ થતું નથી. કારણ કે તેમને રાગ નથી. રાગે જીવને ખુબ ખુવાર કરી નાંખ્યો છે. રાગને કારણે જીવ જીવું જોલે, કંઈકના ગળા પર છરી ફેરવે. સત્ય મારો ધર્મ છે એ પણ જૂલી જાય.

“છે સત્ય એ સૌ મતનું જ મૂળ, જ્યાં સત્ય ત્યાં જ્ઞાન સુશાંતિ મૂળ,
તે સત્યમાં હું મન, દેહ, વાણી, જોડીશ એ નિશ્ચય આજ મારો.”

સત્ય એ સર્વમતનું મૂળ છે. સત્યનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ. અને એનું આચરણ પણ હોવું જોઈએ. દંભ કરવો નથી, આકંઠર કરવો નથી એવો નિર્ણય કરો. સત્યપુષ્પે ગમે તેવાં દુઃખો આવે તો અસત્યનો આશરો લેતા નથી. સત્યનું મહાત્મ્ય હૃદયમાં બરાબર વસ્યું છે. લલે બીજા માંગવી પડે તો માગે, પણ જીવું જરાપણ બોલતા નથી. જેના નામ પર કુલ સુકાતાં હોય, જેના ફોટા અપાસરામાં સુકાતાં હોય, જેને બાળવા માટે હજારો માણસો ભેગા થયા હોય, પણ અસત્ય, અન્યાય, અનીતિ, અપ્રમાણિકતા કરી હોય તો મરીને તિર્યંચ ગતિમાં જાય, ત્યાં મારમાંથી કોણ છોડાવા જાય ?

“ઉદયે આવતાં જ્યારે લોગવે ફળ જોહના,
વિપાકે લાગી ના કોઈ બાંધનારે જ લોગવે.”

કર્મ જ્યારે ઉદયમાન થાય છે ત્યારે બાંધનારને જ લોગવવા પડે છે. સ્ત્રી માટે દાગીના આદિ બનાવ્યા, પુત્રો માટે વૈભવના ઢગલા ખડકયા, પણ પાપના પોટલાં બાંધ્યા તે પોતાને લોગવવા પડશે. તમારે શેર ધાન જ ખાવા જોઈએ છે. તો આટલી અનીતિ કેમ કરો છો ? જીકું કેમ બોલો છો ? કર્મ બાંધ્યાં એ લોગવવા પડશે તમને હવે એમ કેમ થતું નથી કે બીજાને માટે મારે કર્મ બાંધવા નથી.

મનુષ્યો પાપકર્મ કરીને ધનને અમૃતની માફક જોકડું કરે છે. ઘણાની સાથે વેર બાંધે છે. ઘણાનાં ઘર જીંટવી લે છે. આવા જીવો નરકના અધિકારી થાય છે.

પાનાચંદ નામના એક શેઠ છે. તે ખૂબ શ્રીમંત છે, પણ તેમનું દિલ લોભી છે. એક દિવસ શેઠ કાંઈવરને કહે હુંસેન, જલ્દી મોટર તૈયાર કર, મારે મંદિરે જવું છે. શેઠનો મીઝજ એટલો બધો કે, સૌ તેની સાથે વાત કરતાં થયેર. કાંઈવર હુંસેન શેઠ પાસે આવી વિનંતીભર્યાં અવાજે કહે છે, શેઠ સાહેબ ! મારો એકનો એક દિકરો દાઈદાઈમાં પડ્યો છે. ચાર છોકરી પર એકનોએક છે. મને મારા પગારમાંથી ૫૧ રૂપિયા આપો અને ૩ દિવસની રજા આપો. તો ડોક્ટરને બોલાવી દવા કરાવી શકું. શેઠ કહે છે એમ પૈસા મફત આવે છે ! તો તારે રજા લેવી હોય તો જ તને કાયમ માટે રજા છે. મારી નોકરી કરવી હોય તો તને એક દિવસ પણ રજા નહીં મળે. શેઠને મંદિરે દર્શન કરવા જવું છે, પણ ગરીબ પર હમદહીં નથી. સહાનુભૂતિનો દીવડો બોલવાઈ ગયો છે. હુંસેનને હરવાફરવા કે આનંદ કરવા નથી જવું પણ શેઠના દિલમાં રામ વસતો નથી. હુંસેન વિનંતી કરે છે, કાકડુદી કરે છે, તો પણ શેઠ માનતા નથી અને કહે છે ગાડી તૈયાર કર. હમણાં નાસ્તો કરીને આવું છું. શેઠ નાસ્તો કરવા ટેબલ પર બેસે છે ત્યાં તેમની પુત્રવધૂ સુધા આવે છે સુધાને જોઈ શેઠ કહે છે કેમ બેટા, કાંઈ કામ છે ? હાં બાપુજી, એક વાત કરવા આવી છું. સુધા જવાબ આપે છે એટલે શેઠ કહે છે, શું કહેવું છે ? કહી દે સુધા કહે છે. આપણી કામવાળીના છોકરાને મેટ્રીકલુ ફોર્મ ભરવું છે તેથી ૨૫ રૂ. તેને જોઈએ છે તે આપો ને. ઘણા વરસથી આપણું કામ કરે છે. આ સાંભળી શેઠનો પાવર બધ છે. અને ગુસ્સામાં બોલે છે, પૈસા મફત નથી આવતા ! મારી પાસે એવા પૈસા વધારાનાં નથી. મારી પાસે તમારે કાંઈએ પૈસાની વાત કરવી નહીં. આમ પૈસા આપવા માંડું તો તિજોરી ખાલી થઈ જાય. સુધા તો ચુપચાપ રસોડામાં ચાલી જાય છે. શેઠ નાસ્તો કરી તૈયાર થાય છે. અને કોટના ખિસ્સામાં હાથ નાખે છે તો પાકીટ મળતું નથી. શેઠ હુંસેનને ખુબ મારે છે, અથવા હુંસેન, માડું પાકીટ મોટરમાં પડી રહ્યું છે ? જરા તપાસ કર. કાલે ઉવરાણીના

૨૨૦૦, રૂપિયા આવ્યા તે પાકિટમાં મુક્યાં હતાં. હુસેન જવાબ આપે છે, શેઠ સાહેબ ! મેં હમણાં જ બધું સાફસુફ કયું છે. પાકિટ મોટરમાં નથી. આ સાંભળી શેઠ તો મુંઝાળાય છે. પાકિટ ખોવાઈ ગયું, શેઠ હાફળા ફાંફળા થાય છે. હવે શું થશે ? કોના હાથમાં આવ્યું હશે ? મળશે કે નહીં ? આવા અનેક વિચારોની હારમાળા ચાલે છે. એક માણસ રસ્તા પર ચાલ્યો જતો હતો અને ખિસ્સામાંથી કાગળ કાઢતાં ૧૦૦ રૂ. ની નોટ પડી ગઈ. તેની પાછળ ખીલે માણસ ચાલ્યો આવે છે. તેને આ નોટ મળી. નોટ કોની પડી ગઈ. તે તેને ખબર છે પણ પાછી ન આપતાં પોતે તેનો માલિક યદ્ય ગયો, પણ અનીતિનું નાણું ઠાઈની પાસે ટકતું નથી. આ રૂપિયામાંથી એક જોડ કપડાં ખરીદીશ, સીનેમા જોઈશ, આવા અનેક મનોરથો ઘડતો ટ્રેડનમાં જોસે છે. ટ્રેડનમાં ખુબ ગીદી છે. થોડીવાર પછી ખિસ્સામાં હાથ નાંખ્યો પણ ૧૦૦ રૂ. ની નોટ નથી. ખિસ્સું કપાણું. એકદમ રડવા લેવો થઈ જાય છે. અરેરે ! મારા ૧૦૦ રૂ. ગયા એમ જુમ પાડે છે. બાલુમાં જોઢેઢો માણસ પૂછે છે, ભાઈ ૧૦૦ રૂ. કેવી રીતે ગયાં ? એમ ઉપરના ખિસ્સામાં પૈસા રખાય ? અત્યારે જમાનો કેવો છે તે જાણતા નથી ? અરે ભાઈ, હમણાં જ રસ્તામાંથી મળ્યાં એટલે ખિસ્સામાં મૂકી દીધા અને વિચાર કર્યો કે ટ્રેડનમાં નિરાંતે જોસીને અંદરના ખિસ્સામાં મૂકી દઈશ પણ ત્યાં તો ઉપડી ગયા. આ સાંભળી પેલો માણસ કહે છે, અરે ભાઈ ! તારા હતાં નહીં. તે ગયાં તેમાં શું ? માની લે ને કે મને મળ્યાં જ નથી.

“મદલા ચોરે મુઠે અને અદલા ચોરે ઉટે.” આવી વાત છે. પાંચ શેરના લોટામાં દશ શેર દુધ નાંખવા જાય પણ સમાય ક્યાંથી ? કિસ્મતમાં હોય તેટલું કરીને મળે છે. અનીતિ કરી જુલું બોલ્યો એટલે કમાણી થઈ, આ માન્યતા કાઠી નાંખો. જુલું બોલવું એ પાપ છે કે પુણ્ય ? ‘પાપ’. પાપનાં ફળ કંઠવા હોય કે મીઠાં ? પાપથી સુખ ન મળે. પાપ કરીને પૈસો એળવ્યો તે લકવાની, કે-સરની અને ટી બી.ની માવજતમાં ચાલ્યો જશે. લાખ રીતે હુંડાઈ જશે. હજારની નોટના ૫૦૦ મળશે. હુકાનમાં માલ બચેો હશે અને ભાવ ઉતરી જશે ૨૨૦૦ રૂ. નું પાકીટ ક્યાં ગયું હશે તેની ચિંતામાં પાનાચંદ શેઠ પડ્યા છે. તેમને એકાએક વિચાર આવે છે, પાનવાળાની હુકાને પાન ખાપેલું ત્યાં કદાચ પડ્યું હશે તો મળશે. હુસેનને કહે છે ચાલ, મોટર પાનવાળાને ત્યાં લઈ લે. હવે મંદિરે નથી જવું. પાનવાળાને ત્યાં જઈ શેઠ પૂછે છે, હું અહીં આવ્યો ત્યારે મારું એક પાકીટ અહીં રહી ગયું છે. તમને કોઈને મળ્યું છે ? પાનવાળો કહે છે, શેઠ, એક વિધવા બહેનને મળ્યું છે. તેમણે અને સરનામું આપ્યું છે. પાનવાળાએ શેઠને સરનામું આપ્યું, તે લઈ શેઠ અને હુસેન ત્યાં જાય છે. હુસેનને મોટરમાં સખી શેઠ ઘરમાં જાય છે. ત્યાં મા અને દિકરો વાત કરે છે, દિકરો કહે છે, બા, મારે પૈસાની જરૂર છે. તને કાલે પાકીટ મળ્યું છે તેમાંથી ૨૫૦ રૂ. આપ. આપણે ક્યાં ચોરી કરવા ગયા છીએ ? આપણને મળ્યું છે. મારે પૈસાની ખાસ જરૂર છે, બેન્કમાં ડીપોઝીટના ૨૫૦

રૂ. ભરવાના છે. નહીં ભરૂં તો નોકરી નહીં મળે. મા આપવાની ચોકખી ના પાડે છે, તે કહે છે “દિકરા, મારા ઠોઠામાં આળોટયો છે અને માઈ” ક્રૂધ લજવે છે? પારકા પૈસા પર આપણો કેઈ અધિકાર નથી. તેમાંથી એક પાઇ પણ તને નહીં મળે. આ સાંભળીને પુત્ર કહે છે કે મને ન દે તો કંઈ નહીં, પણ આ મોટાભાઈનો પુત્ર કેટલો બિમાર છે તેની ચોખ્ખ ટ્રીટમેન્ટ નહીં થાય તો તે બચશે નહીં. થોડા રૂપિયા આપ તો ડોક્ટરને લઈ આવું. તું નહીં આપ તો હું તેમાંથી લઈ લઉં છું. પુત્ર પાકીટને અડકવા જાય છે એટલે મા તેને તપાસ્યો મારે છે. અને કહે છે, ખબરદાર, હાથ અડાડ્યો છે તો. આ વાત કાનોકાન સાંભળતાં શેઠનું હૈયું પીગળવા માંડ્યું અને હુસેન પાસે જઈ તેને કહે છે, તું જલ્દી જા અને આપણા ફિમિલી ડોક્ટરને લઈ આવ. હુસેન ડોક્ટરને લઈને આવે છે. અંદર જાય છે. શેઠ ડોક્ટરને કહે છે. અહીં એક વિધવાનો પુત્ર બિમાર છે, તેને તપાસવાનો છે. ડોક્ટર અંદર જાય છે. બાઈ ડોક્ટરને જોઈ પૂછે છે, તમે ક્યાંથી આવ્યા? ડોક્ટર કહે છે, હું તમારા બિમાર પુત્રને તપાસવા આવ્યો છું. ડોક્ટરની વાત સાંભળી બાઈ કહે છે “આપ મકાન બૂકી ગયા લાગે છે. મારો પુત્ર બિમાર છે. પણ મેં આપને બોલાવ્યા નથી. કારણ, મારી પાસે આપની વિઝિટ ફીના પૈસા નથી.” શેઠ અંદર આવે છે. અને કહે છે બહેન, ડોક્ટરને મેં બોલાવ્યા છે. આપને પૈસા આપવાના નથી. મેં બહાર ઉભા રહી તમારો મા-દિકરાનો સંવાદ સાંભળ્યો છે. તમને જે પાકીટ મળ્યું છે તે માઈ છે. આવી ગરીબીમાં પણ તમે આટલી પ્રમાણિકતા અને નીતિ જાળવી શકો છો, તે જાણી મને ઘણું આનંદ થયો છે. આજથી તમે મારા બહેન છો. હું ૨૨૦૦ રૂ. તમને વીરપસલીના આપું છું. તમારા ઘરમાં સત્યનો વાસ છે. આ જ સાચું માનવતાનું મંદિર છે. બાઈ શેઠને પાકીટ પાછું આપે છે અને કહે છે, “શ્રમ વિનાનું નાણું મને ન જોઈએ. બાઈ, જ્યારે બહુ જરૂર પડશે ત્યારે તમને જરૂર થાક કરીશ. પણ અત્યારે આ પૈસા તમે લઈ જાઓ. શેઠ ઘણું સમજાવે છે. આવી ગરીબીમાં આ રૂપિયા તમને ઉપયોગી થશે. પણ બાઈ માનતી નથી. ડોક્ટરની ફી શેઠ ભરી દે છે અને ફરેશન આ બાળકની તબિયત તમે જોઈ જલ્લે એવી ભલામણ કરે છે. બહાર આવી હુસેનને કહે છે. હુસેન, આ લે ૫૧ રૂ. તને આપું છું. તારા પુત્રની દવા કરાવજે. અને આ ડોક્ટર સાહેબને મોટરમાં તારા ઘરે લઈ જા. હું ટેક્સીમાં ચાલ્યો જઈશ. જ્યાં સુધી તારો પુત્ર સાજો ન થાય ત્યાં સુધી તને રજા છે. પૈસાની જરૂર પડે તો મારી પાસેથી વિના સડોએ લઈ જજે. હુસેનને થાય છે કે આ શેઠમાં એકાએક પરિવર્તન કેમ આવ્યું? પણ કંઈ સમજાતું નથી. શેઠમાં માનવતા જાગી ઉઠી છે. શેઠ ત્યાંથી સીધા બેન્કમાં ગયા. અને પેલી વિધવા બાઈના પુત્રના નામે ૨૫૦ રૂ. ટ્રીપોઝીટ ભરી આવ્યાં.

પથર, ગારો ને ઝાડવા પૂન્યા, પૂન્યા પીપળ પાન,
પૂન્યા ઉંદરકા ને ગાવડી પુછ, શ્વાનને નિયું' પાન,
હરીજન તરસ્યો બાણી, પાયું નહિ પાવળું પાણી.

ગારાની ગોરને અને પથ્થરના દેવને જીવ પૂજે છે. અને જીવતા જાગતાં માનવનાં દુઃખ દૂર કરવાની ભાવના જાગતી નથી. માનવનો તિરસ્કાર કરે છે. આવકતું હૈયું આવું ન હોય. તેના હૃદયમાં દુઃખી જીવો પ્રત્યે કંટાળાવાવ હોય.

પાનાચંદ શેઠ ઘેર આવી પુત્રવધૂને બોલાવે છે અને કહે છે “આજથી આ ચાવીનો ગુડો તને સોંપું છું. જે સંખાવત કરવી હોય તે કરવાની તમને છૂટ છે. આ લક્ષ્મી તમારી જ છે, અને કામવાળીને ૫૦ રૂા. આપી દેજો.” સુધાને થયું, મારા સસરાના દિલનું બરાબર પરિવર્તન થઈ ગયું છે. પણ પરિવર્તન થવાનું કારણ સમજાવું નહિ. પોતાને મળેલી લક્ષ્મીનો સદ્વ્યય કરવો કે દુવ્યય કરવો તે પોતાના હાથની વાત છે.

ગરીબ બાઈમાં પણ ઠેટકી નીતિ, ટેકીલાપણું અને સત્ય પર વિશ્વાસ હોતો !

“સાચ બરાબર તપ નહિ જુઠું બરાબર પાપ,
જા કે હિરદે સાંચ હે, તાકે હિરદે ગુરૂ આપ.”

સત્ય એ જ તપ છે. એ જ ધર્મ છે. સત્ય જેના જીવનમાં સાંગોપાંગ વણાય છે, તેનું અવશ્ય કલ્યાણ થાય છે.

વ્યાખ્યાન નં. ૬૨

ભાદરવા વદ ૧૧ ને બુધવાર તા. ૧૫-૯-૭૧

નિષધકુમાર, ભગવાનનું પ્રવચન સાંભળે છે. અને હૃદયના ભાવો પદટાઈ જાય છે. મને તેવું સુખ હોય પણ વિજળીના ગળકારાં જેવું છે. આ જીવન પણ ચાલ્યું જાય છે. કોઈની સાથે કંઈ આવતું નથી. પોતે હોવા છતાં બધું ચાલ્યું જાય છે. અથવા પોતાને આલ્સા જવું પડે છે. ભોગમાં સુખ માનવું તે સાચું સુખ નથી. બહારના પદાર્થોમાં સાચું સુખ જ નથી. જે શાશ્વત સુખને સમજે છે તે બહારના સુખને છોડી દે છે.

“દુઃખના દરિયામાં ડુબવા રે લાગ્યો, ડુબતાને સંતે આવીને ઉગાર્યો,
હોતો સ્વરૂપથી અજાણ, એની કરાવી પીછાણ, ભવથી સુક્રિત રે મળે,
ચેતન ચાલો રે હવે સુખ નહીં પરમાં મળે.

સંસારરૂપી સમુદ્રમાં જીવ અનાદિકાળથી દુઃખી થતો આવ્યો છે. દરિયો ખારો એમ સંસાર ખારો છે. દરિયાના પાણીમાંથી કદી મીઠું પાણી મળે છે? એમ સંસારમાં સુખ છે જ નહીં, છતાં તેને છોડવાનું મન કેમ થતું નથી?

એકેન્દ્રિયમાં જીવે અનંતા દુઃખ વેઠ્યાં. ત્રિગોદ્રમાં રહેવા માટે શરીર પણ સ્વતંત્ર ન મળ્યું. એકેન્દ્રિયમાંથી ત્રસકાયમાં આવ્યો. બેઈન્દ્રિયમાંથી તેઈન્દ્રિયમાં આવ્યો. પછી પુન્યાઈ વધવાથી ચૌરેન્દ્રિયમાં આવ્યો અને વધારે પુણ્યાઈથી અસંજી પંચેન્દ્રિયમાં આવ્યો. ત્યાંથી સંજી પંચેન્દ્રિયમાં આવ્યો. ત્યાં પ્રથમ સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત કરી શકે છે. ધર્મમય જીવન ગાળવું, ધર્મ માટે જીવન ન્યોછાવર કરી નાખવું. આ માનવ કરી શકે છે. દુઃખના દરિયા વટાવતા વટાવતા ઉત્તમ કૃણ મળ્યું. પારસમણિ જેવો મનુષ્યનો લવ મળ્યો. શુદ્ધનો ભેગ મળ્યો. આવો અવસર તમને ધર્મ કરવા માટે ક્યારે મળવાનો છે? મનુષ્ય-લવ અને આવી બધી ભેગવાઈ ફરીને મળતી મુશ્કેલ છે. એ મનુષ્યલવમાં શું કરવાનું છે અને શું કરી રહ્યા છીએ? હૈયામાં ભૌતિકની જ વાસના ભરી પડી છે. એટલે એને જ માટે કાંઈ માટે છે. ભગવાનની ભક્તિ-સ્તુતિ કરીને પણ એને એ જ ભેઈએ છે.

“દેવાધિદેવ તમે મોક્ષ કેરા દાની, અમે માંગનારા કરીએ નાદાની,
પારસની પાસે અમે પયરાઓ માંગીએ, તમે જેનો ત્યાગ કર્યો એ જ અમે માંગીએ.

પ્રભુની ભક્તિ કરતાં તો જન્મમરણના ફેરા ટળી જાય. એના બદલે પ્રભુ પાસે પણ સંસાર વૃદ્ધિ જ માંગે છે. જરા વિચારો તો ખરા કે સંસાર કેટલો સ્વાર્થમય છે. માલિક પોતાના ઠોરની પાસેથી કામ લેવા એને ધી પીવડાવે, સારો ચારો નીરે અને જ્યારે એ ઠોર નિર્ગળ બની જાય ત્યારે એને કસાર્ધખાને મોકલી દે છે, કેવો સ્વાર્થી માલિક? એવો જ આપો. સંસાર સ્વાર્થી છે! તમે પુત્રને મોટો કર્યો અને લણ્યા-ગણ્યા અને પરણ્યા. પછી આ છોકરો મોટો થતાં તમારી ઉપર ચડી બેસે છે ને? જે પપ્પા કહેતો હતો તે તમારી પાસે પૈસા માંગે છે અને તમને દબાવે છે ને? મતલબ છે ત્યાં સુધી ઠીક, નહીંતર ખુન પણ કરી નાંખે છે. એક લાઈની પાછળ પઠાણ ડાંગ લઈને ફરે છે. પેલો લાઈ ગમે ત્યાં જાય તો તેની પાછળ ધ્યાન રાખે છે. જીવનની સલામતી માટે ચોકીદાર રાખ્યો છે. એનો પુત્ર પૈસા માંગે છે. અને કેસ કરે છે. મારવાની ધમકી આપી છે. એટલે ચોકીદાર રાખ્યો છે. પૈસો અનર્થનું કારણ છે. રાજા જમવા બેસે તો પહેલું કુતરાને નાંખે. તેને ખાતરી થાય કે આમાં કાંઈ નથી પછી જ ખાય. પ્રાથમ મીનીસ્ટર ફરતાં બંદુકધારીઓ ફરે છે. કારણ કે, અર્થ અનર્થનું કારણ છે. અને તેમાં લેશમાત્ર પણ સુખ નથી. છતાં જીવે સંસારમાં કેટલાં રચાપચા રહે છે! સંસાર છોડવા જેવો છે. એટલું હૈયે બેઠું છે! અત્યારે સંયમ લઈ શકો એવી દેહની રિયતિ ન હોય તો એવી

ભાવના લાવો કે હે પ્રભુ, આવતા જન્મમાં નવ વર્ષનો થાઉં અને હું સંયમને અંગીકાર કરું. પાંચે ઇન્દ્રિયના વિષય પર વિજય પ્રાપ્ત કરું. ભગવાનના ચરણોમાં જીવન સમર્પિત કરી દઉં. અહીં આસક્તિને તોડી નાંખો. અનાસક્ત યોગવાળા દેવલોકમાં જાય. ત્યાં પણ તત્વના વિચારો કરે છે. દેવલોકમાંથી પણ ભગવાન ક્યાં બિરાજે છે તે જાણે છે. મિથ્યાત્વી દેવો દેવલોકના વૈભવમાં-લોગવિલાસમાં પડી જાય છે. એને ભગવાન યાદ પણ આવતા નથી.

પરદેશી રાજા મૃત્યુ પામીને સૂર્યાલ નામના દેવ થયા, કે તરત ભગવાન, પાસે જઈ, બે હાથ જોડી, વંદન નમસ્કાર કરી, પ્રભુને વિનયપૂર્વક તેમણે પૂછ્યું કે હે પ્રભુ, હું ભવી છું કે અભવી છું, સમ્યગ્ દષ્ટિ છું કે મિથ્યા દષ્ટિ છું, સુલભભોધી છું કે દુર્લભભોધી છું, આરાધક છું કે વિરાધક છું. પરિતસંસારી છું કે અપરિતસંસારી છું, હું ચરમ છું કે અચરમ છું? પણ મને કેટલી રાણીએ મળ્યો, મને કેટલી સત્તા મળ્યો એવું કંઈ પૂછતાં નથી, પણ આધ્યાત્મિક પ્રશ્ન પૂછે છે. ભગવાન કહે છે હે સૂર્યાલ! તું ભવી છું, સમ્યગ્ દષ્ટિ છું, સુલભભોધી છું, આરાધક છું, પરિતસંસારી છું અને ચરમ શરીરી છું. તું અહીંથી ચવીને મનુષ્યનો ભવ કરી મોક્ષમાં જવાનો છું.” આણું સાંભળતા તેનું હૈયું નાચી ઉઠે છે. તે હવે ઉદ્ધાસમાં આવી જાય છે. રત્નોની કે લાખો અમળે રૂપિયાની પ્રાપ્તિ થાય તેવો ઉદ્ધાસ નહીં. પણ તેના કરતાં અનંતગણો હવે થાય છે. જેને આત્માની લગની લાગી હોય તે જ આવા પ્રશ્ન પૂછે.

“લગની લાગી છે કે અગ્નિ જાગી છે તારા મિલનની પ્રભુ, જાય ભલે જન્મારો પણ ધીરજ હું ના હોડું, જીવું હું જ્યાં સુધી ત્યાં સુધી સમર્થા કરું તને, લગની લાગી છે કે અગ્નિ જાગી છે તારા મિલનની પ્રભુ, પલે પલ જન્મ્યા કરું તને કે લગની લાગી છે કે અગ્નિ જાગી છે.

તારા મિલનની પ્રભુ!

જાણ્ય જીવો-સમ્યગ્દષ્ટિ આત્માઓ કે જેણે આત્માનું જ્ઞાન મેળવ્યું છે તેને એક આત્માની જ લગની લાગી છે. તિર્થંકરો પાસેથી, ગણધરો પાસેથી, સંતો પાસેથી આ જ્ઞાન મળે. જેણે માર્ગ જાણ્યો છે તે જતાવે. તિર્થંકરો, ગુરુઓ આ માર્ગના ભોગીયા છે. તે સત્ય પંથ જતાવશે. તમારે કોની પાસે જવું છે? ત્રણ પાસે કે પૈસાવાળા પાસે? શ્રીમંતો જાણકર અટવીમાં અટવાયા છે તે તમને શું માર્ગ જતાવશે? પ્રભુના મિલનની લગની લગાડો તો અવશ્ય તમારો નિસ્તાર થશે. દેવલોકમાં જાય તો સીધા ભગવાન પાસે પહોંચી જશો ને? લોગવિલાસમાં ફસાઈ નહીં જાવને? ભગવાનને સૂર્યાલ દેવે પ્રશ્ન પૂછ્યા તેવા પ્રશ્ન પૂછજો. મારે કેટલો સંસાર છે, હવે મારે કેટલા ભવ કરવાના છે? આવા પ્રશ્ન ક્યારે પૂછાય? જ્યારે આત્માનું ઘેલું લાગે ત્યારે ને? જેને રુચી ન હોય

તેને ધર્મની વાત ન ગમે. આજે ઘણાં પ્રમાદી જીવો બીજાની દુકાને જઈ ગયાં મારશે, પણ ઉપાશ્રયે સાધુ સંતોની પવિત્ર વાણી સાંભળવા નહીં આવે. ઉપાશ્રયે જવાનું કોઈ કહે તો કહી દે કે મને ટાઈમ નથી. મોડું થાય છે. એના જીવનની ઉત્ક્રાંતિમાં પણ તે મોડો જ પડવાનો છે. આવા જીવો રસ્તો ભુલેલા છે. જેને સત્ય માર્ગ પ્રાપ્ત થયો છે તેને વૈભવમાં ચેન પડતું નથી. એકજ ઝંખના છે. હે પ્રભુ, આ જન્માદો તારી આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તનમાં જ કાઢવો છે. જગતને રૂડું દેખાડવા ઘણો સમય પસાર કર્યો. હવે આત્મા માટે ટાઈમ કાઢવો છે. હે પ્રભુ, તારા વચનોમાં મને વિશ્વાસ છે. ગમે તેવી આપત્તિ આવે તો પણ ધીરજ ખુટતી નથી. એક ગરીબ માણસને કોઈ ચોગીએ કહ્યું, તારા ઘરમાં પૂર્વ દિશાના ખૂણામાં સાત ચરૂ છે. આ માણસ એ ચોગીનું વચન સાંભળી આનંદમાં આવી જાય છે. અને કોષ, કોઠાળાં અને ત્રિકમ લઈ ખોદવા માંડે છે. ઢીંચણ સુધીના ખાડો કરે છે પણ કાંઈ નીકળતું નથી, છતાં ચોગીના વચનમાં વિશ્વાસ છે. હજી વધુ ખોદીશ એટલે ચરૂ નીકળશે. કેકસમાણું ખોદે છે અને એક શિલા નીકળે છે. હવે ખાવડામાં વધુ ભેર આવી જાય છે. અને અંતે ખણ્ણણ, ખણ્ણણ..... અવાજ થાય છે. સાત ચરૂ નીકળે છે. ગરીબ માણસ શ્રીમંત બની જાય છે. આટલું ધન મળતાં તે હર્ષાવેશમાં આવી જાય છે. જ્ઞાની પુરૂષો કહે છે કે તારી અંદર અનંત નિધાન છે ધ્યાન ધર. આત્મચિંતન કર. તારી વસ્તુ તને અવરજ પ્રાપ્ત થશે. પ્રથમ ધ્યાન ધરવા બેસશો ત્યારે જીના, પુત્રના, પરિવારના, પેઢીના વિચાર આવશે. પ્રથમ ખોદકામ કરતાં પુખ્ત અને પથ્થર જ નીકળે પણ હજી વધુ પ્રયત્ન કર. રત્નોનો ખજાનો ત્યાંથી જ પ્રાપ્ત થવાનો છે. ધીરજ હારવાની જરૂર નથી. ભગવાનના મહત્ વાક્યો પર શ્રદ્ધા રાખ. તું બિખારી નથી. જડ પાસે ભીખ માંગવાની સુકી દે. મોટર, બંગલો આદિ અનંતવાર મળ્યું, તેનાથી આત્માની ગરજ સરી નથી. મનની ભુખ તેનાથી શમતી નથી. દુનિયામાં જે પ્રપંચ ચાલી રહ્યો છે તે પાથેરની કોઠી પુરવા માટે નથી. પણ પેઢીઓની પેઢીઓ ખાય એટલા અજ્ઞાના કોઠારો પુરવા માટે છે. એક ભાઈએ અમેરીકાના એક કરોડપતિ-જહોન જેકબ એસ્ટરને પૂછ્યું, આપની પાસે અપાર સમૃદ્ધિ છે. ૭૦-૭૦ પેઢીઓ ખાય છતાં ખુટ નહીં એટલું ધન છે. મને લાગે છે કે આપના જેવો સુખી સંસારમાં કોઈ નહીં હોય. ધનપતિએ હસતાં હસતાં જવાબ આપ્યો, “ભાઈ ! બાહ્ય દૃષ્ટિએ હું સંસારનો સુખી માણસ ગણાતો હોઈશ. પણ જરા વિચાર તો કરો, આટલી અપાર સમૃદ્ધિ હોવા છતાં હું પાતું છું શું ? બે ટંક ભોજન અને આ કપડાં કે બીજું કંઈ ? ગદ્દાવૈતરું કડું છું અને મેળવું છું કેટલું ? મારા જેવો મહાદુઃખીયો બીજો કોઈ નહીં હોય.” પાથેર ખાવું અને પાંચ મણની ઉપાધિ કરવી એવી જીવની દુર્વિશા છે. કરોડપતિ હોય કે ખૂંપડીમાં રહેનારો હોય પણ ખાવાનો પ્રશ્ન તો બંને માટે સમાન જ છે. પણ વધુ મેળવવાની તૃષ્ણા લાગે છે ત્યારથી દુઃખના પગરણ મંઠાય છે. આ કઠિા જન્મનો છે, સામો કઠિા મૃત્યુનો છે,

વચ્ચે આત્મા જોલા ખાય છે. પાર વગરના ઘોડા કહે છે. લણ્ણવાનું, ડીઝી મેળવવાનું વગેરે બધું પૈસા માટે જ થાય છે. પૈસા મેળવવા અસત્ય, ચોરી વગેરેનો આશરો લે છે. આમાં આત્મસન્નુબંધ દૃષ્ટિ ક્યાંથી થાય? પાંચ પ્રકારે જીવ જીવું જોલે છે. કન્નાલિક, = કન્યા સંબંધી, ગોવાલિક = ગાયો, અને લોમાલિક = ભુમિ સંબંધી અને કોઈની યાપણ-પૈસા લઈને જોળવે છે. જોટી સાક્ષી પુરવા જાય છે. આ અસત્યથી વિરમવું તેનું નામ સત્યવ્રત.

નિષધક્રુમારને સાચો રાહ બતાવનાર ભગવાન નેમનાથ મળ્યાં. અને સાચી સમજણ આપી. પાંચે ઈન્દ્રિયના વિષય સુખ ભોગવનારને પ્રભુ નેમનાથ પકકાર કરે છે. જેમાં તેઓ સુખ માને છે તેને ભગવાન સુખાભાસ કહે છે. વડીલો આપણને હિતશિક્ષા આપે તો તેનો સ્વિકાર કરીએ છીએ તો તિથ'કરના વચન પર વિશ્વાસ શા માટે નથી? સત્યનો સત્ય રીતે સ્વિકાર કરી તેને આચરણમાં ઉતારો.

ભગવાન કહે છે : તને એમ લાગે છે કે મેં બહુ પાપ કર્યાં છે, મારો આશ ક્યારે આવશે? પરદેશી રાજાએ કેવા પાપ કર્યાં? તેમના લોહી ખરડાયેલા હાથ હતા, જીવતા માણસોને કુંભીમાં પુરીને રેણુ ઘઈ દેતાં, જીવતત્વનો નિષ્કર્ષ કરવા ચોરના ટુકડે ટુકડા કરી નાંખતા અધર્મથી ખ્યાતિ મેળવી હતી. ખ્યાતિ બે રીતે મેળવાય છે. એક સફળથી, બીજી દુશુ'ણથી. માંધીજીએ પણ ખ્યાતિ મેળવી અને ગોડસેએ પણ મેળવી. ભગવાન મહાવીર સ્વામી સાથે ગોશાળાએ પણ ખ્યાતિ મેળવી. અધર્મ પાછળ પડેલાં એવા પરદેશી રાજાને કેશી સ્વામીનો ભેટો થયો. એકએક નકે' બખ્ખે વાર જાય એવાં ચોર પાપ પરદેશીના હતાં. પણ સત સમાગમે પશ્ચાતાપની ભઠ્ઠી સળગાવી. અગ્નિથી લોખંડના કાટ ઉખડી જાય તેમ પશ્ચાતાપથી કર્મના કાટ ઉખાડવા માંડ્યા, ઝેર દેનાર પર પણ આંખનો ખુણો લાલન કર્યો. તમને સત્સંગ કેટલા વરસોથી થયો છે? છતાં દશા બદલાઈ? દશા બદલાયતો દિશા બદલાઈ જાય. ન્યારે બાઈ વિધવા થાય છે ત્યારે તેને લગ્નના દિવસે પહેરાવેલ ઘરચોળું ઢાગીના આદિ પહેરાવે છે, શણગારી બધાની વચ્ચે બેસાડે છે અને તેને ફરતાં બેસી બધા રડે છે. આ વખતે તે વિધવાને તે ઘરેણાં-કપડાં કેવા લાગે? એક વખત હોયે હોંશિ પરિધાન કરેલો પોપાક આજે અકારો લાગે છે. પહેરવો પણ ગમતો નથી પણ કુટુંબીઓ પરાણે પહેરાવે છે. એમ જેને વૈરાગ્ય આવે તેને વેંભવો અળખામણ લાગે છે. માટે દશા બદલો. જીવનમાં પડેલાં લાવો. સત્યને પંથે આવો. આમ ને આમ જીવનમાં જીવું ક્યાં સુધી ચલાવશો? આજે તમારા જીવન કેવા છે?

“સુખડાથી મોર ગીડું જોલે ને કડે રાખે કટારી,
કંથવાળી તો દયા પાળે અને માણસને નાખે સંહારી,
દે બિગરી કેમ બની તું સારી દે જેની પડી પ્રકૃતિ નહીં રી.”

આજે માણસમાં ધર્મ હૃદયસ્પર્શી બન્યો નથી. હુદ્ર જંતુની દયા પાળે અને

પાતાના જાતિ બાઈ ઉપર ક્રૂરતા વરસાવે! કંથવાની દયા પાળનારે માણસને સંહાર કેવી રીતે કરે? માર માટેથી મીઠો ટહુકાર કરે, અને આખા ને આખા સર્પને ગળી જાય. તેમ માનવ પણ બાપામાં મધુરતાના પ્રયોગ કરે અને કોઈ ગરીબ માણસની પાસે થોડા રૂપિયા લેણા હોય તો તેની પરિસ્થિતિનો વિચાર કર્યા વિના તેના પર દાવો કરે જેની પાસે ખાવા માટે દાણા નથી, પહેરવા વસ્ત્રો નથી, તેના ગળે ટુંપો મારતાં અનુકંપા ન આવે. દુઃખિયારા છવોની નાની શી મૂકી જેવી ગાય વિ. હોય તો તેને બ્યાજમાં લઈ જાય. પણ તેને ઘેર દિકરાની બિમારી છે તેના ખ્યાલ ન કરે. જે પારકાની પીઠ જાણતો નથી તે શું આવક છે? આવા કર્મ હોયે હોયે યાય છે. પણ કર્મના કાઠીયા નહોતે ત્યારે પોક મૂકી રહવાનો વખત આવશે. ગાદી માયા કરનાર, ખોટા વચન બોલનાર, કપટ સહિત જીવું બોલનાર, ખોટા તોલ અને ખોટા માપ રાખનાર તિર્યંચ ગતિમાં જાય છે. તિર્યંચના દુષ્ણો તો પ્રત્યક્ષ આંખ સામે જ છે ને?

“કેવા કેવા જીવંતો વેઠ્યા જનાવર જનીને સ્વામી,
એક રે જાણે છે મારો આતમા હે છ રે,
બોલે અજખામણો ને લાકડીના માર ખાતાં,
વહેતી’તી આંસુડાની ધાર મારી આંખમાં.”

જનવરના ભવમાં છવે કેવાં દુષ્ણો સહન કર્યાં છે, તેજું તાદૃશ્ય ચિત્ર આ કડીમાં ‘ખડું કયું’ છે. પીઠ પર બોલે લાઠે અને ઉપરથી લાકડીઓના માર મારે આંખમાંથી આંસુડાની ધારા વહેવા માંડે પણ ફરિયાદ સાંભળનાર કોણ? પગમાં લોહાના ખીલા મારે. વરસાદમાં ડામરની સડક પર દોડતાં યગ બળી જાય અને બેસી જાય તો માલિક મારી-મારીને અધમુઓ કરી નાંખે. પીઠ પર ચાંદા પડી ગયા હોય તેથી કાગડાઓ ફાટી ખાય પણ કાગડાને ઉડાડનાર કોણ! ગાડે જોડાણો હોય, સખત તાપ હોય, તૃષ્ણા ખૂબ લાગી હોય, સામે તળાવડું બહુ હોય છતાં પણ પાણી પીવા જઈ શકે નહિ, કેટલી પરાધીનતા? આવી પરાધીનતા કેમ આવી? કર્મને લીધે જ ને? તો કર્મ કરવા બંધ કરો. હરેક પર દયાના ભાવ લાવો “વસુદેવ કુટુંબજક” વિશ્વ આખા સાથે કુટુંબની ભાવના ઠેળવો. પશુઓના દુઃખ જોઈ તમારા આત્માને એમાં કંઈપો દુઃખી અનાથ પ્રત્યે સહાનુભુતિ રાખો. સ્ત્રીના નામે કે છોકરાના નામે કર્મ જાંધવા નથી એવું નક્કી કરો. તમારે તો પેટી પટારા ભરવા છે, અનીતિ કરવી છે. અને પાછા આવક કહેવડાવવું છે? પહેલાના આવકે રાત્રિએ કુટુંબ જાગ્રિકા જાગતા. રાતના વિચાર કરતાં કે મારા કુટુંબમા મારી જાતિમાં કોણ દુઃખી છે, કોને શેની જરૂર છે, બ્યાં જરૂરીઆત હોય ત્યાં પૈસાની નીક વહેવડાવતા. હાથે હાથ ન દે તેને ગુપ્ત મદદ કરતાં. આખરૂં ઘસાઈ જાય પણ તે હાથ લાંબો ન કરી શકે, ત્યારે આવી મદદ મળે તે કેવા આશીષ આપે? પેટ ભરવાને

દુધપાઠની કિંમત નથી પણ ત્રણ દિવસના બુખ્યાને સુકા રોટલાની પણ કિંમત છે. તમારે તો ભેશું જ કરવું છે ને ? જેને પૈસામાં આસક્તિ રહી જાય છે. અને વીલ કરો, વીલ કરો કહેતાં મૃત્યુ પામે છે તે બીલમાં ઉત્પન્ન થાય છે. સર્પ બની ધન પર દેંદ્રાડા મારે છે. અથવા ઉંદર થઈને ઝોની ઉપર નાચે છે. તમને આટલો બધો પૈસાનો મોહ કેમ લાગ્યો છે ? એ સમજાતું નથી. જેને આસક્તિભાવ ઘૂટી જાય અને આત્માની જ લગતી લાગી હોય તેનાં હૈયામાં ભગવાનનું જ રટણ હોય. સદ્દેવ-સદ્ગુરુ અને સદ્બ્રહ્મ જ ત્રાણ-શરણ લાગે. મરણની પથારીએ પડ્યો અને 'તેને કહે-બાપુજી, કાગળ લખું ? હીકરો અમેરીકા કે એને બોલાવું ? તાર કઈ ? તો તરત કહી દે, ના, મારે કોઈની જરૂર નથી. તેને છેલ્લા ટાઈમ સુધી મહાવીર મહાવીરનું સ્મરણ હોય.' તમને પ્રભુ યાદ આવશે ? 'જલ્દી શુરને બોલાવી સંધારો કરાવો' એવી ભાવના થાય તેવું જીવન કેળવ્યું છે ? માંદગીને બિછાને ઘરના સૌ ચારે બાજુ બેસશે, આંસુડા પાડશે, તમારા વિના કેમ જીવાશે એમ કહેશે, પણ કોઈ બચાવી શકશે નહિ.

"ઘરની ત્રિયા તો રાવાને લાગી, મારી ભેડી-કોણે તોડી રે,
કહેત કબીરા સુનો ભાઈ સાધુ, જેણે ભેડી એણે તોડી રે,
અપના કોઈ નહીં."

માતા કહે છે પુત્ર અમારો, પિતા કહે છે સુત મેરો રે,
બહેની કહે છે બંધવ મેરો, ત્રિયા કહે વર મેરો રે. અપના કોઈ નહિ.

માતા કહે છે પુત્ર મારો છે. પિતા કહે છે દિકરો મારો છે. બહેની કહે છે મારો બંધવ છે. હી કહે છે મારો પતિ છે. પતિના મૃત્યુ વખતે સ્ત્રી કહે છે. અરે ! મને અધવચ, રણવગડામાં મૂકી ક્યાં ચાલ્યા ગયાં ? અરે ભેડી કોણે તોડી નાખી ? "પણ કબીરજી કહે છે. જેણે તારી ભેડી ભેડી હતી એણે જ તોડી છે.

અહીંથી મૃત્યુ પામેલ જીવ સીધો કર્મે સર્જેલી ગતિમાં ઉત્પન્ન થઈ જાય છે. ત્યાં કોણ સાથે જાય ? દુર્ગતિથી બચવું હોય તો અહિંસા, સત્ય આદિ વ્રતોનું ચથાઈ રીતે પાલન કરો. બીજા સત્ય વ્રતનું વિશેષ સ્વરૂપ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં...૬૩

ભાદરવા વદ ૧૨ ને શુક્રવાર તા. ૧૬-૯-૭૧

ભગવાનની વાણી સાંભળ્યા પછી નિષધક્રુમાર, વ્રતો અંગીકાર કરી રહ્યા છે, સત્ય એ જીવનનું મૂળ તત્વ છે.

સત્ય અલૌકિક અને અમર્યાદિત છે. વિરાટ છે, વ્યાપક છે. એનું કોઈ સીમા ક્ષેત્ર નથી. પારિવારિક, સામાજિક, ધાર્મિક, રાષ્ટ્રીય કે આંતરરાષ્ટ્રીય બધાં ક્ષેત્રોમાં સત્યનું સ્થાન ધણું મહત્વનું છે. વ્યવહારનો મૂળ આધાર સત્ય પર છે. જીવનમાં સત્ય નથી, તો જીવનનું કોઈ મૂલ્ય નથી. સત્ય આત્માનું હૃદય સ્વરૂપ છે. સત્યમાં અવાસ્તવિકતાની કે અયથાર્થતાની અગર તો બીજી કોઈ મિલાવટને અવકાશ નથી.

બધા મતોનું મૂળ સત્ય છે. જેને સત્ય વસ્તુનું જ્ઞાન થયું છે, તે સત્યમાં જ રમે છે. સત્યમાં જીવન ગાળે છે. તેની સામે કરોડો રૂા. નો ઢગલો કરે અને એને અસત્ય બોલવાનું કહે તો તે કરોડો રૂા. જતા કરશે, પણ અસત્ય તો નહીં જ વહે. એનો દહ નિષ્કૃંંય છે કે મારા મન-વાણી-કાયાને સત્યમાં જોડીશ. સત્ય કાંઈ માત્ર શબ્દો બોલવામાં જ નથી આવી જતું. સત્યનિષ્ઠ વ્યક્તિ-મન વચન અને કાયામાં એક રૂપ હોય છે. વાણીની સત્યતાનો માપદંડ વિચાર અને આચાર ઉપર છે. માટે બાવનાની વિશુદ્ધિ જોઈ એ.

જેણે સત્યનો સહારો લીધો છે તેને દેવતાઓ પણ સહાય કરે. સુદર્શન શેઠ પાસે સત્ય હતું તો શળીપર પણ એનો ન્યાય થયો. માટે સત્યને આચરવું. મુનિઓ પ્રાણના લોભે પણ સત્ય મત રાખે છે. મતનો ભંગ ન કરે પણ કસોટીમાંથી બરાબર પાર ઉતરે. તમને એક દિવસમાં જુદું કેટલીવાર સ્પર્શે છે? કોઈ પૈસા માગવા આવે અને દેવાની દાનત ન હોય તો ચોખ્ખી ના ન પાડે, પણ કહે કે હમણાં જ લઈ ગયા. તમે ચોડાક મોડા પડયા. આ શું જુદું જ ને? છોકરાને રમાકતાં રમાલ એક હાથમાંથી બીજા હાથમાં લઈ લે અને કહે કે જો કાગડો લઈ ગયો. કેટલું જુદું? પોતે જાણતો હોય, ખબર હોય ને કોઈપણે તો કહી દે કે હું કાંઈ જાણતો જ નથી, રૂંવાડે રૂંવાડે જુડો! બોલવું કાંઈ ને ચાલવું કાંઈ! હાલતા-ચાલતા-વેપાર વણજ કરતાં, ચોપડા લખતાં, બપેજ જુઠનો સહારો છે. કયાંય સચ્ચાઈ ભર્યું જીવન નથી, પછી પકડાઈ જાય ત્યારે ટોણુ બચાવે? આવા કાળાં વક્રમ (કરમ) કરીને દેટલું ભેગું લઈ જવાના છો!

“વિષ્ણે તાળં ત લગ્ને પમત્તે, હમમ્મિ છોણ અદુવા પરત્થા,

દીયપ્પણદ્વેવ જ્ઞણન્ત મોહે, નેયાડયં દદ્દટ્ઠ મદ્દટ્ઠ મેઘ ॥ ઉ. અ. ૪=૫

હે પ્રમાદી જીવ! પૈસા તને ત્રાણ-શરણ નથી. તમે જેમાં મુખ માનો છો, તેમાં ભગવાન સાવ ના જ પાડે છે. ભગવાનના વચનને જીવ અવગણે છે, પરંતુ આ નહર સત્ય છે કે પૈસા કોઇને આ લોક કે પરલોકમાં ત્રાણ-શરણ નથી

“સચ્ચેલ આ વસ્તુ ન શણું આપે, સુકી સીધાવ્યા નર કૈંક શાણા,

છે અદ્ય આણુ કર કર્મ સાડું, હે આત્મ! તું આ નર દેહ પામી.”

હે માનવ! અદ્ય આણુ મળ્યું છે તેમાં કાંઈક સુદૃઢ કરી લે. ભોગી કરેલી

પરંતુ વેદનાના ઉદય વખતે સહાય નહિ કરે. પાંચ ઠીઠી તાર આવ્યો હોય ને હીરાનો હાર પહેરાવી દ્યો તો ઉતરી જશે ? કેન્સરનો દહીં સોનાનો હાર પહેરી દ્યો એટલે કેન્સર મંટી જશે ? “ના” દહીં વખતે પૈસો સહાય નથી થતો, છતાં પણ પૈસા માટે કેટલું કરે છે ? જીંદું બોલવામાં પાવરધા અને ધર્મ કરવામાં લાપરવાહ છે. પણ મોહના અધારા પથરાશે પછી ન્યાય સુક્ત માર્ગ દીઠો અણુદીઠો થઈ જશે. ફરી ફરી આવું શાસન મળવું મુશ્કેલ બનશે. હસતાં હસતાં પાપ કરે છે, પણ ન્યાયે એનું પરિણામ ભોગવવું પડશે ત્યારે આંખમાંથી બોરબોર જેવડાં આંસુડાં પડશે.

આંખાના વૃક્ષ પર ફળ આવ્યાં એ કાચાં છે ત્યારે ખાટાં છે. પછી તુશ લાગે અને ન્યાયે સાવ પાકી ભય ત્યારે એ મીઠાં લાગે. પણ પાપ રૂપ વૃક્ષના બી વાવતી વખતે કદાચ ક્ષણિક મીઠાં લાગશે, પણ એ ફળ પાકશે ત્યારે કડવા ઝેર જેવા લાગશે. તો પાપ કરવા જેવા કે છોડવા જેવા ? પણ જીવ અનાદિ કાળથી વેર-ઝેર-ધર્ષા-નિંદા-કુઠ-કપટ-હગા-પ્રપંચ, એમાં જ દેવાઈ ગયો છે. જેમ પેલો કુદ્દી મલાઈવાળો હંમેશાં કુદ્દી વેચવા જતો. પેટીમાં કુદ્દી ભરીને ખસે મૂકે. એવો મીઠો ટહુકો કરે કે, લેવી કુદ્દી મલાઈ ! આમ એ કાયમ માટે ટેવાઈ ગયો હતો. એક વખત એના સગામાં કોઈકનું મૃત્યુ થયું. આ ભાઈ આભડવા ગયા. નનામી ખસે ઉપાડી. એમાં રોજની ટેવ માફક બોલી ગયો-લેવી કુદ્દી મલાઈ ! બધા કહે અરે ભાઈ, આ શું ? તો કહે, રોજની ટેવ. એમ આ અનાદિની પાપ કરવાની ટેવ પડી ગઈ છે. પણ એનું પરિણામ આવશે ત્યારે તમારું કોણ ? ચકવતીને છ ખંડનું રાજ્ય-૬૪૦૦૦ સ્ત્રીઓ કે ૩૨૦૦૦ મુકટખંધી રાજાઓ હતા, છતાં નકે જતાં કોઈ બચાવી શક્યું ? જે સ્ત્રી માટે કાળા ધોળા કર્યા, રાગનાં રમકડાંને ખવરાવ્યું-પીવરાવ્યું-પહેરાવ્યું-ઓઠાડ્યું, એના માટે લખવૂટ પાપ કર્યા, પણ ન્યાયે કેન્સરનું દહીં થાય, ભયંકર વેદના થતી હોય, ગળેથી ટીપું પાણી પણ ન ઉતરતું હોય, કાળી બળતરા થતી હોય, રાહ-બૂમ કરતો હોય ત્યારે શું સ્ત્રી આ હુઃખમાં ભાગ પડાવશે ?

સગી રે નારી-એની કામિની, ઉલી ટગમગ ભેવે,
આંસૂડે બીંબડે વસ્ર ઉરના, ધ્રુસકે ધ્રુસકે રોવે,
....એક રે દિવસ એવો આવશે !

અનાદી નિર્ઝા-થને ન્યાયે વેદના આવી ત્યારે એની પાસે બધાં સાધનો હતાં, જેની ભેડી ન જડે એવા ધનવંતરી-વૈદ્યો હતા, છતાં તે દહીં દૂર ન કરી શક્યા. મા-બાપ લાગણી પ્રધાન હતા. રાજમાં દ્રવ્ય નહોતું એટલું એના પિતાની પાસે ધન હતું, અને એ બધું જ ધન ગુરને કોઈ સામે કરે તો આપી દેવા તૈયાર હતા. ભાઈ જહેનો પણ અતુકજી હતા, પત્ની પણ આજ્ઞાકિત હતી. ખાવામાં-પીવામાં, ન્હાવા- ધોવામાં કે શણગાર-સભવામાં

ઠાઈમ નહોતી કાઢતી પણ પતિની સેવામાં ખડે પગે ઉભી રહેતી. આંસુઓથી એના ઉર્મને ભીંજવતી, આ બધું હોવા છતાં અનાથી એ એક જ વાક્ય ઉચ્ચાર્યું કે નય દુક્ષ વિમોચન્તિ એસા મગ્ન અણાહ્યા દેવતા ઉપર ઈન્દ્રનું વજ્ર પડે ને છ મહીના સુધી રીખાય, વેદના લોગવે એથી પણ ભયંકર દારુણુ ઇન્દ્રાસણી સમા ધોરા વેયણા પરમ દારુણા વેદનામાંથી મને કોઈ સુક્ત ન કરી શકયું.' આ નક્કર સત્ય છે. આ અધ્યયનનું ચિંતન, મનન સાચી રીતે થાય તો ઘણું સાંત્વન મળે.

તરફડીયા ભારતા અનાથીને થોડી ક્ષણે વીત્યાં પછી બાન આબ્યું કે હાય, આ સંસાર ! આ પરવશતા ! આ પરાધીનતા ! બસ માટું કોઈ નહિં ! બધા ઉપાયોમાં નિષ્ફળ ગયા. હવે કાંઈક નવો જ ઉપાય અજમાવીએ. વમન-વિરેચન-શોનાયથી ન મટયું. જેનું કોઈ નથી એનો ભગવાન છે. પરતંત્રતાની લોખંડી જંજીરોને એક જ ઝાટકા સાથે તોડી નાખતાં એવા દેવાધિદેવ નજર સામે તરવરતા લાગ્યા. 'કર્મની શુભામી મને ન પરવડે.' આ અસદ્ય દશા નહિ નિભાવાય. સુખમાં બધાય છે, પણ દુઃખમાં માફે કોઈ નથી. હું નિરાધાર ? હું એકલો જ ? નહીં નહીં-પ્રતિજ્ઞા કરું કે "જો આ વેદનામાંથી હું સુક્ત થાઉં તો જંજીરોને કોંઈ ન કરું. કારણ કે કષાયના તીવ્ર રસથી ચીકણાં અશુભ કર્મ બધાયાં-હીરની ગાંઠ ને તેલનું ટીપું, પછી છૂટે નહિ. તેમ આ કર્મ લોગબ્યા સિવાય છૂટે નહિ. તો હવે એવો ક્ષમાવાન બનું કે બાવિમાં કર્મ લોગવવાનો વારો જ ન આવે."

“જો મુજને વેદના ઉપશમે તો લઉં સંયમ ભાર,
એમ ચિંતવતા વેદના શમી, મત લીધા મેં હરખ અપાર....
શ્રેણિકરાય ! હું રે અનાથી નિર્ગન્ધ.
જેથી મેં લીધા રે સાધુજનો પંથ....શ્રેણિયરાય”

વેદના શાંત થાય તો ક્ષમાવાન બનું, ઈન્દ્રિયને દમનાર બનું, કારણ કે ઈન્દ્રિયના વિષયમાં લોહુપી બનીને સંસાર વધાર્યો. આરંભ પરિગ્રહથી દુર્ભૂતિ વધારી. હવે આ બધું જ મૂકી દઉં. નિરાશી બનું અને આ બધું કરવા માટે સાધુપણું જ શ્રેષ્ઠ છે. માટે હું અણુગાર બની જાઉં. એક લીંમ સંકલ્પ, એક જ ઝળુકો, બસ લેલી નાખી કર્મની જંજીરોને, વેદનાના મૂળને શોધી સીધો ત્યાં જ ફટકો માર્યો. એ દઢ સંકલ્પથી, કર્મમાં ફેરફાર થયો. કર્મનાં દલિલો વીખરાઈ ગયા. શાંતિથી નિદ્રા આવી ગઈ. ઘણાં દિવસથી નહીં ઊંઘેલ અનાથી આજ ઉંઘી ગયા, સવારે જાગ્યા ત્યારે કોઈ જુદી જ તાજગી હતી. સ્ફુર્તિ, આનંદ અને ઉલ્લાસ કોઈ જોર જ હતો. બધા દોડી આવ્યા. હાથ લાઈ ! તને શાંતિ થઈને ? મા કહે, એ તો મારી માન્યતા ફળી. લાઈ કહે મારી, બેન કહે મારી માનતા ફળી. અનાથી કહે. મારી માન્યતા ફળી છે. બોલો, મારી બાધા પહેલી પૂરી કરવાની ને ? તો સાંભળી લો.

માન્યતા-મેં તો સંઘમ લેવાનો દંઢ નિર્ણય કર્યો છે. આ સાંભળીને સ્ત્રી ચક્રિત થઈ ગયા. અનાથી ચાલી નીકળ્યા અને એને જ્યારે શ્રેષ્ઠિકે પ્રથમ કર્યો ત્યારે એણે કહ્યું કે હું શ્રેષ્ઠિક, તું પણ અનાથ છે. આ સાંભળી શ્રેષ્ઠિક કહે, મારી પાસે આટલી વૈભવ, હું એક લાખ ને ૭૧ હજાર ગામનો ધણી ને તમે મને અનાથ કહો છો? અમત્ય તો નથી વડતાને? એના જવાબમાં અનાથીએ અનાથતાનું ભાન કરાવ્યું કે બહારનો વૈભવ ગમે તેટલો હોય છતાં શુભ અનાથ છે, અનાથતાનો પરમાર્થ સમજાવી દીધો. તે શ્રેષ્ઠિક અનાથીના ચરણમાં ઝુકી પડ્યો. સ્ત્રીકંદર પાસે પણ અખભેની મિલકત હતી છતાં એને કંઈ બચાવી શક્યું નહિ. કર્મ આવશે ત્યારે કંઈ ભાગ પડાવશે નહિ. માટે કર્મ બાંધતા વિચાર કરો. અસત્ય, અનીતિ, અપ્રમાણિકતા વગેરે કુકર્મ કરીને તીજેરી ભરશે. પણ એ સાથે નહિ આવે, માટે આત્માનું કલ્યાણ કરવું હોય તો સત્યનો સહારો લ્યો. સત્ય મત આદરો. નિપધ-કુમાર બીજું મત સમજી રહ્યા છે. તેનાં પાંચ અતિચાર “જાણિયવ્વા ન સમાયરિયવ્વા” ભણવા જેવા છે; આચરવા નહિ. તે પાંચ અતિચાર કયા છે તેનો અધિકાર અવસરે.

બ્યાખ્યાન...૬૪

ભાદરવા વદ ૧૩ ને શુક્રવાર તા. ૧૦-૬-૭૧

અનંત કરુણાના સાગર એવા ભગવાન મહાવીર દેવનું શાસન વિદ્યમાન વર્તાઈ રહ્યું છે. તેમણે ભવ્ય માનવના હિતને અર્થે, શ્રેયને અર્થે, કલ્યાણને અર્થે આ વાણીની પરુપણા કરી.

હે ભવ્ય માનવ, જે તારે હુબથી સુક્ત થવું હોય, જન્મ-જરા-મરણના ફેરાથી છૂટવું હોય, શાશ્વત સુખને વશવું હોય તો વિતરાગ વાણીને હૃદયમાં ઉતારવાની જરૂર છે. જીવ જ્યાં સુધી વીતરાગ વાણીને હૃદયમાં અવધારતો નથી, નિજ શુણ્ણુ લક્ષ કરતો નથી, સ્વસ્વરૂપમાં રતો નથી. ત્યાં સુધી એ શાશ્વત સુખ મેળવી શકતો નથી.

અહીં નિપધકુમારનો અધિકાર ચાલી રહ્યો છે. શ્રી નેમનાથ ભગવાનની વાણી નિપધકુમારે સાંભળી. મહાન પુણ્યના ઉદય હોય ત્યારે વીતરાગની વાણી સાંભળવા મળે છે. ધન્ય હશે એ પવિત્ર ભૂમિ કે જે તીર્થ કરના પવિત્ર ચરણોથી યાવન બની હશે! ધન્ય હશે એ માનવોને કે જેણે વીતરાગની વાણી સાંભળી ચોતાના હૃદયને હરિયાળાં બનાવ્યાં હશે! વાણી સાંભળીને જ ખેસી રહે તો કંઈ કલ્યાણ ન થાય. નિપધકુમારે વાણી સાંભળી હૃદયમાં અવધારી અને એ રીતે દેશવિરતી જીવન જીવવા તૈયાર થઈ ગયા છે.

જીવે તિથિ' કરની, દેવળીની કે સદ્ગુરુની વાણી કંઈક ભવોમાં સાંભળી તો હશે, પણ માત્ર જ્ઞાનના રસીયા યદ્યપિ સાંભળવામાં ભવની કટિ ન થાય. સાંભળ્યું, ટનનાટન, વિચાર્યું મણના મણ, પણ આચરણમાં ઉતાર્યું નહીં એકે કણ, એટલે જન્મ મરણના ફેરા ટળ્યા નહીં.

નિષધકુમારે ઉલ્લાસપૂર્વક વાણી સાંભળી. એને એ વાણી રૂચી. અને દેશ વિરતીપણું સ્વીકારવા તૈયાર થઈ ગયાં. સત્યવ્રત લેતાં મુરકેલીઓ આવશે તો શું કરીશ ? એવો વિચાર નથી થયો. વૈભવ કરતાં અનેકગણી આત્માની કિંમત સમજાણી છે. જ્ઞાની ભગવંતો કહે છે કે વૈભવના અંબભણા સુખોમાં અંબરો નહીં. એ સુખો તમારા નોતર્યા આવે નહીં. તમારા બાંધ્યા બંધાય નહીં. તિબેરીમાં ભરેલું નાણું ક્યારે ચાલ્યું જશે એ પણ ખબર નહીં પડે. આજ છે એ સાદાળી કાલે નહોતી અને આવતી કાલે હશે કે કેમ એ પણ ખાતરી નથી. માટે એમાં ફસાઓ નહીં. આ અલમરત દેખાતા શરીરમાં ક્યારે રોગ ઉત્પન્ન થશે એ પણ ખબર નથી. સનતકુમાર ચકવતીની કેવી રૂપરૂપવતી કાયા કે જેની દેવલોકમાં પણ પ્રશંસા થઈ. એ કાયામાં એકી સાથે ૧૬ રોગ ઉત્પન્ન થઈ ગયાં. જેને વફાદાર માન્યા હોય એવા પુત્રો ધેવકા નીવડી જાય. જ્યાં અનેક આશાની ઈમારતો ચણી હતી ત્યાં નિરાશા મળે. અણધારી ઉપાધિ આવી જાય. અને ધારેલી ધારણાઓ ધુળમાં મળી જાય. એટલે જીવન ઝેર જેવું બની જાય. જીવન અકાફ લાગે અને ઝેર પીને મરી જવાનું કબુલ કરે. આશા રાખી તો નિરાશ થવું પડ્યું ને ? જ્ઞાની પુરૂષો કહે છે. પુરૂષગ દગાખોર છે, છતાં પણ જીવને એનો રાગ છુટતો નથી. પૌદ્ગલિક પદાર્થો પ્રત્યેનો અત્યંત રાગ છે, ત્યાં સુધી ગાઠ મિથ્યાત્વ છે પુરૂષગ પ્રત્યેનો થોડો રાગ છે અને વીતરાગમાર્ગ પ્રત્યે પણ કંઈક રૂચી અને સંસારના સુખ પ્રત્યે અરૂચી થાય ત્યારે સમજવું કે મિથ્યાત્વ મરી ગયું છે.

સંસારના દુઃખ તો સૌને અજખામણા લાગે.” “ સવે જીવા મુહસાયા મુક્ત પઢિ-કુલા ” સર્વને સુખ ગમે છે. દુઃખ તો શું, દુઃખની આગાહી પણ ગમતી નથી. પણ જેને વીતરાગ માર્ગ રૂચે છે તેને સંસારના સુખ લયનક લાગે છે. તમે કહેશો કે, સુખ તો અમને બહુ ગમે છે. તેને લયનક કેમ. કહો છો ? લાલ લાઈ, તને સાફ લાગે એટલું સાફ જ હોય એવું થોડું છે. દારૂડીયાને દારૂ પિવામાં આનંદ આવે છે. માંસાહારીને માંસ ખાવામાં, અનાચારીને અનાચાર કરવામાં, ચોરને ચોરી કરવામાં આનંદ આવે છે. સુખ લાગે છે. એટલે એને તમે સાફ કહેશો ? એમ ભૌતિક સુખ તમને સાફ લાગતું હોય, એનો તમને રાગ હોય, પણ જ્ઞાનીઓ તો એ રાગને લયનક કહે છે. માટે એ સુખની લાલસા, વાસના છોડો અને વીતરાગનો માર્ગ પામવાની ઈચ્છા કરો,

એક વસ્તુની ઈચ્છા જાગી પછી તેને મેળવવાના બધા પ્રયત્નો કરો છો ને? એમ મોક્ષના સુખની ઈચ્છા જેને જાગે એ એના પ્રયત્નો આરંભી દે છે.

નિષક્રમ્યારને એ લગની લાગી છે. એટલે એના પ્રયત્નો આદરી દીધાં છે, સત્ય મત સ્વીકારતા મુશ્કેલી આવે અથવા પૌદ્ગલિક સુખ ચાહ્યા જાય તો પણ એની એને પરવા નથી.

“સહેજે અચકાઈ ના સઘળું બલે ચાહ્યું જાતું,
ખીલે જો બાગ તો એક કુલ બલે કરમાતું,
મારે તો જોઈએ બસ તારું શરણ હે ભગવાન !
દેને વરદાન તો નાચે માફ મન હે ભગવાન !
માણું આ જિંદગીમાં એવું વચન હે ભગવાન.”

સાધક કહે છે હે ભગવાન, મારે તો તારું શરણ જોઈએ છે. એ શરણ સ્વીકારતા બાહ્ય બધું છોડવું પડે તો એમાં મને જરાપણ વાંધો નથી. અરે, સૌથી વધારે વહાલી આ કાયા એને પણ છોડવા હું તૈયાર છું. મારા આત્માનો બાગ સદગુણના સુવાસિત પુષ્પોથી ખિલતો હોય તો કાયા-કુસુમ બલે કરમાય, એની અને ચિંતા નથી. મારે હવે ગાદરીયા પ્રવાહમાં તણાવું નથી.

ગાદરતું ટોળું તમે જોયું છે? તેમાં કેટલી શીસ્ત હોય છે. એક ગાદર ચાહ્યું એટલે એની પાછળ ખીજું ચાલશે જ. એક કુવામાં પડશે તો ખીજું, ત્રીજું એમ બધા જ પડવાનાં. આ શીસ્ત છતાં વિવેક નથી. જ્યારે માનવી વિવેકવાળો હોવા છતાં એ પ્રવાહમાં તણાતો જ જાય છે. એકે ક્યું એટલે બીજા કરશે. એકે મીનીસ્કર્ટ પહેવું એટલે બીજાએ પહેવું. બસ ચાહ્યું. વનખીસ કેવું જોહું લાગે છે. છતાં એ કોણ જુએ છે? એક્સિક્સન્ટ પેઇન્ટ, લુગી, બસ ચાહ્યું એટલે ચાહ્યું. કંઈ જોવાનું જ નહીં. સ્ત્રીના શરીરની મર્યાદાઓ સચવાય કે નહીં એ કોણ જુએ? માનવી બુદ્ધિશાળી છે. આંધળા અનુકરણને છોડીને બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરે તો તે સવળે માર્ગે વળી શકે છે. આવો મુશ્કેલ હેલ છે, સાસાસારનો વિવેક કરવાનું લેજું છે, કાર્યશીલ બનવાની શક્તિ છે. એ બધું વેઠકાઈ જશે તો ફરી ફરી વીતરાગનું શાસન મળવું દુર્લભ બનશે. માટે સદુપયોગ કરી લે.

એક ભાઈ કિંમતી કાપડ ખરીદી લાવ્યા. દરજીને કહ્યું, આનો મારા માટે કોટ બનાવવો છે. દરજીએ કોટ એવો બનાવ્યો કે એક બાંધ જ ન કરી અને એક બાંધ પગના અંગુઠે અડે એટલી લાંબી કરી. ગળું ૧૩ ઇંચનું જોઈએ એના બદલે ૪ ઇંચનું ક્યું. બટન પાછળ બનાવ્યાં. ખીજું એવડું મોટું બનાવ્યું કે તેમાં એક બે કુરકુરીયા સમાઈ જાય. આવો કોટ લઈને દોડતો પુણ થતો માલિક પાસે આવ્યો. આવો કોટ જોઈને એનો માલિક શામારી આપશે કે નાપુશ થશે ?

ચિત્રકારને પીંછી આપી, કલર આપ્યાં, સુવાણ અને સ્વચ્છ પાટીયું આપ્યું, એને કહ્યું, આના ઉપર સુંદર આદર્શીયું ચિત્ર બનાવી દે. એણે ચિત્ર દોયું. આંખોના ડોળા બહાર નીકળી ગયા હોય એવા મોટા ડોળા, નાક મોટું જમરૂંબ જેવું, પેટ ગાગર જેવું, હાથ સરગવાની શિંગ જેવા પાતળા અને પગ હાથીના જેવા ભડા. આવું ચિત્ર દોરીને તે લઈ આવ્યો. આ ચિત્ર જોઈને માલિક તો પેટ પકડીને હસવા લાગ્યો. અને કહે છે કે, ભાઈ, આ તો તેં મારું બધું બગાડ્યું. આને શું ઈનામ મળે? ના.

એમ આપણને પુણ્યના ધરની, મન, વાણી, દેહ રૂપ સુંદર ભેટ મળી. હવે એનો ઉપયોગ કરી આત્માની અનંત શક્તિઓ ખીલવવાની છે. કર્મથી છુટકારો મેળવવાનો છે. એના બદલે જીવ પારકી પંચાતમાં પડ્યો છે. સંસારમાં રચોપચયો રહ્યો છે. ખિસકોલી જેવો ખાઉકણુ સ્વભાવ રાખ્યો. ત્યાં ગયા ત્યાં ઉતું મળે તો ઉતું, ઠંડું પીણું મળે તો ઠંડું-જે મળ્યું તે પેટમાં નાખ નાખ જ કરે. સવાર, બપોર, સાંજ ખા ખા જ કયું. પણ જરાકે તો વિચારો કે આ કાંઈ Letter Box થોડું છે? પણ ખાવાનું મન જલદી થાય, તપશ્ચર્યાની ભાવના ન થાય. કાબર જેવો કચકચ કરવાનો સ્વભાવ રાખ્યો, બધી વાતમાં કઠળાટ જ કરવાનો. શેઠ આવો છે, દીકરો આવો છે અને ઘેરી આવી છે. બધી બાબતમાં કઠળાટ જ કરવાનો. બકરાની જેમ જ્યાં ત્યાં માથું જ મારવાનું. ઘરમાં કાંઈ કામ કયું અને જો પોતાને ન પૂછ્યું તો વાંધો પડી જાય. લે, મને પૂછ્યું'યે નહીં, અને દેખાડ્યું'યે નહીં! અને દીકરાની વહુને સમુરતું ચડાવી દીધું? બસા ભાઈ, ન પૂછ્યું તો એટલી ઉપાધિ જોઈ. બહુ માથા મારવા જતાં કોકકિં માથું કુટી જશે. અને એમાં જ જીંદગી વ્યતીત થશે તો પછી દુર્ગતિના દુઃખ વેઠવા પડશે. માટે સંસારના મુખની અંતમણમાં અંતરો નહીં. આશા રાખી છે એ નિષ્ફળ જશે, દુઃખનો પાર નહીં રહે, માટે જો દુઃખથી મુક્ત થવું હોય, પરિશ્રમણ ટાળવું હોય તો વીતરાગના માર્ગમાં ચાલવા પ્રયત્નમાં લાગી જજો.

નિષધકુમાર ખીજા વ્રતના સ્વરૂપને સમજીને આદરે છે. પછી વ્રતમાં તિરાડ ન પાડે. ખોરાક વિના શરીર ટકે નહીં. તેલ વિના દીપકનું તેજ ઝાંખું પડી જાય, ચાવી વિના ઘડિયાળની ગતિ અંદ પડી જાય. તેમ વ્રત-નિયમ કે સંયમ વિના જીવનનું તેજ ઝાંખું પડી જાય. જીવનને તેજોમય બનાવવા માટે ભગવાને વ્રતનું આયોજન કરેલું છે. વ્રત શક્તિ આપે છે, ગતિ આપે છે. જેને સત્ય વ્રતનો સહારો લીધો છે એને કદી કોર્ટના બારણાં લેવા પડતાં નથી. વકિલ, ઘેરીસ્ટર કે જજનો આશરો લેવો પડતો નથી. સત્યવ્રતનું પાલન કરે તો કોર્ટ, કચેરીઓ ઉભી કરવી ન પડે અત્યારે તો કોર્ટમાં પણ કેટલી ગીદી હોય છે. ઝાઝા અગડા થાય, ચુના થાય એ માટે વધુ કોર્ટો ઉભી કરવી પડે. ખુનના કેસ તો હાલતાં થાય છે. વધુ કોર્ટો થઈ એમાં કાંઈ રાજી થવા જેવું નથી. એમાં તો શરમાવા જેવું છે કે માણસનું કેટલું પતન થઈ રહ્યું છે?

આગળના શ્રાવકોની ભગવાને વાત કરી કે શ્રાવકોની રાજમાં પહેલી ખુરશી પડતી. ગમે તેવા જટિલ પ્રશ્નો શ્રાવકોની સલાહથી ઉકેલાતાં. “ગુજ્જેસુવા મંત્તેસુવા નિચ્છમ્મુવા વવહારેસુવા આયુચ્છમ્મીજે પહિપુચ્છળીજે.” શુદ્ધ-પ્રશ્નોના ઉકેલ માટે તેને વારંવાર પૂછતાં. સત્યવ્રતધારી શ્રાવક એવી રીતે ઉત્તર આપતાં કે બંને પક્ષ સુંદર રીતે સમજી જાય. બંનેના વેરઝેર શમી જાય. શ્રાવકો કેટલાં ગણ્યા અને પુદ્ધિશાળી, પ્રમાણિક હશે કે રાજ પક્ષ એની સલાહ માન્ય રાખે. ગુનેગારને પૈસા વેરવા ન પડે અને શાંતિથી કાર્ય પતી જાય. એવી કુનેહથી કામ લેતા જાય. આજે તો કોર્ટમાં થેલીઓ કલવે એ જીતી જાય છે અને સાચો માર્ગો જાય છે.

નાના નાના ગામોમાં પંચ નિમાય છે ત્યાં પણ અન્યાય, અનીતિ અને અસત્યના સહારે જ કામ થતું હોય છે પંચ તરીકે જેને નિમવામાં આવે તેનામાં તો અમુક વિશિષ્ટ ગુણ હોવા જોઈએ. (૧) બંને પક્ષને તેનામાં વિશ્વાસ હોવો જોઈએ. (૨) બંને પક્ષની વાત સ્થિર ચિત્તે મનમાં જડી લેવી જોઈએ. (૩) વાતનો તોડ કાઢવામાં પોતાનો અંગત સ્વાર્થ ન હોવો જોઈએ. (૪) કોઈની સેહસરમમાં દબાયા વિના સત્ય હકીકત કહેવાની હોંશીયારી એનામાં હોવી જોઈએ (૫) ઝગડો વધતાં થોડો પોતાને ભોગ આપવો પડે તો આપીને પણ બંને વચ્ચે પ્રેમનું વાતાવરણ સ્થાપનાર હોવો જોઈએ.

કલકત્તામાં લક્ષ્મી નારાયણજી મુશાહીયા નામના એક વેપારી હતા. તેમનામાં ઊંપરના ગુણો હતાં. સંજ્ઞાબંધ પ્રશ્નો કળથી ઉકેલતા. એક વખત એ લાઈઓમાં મજીયારી મિલકત વહેંચવામાં ઝગડો થઈ ગયો. તેઓએ આ વેપારીને પંચ તરીકે નીમ્યાં. વેપારીએ પોતાની કુનેહ પુદ્ધિથી અનેક શુભવણો ઉકેલી નાંખી. છેલ્લે એક વીંટી રહી. એને મેળવવા બંને લાઈઓએ હાથમ પકડ્યો. આ વેપારીને લાગ્યું કે કિનારે આવેલું નાવ એકાએક ડુબી જશે. તેઓ વીંટી લઈ ઉભા થયા અને બંનેને કહ્યું : આઠ દિવસ પછી તમે મને મળજો. તેઓએ એવીજ એક વીંટી પોતાના ખર્ચે તૈયાર કરાવી. પછી મોટાભાઈને બોલાવી કહ્યું, આ લે. આ વીંટી તને આપું છું. પણ પાંચ વર્ષ સુધી પહેરીય નહિ. પછી નાનાભાઈને બોલાવી વીંટી આપી અને એજ પ્રમાણે જ કહ્યું, આતું પરિણામ એ આપ્યું કે બંને લાઈઓએ માન્યું કે જીત અમારી થઈ છે. પાંચ સાત વરસો પછી પ્રસંગોપાત બંને લાઈઓ ભેગા થયાં. બંનેના હાથમાં વીંટી હતી. વેપારીની ચાંલાકી તે બંને સમજી ગયાં. અને વીંટી પાછી આપવા ગયાં. ત્યારે તે વેપારીએ કહ્યું. “આ વીંટી તમને મારા દિકરા ગણી લેત આપું છું. અને તમારી પાસે એટલી અપેક્ષા રાખું છું કે તમે બંને સંપત્તિ વધારો કરજો.” શ્રાવકો આવા ગુણવાન હતા. તમે પણ શ્રાવક છોને ? આવા ગુણ ? તમને આવા સલાહકાર પણ નથી મળ્યા માટે જ કોર્ટ સુધી પહોંચ્યું પડે છે. ને ? જે પંચ તરીકે નીમાય છે તેનામાં પુદ્ધિની કુશળતા કેટલી હોય છે ! પુદ્ધિ કંઈ કોઈના બાપની નથી.

સાત વેંતના સર્વજન કિંમત અક્ષલ તુલ્ય,
'સરખાં કાગળ હુંડીના પલ્લ અંક પ્રગણે મુલ્ય.

હુંડીના કાગળ પરથી તેની કિંમત ન અંકાય. પણ તેમાં લખેલા આંકડા ઉપરથી જોની કિંમત અંકાય છે. એમ માણસના દેખાવ ઉપરથી જોની કિંમત ન થાય, પણ જોની બુદ્ધિના નાણાં છે.

એ બુદ્ધિને જો સ્વતરફ વાળે અને સ્વભાવમાં સ્થિર થાય તો કર્મના બંધનો તોડી નાખે. આચાર્ય ભગવંતોએ બુદ્ધિનું મંથન કરી જગત જીવે પર મહાન ઉપકાર કરેલ છે. એક વખત એક આચાર્યશ્રી લખણે હાથ દર્શને બેઠા છે. ત્યાં એક શ્રાવક આવ્યા. એમણે પૂછ્યું હે પૂજ્ય ! આપ આટલી બધી શી ચિંતામાં છો ? આચાર્યશ્રીએ કહ્યું, ભાઈ, લેખનકાર્ય કરું છું પણ દિવસ ટુંકો પડે છે, ને કાર્ય અધુરું રહી જાય છે. રાત્રે અગ્નિનો આરંભ કરીને એ કાર્ય થાય નહિ માટે અફસોસ થાય છે.

શ્રાવકે કહે, અરે સહેબ, આખો દિવસ લખી લખીને યાકી નથી જતાં ? આરામ લેવાની ભાવના નથી થતી ? આચાર્યશ્રી કહે છે ભાઈ, લેખનકાર્યમાં હું એટલો બધો મગ્ન હોઉં છું કે મને થાક પણ લાગતો નથી. શ્રાવકે પૂજ્યશ્રીની ઇચ્છા જાણી. પોતાને ત્યાં રતો હતો તેમાંથી બે રતો ઉપાશ્રયમાં મુકી ગયા. જેના પ્રકાશમાં આચાર્યશ્રીનું લેખનકાર્ય થઈ શક્યું. બુદ્ધિનો કંઈ દિશામાં ઉપયોગ કરવો તે પોતાના હાથની વસ્તુ છે. શ્રાવકે પોતાની બુદ્ધિનો સવળી દિશામાં ઉપયોગ કરતાં. નિવધકુમાર સત્યવ્રત સ્વીકારી રહ્યા છે. તેનાં પાંચ અતિચાર જાણવા જોઈએ. પણ આવરવા નહિ. તે પાંચ અતિચાર કહે છે.

(૧) સહસ્તાભક્ષણે=કોઈને ખાસકો પડે તેવું ખાલવું નહીં. અચાનક કોઈને ક્ષણ પડે તો તેનું મૃત્યુ પણ થઈ જાય માટે આવી ભાષા ખાલવી નહીં. (૨) રહસ્તાભક્ષણે. કોઈની રહસ્યની વાત ઉઘાડી કરવી નહીં. કોઈએ વિશ્વાસ રાખીને વાત કરી હોય, સારા-સારીનો સંબંધ હોય ત્યાં મુઠ્ઠી એ વાત કોઈને ન કીધી અને જરાક વાંધો પડે કે એ વાત જાહેર કરી દે. આમાં ઘણાં અનર્થ થઈ જાય છે.

એક શેઠ જમવા બેઠા છે. શેઠાણી પ્રેમથી જમાડી રહ્યા છે. શેઠના માથા ઉપર તડકો આવતો હતો તેથી શેઠાણીએ પોતાનો પાલવ ધર્યો. આ જોઈ શેઠને જરા હસવું આવી ગયું. -રસોડામાં રસોઈ કરતી દીકરાની વહુ આ જોઈ ગઈ. એને એ વાતમાં રહસ્ય લાગ્યું. રાત્રે પોતાના પતિને વાત કરી અને ગમે તેમ કરીને પિતાશ્રીને હસવાનું કારણ પૂછી જોજો એમ કહ્યું બાપદીકરા મળ્યા ત્યારે દીકરાએ પૂછ્યું, પિતાશ્રી ! કાલે જમતી વખતે આપ કેમ હસ્યાં હતાં ? શેઠે જવાબ ન આપ્યો એણે વધુ આગ્રહ કર્યો. શેઠની ઇચ્છા ન હતી છતાં દીકરાના આગ્રહને વશ થઈ એણે વાત શરૂ કરી.

એક વખત મારી પરિસ્થિતિ પલટાણી હતું ખૂબ ગરીબ હાલતમાં આવી ગયો. તારા મોસાળ અમે જતાં હતાં. તારી માતાને એમ થયું કે આવા બિખારી પતિ સાથે પિયરમાં જવું ઠીક નહીં. લાગે જોઈ એણે મને એક કુવામાં ધક્કો મારી દીધો. અને પોતે પિયરની વાટ લીધી. મારું આયુષ્ય બળવાન હતું. એટલે મને કોઈ સહાયક મળ્યો. કુવામાંથી બહાર કાઢ્યો. હવે ક્યાં જવું એ ક્ષણભર વિચાર થઈ પડ્યો. હિંમત કરી મોટા શહેરમાં ગયો, નસીબ અજમાવ્યું અને ખુબ કમાણી થઈ. અને હું મારા શહેરભણી પાછો ફર્યો. રસ્તામાં તારા મોસાળનું ગામ આવ્યું. તારી માતાને મારા આગમનના સમાચાર મળ્યાં. 'બિખારી હાલતમાં હતો ત્યારે કુવામાં નાંખી દેનાર પત્નીએ મારું સ્નેહથી સ્વાગત કર્યું'. ભૂતકાળ ભૂલી મેં એ સ્વાગત સ્વીકાર્યું. સુખી જીવન વ્યતીત થવા લાગ્યું. જમતી વખતે તડકાના કિરણો પડતાં હતાં, ત્યારે એણે પાલવ ધર્યો. એ વખતે મને કુવાની વાત યાદ આવી કે જીવનમાં કેવા કેવા બનાવો બને છે? એક વખત ધક્કો દેનારી આજ કેવી રક્ષા કરે છે? દિકરાએ વાત સાંભળી. એણે પત્નીને વાત કરી. એક વખત સાસુ વહુને બગડો થયો. અને વહુએ મહેલું માર્યું કે તમે કેવા છો એ મને ખબર છે. મારા સસરાને કુવામાં નાંખી દીધા હતાં એ કે બીજા? આ વચન સાંભળીને સાસુને તો હાડોહાક લાગી ગયું. બાઈ ઉપર અંધ અને દોરડું બાંધી ગળામાં પડેલી દીધું. બસ, રામ રમી ગયા. એક વચને કેવું કામ કર્યું?

“પુત્રવધૂ એ વેણ કાઢયાં કેવા પ્રેમ, કુવે નાંખ્યા,
આપઘાત વચનબાણે વેણ-કવેણમાં,
વચન વહે સતજનો ને વચન વહે દુર્જનો,
વેણ-કવેણમાં મોટું અંતર છે.”

એક જ વચનથી પંચેન્દ્રિયની હત્યા થઈ ગઈ. થોડી વારે શેઠ આવ્યાં. એને થયું- શેઠાણી ક્યાં ગયા? જ્યાં ઉપર જઈને જુએ છે ત્યાં શેઠાણીને લટકતાં જોયાં. શેઠ વાતનો મર્મ પારી ગયાં. રહસ્યની વાત ખુલી કરી એણે આ પરિણામ આવ્યું. શેઠાણીના મહાને નીચે સુવાડ્યું અને એ જ દોરડે પોતે લટકી ગયાં. દીકરો જમવા આવ્યો. એણે પોતાની પત્નીને પૂછ્યું કે માતાપિતા ક્યાં ગયા છે? બાઈએ કહ્યું : ક્યારના ઉપર ગયા છે. શી ખબર શું કરતા હશે? દિકરો છાનોમાનો ઉપર ચડે છે. બાપને લટકતાં જોયાં અને હેબતાઈ ગયો. અરરર, આ તો ગજબ થઈ ગયો. દુનિયાને હું શો જવાબ દઈશ? બાપને ઉતારીને પોતે લટકી ગયો. પત્ની રાહ જુએ છે કે આ તો ગયા ત્યાં ને ત્યાં રહ્યાં. લાવ જોઈ, એ જોવા અંધ ત્યાં તો ત્યાં ને ત્યાં જ ચાલી ગઈ. બધા મરી ગયાં. હવે મારે જીવીને શું કામ છે? પતિને ઉતારી એ જ દોરડે પોતે લટકી ગઈ. જીભ બહાર નીકળી ગઈ. આંખોના ડાળા ફાટી ગયાં. બાઈ સગર્ભા હતી, ગર્ભના બાળકનું પથ મર્યું.

થયું. એક વચનમાં પાંચ જીવોની હત્યા થઈ ગઈ. માટે વચન જોલતાં પહેલાં ખૂબ વિચાર કરવો. ઠોઠની રહસ્યની વાત ખુલ્લી કરવી નહીં. એમ સદાશમંતલેએ એટલે પુરૂષ પોતાની સ્ત્રીના અને સ્ત્રીએ પોતાના પુરૂષના મર્મો ખુલ્લા કરવા નહીં. સ્ત્રીનાં મર્મો ખુલ્લા કરતાં કેવો કરૂણ અંબામ આવ્યો. માટે આત્માનું કલ્યાણ કરવું હોય તો સત્ય વ્રતનું આચરણ કરવું. વિશેષ અધિકાર અવસરે.

વ્યાખ્યાન નં...૬૫

લાઠરવા વહ ૧૪ શનિવાર તા ૧૮-૯-૭૧

નાથે સિદ્ધાંતથી સમજાવ્યાં. સિદ્ધાંત એટલે ત્રણેય કાળે સિદ્ધ થયેલી વસ્તુ તેવું નામ સિદ્ધાંત. અહીં સત્ય વ્રતની વાત ચાલી રહી છે. સત્ય વ્રતનું આરાધન કરનારની વાણીમાં કઠોરતા કે કટુતા ન હોય. ભાષામાં મધુરતા, મૃદુતા, સાત્વિકતા અને નમ્રતા હોય. વિચાર અને વાણીમાં જ નહિ વ્રતનું પણ સત્યમય હોય.

સત્ય એ અંતર્યશુ છે. સત્ય વિનાનો માણસ આંધળો છે. લોકકા થા પથ્થરના દુકકા સમાન છે. સત્ય સમુદ્રથી ગંભીર છે. મેરૂથી મહાન છે. સૂર્યથી તેજસ્વી છે. ચંદ્ર અને ચંદનથી શીતળ છે. સાધુ સર્વથા પ્રકારે જીકું ન જોડે. કર્કેશકારી, પરજીવને પીકા આપનાર નિશ્ચયકારી ભાષા સાધુ જોડે નહિ.

જીકું જોડીને પ્રિય થવાનો વિચાર કહી ના લાવે,
થા મૌન રહે થા સત્ય કહે, પરિણામ ગમે તે આવે,
જાતે ના લે કોઈ ચીજ, કહી જો આવે તો લેનારા—

આ છે અણુગાર અમારા.

જેના રામરોમથી ત્યાગ અને સંયમની વિલસે ધારા,

આ છે અણુગાર અમારા.

સાધુ બીજાને પ્રિય થવા માટે પણ અસત્યનો આશરો લેતાં નથી. પ્રસંગ પડે ત્યારે જોલવાની ખાસ જરૂર લાગે તો સત્ય જોલે. તેમાં પણ કોઈને નુકશાન પહોંચે તેવું હોય તો મૌન રહે.

“વચન રતન સુખ કોટડી, સુપકર દીજે તાળ, ઘરાક હોય તો જોલીએ, વાણી વચન રસાળ.”

જ્ઞાની પુરૂષો વચનને રત્નની ઉપમા આપે છે. સુખ રૂપી કોટડીમાં તે રહે છે, પણ જેને તેને તે બતાવ્યા ન કરાય. ચોગ્ય ગ્રાહક આવે તો જ તે બતાવાય.

જીલ બેધારું ખડગ છે. રસનો સ્વાદ પણ જીલથી લેવાય છે. અને ભાષાનો પ્રયોગ પણ જીલથી થાય છે. આ બંનેમાં જે વિવેક રહે તો જીવન ધર્મયુક્ત બને. અને અવિવેક હોય તો પતનને પંથે લઇ જાય છે. એકદા એક અમીર તેના શુભામ સાથે બેઠો છે. ઢળતી સાંજનો વખત છે. વૃક્ષની છાયા નીચે બેઠો બેઠો બંને વાતે ચડે છે. શુભામ કોઈ પૂર્વના પાપના યોગે શુભામ બન્યો છે. પણ તેનામાં અસાધારણ બુદ્ધિ, શક્તિ અને સંસ્કારની સમૃદ્ધિ છે. અમીર તેને મિત્ર સમાન માને છે. તેનું સન્માન જાળવે છે. દાઈમ મળે ત્યારે તેની સાથે ધર્મચર્ચા કરે છે.

આજે અમીર પૂછે છે “ મિત્ર, માનવના હૃદયમાં ઉમદામાં ઉમદા વસ્તુ કઈ છે ?

શુભામ કહે છે. હજૂર, માનવના અંગમાં જીલ અને હૃદય ઉમદામાં ઉમદા ચીજ છે. આ સાંભળી અમીરને આશ્ચર્ય થાય છે. તે કહે છે. તમારી વાત કેમ સ્વીકારાય ? શરીરનું એક એક અંગ ચઢીઆતું છે. બે આંગેા કેવાં અસુદ્ધ રત્નો છે. ! આંખ ન હોય તો જીવન ઠેવું નીરસ બની જાય. અરે કાન ન હોય તો સત્પુરૂષોનો ઉપદેશ કેવી રીતે સાંભળી શકાય ? નાક પણ ઠેવું સુંદર કામ બગાડે છે. જીભ અને હૃદયમાં શું એવું આકર્ષણ છે કે તમે તેને સર્વશ્રેષ્ઠ કહો છો ? શુભામ જવાબ આપે છે. સાહેબ ! સંસારમાં સ્નેહ, સહાચાર, સહભાવ છલકાએલા અનુભવીએ છીએ તેનું ઉગમસ્થાન કોણ છે ? હૃદય જીભમાં મધ જેવી મીઠાશ હોય તો સુખ શોધવા બહાર દૃષ્ટિ કરવી પડતી નથી. દુશ્મનો વધતા નથી. માનવ જીવનમાં બાદશાહને સ્થાને હૃદય છે. અને વજીરને સ્થાને જીભ છે. આ સાંભળી અમીર ખુશ થયો.

હવે અમીર બીજો પ્રશ્ન કરે છે. માનવ શરીરમાં અધમમાં અધમ ચીજ કઈ છે ? સાહેબ, હૃદય અને જીભ એ બે વસ્તુ અધમમાં અધમ છે. શુભામે શાંતિથી જવાબ આપ્યો. આ સાંભળી અમીરે કહ્યું “ અરે ભલા માણસ, ઉમદા ચીજનું તું અપમાન કરી રહ્યો છે. સારી વસ્તુ ખરાબ કેમ હોઈ શકે ? શુભામ ઠંડા કંઠે જવાબ આપે છે. આપને મારામાં વિશ્વાસ ન હોય તો ઇતિહાસના પાના ઉઘલાવો. વેરઝેર, કલેશ-કંકાસ બધાના મૂળમાં હૃદય ને જીભ છે. માનવ હૃદયમાં જીવનને મંગલ કરનાર રત્નો પણ છે અને જીવનને ખારું ઝેર કરનાર કાતિલ વિષ પણ છે. જીભ કંઈકના સંસારને નંદનવન જેવો રળીયામણો બનાવી શકે છે. એ જીભ વિષ એકે તો હરિયાળી ધવાયેલી હોય ત્યાં રેતીનું શુષ્ક રણ બનાવી દે છે. વચનરૂપી રત્નમાં પ્રિયતાના પાસા બેઠીએ. હિત ચિંતનનો આકાર બેઠીએ. સત્યના પ્રકાશિત કિરણો બેઠીએ. વચન, સત્ય, તથ્ય અને પથ્યથી ભરેલું હોવું બેઠીએ.

સાની પુરુષોએ વાણીના આઠ શુષ્ક ખતાવ્યા છે. તેમાં પ્રથમ મધુરમ્-વાણીમાં મધુરતા જોઈએ. દ્વિતીયામાં, જેમ સાકર હોય તે ગીઠાથ લાગે તેમ વાણીમાં મધુરતા હોય તે પ્રિય લાગે. વાત સાચી હોય પણ જો કટુતાથી રજુ કરવામાં આવે તે કોઈને ગમતી નથી. સોનાની લગડી તમને બધાને ગમે પણ કોઈ અગ્નિથી ધગધગતી કરીને આપે તે લ્યો ? કોઈએ સંભળાવેલા કઠોર શબ્દો જીવનના અંત સુધી યાદ રહે છે.

“કાઠ્યે લોખંઠના કાંટા, ક્ષણિક દુઃખ ઉપજે,
કટુ વાણી તણા કાંટા, જન્માવે વેર ને ભય.”

પગમાં કાંટો વાગ્યો હોય, તેનો ઘા થોડા વખતમાં રૂઝાઈ જાય છે, પણ કટુવાણીના શબ્દો રૂઝાતા નથી, પણ વેરભાવને જન્માવે છે. જીલની મિઠાશ વિના ખીજના સ્નેહ અને સદ્ભાવ મેળવી શકાતા નથી.

એક ભાઈ ચાલ્યો જાય છે. તેનો રૂમાલ પડી ગયો. પાછળ ખીજે ભાઈ જીએ છે. એટલે ખૂમ પાડીને કહે છે “અરે! ઉંટની જેમ માથું ઉંચું રાખીને શું ચાલે છે ! રૂમાલ પડી ગયો તે પણ ખ્યાલ રાખતો નથી.” રૂમાલ ખતાવવાનો ઉપકાર તો કર્યો, પણ કૃતરાતાનો અધિકારી બની ન શક્યો. માટે બોલતા પહેલા વિચાર કરો.

વાણીનો ખીજે શુષ્ક છે નિપુણમ્-વાણીમાં ખુશામત આવી જાય તો પતનનું કારણ બની જાય.

વાણીની મૃદુતા વ્યક્તિના દિલને જીતે છે. ખીજને પોતાના બનાવે છે. સમયને ઓળખનાર વક્તા સભામાં આનંદનું મોજું લાવી શકે છે. વાત એક જ હોય પણ તેમાં નિપુણતાનો અભાવ હોય તો વક્તા અપયશ પ્રાપ્ત કરે છે.

એક ભાઈ લેકચર આપવા ઉભા થયા. તેનો વિષય હતો રાષ્ટ્રિય વિકાસ. તેમાં તેણે કહ્યું “આપણા રાષ્ટ્રના અર્ધા માણસો મૂરખ છે” આ સાંભળીને સભામાં હા હા થઈ ગઈ અને વક્તાનું અપમાન થઈ ગયું. ખીજ વક્તાએ તે જ વાત નિપુણતાથી કરી, “ભારતની અર્ધી જનતા શિક્ષિત છે” આ વાતને લોકોએ તાળીઓના ગડગડાટ સાથે વંધાવી લીધી.

વાણીનો ત્રીજો શુષ્ક છે. સ્તોકમ્-થોડું બોલવું. જ્યાં દર શબ્દો બોલવાની જરૂર પડે ત્યાં એક શબ્દ બોલો. વાતને થોડામાં પતાવી દેવી એ પણ એક કળા છે. આપણામાં એક કહેવત પણ છે કે “બહુ બોલે તે જીકું અને બહુ ખાય તે જીકું” ટુંકી વાતમાં મધુરતા અને તેજ છે તે વિસ્તારમાં નથી. બહુ વાતો કરનાર કોઈને પ્રિય લાગતો નથી. અદ્ય શબ્દોમાં વિશાળ અર્થને બાંધી દેવો એ તીર્થંકર દેવોનો અતિશય છે. ભે કલાક

વાતો કરવી તેનાં કરતાં બે ડગલા ચાલવું શ્રેષ્ઠ છે. કાર્યપતિતમ્-એ વાણીનો ચોથો ગુણ છે. ખાસ કરીને કાર્ય હોય તો જ બોલવું. મૌનથી વાણીનું મૂલ્ય વધે છે, મૌનથી વાણીમાં ચિંતન આવે છે. તેજ આવે છે. મૌન પછી પ્રગટેલી વાણીમાં અજબનો ભુસ્સો હોય છે મૌન દ્વારા શક્તિનો સંચય થાય છે, આપણા હાથ લાંબા અને છુલ નાની છે, એનો અર્થ એ છે કે કામ વધુ કરો અને બોલો બોલો. સઘન પાંદડાવાળા વૃક્ષને વધુ ફળો આવતા નથી, વધુ બોલનારને પણ કાર્ય ફળ પ્રાપ્ત થતું નથી.

વાણીનો પાંચમો ગુણ છે ગર્વ રહિતમ્-વાણીમાં નમ્રતા એ વાચાનો અલંકાર છે. વાતવાતમાં ઠાઈ ‘હું હું’ કરતું હોય તો વાતનો આનંદ ઉડી નાંચ છે. અને કોઈવાર શરમાવાનો વખત પણ આવે છે.

એક વખત હાદાભાઈ નવરોજી ઇંગ્લેંડમાં ઉમરાવો સાથે ખાલુ લઈ રહ્યા છે. ઠાઈ વાતની ચર્ચા થતાં તેઓ પોતાનો અભિપ્રાય દર્શાવે છે. બાગુમાં બેઠેલી એક બાઈ હાદાભાઈનાં શબ્દો સાંભળી અભિમાનપૂર્વક કહે છે. “એડોળ અને કાળો ઇન્ડિયન આ બાબતમાં શું સમજે ?” આ સાંભળી હાદાભાઈ પોતાના ખીસ્સામાંથી અરીસો કાઢી કહે છે :- આમાં તમારો ચહેરો જુઓ. સીના મુખ કરતાં તેમનું મુખ પ્રતિભાસંપન્ન અને ઉજ્જવળ હતું.

વાણીનો છઠો ગુણ છે અતુલ્યમ્-વાણીમાં તુલ્યતા ન હોવી જોઈએ. વાણીમાં પ્રૌઢતા, ગંભીરતા અને સહૃદતા હોવી જોઈએ.

તુલ્ય વાણી હૃદયને તુલ્ય બનાવે છે. વાતચીતમાં પણ ઉચ્ચ શબ્દો બોલવાની ટેવ પાડવી જોઈએ.

“ ન જાર જાતસ્ય લ્હાટ શૃંગ, કુલે પ્રમુતસ્ય નપાણિ પવમ્
યદા યદા મુંચરિ વાક્યં વાળં, તદા તદા જાતિ કુલ પ્રમાણં.

અસહચારીને માથે શીંગડા ઉગતા નથી. સહચારીના હાથમાં કમળ ખીલતા નથી પણ ત્યારે ત્યારે તે બોલે છે ત્યારે ત્યારે સરળતા અને ભુરાઈનો પરિચય આપતો જાય છે.

વાણીનો સાતમો ગુણ છે પૂર્વ સંકલિતમ્-સંકલના પૂર્વક અને પૂરતું વિચારીને બોલવું. વિચારના ગળણથી ગાળીને કાઢેલું વચન અતિ રમણીય હોય છે. બોલતા પહેલાં વિચાર કરવો કે આ સ્થાનમાં બોલવા જેવું છે ? આનું પરિણામ શું આવશે ! બુદ્ધિમાન બોલતા પહેલાં વિચાર કરે છે. અને મૂર્ખ બોલ્યા પછી વિચારવા બેસે છે. અવિચારી શબ્દ કુટુંબની શાંતિનો લાંચ કરી નાખે છે.

દ્રૌપદીએ વેણુ કાઢ્યાં અંધે જાયા અંધ હુઆ, કુરુક્ષેત્રે જંગ મથ્યા વેણુ કવેણુમાં.”
દ્રૌપદીનું એક જ વાક્ય “અંધે જાયા અંધા” મહાભીષણ મુદ્દને સર્જનાર બન્યું.

માટે વિચારીને-ત્રાજવે તોળીને ઘોઘો.

“જોઈ જોઈ કાઢો વેણુ વિશ્વમાંહી વધે ગ્રેમ, ‘લિલમ’ કહે ટકે નેમ વેણુ સુવેણુથી”

વાણીનો આઠમો ગુણ “ધર્મ” સંયુક્તમ” વાણી એ પવિત્ર વસ્તુ છે. તેથી આપણી વાણીમાં ધર્મ હોવો જોઈએ. વાણી પરમાત્મા જેવી પવિત્ર છે. જો વાણીથી કોઈની નિંદા કરવામાં આવે તો સમજવું કે વાણીની પવિત્રતાને સમાપ્ત કરી રહ્યાં છીએ. શરીરમાં જેમ ગરમીની જરૂર છે તેમ વાણીમાં સત્યની જરૂર છે. સત્ય એ વાણીનો આત્મા છે. સત્યનો વિજય બહારની હારણત પર નિર્ભર નથી. સત્ય આત્માનો વિષય છે. સત્ય આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ છે. બહારનો વિજય મળે કે ન મળે પણ અંતરનો વિજય તો જરૂર મળે છે. સત્ય એ સાધનાનો પ્રાણ છે. દુનિયામાં સારભૂત પદાર્થ છે. સત્યનો નાશ એ સાધનાનો નાશ છે. સત્યના અભાવમાં કોઈ સાધના ટકી શકતી નથી.

રાત્રી હોય કે દિવસ હોય, જાગૃત હોય કે સુતો હોય, અવસ્થા ગમે તે હોય પણ સાધકે સદા સત્યનો પ્રયોગ કરવો જોઈએ. મનથી સત્ય વિચારવું, વચનથી સત્ય બોલવું અને કાયાથી સત્યનું આચરણ કરવું એ સુસુ ગુરૂપનું કર્તવ્ય છે.

યંત્ર મહાનતધારી સંતોને જીવન-મરણનો પ્રસંગ આવે તો અસત્યનો આશ્રય લેવાય જ નહિ, તમે પણ એ સંતોના ઉપાસક છોને? સિદ્ધાંતમાં શ્રાવકોને શ્રમણોપાસક કહ્યા છે. તો તમારાથી જુદું કેમ બોલાય? પૈસો આજ છે અને કાલ નથી. ક્ષણ ક્ષણમાં પદ્ધતી ચીજ છે. તો તેને પ્રાપ્ત કરવા અસત્યનો સહારો લઈ પાપનો બોલો આત્મા પર શા માટે વધારવો? આજથી નિર્ણય કરો કે થોડું મળશે તો સાદો ખોરાક ખાશું, જુદર પોષાકને બદલે જાડા વસ્ત્રો પહેરશું, પણ અસત્ય તો બોલશું જ નહિં.

અસત્ય આચરણ માનવને પરમાત્માથી દૂર રાખે છે. જીવનમાં હિંસાનો પૂર્વ ત્યાગ ન થઈ શકે પણ અસત્યનો તો જરૂર થઈ શકે. અસત્યને સંપૂર્ણ પછે નિવારી શકાય છે, બીજા મતનો ચોથો અતિચાર છે. “મોસોવએસે” જોટલે કોઈને જોટી સલાહ આપવી, જોટો ઉપદેશ આપવો, સાચુજોટું સમજાવી અવળે માર્ગે દોરવો તે છે કોઈ વિશ્વાસ રાખી ચેતાની યાપણ તમારે ત્યાં મૂકી જાય, તેને પચાવી પાડવી અથવા યાપણ મૂકનાર કોઈ વસ્તુ ભૂલી જાય તો તેની ભૂલનો લાભ લઈ તે પચાવી પાડવી, તે બધું અસત્ય જ છે. પાંચમો અતિચાર છે “ફૂડલેહકરણે” જોટા લખાણો લખવા, જોટા દસ્તાવેજો કરવા, જોટા સિક્કા ચલાવવા કે કરવેશ વધારે ન કરવા પડે તે માટે જોટા ચોપાડા લખવા, તે ફૂડલેહકરણે અતિચાર છે.

વીંછીનો નાનો ઠંબ પણ વેદના ઉત્પન્ન કરે છે, તેથી કોઈ તેની ઉપેક્ષા કરતાં નથી. વિષ જરાક હોય તો પણ મરણ થાય છે, તેથી આપણે તેની પણ ઉપેક્ષા કરતાં

નથી, તેમ અસત્ય પણ એક રૂપ છે, એક પ્રકારનું વિષ છે, તો તેની પણ આપણે ઉપેક્ષા ન કરવી જોઈએ સત્યમતને જીવનમાં અપનાવો. તમારા આત્મામાં શુદ્ધિની વૃદ્ધિ થશે. શાંતિ અને આનંદ મળશે. આત્મ કલ્યાણની દિશામાં આગેકદમ કરતાં આત્માનું અવિનાશી કલ્યાણ થશે.

વ્યાખ્યાન...૬૬

આસો સુદ ૧ ને સોમવાર તા. ૨૦-૯-૭૧

ભગવાન નેમનાથ નિષધકુમારને બાર વ્રતમાં ત્રીજા વ્રતનું સ્વરૂપ સમજાવે છે ચોરી છુરામાં છુરી ચીજ છે ચોરીથી નફ્ટાઈ, ઉદ્ધતાઈ વધે છે. ચોરી કંઈ કંઈ રીતે થાય છે અને કેટલા પ્રકારની છે તે સમજાવે છે.

સે ગામે વા નગરેવા રણે વા અર્પં વા વટું વા અણું વા, શૂલંવા ચિત્તમન્તં વા અચિત્તમન્તંવા નેવ સયં અદિન્નં ગિળિહ્વજા નેવન્નેહિં અદિન્નં ગિળ્હાવિજ્જા અદિન્નં ગિળ્હન્તેઽવિ અન્ને ન સમણુજાણમિ ”

જાની ભગવંતો સાધુ પુરુષોને સમજાવે છે કે ગામમાં, નગરમાં કે અરણ્યમાં કોઈ પણ સ્થળમાં અદ્યમ્ભૂત્યવાળી-અદુભૂત્યવાળી, નાની અથવા મોટી સચેત થા અચેત વસ્તુની ચોરી થઈ શકે છે.

ઉપર બતાવેલ છ પ્રકારથી, નવકોટીએ-મનથી વચનથી કાયાથી અદંત અહં છ કરવું નહિ, કરાવવું નહિ અને અનુમોદન કરવું નહિ ૯X૬=૫૪ ભાંગા અદંતાદાનતા કલ્યા છે ત્રીજું વ્રત ૫૪ ખીલીઓથી મજબુત કરેલ છે. સિંહાસનમાં બેસાડેલી એકેક ખીલી કાદી નાખવામાં આવે તો સિંહાસનની કંઈ દશા થાય ? હગમગવા લાગે ને ? તેમ મતની પણ એક ખીલી ટીલી પડી જાય તો વ્રતમાં હગમગી જવાય છે. અણુદીધેલી કોઈપણ વસ્તુ લેવી નહીં, લેવાવવી નહીં, લેતા હોય તેવું અનુમોદન કરવું નહીં. હીરા-માણિકે મોતી-પન્ના, કરન્ડી મોટો, સોવું-ચાંદી આ જાદી અચેત વસ્તુ છે માતા-પિતા, ભાઈ-બહેન, પુત્ર-પરિવાર, શિષ્ય આ સચેત છે.

તમે કોઈ વાર બગીચામાં ફરવા માટે જયા. ત્યાં સુંદર કળો તથા સુવાસિત પુષ્પો તોડવા માંડ્યા તો કોની રજાથી ? માલિકે અથવા માણીની રજા લીધી ? કોઈ એવર

પાસેથી નીકળ્યા. તેમાં બાજરાના કુંડા, લીલા સાંઠા, પોંક વગેરે પૂછ્યા વગર લઈ લેવું તે ચોરી છે. પાપ છે. કોઈના ખિરસામાંથી પૂછ્યા વગર પૈસા લઈ લેવો. કોઈને ત્યાં ગયા, સુખવાસની ડીસ પડી છે. પૂછ્યા વગર સોપારી ખાવા માંડો તે પણ ચોરી છે. કાગળ-પેન પણ આજ્ઞા લઈને વાપરવા ભેદજો. આ બધી ચોરી કરનારા નાના ચોર છે. અને ધોળી ગાદી પર બેસી ધોળા દિવસે લૂંટનારા મોટા ચોર કહેવાય ને? પોતાની જાતને ખાનદાન, કુળવાન, શુણ્ણવાન ગણાવનારા કેવી ચોરી કરે છે? પાછા શું જોલે કે અત્યારે આવી ચોરીમાંથી કોણ બચે છે? દુનિયામાં આમ જ ચાલે છે. દ્રવ્યક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવથી ચોરી થાય છે. દ્રવ્યથી સોનું, ચાંદી, રૂપિયા વગેરેની ચોરી કરવી તે. ક્ષેત્રથી ખેતરમાંથી, ખજામાંથી, ઘરમાંથી વસ્તુ ઉપાડી જવી તે. અમુક દેશમાં જોવો રિવાજ હતો કે કોઈની કાંઈ વસ્તુ અથવા પસં પડી જાય તો જો જગ્યાએ પડી ગયું હોય ત્યાંથી જ મળી જાય એક માણસે રોડ પર ચાલતાં પાકીટ ભેંસું. કોનું પડી ગયું હશે એમ વિચારી એણે લઈ લીધું કે માલિક મળશે તો આપી દઈશ તપાસ કરતાં પકડાઈ ગયો. એને રાત્ર પાસે હાજર કરવામાં આવ્યો. કહે છે, મેં તો ઘરાક મળી જાય તો દેવા માટે લીધેલું છે. રાત્ર કહે છે, કયા હાથે લીધું? જમણા હાથે. ખલેથી જમણો હાથ કાપી નાંખ્યો. પરત્વી સામે વિકારી દૃષ્ટિથી જુએ તો આંખમાં ધગધગતા અંગારા બરી દે. પરત્વી ગમન કરે ને ખબર પડી જાય તો તોપના ગોળે ઉડાડી દેવામાં આવે.

ચોરી કરનારની પ્રતિભા રહેતી નથી. તે કોઈના વિશ્વાસપાત્ર બની શકતો નથી. તમારા પોતાનો જ હીકરો હોય. તમારી મિત્રતાનો વારસદાર હોય, એ ૨૦ તોલા સોનું ચોરી જાય, તો એનો વિશ્વાસ આવશે? વિચારો. પુત્ર જોવો નહોતો પણ સંમરેર થયો છે. એ લઈને ભાગી જાય તોય ચિંતા થાય. સોનું ભેદને કોઈ મારી નાખશે તો? છાપામાં બહેરાત કરો. આવ્યા પછી સમજાવો. આ બધું તારું જ છે. તું શા માટે આવું કરે છે? તું આવું કરે છે તો સમાજમાં, કુટુંબમાં તારો કોઈ વિશ્વાસ નહિ કરે. તારે કયાંય ભેલા રહેવાનું સ્થાન નહિ રહે. હળવે હળવે આવી ચોરી કરવાની કુટેવ ધર કરી જશે.

એક છોકરો હતો. તળાવે સ્નાન કરવા જાય. બાજુમાં તલના ખજા હતા. નાહીને સીધો તેમાં આળોટી પડે. આખા શરીરે તલ ચોંટી જાય. ઘેર જઈ ખબરે. મા પણ આનંદ પામે અને બન્ને જણા ખાય. ખજાવાળાને એમ કે છોકરો છે, રમત કરતો હશે. આમ કરતાં મોટો થતાં તિબ્બેરી તેડનાં શીખ્યો અને મોટી ચોરી કરતાં પકડાઈ ગયો. કાંસીની સજા થઈ. તેની અંતિમ ધમ્મણ શી છે તે પૂછવામાં આવ્યું. એણે કહ્યું મારી વિધવા માતાને મળવું છે. માતાને બોલાવે છે. માતા આવે છે, પુત્ર કહે છે, બા, તું આવી! મારે તને છેલ્લે લેટવું છે. નજીક જઈને નાકે

જોરથી ઠટકું ઠરી લે છે લોહીની ધાર થાય છે. માતા કહે છે. મરતાં મરતાં પણ સરખો ન રહ્યો ! ખૂબ ગુસ્સે થઈ જાય છે ત્યારે પુત્ર કહે છે માતા, મેં જરાય ખોટું ક્યું નથી. પ્રથમ તલ ચેરીને લાવ્યો ત્યારે તે' એ તમાચા માર્યા હોત તો હું આટલે દરજ્જે પહોંચ્યો ન હોત તારું પણ અનુભવન હતું. એટલે મારી આજે આ દશા થઈ, સારા સંસ્કારનું સિંચન કરવું તે માતાપિતાનું કામ છે પાંચ રૂપિયા બાળકના ખીસ્સામાં જોઈને “અમે તો તને ચાર-છ આના જ આપીએ છીએ, આ ક્યાંથી લાવ્યો ? જ્યાંથી લાવ્યો હોય. ત્યાં પાછા મૂકી આવ મારા ઘરમાં આ નહીં ચાલે” જરા કંક પગલા લ્યો તો ટેવ સુધરી જશે. બારીમા ઉભો હોય, નીચે છોકરી ચાલી જતી હોય, ત્યાંથી સીસાટી વગાડે, સીસકારી કરે, છોકરીઓ સાથે વાતો કરતો હોય તો તમે કહી શકો ખરા ! જન્મ દીધાથી કામ પતી જતું નથી પણ બાળકોમાં સુંદર સંસ્કારનું સિંચન કરવું જોઈએ. જો સંસ્કાર મારા નહિ હોય તો, તે જ્યાં ત્યાં નજરને દોહાવશે જ્યાં સ્વરૂપવતી નારીને જોયે તો ત્યાં જ નજર ચોટી જશે. રેડિયામાં ગીન આવતું હોય તો તરત થાય કે કોણ ગાય છે ? સીનેમાની એક્ટ્રેસ નીકળતી હોય તે રસ્તા પર કલાક એ કલાક ઉભો રહે ગરબી ગાવા જાય, ભવાયાના નાટક જોવા જાય, પણ ઉપાશ્રયમાં તીર્થ કરતી જાય બોલતા શરમાતો હોય ને ગરમીમાં તાલી પાડી મોટા રાગડે ગાતો હોય છે. તાલી પાડતાં, ઠેસ મારતાં વાલુકાયતી તથા ત્રસકાયતી હિંસા ચાય છે. હિંસાકારી કાર્યમાં જૈનો ભાગ લઈ શકે ? જૈનના સંતાને! ગરબી ગાવા જાય ? છકાયતું જ્ઞાન છે ?

1. રાજના કાયદાનું ઉલ્લંઘન કરનાર ચોર કહેવાય છે. તેમ લગવંતની આજ્ઞા નહિ માનનાર ચોર છે શીતળા સાતમ, પોષી પૂનમ, દીતવાર આદિ મતો જૈનો કરે ? ના જૈન-દર્શન તો કેવું ચોખ્ખું દર્શન છે. એમાં હિંસાને ક્યાંય સ્થાન નથી. સારાને સંગ કરો તો એમાં કોઈ શુભાવતું નથી. બાળકોને પણ નાનપણથી સારા સંસ્કાર આપો એકે દશકાની પ્રભાવના હતી ને ચાર દશકા લઈ આવ્યો તો એને પૂછો કે આ ક્યાંથી લાવ્યો ? એકવાર પાઠકે બારણેથી વંડી ઠેકીને લાવ્યો. એમ કહે ત્યારે કહે! કે જા પાછા લઈ આવ. કાન પકડીને ઉપાશ્રયમાં આવે ને પાછા દેવરાવે તો ફરી એ ચોરી નહિ કરે. જો પૈસાની ફાતણની એક સોટી આવે ને ત્રણ લઈ આવે તો તમે ખુશ થાન ને ? મોટો છોકરો નમાલો ને આ કેટલો પાણીદાર છે ! શાકમાં પણ જો રીંગણા ચોરી વધારે લાવે તો શાખાથી આપો આવી નાની ટેવોમાથી બાળકોને નહિ વારો તો નાની ટેવો દૂધમાં તેલજળની જેમ ફાટી જશે. આવા બાળકો પાણીદાર અને પોલિટિકલ નહિ, પણ માયાથી છે આત્માનું અધ. પતન કરનાર છે. હોંશિયારી કરતાં ફીશીયારી નીકળી જશે જ્યાં સરખતા છે ત્યાં ધર્મ ટકે છે. માટે હુઆઈ અને ફગાઈને છોડો. મકાનમાં, જમીનમાં ખોટા ફક્ લગાવી લેખ કરાવે.

એક લાઈ મિત્રની નોકરી કરી ઘર તરફ જઈ રહ્યા હતા. આગળ એક બહેન જઈ રહ્યા હતા. તેમનું પાકીટ પડી ગયું. આ મિત્ર મજુરને મળ્યું. ખોલ્યું તો અંદર દશ હજાર રૂપિયા હતા. ખૂબ આનંદ થયો. આટલી મજુરી કઈ ત્યારે માંક રાટલો ને મરચું મળે છે. ત્યારે આ તો સહેજે મળી ગયા છે. મન નાચી ઉઠ્યું. હોંશસેર ઘેર આવે છે. પત્ની રાટલા બનાવવાની તૈયારીમાં છે. પતિને આનંદમાં જોઈ પૂછે છે, આજે તો બહુ આનંદમાં છે? આટલો બધો શાનો આનંદ છે? તે લાઈ બધી વાત કરે છે. આજે દશ હજાર રૂપિયા મળ્યા છે. તારા માટે નવાં વસ્ત્રો અને આભૂષણો લાવીશ. દિવાળી નજીક આવે છે. મારા માટે નવો કોટ લાવીશ. બાઈ કહે છે “હરામતું” આપણને ન ખપે. એનું શીરનામું પાકીટમાં છે? આ સાંભળી પતિ કહે છે. “શા માટે પાછું” આપણું જોઈએ? મેં કાંઈ થોડી ચોરી કરી છે?” બાઈ કહે છે. પાછું ન દઈ આવો ત્યાં સુધી મારે અન્નપાણી હરામ છે. તમને પણ ખાવા નહિ દઉં.” મેં શું કોઈનું ખીસ્સુ કાપ્યું છે? કોઈના હાથમાંથી તફાળ્યું છે? “બાઈ કહે છે. રસોઈ નહીં બને, અનીતિનું ખાટલે પડી ખવાય અથવા કોર્ટમાં જાય પણ મુખે ખવાય નહિ. ન્યાય-નીતિ-અને પ્રમાણિકતાથી મેળવો. અણુકેનું લેવાના ભાવ પણ ન કરો.

આ બાઈ જૈન નથી, છતાં એનો સિદ્ધાંત જુઓ. સત્ય પ્રત્યે કેટલો આદર છે? તમારી સ્ત્રી તમને પૂછનારી ખરી? રેશમી સાડી, બનારસી ચેલા-હીરા-મોતી ને સોનાના સેટ-આ બધું ક્યાંથી લાવે છે? મારા માટે આવું પાપ શા માટે બોદે છે? કેટલા કોશેટા મરે ત્યારે એક રેશમી સાડી તૈયાર થાય! જ્ઞાની કહે છે, આ બધા પાપમાંથી મુક્ત થાવ. સાચી ધર્મપત્ની હોય તે પાપ કરતાં અટકાવે અને કહે કે, બે ટંક ખાવા નહિ મળે તો એક ટંક ખાશું પણ અણુકેનું લાવશો નહિ આ લાઈ ઘેરથી નીકળી જાય છે અને રૂડીમેઇડવાળાની દુકાને પહોંચે છે. એક કોટ ૪૦ રૂપિયાની કિંમતનો ભેજો અને ગમી ગયો. ત્યાં પત્નીના વચનો શુંજે છે. હરામનું ખપશે નહિ. કોટ મૂરીને ચાલ્યો. વેચનાર કહે છે ૩૦ રૂ માં લઈ જાવ. તમારો કોટ તો કેવો જુનો અને ફાટી ગયો છે આ પહેરશો તો કેટલો શોભશે? પણ લીધા વિના તે ચાલતો થયો. પછી સાડી ખરીદવા મોટા સ્ટોરમાં ગયો. સાડી પસંદ કરી ત્યાં પત્નીના વચનો જાણે સંકળાયા, ત્યાંથી પણ ખાત્રી હાથે પાછો ફરે છે અને ઘેર આવે છે. પત્ની પૂછે છે ક્યાં ગયા હતા? જા. દઈ આવ્યા? ના, જાવ જલ્દી દઈ આવો. તે કહે છે, બૂબ થાકી ગયો છું. એલીસપ્રીજ પૂલની પાછળ જગમોહનદાસનો બંગલો છે. એટલે બધે દૂર અત્યારે હું કેવી રીતે જાઉં? સવારનો જમ્યો પણ નથી, દેવા મોકલતા તને દયા નથી આવતી? આવો જવાળ આવે છે છતાં તેની પત્ની દેવા જવાનું વચન લઈને જમાડીને મોકલે છે. અતે તેને જવું પડે છે. તમારે આવી સ્ત્રી હોય તો તમે પણ સીધા થઈ જાવ ને? જેશમ

પાસે સરનામું છે તેથી મક્કાન મળી ગયું. ત્રણવાર ખાસલું ખખડાવે છે ત્યારે ખેન ખારલું ખોલે છે. આનો વેશ ભેળને કહે છે. આવા ને આવા ભીખારા ચાલ્યા જ આવે છે, જા ચાલ્યા જા ! કાંઈ સંધ્યું નથી.” તે પુછતી પણ નથી કે તું શા માટે આવ્યો છે ? જેરામ કહે છે. ખહેન લેવા નહિ દેતા આવ્યો છું. તમારા પિતા અંદર હોય તો બોલાવો. ખહેન અંદર જાય છે, દિવાનખાનામાં બધા ચા-નાસ્તો ઉડાવી રહ્યા છે ત્યાં જઈને કહે છે. ખાપુલ ! કોઈક તમને બોલાવે છે. “પિતા કહે છે કોણ છે ! તું જ પતાવી દે ને !” પિતાની આજ્ઞા થતાં તે બહાર જાય છે અને કહે છે “તારે જે કામ હોય તે મને જટ કહી દે મારે મોડું થાય છે.” બોલવામાં પણ ઠેટલી અસહ્યતા છે ? જેરામ પાકીટ ખતાવી પુછે છે આ પાકીટ તમારું છે ? પાકીટ ભેતાં ઘાસકો પડ્યો આ તો મારું જ પાકીટ છે, ક્યારે પડી ગયું હશે ? તે ખહેન કહે છે હમણું બહાર ઉભો રહેજે, હું આવું છું. જેરામને એમ કે કાંઈક બક્ષીસ આપશે, જે લેવાની તો મારી સ્ત્રી ના નહિ જ પાડે”. રાહ ભેળને ઉભો છે. ખહેન રૂ. ગણીને આવ્યા. બરાબર છે-એક રૂ. પણ જોઈએ થયો નથી. પોતાના આટલા પૈસા એમ ને એમ સુપ્રત કરનારનો આશ્વાસ પણ ન માન્યો. આદર-સત્કાર પણ ન કર્યો એક સોનેરી પોકેટમાં એકું જુલું બારીને લાવી અને કહ્યું “આ લે લઈ જા અને ખાજે” આને તો એમ કે ડેવી સુંદર ત્રીકાઈ આપી હશે, પણ ખોલીને ભેળું ત્યાં તો વધેલું ને એકું જુલું હતું. ખહેન, મારે નથી ભેળતું, આ પાછું લઈ લેજો એમ કહી ચાલ્યો જાય છે. ઘરના કોઈ ભેળવા પણ નથી આવતાં. થોડા રૂ. આપવાની પણ વૃત્તિ નથી જામતી. બીજો કોઈ લઈ ગયો હોત તો ! નાહી નાખન ને ? જેરામ ઘેર આવે છે. પત્ની પૂછે છે “ઘર મળી ગયું ?” પાકીટ લઈ આવ્યા ને ? ‘હા’ લઈ આવ્યો. પણ કાંઈ ઈનામે થ ન આપ્યું.” જેરામે પત્નીને કહ્યું હજુ તમારે બક્ષીસ ભેળંએ છે ? આપણા શુભ ભાવ એજ પ્રશસ્ત છે. બક્ષીસની શી જરૂર છે ? તમારે પણ ત્રીજા મતમાં આવે છે ને ‘પડી વસ્તુ ધણીયાતી જાણી ઇત્યાદિક મોટકું અદત્તાદાન લેવાના પચ્ચખાણું.’ પૃથ્વકરણ કરીને વિચારો તો ખ્યાલ આવશે. પડેલી વસ્તુ ધણીને ન આપે તો પણ અદત્તાદાન લાગે છે. કાળથી સમયની વાત ખતાવે છે. નોકરને આટલા વાગ્યે છુટે કરવાનો છે ને ન કરો. પહેલી તારીખે પગાર ચૂકવવાનો હોય ને લેજા આવે તો આંટા ખચરાવે હમણું નહિ પછી આપીશ. એમ ખોટી રીતે હેરાન કરે. વધારે સમય સુધી તેની પાસે કામ લઈ પગાર એટલી જ આપે. આ બધા કાળથી અદત્તા પ્રકારો છે. પાંચ મીનીટ મોડો આવે તો પગાર કાપી નાખે. તો જેનો પગાર પર જ આધાર છે એના તો ગળા પર જ કાતર પડે ને ? ઉપાશ્રયનો નોકર હોય, તેને પગાર ઉપાશ્રયમાંથી મળે ને કામ ઘરતું કરાવે તો ચોરી લાગે છે. ભાવથી ઠેટલાકને નામ - કમાવાની ભાવના હોય છે. એક માણસે સાધર્મિક દ્વંડમાં અમુક રૂપિયા નોંધાવ્યા. અને કહ્યું. લખો ‘એક સદ્ગૃહસ્થ તરફથી ૧૦૦૦ રૂ.’ પછી બીજો કહે, જે સદ્ગૃહસ્થ ૧૦૦૦ રૂ. લખાવેલા ને, એ તો મારા હતા !

કવિના-ગાયનો કોઈકના બનાવેલા હોય તે નામ કાઢી પોતાનું લખી નાંખે, ને મારું બનાવેલું છે એપ બનાવે ખીલના નામ પર પોતને ચરી ખાવું છે. મારી પ્રશંસા થાય, હું સારો કહેવાડો, આ બધી ભાવથી ચોરી છે. દ્રવ્યથી ચોરી કરવી નહિ, કરાવવી નહિ, અનુભાવન આપણું નહિ ક્ષેત્રથી આખા લોક-પ્રમાણે અને કાળથી બંધ હવ સુધી, ભાવ થયે ૬ કોટીએ પચ્ચાણુ સાધુને હોય છે

શ્રાવકોને સગાં-સંબંધી, વ્યાપાર સંબંધી તથા નીભરમી વસ્તુ ઉપરાંત અહત્યાહન લેવાનાં પચ્ચાણુ હોય છે. કોઈની ચોરી કરવાના ધંધા ન હોય.

મનસુખલાલ નામનો એક યુવાન છે તે ગાડી-પાવો-ધડીયાળ-ચરમા વગેરે ઘણી જાનાં રમકડાં લઈ તેની ખેનને ત્યાં જાય છે પ્રાંગણમાં ખેનને ત્રણ વધનો બાબો રમતો હોય છે, તેને નવા નવા રમકડાં રમવા આપી ખુશ ખુશ કરી દે છે. થોડીવારમાં તેની ખેન બહારથી આવે છે. બાબો દોડતો દોડતો માની ગોઠમાં ભરાઈ જાય છે. અને એની કાલીધેલી ભાષામાં માતાને કહે છે, બા....બા.... મનસુખમામા આવ્યા. મામા આવ્યા રમકડાં લાવ્યાં. આ સાંભળી માતા બાળકને કડક શબ્દોમાં કહે છે. “ખબરદાર, એ રમકડાં તેં લીધા છે તો....કઈ દે મામાને પાછા.” મનસુખભાઈ તો બહેનના શબ્દો સાંભળી સ્તબ્ધ જ બની જાય છે. બહેન, તું આ શું બોલે છે? હું તારો ભાઈ છું. તું મારી એકની એક વિધવા બહેન છે. તને મદદરૂપ થવું, તારા બાળકને જોઈતી વસ્તુ પૂરી પાડવી એ તો મારી ફરજ છે. તને મારા પ્રત્યે એટલું બધું શું હું જ લાગ્યું છે કે રમકડાં લેવાની પણ ના પાડે છે? ભાઈએ બહેનને હુખી દિલે પૂછ્યું. બહેન જવાબ આપે છે. “ભાઈ, તું ચોર છે. કોઈના ખિસ્સા કાપે છે, કંઈકને હુખી કરે છે કંઈકને ઘન વિહોણા કરે છે. કંઈકની આંતરડી કઢાવે છે. પૈસા જતાં કંઈકનાં મૃત્યુ પણ થઈ જાય છે. એટલે તું પરાક્ષ રીતે ખૂની પણ છે. આવું અનીતિનું નાણું મારે ન જોઈએ. એ લેવાથી મારી બુદ્ધિ પણ બગડે. હું તો શ્રમ કરીશ. ફળથી ફળીશ, કોઈનાં પાણી ભરીશ, પણ હરામનું તો નહિ જ લઉં. આ બહેનની વાત સાંભળી ભાઈ કહે છે. “બહેન હું ચોરી તો કરું છું. એટલે ચોર તો ખરો. પણ ખૂની કેવી રીતે તે સમજતું નથી.” આમ ભાઈ બહેનને સંવાદ ચાલે છે. ત્યાં ઉપર મૃત્યુની પોકરાણુ પડે છે. બંને જણ સ્થંભી જાય છે. થોડીવાર પછી બહેન કહે છે ભાઈ! ઉપરવાળા એક ગરીબ કુટુંબનો પુત્ર ગુજરી ગયો, તે બિમાર હતો પણ ઘરની પરિસ્થિતિ એટલી બધી નાબુક હતી કે દવા કરાવવાના પણ પૂરા પૈસા ન હતા. દિવસે દિવસે માંદગી વધતી ગઈ. તેની માએ પોતાની મગમાળા વેચી નાખી. તેના ૨૦૦ રૂ. આવ્યા. તે લઈ પુત્ર સાથે પિતા રાજકોટ જઈ રહ્યાં હતાં. રસ્તામાં ગાડી બદલાવતાં ખીસ્સું કપાણું. કાંઈ ખબર ન પડી. પણ દવાખાને પહોંચ્યા અને પૈસા માટે અંદરના ખિસ્સામાં હાથ નાખ્યો ત્યાં રૂપિયા નહિ. આ વખતે તેમના દિલને કેટલો ધ્રુસકો પડ્યો

હશે, તે તો એ અને એનો લગવાન બે જ બાણી શકે ને? સરકારી દવાખાનામાં દિકરાની તબિયત થતાવી. ડોક્ટરે દવા ઉતારી આપી પણ ગરીબ માણસને પૈસા વિના દવાની સગવડતા ક્યાંથી મળે? ચાર દિવસ પહેલા જ પિતા પુત્ર પાછા આવ્યા, અને આજે એ ગરીબતું રતન કાળે ઝુટવી લીધું. હવે તું જ કહે, જેણે તે ગરીબતું પિરસું કાપ્યું હશે તે ખૂની ખરો કે નહિ? અત્યારે તેના માતાપિતાને પણ કેટલું દુઃખ થતું હશે કે પૈસાના અભાવે અમે દવા કરાવી શક્યા નહિ. અને પુત્ર ગુજરી ગયો. આ સાંભળી લાઈ કહે છે “બ્હેન! એ ખીરસું કાપનાર હું જ હતો ખરેખર! તું કહે છે એ સાચું છે. હું ખૂની છું, હુંટારો છું. આવા તો મેં અનેક પાપો કર્યા છે. એક મજુરે કાળી મજુરી કરી ૫૦ રૂ. લેગા કર્યા, તેના પિતાને મનીઓર્ડર કરવા જતો હતો ને મેં તફડારી લીધા. એક ખેડૂત પોતાની પ્યારી બાળકી માટે અંઝરી ખરીદીને ઘર તરફ પ્રયાણ કરતો હતો. મેં ખીરસું કાપ્યું અને અંઝરી લઈ લીધી. એ ખેડૂત કેવો હેંશભરે જઈ રહ્યો હતો. ઘર જઈ દિકરીને અંઝરી આપવા ખીરસામાં હાથ નાખ્યો હશે અને અંઝરી નહિ મળી હોય ત્યારે એને કેવો દ્રાસકો પડ્યો હશે? અરે....રે, મારાં તો કેટલાં પાપોને, કેટલા આવા ગોઝારા પ્રસંગોને યાદ કરું! બ્હેન! આજે મારી આંખ ઉઘડી ગઈ છે. મને મારા હુકૃત્યોનો ખૂબ પશ્ચાતાપ થાય છે. હવે આવા પાપ કદી નહિ કરું. તું મારી સાથે ચાલ. આપણે ઉપરવાળાને ૨૦૦ રૂપિયા આપીએ ” મનસુખલાલ ૨૦૦ રૂ. આપી આવે છે. બ્હેનનાં સગે ભાઈ સુધરી જાય છે. બેન નીતિવાળી અને પ્રમાણિક હતી. અને પોતાનામાં દંડ રહી તો ભાઈ પર કેદી અસર પડી? ભાઈનું જીવન સુધર્યું. ને આજે તો સીદ્ધતથી ચોરી કરે, પૈસા મેળવેને બોલે કે, લખો મારા પાંચ હજાર, દસ હજાર રૂપિયા. ઉપાશ્રયતું મકાન બંધાવવાનું છે. ૪૦ હજાર રૂ. આપે તેનું નામ લખાશે. તો લખાવી દો ને? પણ આ નાણું ક્યાંથી આવ્યું? કેટલાની આમાં હાથ છે. એ કદી વિચાર્યું છે? એના કરતાં ન્યાય-નીતિથી આવતું આજ મેળવી જીવન ચલાવનાર ધર્માત્મામાં ફક્ત પાંચ જ રૂ. આપે, છતાં તે શ્રેષ્ઠ છે. ચોરી કરવા જેવી નથી એવું હેયે બેહું? ‘હા’ આ માત્ર જીભથી જ હા પાડી દેવાથી પતી જવાનું નથી. હૈયાને આ વાત સ્પર્શી જાય તો એને આવરતા વાર નહિ લાગે. માટે બાહ્ય સાંભળીને હૃદયમાં ઉતારો. અને જીવનમાં નક્કી કરો કે-મારે ચોરી કરવી જ નથી. અનાસક્ત ભાવ કેળવો. લગવાન, સાધુને પણ કહે છે “સાહમિયાણં તેજં કરેમાણે” તથા અન્ય ધર્મીનું લઈ લેવું તે ચોરી છે. તે આક્રમ પ્રાયશ્ચિત્તનો અધિકારી બને છે. તેને ગરુડથી બહાર મૂકવામાં આવે છે. અથવા તેનાથી આહાર પાણી બ્રહ્મ કરવામાં આવે છે. ચોરી ખરાબ છે. ચોરી કરવી તે ખુરી ટેવ છે. હજી પણ વિશેષ અધિકાર અવસરે કહેવાશે.

આરો સુદ ૨ મંગળવાર તા. ૨૧-૬-૭૧

અનંત કરુણાના સાગર ભગવાન મહાવીર દેવે ભવ્ય માનવના હિતને અર્થે વાણીની પ્રરૂપણા કરી. અહીં નિષધકુમારનો અધિકાર ચાલી રહ્યો છે. તે ભગવાન પાસે ત્રીજા મનો સ્વીકાર કરી રહ્યા છે.

જેને જન્મ, જરા, મરણના દુઃખથી આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિમાંથી મુક્ત થવાની તમન્ના છે તે વીતરાગ ભાગનો સ્વીકાર કરી રહ્યા છે. જેને દુઃખ દુઃખરૂપે ભાર્યું જ નથી. અનાદિકાળથી આ સંસારમાં પરિભ્રમણ કરી રહ્યો છે. પણ એનો કંટાળો આવ્યો નથી. એને વીતરાગનો ભાગ રૂથતો નથી. સંસારના ભયંકર દુઃખો અનુભવવા છતાં થોડી રાગમાની મળ મળે ત્યાં સંસારના દુઃખને વિસરી જાય છે. અને આત્મા લોળવાઈ જાય છે. પોતે જ અનુભવેલી પ્રતિકુળતાને એ ભુલી જાય છે. ઓપરેશન કરતી વખતે દહીંને કલોરોફોર્મ સુંઘાડવામાં આવે છે. પછી ઓપરેશન કરે છે. કલોરોફોર્મની અસરને કારણે દુઃખ હોવા છતાં દુઃખનો અનુભવ યતો નથી. તેમ જીવના પુન્યના ઉદયથી મળી જતાં કોઈ અતુકુળતાના સુખનું કલોરોફોર્મ ચડી જાય છે, એટલે એ દુઃખમય સંસારના દુઃખોને વિસરી જાય છે.

સવારમાં ટાઈમિસર ઉઠાઈ ગયું. કડક ચાનો કપ અને મનગમતો નારતો મળ્યો. ન્હાવાનું પાણી તૈયાર હોય, ને કપડાં ધોઈ બેસી બેસી મળ્યા. બસ, બધું બધું દુઃખ ભૂલાઈ ગયું. ટ્રેઈન મળતાં બહુ વાર લાગી, એટલે કંટાળ્યો, દુકાને ત્રણ કલાકથી બેઠો છે, પરંતુ એક પણ શાહક આવ્યું નથી, એટલે મનમાં દુઃખી થતો હતો. ત્યાં જ એક શાહક આવ્યો ને ૫૦૦ રૂપિયાનો વકરો થયો. ત્યાં એણે બધું દુઃખ ભૂલાઈ ગયું. સંસારના દુઃખ, મનના તાપ અને હૈયાના સંતાપ કોઈથી અમર્યાદી નથી. છતાં એને સુંવાળો પંથ માનીને જીવ દોડી જ રહ્યો છે. અને પોતાની સાધનાને ભૂલી ગયો છે, પણ મહાપુરૂષો કહી રહ્યા છે કે અરે ભાઈ! જરા ઉભો રહે. આ બધી દોડધામમાં તારી સાચી સાધના રહી જાય છે.

એ ભાઈએ જઈ રહ્યા છે. એક મોટી આંખાની વાડી છે. તેમાં આંખાના ઘણાં વૃક્ષ છે. આગળ જતાં ઘણાં જ કેળના ઝાડ છે. એવી આગળ ગયા ત્યાં કેટલાક શુભાખના છોડો ઉગેલા છે. આ ભેદને એક ભાઈએ આનંદ વ્યક્ત કર્યો કે અરે ભાઈ! કેવી હરીભરી વાડી છે! ત્યારે બીજો કહે છે, અરે ભાઈ! આમાં શું રાજી થવાનું? ઝાડ તો ઘણાં જ

છે, પણ તેના પર કંઈ એકેય નથી. માત્ર જાક કે અસંખ્ય પાંદડાથી શું રાજ થવાનું ? એમ જીવને પુન્યના ઉદ્ધમથી ધન, માલ-મિલકત કે પુત્ર-પરિવાર મળી જાય, પરંતુ સાધનાના ફળરૂપે, આત્માની સાચી શાંતિ, સુખ કે સંતોષ ન મળે તો બાહ્ય પદાર્થોમાં શું રાજ થવાનું ? આત્માનું સુખ, શાન્તિ કે આબાદી મેળવવા માટે લગવાને બે પ્રકારનો ધર્મ બતાવ્યો છે. ગૃહસ્થ ધર્મ અને સાધુ ધર્મ. સાધુ ધર્મ શ્રેષ્ઠ ધર્મ છે. પણ જોને જેવી કિંમત આપવાની શક્તિ હોય તેવી તે વસ્તુને ખરીદી શકે છે. સંયમ એટલે સમ્યક્ પ્રકારે ઇન્દ્રિયોને નિયંત્રણમાં લેવી તેનું નામ છે સંયમ.

આ એક બે દિવસ કે ચાર છ દિવસની વાત નથી. આ તો જીવજીવ સુધીનું મહામત લેવાનું છે. આ અતિ કઠિન તપશ્ચર્યા છે. આ કાંઈ હાલી-મવાલી કે માયકાંગલાનું કામ નથી. આ તો શૂરવીર ને ધીરનો માર્ગ છે. ખાંડાના ખેડ ખેડવાના છે, પૂરતી કિંમત ચૂકવવાની છે.

અર્થાં ઘણિર્ણિદં આહિયં ઘરેન્તિ રાઙ્ગિયા રૂદં ।

एवं परमा महच्चया अत्राया उ सराङ्ग्य भोग्यं ॥

મહાન કિંમતી એવા રત્ન વેચવાવાળો રજવાડામાં ક્યાં તો ધનાઢય શ્રીમંતો વસતા હોય ત્યાં વેચવા જાય છે. કારણ કે રત્ન ખરીદવાની ત્રેવક જોને છે. પૂરી કિંમત એ આપી શકે છે અને મૂલ્યવાન રત્નો ખરીદી શકે છે. એમ પાંચ મહાત્મન અને છઠ્ઠા રાત્રિભોજન-ત્યાગરૂપ રત્નને પણ શૂરવીર પુરુષો ખરીદી શકે છે. તમારે તો એક કંદમૂળની બાધા લેવી હોય તો પણ જોમાં કેટલીય છૂટ રાખો. આહુનો રમ્મ તો પીનેા જોઈએ, એટલે આહુની છૂટ. તળીયત ઠીક ન હોય તો લસણની ચટણી કઢાય વાપરવી પડે એટલે એની છૂટ. અને બાકીનામાં સાજો-માદો છૂટ, ગામ-પરગામ છૂટ. અરે જાઈ ! સાજો છૂટ અને માદિય છૂટ, ગામમાં છૂટ ને પરગામમાં છૂટ ! તો બાધા ક્યારે ? મૃત્યુ થાય પછી ? એક મન થયો, પણ અડગ નિશ્ચય અને મહત્ત્વાપૂર્વક જોનું પાલન કરો.

“કોઈ છુરા કહો યા અઝા લક્ષ્મી આવે યા જાવે,
લાખો વર્ષો તક જીવું યા મૃત્યુ આજ હી આ જાવે,
અથવા કોઈ કૈસા હી લાય યા લાલચ દેને આવે,
તો લી ન્યાય માર્ગ સે મેરા કલી ન પગ ડીજને પાવે.”

મત લીધા પછી કોઈ વખાણે કે વખે કે, લાખો રૂપિયા આવે કે જાય, કોઈ જાય આવે, દેવતાના ઉપસર્ગો આવે કે કોઈ ગમે તેવા પ્રલોભનો બતાવે, મૃત્યુ આજ આવે કે વર્ષો સુધી જીવું, પણ મારી પ્રતિજ્ઞામાંથી એક પણ પગલું પાછા હઠવાનો જ નથી, આવે

મક્કમ નિર્ણય, પ્રતિજ્ઞા લેતાં પહેલા કરવો જોઈએ. પ્રતિજ્ઞા લીધા પછી ખૂબજ સાવધાની રાખવી જોઈએ. સાધુ બન્યા પછી પણ બહુ જ ઉપયોગ અને સાવધાનીપૂર્વક જીવતો હોય અને તે પોતાની સાધનામાં જ મસ્ત હોય. દુનિયાના માન-પાન-ખાન-પાન કે ગાન તાન-ની એને પરવા ન હોય.

એક વખત. એક વૃક્ષ નીચે એક મુનિ કાઉસગ ધ્યાનમાં ઉભા છે. ત્યાંથી ચાર યુવાનો નીકળ્યા. તેને થયું કે અરે, આવી યૌવન નીતરતી કાયા છે એણે લોગને ટાણે આવો યોગ કેમ સ્વીકાર્યો હશે ? મનની કુતુહલતા વધી ગઈ ને ચારે તો બેઠા મુનિની સામે. થોડી વારે મુનિએ ધ્યાન પાળ્યું ત્યારે પેલા યુવાનોએ પ્રશ્ન કર્યો :- અરે મુનિરાજ ! આ લોગને ટાણે યોગ કેમ લીધો છે ? આ વય તો સંસારનાં સુખ-લોગ માણવાની છે, એમાં વળી આ થેલું ક્યાંથી લાગ્યું ?

ત્યારે મુનિ જવાબ આપે છે, કે બાઈ, મુનિઓથી પૂર્વની વાત યાદ કરાય નહિં, પણ તમારી આત્મી ઉત્સુકતા છે એટલે હું તમને મારીક હાની સંભળાવું છું.

“હું” એક ધનાઢય શ્રીમંતનો પુત્ર હતો. ઘણાં સુખ અને લાડમાં મારો ઉછેર થયેલો, એની સાથે સાથે ધર્મના સંસ્કારોનું પણ સિંચન થયેલું. નાનપણથી મને એમ સમજાવવામાં આવ્યું હતું કે જો બાઈ ! ધન-વૈભવ વગેરે બધું પુન્યના ઘરની ભેટ છે. પુન્ય આવે એટલે જો આવે અને પુન્ય ચાલ્યું જાય એટલે જો પણ ચાલ્યું જાય. એમાં મનને જરા પણ હર્ષશોક ન થવા દેવો.

નવ તત્વની જેને યથાર્થ શ્રદ્ધા છે તે માણસ ગમે તેવી પરિસ્થિતિમાં પણ પોતાની પ્રસન્નતા જાળવી શકે છે. જે વસ્તુ પર પોતાનું કંઈ ચાલવાનું જ નથી ત્યાં ખોટો અફસોસ કરતાં જ નથી ધર્મને પામેલા માણસને વૈભવના ઢેર મળી જાય તો ફુલાતા નથી. એરકન્ડિશનની ઓરડીમાં બેઠેલો માનવી ઠંડક અનુભવતો હોય છે ત્યારે જો એમ માનતો હોય છે કે જાણે આખા જગતમાં બધે આવીજ ઠંડક હશે. પણ આ એની ભૂલ છે. જેવો ઓરડીની બહાર નીકળશે એવો જ એને ઉની હુનો સ્પર્શ થવાનો છે એમ પુન્યની છાણા ઉડતી હોય ત્યારે માનવી સારી દુનિયાનું ભાન ભૂંડી જાય છે પણ જે ધર્મ પામ્યો છે એ તો સમજે છે કે આ તો પુન્યની એરકન્ડીશન ઓરડી છે. એમાં બેઠા છીએ ત્યાં સુધી ઠંડક છે. જેવા પુન્ય ખલાસ થયા કે પાપની ઉની હુનો સ્પર્શ થવાનો જ છે.

“હું” સુખમાં ઉછર્યો, પણ સંસ્કાર સાથે ઉમર વધતી ગઈ. લાણીગણીને તૈયાર થયો. પિતાશ્રીએ કહ્યું, બાઈ ! હવે તું થોડું થોડું પેઢીનું કામ સંભાળતો થા. તો મારે બોલે એાછો. મેં પિતાશ્રીની આજ્ઞા શિરોમાન્ય કરી. ધંધામાં કુશળ બન્યો. માતપિતા કર્તવ્યપરાયણ હતાં. કર્તવ્યપરાયણતા અને મોહમાં ફેર છે. મોહ છે ત્યાં આસક્તિ છે,

આશા-વાસના-લાલસા છે. અને છેવટે દુઃખ છે. પરંતુ કર્તવ્યપરાયણતા છે ત્યાં આશા, આસક્તિ કે વાસના નથી. પરંતુ કાર્ય કર્યાનો આનંદ છે. અને કાર્ય કર્યા પછી પણ એનાથી વિરક્ત બની જાય છે.

અચાનક પિતાશ્રીને માંદગી આવી, ત્રણ દિવસની દૂંકી માંદગી ભોગવીને તેઓ પરલોક-પ્રયાણ કરી ગયા. અને એ પછી દોઢ મહીને માતાનું પણ મૃત્યુ થયું. સુખી સંસાર સુનો બન્યો. પણ જે ધર્મ પામ્યો છે એ તો સમજે છે કે આ બધો પંખીમો છે. વૃક્ષ ઉપર સ્થાને ચારે દીશાએથી પક્ષીઓ આવીને બેસે છે.

“કોઈ કર્યાથી કોઈ કર્યાથી એક વૃક્ષની ડાળે,
પંખીકા આવીને બેઠાં કોઈ ડાળે કોઈ માળે,
પ્રભાતના પચરંગી રંગે, બતાં સહુ વિખરાઈ જતાં,
આ જગ પંખીનો મોળો, કેમ રહેશે સદૈવ ભોળો....આ.”

પંખીઓ કોઈ ડાળે બેઠા અને કોઈ માળે બેઠા. જ્યાં અસુચાદય થયો ત્યાં પંખીઓ કલરવ કરવા લાગ્યા અને સહુ જુદી જુદી દીશાએ ઉડી જાય છે. એમ આ સંસારમાં જુદી જુદી ગતિમાંથી જીવો આવ્યા છે. કોઈ ગાંધી છે, કોઈ સંઘવી છે, કોઈ ચાહ છે. એમ જુદાં જુદાં કુટુંબમાં ભોળા થયાં, અને આયુષ્ય પુરું થાય એટલે સહુ સહુને પથે પડે. આવું સમજનારને વિયોગનું દુઃખ સતાવતું નથી.

એક શેઠ હંમેશા વ્યાખ્યાનમાં ટાઇમસર આવતા. એક દિવસ તેઓ બહુ મોડા આવ્યા. વ્યાખ્યાન બાદ શુરૂ મહારાજે પૂછ્યું કે આજ કેમ મોડા આવ્યાં? તો કહે સાહેબ! એક મહેમાનને વળોટાવવા ગયો હતો એટલે મોડું થયું. બાજુમાં ઉભેલા લાઇએ કહ્યું, સાહેબ! આજે એને ૨૦ વરસનો દિકરો ગુજરી ગયો, એની કિયા પતાવવા ગયાં હતાં, એટલે મોડું થયું. જુઓ, કર્તવ્યપરાયણ માણસો કેટલા પ્રસન્નચિત્ત રહી શકે છે?

બચાવે અસાની જીવો કેટલો કઠપાંત કરે, રડે, આય-પીએ નહીં. જ્ઞાની પુરૂષ કહે છે કે Why do my-may? શા માટે મારું મારું કરે છે? I and my and me આ ત્રણ વસ્તુ છેડો. ‘હું’ આમ ને ‘હું’ આમ’ એ હું પદ છેડો. મને તો આ ગમે અને મને તો આ ભોઈએ એવું બધું છેડો. આ બધો સ્વાર્થમય સંમંથ છે એમ સમજે તો તેના વિયોગમાં દુઃખ ન થાય.

“મારા માતૃપિતાના અવસાન પછી ધીમે ધીમે પરિસ્થિતિ પલટાવા લાગી. વેપારમાં ખોટ ગઈ, ધંધો મોળો પડ્યો, કમાણી ઘટતી ગઈ. પુણ્ય ચરવાચું”, પણ પત્ની સુશીલ હતી. એ ખૂબ આત્માસન આપતી. હું પણ ધર્મ પ્રત્યે શ્રદ્ધાવાળો હતો, એટલે પરિસ્થિતિ

પચાવતો ગયો. પણ ધીમે ધીમે એવી કંદેહી હાલત આવી કે ઘરબાર-હુકાન બધું વેચાઈ ગયું, દરદાગીના ગયાં. એક ઝુંપડામાં નિવાસ કર્યો. અત્યાર સુધી અનેક સગાં-સંબંધીઓ હતાં પણ ગરીબીમાં સહુ દૂર થયાં. એની પાસે જઈએ તોપણ ન ગમે.

“ પૈસાવાળાની પાસે ઉભે તો ગણે લાજ ઘટેલી,
અનેક વચનો કહે અળગો કરવા દીયે ધકેથી ધકેલી રે,
આવે ગરીબી ઘેલી શુણીને શુણીને બનાવે રે.”

પૈસાવાળાની પાસે જઈએ તો એના પોઝીશનમાં પંકચર પડી જાય. એટલે એ આથેથી જ લાઇન બદલી નાખે. નોકરી માટે શોધ કરી. પણ નોકરીયે ન મળી. હું, મારી પત્ની અને પુત્ર ત્રણના પેટ ભરવાની સુંઝવણ ઉભી થઈ. જ્યાં ત્યાં મહેનત મજૂરી કરી સાંજે માંડ આઠ બાર આના મેળવતો અને એમાં અમારું શુજરાન ચાલતું. એક દિવસ પત્ની બીમાર પડી. તાવ ચડવા લાગ્યો. પણ ડોક્ટરને બોલાવવાના કે ક્વાના પૈસા મારી પાસે હતાં જ નહીં. તે દિ' મારી સુંઝવણ વધી ગઈ. હવે શું કરવું? એ પ્રશ્ન વારંવાર ઉઠવા લાગ્યો. બીજે દિવસ પણ એવો જ ગયો. ત્રીજે દિવસે હું એવા નિષ્ણંય પર આવ્યો કે હવે ચોરી કરીને મેળવવું, એ સિવાય બીજો કોઈ ઉપાય નથી પણ અંતર મન ના પાડતું હતું.

એક માણસ પરિશ્રદ્ધની લાલસાથી ચોરી કરે છે, જ્યારે એકને ચોરી કરવાની ઇચ્છા નથી. છતાં પણ પેટની લુખ સંતોષવા ચોરી કરવી પડે છે. આંતરમન અને બાહ્યમનનું યુદ્ધ ચાલ્યું. પણ પરિસ્થિતિએ બાહ્યમનની જીત કરાવી. પત્નીને તાવમાં રિખાતી સુકી હું ચોરી કરવા ચાલ્યો. કદી નહીં કરેલું કાર્ય કરવા જતાં પગ ધુજવા લાગ્યા. હૃદયના ધબકારા વધી ગયા.

એક બંગલાની પાછળની વંડી ઠેકીને અંદર ગયો. છુપાતા પગે આગળ વધ્યો, નસીબજોગે એક બારી ઉઘાડી હતી. ત્યાંથી અંદર ગયો. એજ રૂમમાં તિનેરી હતી. હીંચકા સાથે ચાવીનો ઝુડો લટકતો હતો. આસ્તેથી તિનેરી ખોલી. અંદર તો હીરામોતી, સોનારૂપાના અનેક ઢાગીના હતાં. પણ મારે પરિશ્રદ્ધ વધારવા ચોરી નહોતી કરવી. ફક્ત એક બંગડી લઇને તિનેરી બંધ કરી. ત્યાં તો બહાર છુમાછુમ થવા લાગી. ઘરમાં સુતેલા શેઠાણીને જગાડ્યાં કે જરા તપાસ કરો, અંદર કોઈ માણસ ધુર્યો છે. શેઠાણી કહે તમે શાંત થાવ, હું તપાસ કરું છું. બાઈ અંદર આવી. હું તો ચરચર ધુજતો હતો. ગભરાઈ ગયો. બાઈના પગમાં પડી કહ્યું, બાઈ, મેં એક જ બંગડી લીધી છે. બાઈ સમજી ગઈ કે આ કોઈ દુઃખિયારો લાગે છે. બાઈએ કહ્યું : લાઈ ! ગભરા મા. આ પલંગ પર સુઈ જા. આદર ઓઢાડી લીધી. બહાર જઈને કહે એ તો શેઠ છે. હું ઉઘી ગઈ'તી અને ઝાંપો બંધ હતો, એટલે એ વંડીએથી અંદર આવ્યા. બીજું કોઈ નથી, માણસો ચાલ્યા ગયાં.

બાઈ અંદર આવી. મેં એની માફી માગી. મારાથી રહી જવાયું. મારી કંઠે કહાની મેં એને સંભળાવી. એ સાંભળી બાઈની આંખમાં પલ્લુ આંસુ આવી ગયાં. કેટલાંક પૈસેટકે સુખી હોય છે તો ધણીયું સુખ નથી. એ તો બહાર ક્યાંય પરત્તીમાં મોજ માણતા હોય છે. રાત્રે મોઠાવડેલા ઘેર આવતા હોય છે. જ્યારે આ ગરીબ છે, છતાં તેને પત્ની પ્રત્યે લાગણી કેટલી છે! બાઈ કહે છે ભાઈ! અત્યારે તું આ બંગડી ક્યાં વેચવા જઈશ? તારી પત્નીને તાવ છે તો એને જોઈતી દવા, દુધ, મોસાંબી વગેરે લઈ જા. અને પછી આ બંગડી વેચી એમાંથી આજીવિકા ચલાવજે. જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે પાછો વિના સંકોષે અહીં આવજે. બાઈની લાગણી ને હમદર્દીથી મારા હૃદયે દિલને દિલાસો મળ્યો.

ત્યાંથી નીકળી હું ઘેર આવ્યો. આવીને જોઉં ત્યાં તો સખત તાવ ચડી જવાથી મારી પત્ની મૃત્યુ પામી ગઈ હતી. બાળક પણ તરફડી તરફડી મરી ગયો હતો. આ દૃશ્ય જોતાં જ હું કંપી ઉઠ્યો. હતાશ થઈ ગયો. ત્યાં ને ત્યાં ભેંટી ગયો. હાથમાંની ચીજ બાલુ પર સુકી મારા કિસ્મત પર હું પોકેપોકે રડ્યો. પણ ત્યાં આશ્વાસન દેનારું કે આંસુ લુછનારું કોઈ નહોતું. રહીરહીને થાક્યો, મારી મેળે મેં આશ્વાસન મેળવ્યું. હિંમત ડેળવી. આનુબાનુમાંથી થોડા માણસો બોલાવી પત્ની અને પુત્રની અંત્યેષ્ઠિ ક્રિયા પતાવી ઘેર આવ્યો, પણ ઘર ખાવા ધહાતું હોય એમ લાગ્યું.

ખીજે દિવસે બંગડી લઈ હું બેનને ઘેર ગયો. એણે 'પૂછ્યું' કેમ ભાઈ! મેં કહ્યું, બહેન! જે માટે હું બંગડી લઈ ગયો ત્યાં પહોંચું એ પહેલાં તો તેઓ બંને મૃત્યુ પામી ગયાં. હવે હું આને શું કરું? બહેન કહે લઈ જા ભાઈ! તારે કામ આવશે. મેં કહ્યું, ના બહેન! હવે એ ન જોઈએ. તમારી લાગણી માટે આભાર. ઘેર આવ્યો. ભુતકાળના એક એક દૃશ્ય નજર સમક્ષ ખડા થવા લાગ્યાં. ધર્મના સંસ્કાર તો મૂળથી હતાં. એમાં આવું બન્યું. જગતના ચઠતીપડતીના વાયશ બધા જોયાં.

જગના સ્વરુપો મેં સઘળાં નિહાળ્યાં, સુઠી જમણામાં જન્મો વિતાવ્યાં, સાથી શાંતિ તો ક્યાંયે ન લાધી, તુજને મળવાની લાગી રે માયા.
દયાન દેને અંતર્યામી, સુજથી શાને રૂઠ્યો રવામી.

હે ભગવાન! અત્યાર સુધી જુડી જમણામાં હું રૂસાયો હતો. પણ સંસારના નંધર સંબંધોનો જાત અનુભવ થયો. ક્યાંય સુખ કે શાંતિ મળી નહીં. સાથી શાંતિ અંતરમાં છે, છતાં બહાર વલ્લખાં માર્યાં. એ ભુલ સમજણી અને હવે પછીની બાજી સુધારવાનો નિષ્કર્ષ કરી મેં સંયમ માર્ગ સ્વીકાર્યો. આ છે મારી કથા આ સાંભળી યુવાનોના હૃદય પશુ દ્રવી ગયાં. સુનિને ધન્યવાદ દઈ તેઓ ચાલતા થયાં.

સાધુ બહાદુર બનીને નીકળે છે. મોહરામને એવે જ ફેંકે છે કે આવ મારી સામે. હવે મને એમાં પ્રીતિ નથી. સારામાં સારા ખાધ પદાર્થ મારી સામે આવે તો હું બેઠું કે આ તો રિક્ષાઈન કરેલી વિંટા છે. આમ વર્ણ-ગંધ-રસ-સ્પર્શ-શબ્દ દરેકમાંથી આસક્તિ ઘટી ગઈ. એ સાધક સાધનામાર્ગે વણથ'લી કુચ કરે છે. કર્મ સામે જંગ ખેલી કર્મને ખેડેલેડ કરી નાંખી શાશ્વત સિદ્ધિ મેળવે છે. જે સાધુપણું નથી સ્વિકારી શકતાં તે પોતાની નબળાઈ કબુલે છે. છતાં હૈયામાં સર્વવિરતી બનવાના ભાવ તો છે. પણ અત્યારે સર્વવિરતી નથી બતાવું, માટે દેશવિરતીપણું સ્વિકારી રહ્યા છે.

ભગવાન નેમનાથ, નિષધક્રુમારને ત્રીજું વ્રત સમજાવે છે. તેનો વિશેષ અધિકાર અવસરે.

વ્યાખ્યાન નં ૬૮

આસો સુદ ૩ શુધવાર તા. ૨૨-૬-૭૧

નિષધક્રુમાર, ભગવાન નેમનાથની વાણી સાંભળી રહ્યા છે. ભગવાનની વાણી અપૂર્વ છે. એ વાણીના ઝરણાં વહે છે. એ વાણી જગત જીવેના તાપ-સંતાપ અને પરિતાપ હરે છે. 'વાણી તો ઘણેરી પણ વીતરાગતુલ્ય નહીં.' છોટમવાણી, કબીરવાણી, પ્રીતમવાણી એવી તો ઘણી વાણી છે પણ વીતરાગની તુલનામાં એ ન આવી શકે.

नन्नत्य एरीसं वुत्तं जं लोण परम दुच्चरं ।

विउल्लग्न भइस्स न भूयं न भवित्सई ॥५॥ इश. सू. अ. ६

જે લોકમાં પરમ દુષ્કર છે. વિપુલ અર્થતું ભાજત છે. આવી વાણી મળવી અતિ મુશ્કેલ છે. પ્રબલ પુણ્યનો ઉદય હોય ત્યારે એ વાણી સાંભળવા મળે. જે જિનેશ્વર દેવનું સ્વરૂપ સમજતા નથી એને એમનો કેટલો ઉપકાર છે એ શી ખબર પડે. એમની વાણીમાં જોમ છે, તાકાત છે, પાવર છે. એ હૃદયનો પડદો કરાવી નાંખે છે. પથ્થરને પણ પાણી કરે છે. એમણે સંસાર અને મોક્ષના માર્ગનું સ્વરૂપ જોમ છે તેમ બતાવ્યું છે. કેઈ માણસ ચાલ્યો જાય છે, એમાં બે રસ્તા આવ્યા. એક માર્ગ બહુ સુલાયમ દેખાય છે, પણ રસ્તામાં બચકર સર્પો છે. બીજો માર્ગ જરા કાંટાકાંકરા કે પથ્થરવાળો છે. પણ પુરતી સલામતીવાળો માર્ગ છે. મુસાફર આ બેમાંથી કયો માર્ગ પસંદ કરશે? એમ સંસારનો માર્ગ ઉપરથી સારો, સુવાળો દેખાય છે, પણ પરિણામે જલમલાના અરમાનોના

ચુંરેચુરા થઈ જાય છે. સુખના ભંડારની અપેક્ષા ભલે રાખી હોય પણ ત્યાંથી સુખનો ભંડાર પણ નથી મળવાનો. બીજો માર્ગ છે મોક્ષનો. ઉપરથી વિષમ દેખાય છે, સુરકેલી આવે છે. પણ પરિણામે ત્યાંથી સુખનો ભંડાર મળશે. સંસારમાં સુખની સામગ્રી બધી મળી. મોટર-ગાડી, બંગલા વાડી, સી-યુટ, પરિવાર બધું છે. દેખીતી રીતે સુખી છે. પણ હૈયામાં અનુભૂતિની આગ જલે છે. એટલે એને ક્યાંય શાંતિ દેખાતી નથી. અંતરમાં ઉકળાટ હોય અને ધર્મ સાંભળવા આવે તે સાંભળી પણ ના શકે. એક કાનેથી સાંભળે અને બીજા કાનેથી નીકળી જાય. તેનું કદ્યાણુ કેમ થાય ! ભગવાનની વાણી સાંભળીને કેટલાંક ભવ્ય આત્માઓ સંયમમાર્ગ સ્વીકારવા તૈયાર થઈ ગયા.

“સામગ્રી સુખની લાખ હતી, સ્વેચ્છાએ જેણે ત્યાગી,
સંજાય સ્વજનનો છોડીને, સંયમની લીક્ષા માંગી,
દીક્ષાની સાથે પંચ મહાવ્રત અંતરમાં ધરનારા,
....આ છે અણુગાર અમારા.”

અનેક રાજાઓ અને રાજકુમારોએ તથા હજારો શ્રેષ્ઠીઓ અને શ્રેષ્ઠી પુત્રોએ પ્રભુના નામ પર સંસાર સુખને એક પદ્મમાં લાત મારી દીધી. હજારો સ્ત્રીઓએ પ્રભુના ચરણમાં પોતાનું જીવન સમર્પી દીધું. કેવો સુંદર છે આ માર્ગ ! નથી રમાયો કોઈ દગો. નથી અહીં કોઈ દ્રોહ. નથી કોઈ સ્વાર્થ કે પ્રપંચ. આ તો છે જીવન શુદ્ધિનો માર્ગ. જીવનમાંથી અનેક પાપોને સહજ રીતે દૂર કરી નાખ્યા અને જીવનને ઉજમાળ બનાવ્યું.

એક રાજાના રાજપાટ બીજા રાજાએ ઝુંટવી લીધા. કૌર્મના સાલીયાણા પણ બંધ થયા અને સાવ નિર્ધન હાલતમાં મુકાઈ ગયા. એકે સ્વેચ્છાએ બધું છોડ્યું અને વીતરાણનો માર્ગ સ્વીકાર્યો છે. બંનેની પાસે લાડી, વાડી, ગાડી નથી, છતાં બંનેમાં અંતર કેટલું છે ? એકને પરાણે, અનિષ્ઠાએ ત્યાગવું પડ્યું છે. બીજાએ અંતરની ઉત્કૃષ્ટ ભાવનાપૂર્વક ત્યાગ કર્યો છે. ડામરની સહક હોય, સખત તડકો હોય, ખરે બપોરે સુનિ શાલ્યો જતો હોય તો પ્રભુ મનમાં દુઃખી ન હોય. એ તો વિચારે કે પરવશપણે કેટલું સહન કર્યું છે તો આમાં શું ? ધન્ય છે એ મુનિઓને ! કે જેઓ તડકાની આતાપના લેતા હશે એની પાસે માર્ગ આ દુઃખ શા વિસાતમાં છે ? આ છે સ્વેચ્છાએ સ્વીકારેલો ત્યાગ માર્ગ.

કૂતરું એક પેટનો ખાડો પુરવા ઘેરઘેર ભટકે છે, છતાં પેટ ભરાતું નથી. આને શું ઉલ્લાસી તપ કહેવાશે ? એક માનવીને બધું મળે છે, પચાવવાની શક્તિ છે, છતાં એ ઉપવાસ કરી લે છે. તો એ ત્યાગી છે. તપશ્ચર્યા પણ કર્મની નિર્જરા માટે હોવી જોઈએ. તપેલી, વાટકી કે ખુમચા માટે નહીં. જેને સંસારમાં દુઃખના ભડકા જ દેખાય છે, તેને સુખની લાખો સામગ્રી હોવા છતાં એને તિલાંજલી આપે છે. એક માણસને ફાંસી ફેલાવી

તારીખ નક્કી થઈ ગઈ. જજનું જજમેન્ટ બહાર પડી ગયું. પછી એને સુંદર ખાણીપીણી, નાચગાન કે જદસામાં આનંદ આવે ખરો ? 'ના'.

આપણી સાથે પણ મોત ખડું છે ને ? તમને મોત દેખાય છે ? જો હા, તો પછી પ્રમાદમાં કેમ પડ્યા છો ? આ બધું સુકીને મરી જવાનું છે. તો પછી આ કાળાબળર કોના માટે ? સંસારના સુખની મમતા સુકો, સાચું સુખ આત્મામાં જ છે. પણ જીવને એની ખબર નથી.

એક યોગી ભિક્ષા માંગવા નીકળ્યા છે. ફરતાં ફરતાં તેઓ એક બુંપડા પાસે આવીને ઉભા રહ્યાં અને બોલ્યાં, ભિક્ષા આપો મૈયા ! બાઈ યોગીને કહે છે. યોગીરાજ ! બહુ ગરીબ હાલતમાં છું. આપને શું આપું ? હુખી શેટલી છે. હજી ચટણી તો વાટું છું. યોગી કહે, અરે બાઈ ? તારી પાસે તો અમુલ્ય ચીજ છે. બાઈ પણ યોગીની વાત સાંભળી બહાર આવ્યો. યોગી મહારાજ ! આપ શું કહી રહ્યા છો ? યોગી કહે બાઈ ! આ શું છે ? સાહેબ, એ ચટણી વાટવાનો પથ્થર છે. આને સાફસુફ કરી, લઈને બજારમાં બે, આની કિંમત કરાવી આવ. કોઈને વેચીશ નહીં. યોગીની શીખ મનીને એ બજારમાં ગયો. શાકવાળીને કહે, આ પથ્થર વેચવો છું શું આપીશ ? એ બાઈ કહે, આનું શું મળે ? લાવ જોખવામાં કામ આવશે, બે બુડી કોથમરીની લઈ બે. ત્યાંથી આગળ ચાલ્યો. સોની પાસે ગયો. સોનીએ એની હબરની કિંમત કરી. ઝવેરી પાસે ગયો. એણે લાખ રૂપિયાની કિંમત આંકી. છેવટે રાજદરબારમાં ગયો. રાજાએ બધાં ઝવેરીને બોલાવ્યા એક ઝવેરીએ કહ્યું કે આખા રાજ્ય જેટલી આની કિંમત છે. રાજા કહે છે. બાઈ ! મારું રાજ્ય આપી દઉં. તું મને આ પથ્થર આપીશ ? યોગીની વાત યાદ આવી એટલે એ બાઈ બોલ્યો. રાજા સાહેબ ! આની તો માત્ર કિંમત કરાવવાની હતી. વેચવાનો નથી.

બાઈએ ઘેર આવી યોગીને બધી વાત કરી. યોગી કહે બાઈ ! આખા રાજ્યની મિલકત કરતાં પણ અધિક મિલકત તમારી પાસે છે, આ પારસમણી છે. લોહાની ચીજ હોય તો લાવ. તે બાઈ ઘરમાંથી સાણસી, તાવીચો વગેરે બધું લઈ આવ્યો, પારસમણીને અડાડ્યો ને બધું જ સોનું થઈ ગયું. પતિ-પત્ની આનંદથી નાચી ઉઠ્યાં. યોગીને આભાર માન્યો.

એમ આત્માની પાસે અનંત શક્તિ છે. અજૂટ ખજાનો ચોતાના ઘરમાં છે. પણ એને ખબર નથી એટલે જડની લીજ માટે એ તનમનની ખુવારી કરી કહ્યો છે.

અમૂલ્ય સમયને વેડફી રહ્યો છે, બહારની સાધન સામગ્રીમાં ચોતાની મહત્તા માની બેઠો છે. લાખ રૂપિયા બેંકમાં ચોતાના નામે પડ્યા હોય પણ એ અહીં કુલાતો હોય, પણ બાઈ તારું શું ? તારી સાથે આવવાનું શું ! તો પછી ચોરીના ધંધા શા માટે !

પારસમણીના સ્પર્શથી લોહાનું સોનું થયું. એમ જૈન દર્શનની સ્પર્શના કહે તે મિથ્યાત્વી મટી સમકિતી થાય. નવ તત્વની યથાર્થ શ્રદ્ધા એનું નામ સમ્યગ્ દર્શન. સમકિતી આત્માને સચોટ શ્રદ્ધા થઈ જાય કે નિર્ઘન્ય પ્રવચન એસજટ્ટે આ જે અર્થ એસ સચ્ચે એસ પરમટ્ટે. એજ સત્ય છે, એજ પરમાર્થ છે. બાકી બધું અનર્થકારી છે.

અત્યારે પ્રવચનનાં નામ દેવાય છે. આનું પ્રવચન જો ને તેનું પ્રવચન છે. એ બધા પ્રવચન નહિ પણ લેકચર છે. પ્રવચન તો આઠ પ્રકારના છે. પાંચ સમિતિ અને ત્રણ ગુપ્તિ. આ આઠ પ્રવચન આતા છે. જેમાં દ્વાદશાંગીનો સાર છે. પ્રવચનમાં તો આત્માના રક્ષણની જ વાત હોય, આત્માની ઉન્નતિની જ વાત હોય. આ નિર્ઘન્ય પ્રવચન સિવાય સેસે જન્નતયે બાકી બધું અનર્થ છે. શેષમાં શું વધ્યું? “આખો સંસાર” અનર્થ-પૈસા-શરીર-ધન-માલ-મિલકત-પત્ની-પુત્ર-પરિવાર-બધું જ અનર્થ છે. માટે પરમ અર્થ-ને સેવવો-“કુદંસણ વજ્રજણા”. પાખંડીઓનો પરિચય વળી દેવો. સમકિત પામીને ખસી ગયા હોય-તેવાનો પણ સંગ વળી દેવો-જમાલીકુમાર અગીયાર અંગ ભણેલા હતા. પણ શ્રદ્ધામાંથી ખસી ગયા એટલે ભગવાને કહી દીધું કે મારો કુશિધ્ય જમાલી. સાડા ત્રણ મણની કાયા હોય, દેખાવડો હોય, પાંચમાં પૂછતો હોય, પણ મગજની ઠગણી ખસી ગઈ, પછી એની કિંમત કેટલી? એમ ઉપરથી સાધુનો વેશ હોય પણ શ્રદ્ધાના પાટીયા હયમથી ગયા એટલે ખલાસ! પછી આ-માર્ગથી એ કયાંય દૂર ફેકાઈ જાય.

વીતરાગ માર્ગની શ્રદ્ધા છે તે ચોરી કરે નહિ. ‘તેન્નાહડે’ ચોરાઉ વસ્તુ લે નહિ. તક્તપણો ચોરને મદદ આપે નહિ. ચોરાઉ માલ લીધો હોય એના પેટમાં ફેફડાં હોય. સસ્તામાં એ માલ વેચી નાખે. કોઈ માણસ ચોરી કરી માલ લાવતો હોય, એ માલ લઈ લેવો, એને ભેઈંતા સાધનો આપવાં એ પણ એક જાતની ચોરી છે. રાજા કે સરકારની મનાઈ હોય છતાં દાણચોરી કરવી, લાવવાની છૂટ ન હોય તો પણ ગમે તે રીતે સંતાડીને લાવવું, એ જો વિરુદ્ધ રાજાઈ કમ્મે, ત્યાર પછી ફૂડ તોલે ફૂડ માણે. ખોટા તોલા ખોટા માપ રાખવા. લેવાના ને દેવાના બેંચ કાટલા જુઠા. એક વખત એક ભરવાડણુબાઈ ધી વેચવા આવી. શેઠ કહે બાઈ કેટલું ધી છે? બાઈ કહે શેર ધી છે. શેઠે ભ્રેજ્યું તો પોણેશેર થયું. શેઠ કહે બાઈ! આ તો પોણેશેર થયું. બાઈ કહે એ બંને જ કેમ? હું ભરાતર ભેળીને લાવી છું. શેઠ કહે, આવા દગા કરો છો? તમને કારટના બારણાં દેખાડીશ. બાઈ કહે અરે સાંભળો શેઠ, હું કાલે તમારી દુકાનેથી જ શેર સાકર લઈ ગઈ હતી, મારી પાસે કાટલા નહોતા એટલે એને સામે રાખીને જ મેં ધી ભ્રેજ્યું. તો શેઠ તમે મને કાલે શેરના બદલે પોણેશેર સાકર આપી એમ નાકી થયું ને? શેઠ શું જાણે? આ તો આઘાત સામે પ્રત્યાઘાત. આવા ફૂડા કામ કરશે એના લમણે કરમના કોયડા ઝીંકાશે. એમાં શંકા નથી.

એક વખત એક શેઠ પોતાના સ્નેહીઓ સહિત ભદ્રેશ્વરની બંદાએ જઈ રહ્યા છે. દ્રેશ્વરમાંથી ઉતર્યા પછી તેણી ઠરી, સામાન બધા ગોઠવ્યો, બધા બેસી ગયા. તેણી મૂળ સ્થાને પહોંચી ગઈ. બધા ઉતરી ગયા, સરસામાન ઉતારી લીધો, તેણીવાળાને પૈસા ચૂકવી દીધા. એણે કહ્યું, શેઠ, બધા સામાન સંભાળી લીધો ને ? હા. શેઠ રજા આપી. એ પોતાની તેણી લઈ પાછો વળ્યો. દ્વારવર પેટ્રોલપંપ પાસે પેટ્રોલ ભરાવા આવ્યો. ત્યાં બારણું બંધ કરવા બંધ છે. ત્યાં પાકીટ નજરે ચડ્યું. 'જોણીને જોયું' તો રૂા. ૪૦૦૦ની નોટો. તેણી લઈ દ્વારવર તરત જ પાછો વળ્યો. આ બાબુ શેઠને કાંઈક રૂાની જરૂર પડી ને ત્યાં જોવા બંધ ત્યાં તો પાકીટ નથી. શેઠને તો ચિંતા થઈ, પથારીમાં સૂતા પણ જિંદગી આવી નહિ. તેણીવાળો પાછો તો વળ્યો પણ મનમાં વિચાર આવ્યો. આ ક્યાં હું ચોરવા ગયો છું. સહેજે મળ્યા છે. એકાદ કેરીયર લઈ લઉં તો પછી ઉપાધિ નહી. ત્યાં તો અંદરથી પકકાર આવ્યો કે જોજો હો, તારી નેકી બંધ નહી. મન સાથે નક્કી કરી શેઠના ઉતારાના સ્થાને પહોંચી ગયો. તેણીને અવાજ સાંભળી શેઠ એકદમ ઉઠ્યા. દ્વારવરે બારણું ખખડાવ્યું, શેઠે બારણું ઉઘાડ્યું. દ્વારવરના હાથમાં પાકીટ હતું તે શેઠને સુપ્રત કયું. શેઠ આનંદમાં આવી ગયા. ૫૦૦ રૂા. કાઢી દ્વારવરના હાથમાં મૂક્યા. દ્વારવરે એ ન લીધા. એ કહે-શેઠ, આ તો મેં મારી ફરજ બજાવી છે. આમાં મેં શું કયું ? શેઠે ઘણું આગ્રહ કર્યો, પણ છેવટે તેનું એડેસ લીધું. અને થોડા વખત પછી એને એક ખટારો ભેટ મોકલ્યો. ધમાનદાર દ્વારવરે એ વખતે એ ભેટ સ્વીકારી લીધી, અને એની કમાણીમાંથી હપ્તે હપ્તે શેઠના પૈસા ભરી દીધાં. આજે આવા ધમાનદારો બહુ થોડા જોવા મળે છે.

આજે તો જ્યાં જુઓ ત્યાં સેળસેળ. દેખાડે કંઈક, આપે કંઈક. તપડિફવગવવહારે નમૂનો સારો દેખાડે ને આપે સેળસેળ. એકબીજા એકબીજાને છેતરવાની જ વાત કરે. વકીલો વકીલાત કરે. કોર્ટમાં એકબીજા વાદી પ્રતિવાદી થાય, અને બહાર નીકળી બેચ સાથે નાસ્તાપાણી કરે. ત્યાં તો પૈસા જોડે કામ. પૈસા ઝાઝા આપે એનો કેસ જીતે.

જે ભાઈ વચ્ચે ઝંઘડો થયો. વાત કોર્ટ સુધી પહોંચી. વકીલ રાખ્યો. નાનોભાઈ વકીલને ત્યાં જઈ ૧૦૦ રૂા. પધડીના કરી દઈ આવ્યો, અને લલામણ કરી સાહેબ ! મારું ધ્યાન રાખજો. બીજો ભાઈ વકીલને ત્યાં ગયો. વકીલને આંગણે લેંસ બાંધી આવ્યો. લેંસ દેનાર કેસમાં જીતી ગયો. નાનોભાઈ વકીલને કહે, કેમ વકીલ સાહેબ ! મારી પાઘડીનું શું થયું ? તો વકીલ કહે ભાઈ ! પાઘડી તો લેંસ આવી ગઈ. આવક વધારે એનો પક્ષ ખેંચાય. આવી ચોરી, વિશ્વાસઘાત, દગા, પ્રપંચ કરીને કંઈ જતિમાં ઉતારા થશે એનો વિચાર કર્યો છે ? દુકાને બોડું માર્યું હોય “એક જ ભાવ” અને પછી તો ઘરાક એટલા ભાવ. સામે જ બીજું બોડું માર્યું છે. “ઉધાર બંધ છે” કેવું મજાનું અર્થસૂચક બોડું છે, એ ખ્યાલ આવે છે ? આ દુકાને બેસી કાળાધોળા, છળકપટ કરાય છે, માટે આવા

કામ કરનારનો ઉદ્ધાર થાય જ નહીં. માટે અહીં ઉદ્ધાર બંધ છે. હવે સમજો તો સારું છે. સાધુઓ ચાવજીવન સર્વથા અડત્તના પચ્ચખાણ કરે છે. એમણું હોય તો પણ આજ્ઞા લીધા વગર ન જોસે ઉપાશ્રયમાં પણ આજ્ઞા વગર ન ઉતરે. હાંત જોતરવાની સળી જેટલું પંજી અદત્ત ન હોય. સર્વ વિસ્તી બનાય તો સર્વવિસ્તી બને, ન બનાય તો દેશવિસ્તી તો બને. નિપથક્રમાર ત્રીજું વ્રત સમજો છે. વિશેષલાવો શા છે તે અધિકાર અવસરે.

વ્યાખ્યાન...૬૯

આસો સુદ ૪ ને ગુરુવાર તા. ૨૩-૬-૭૧

જિનેશ્વર દેવની વાણી આપણી બેઠનારી, મનવંછિત મુખને આપનારી, ભાવકદંપતડુ ને ભાવચિંતામણી રત્ન સમાન છે. સૂર્ય કહે કે મારામાં પ્રકાશની શક્તિ નથી. ચંદ્ર કહે કે મારામાંથી અંજારા વરસે છે. અને સિંહ કહે કે મને બકરાનો કર લાગે છે તો આ વાત કેટલી અસંભવિત છે ? જે ચિંતવણા કરે તે વસ્તુ હાજર થાય એવું ચિંતામણી રત્ન જેના હાથમાં હોય તે માનવી કહે કે હું ગરીબ છું, કંગાળ છું, તો આ વાત કેઈ માની શકે ખરા ? જેના આંગણે કદપતરુ ઉગ્યો હોય તે કહે કે હું ભુખ્યો છું, તો તે વાત પણ ન માની શકાય ને જેને ઘેર કામધેનુ ગાય હોય અને તે કહે કે મારે ત્યાં દુધ તો થું છાસનાં પણ સાંસા છે ! તો આ વાત કેટલી બેહુદી લાગે ? તેમ કોઈ કહે કે મેં વીતરાગનો માર્ગ સ્વીકાર્યો પણ મારા ભવ-ફેરા ટળ્યા નહિ. હું દુઃખી દુઃખી ઘઈ ગયો. આ વાત માની શકાય ખરી ? જે જે ભવ્ય જીવોએ જિનેશ્વર દેવની અમૃતમય વાણીનું પાન કર્યું, તે વાણી સાંભળીને અવધારી, તે જીવોનો બેડો પાર ઘઈ ગયો. તેને માટે હુર્ગતિના દરવાજા જોવાના હોય જ નહીં. કારણ કે સિદ્ધાંત આપણને આપણા જીવનમાં કયાં બંદી રહી ગઈ છે, કયાં શી ખરાબી છે કે જેને લઈને આપણે પૂર્ણ મુક્ત અવસ્થા મેળવી શક્યા નથી તે બતાવે છે.

ન્યારે કોઈ દરદી ડોક્ટર પાસે બંધ, ડોક્ટર ઉપરથી તપાસે પણ અંદર શી ખરાબી છે તે જાણવા માટે તે કહે ભાઈ ! તમારે એકસ રૂ લેવડાવવો પડશે અને તું શરીરના અંદરના સાગનો ફેટો લેવડાવે તો, જણાય કે કયાં ચાંદુ છે. તેની જ રીતે શાસ્ત્ર પણ આપણા આત્મામાં કઈ ખરાબ ટેવો પડી ગઈ છે, તે બતાવે છે, પરંતુ આજ-કાલનાં ઘણા યુવકો ધર્મના સિદ્ધાંતને હમ્મક માને છે. જ્યાં સુધી જે વસ્તુનું જ્ઞાન ન હોય, ત્યાં સુધી તેનું મહાત્મ્ય જીવને ન આવે.

કોઈ એક મારવાડી શેઠ પોતાનાં સસરાનાં ગામ ભણી પગે ચાલીને જઈ રહ્યા હતા કારણ કે અગાઉ કોઈ એવા ખાસ સાધન ન હતાં. એટલે પગે ચાલીને જવું પડતું. પરંતુ રસ્તામાં સખ્ત તડકા-ઢાંધા પંથ એટલે તે શેઠ ખૂબ થાકી ગયા. સંતે-તંતે-પરિ-તંતે થઈ ગયા. જે માણસ થાકે, કંટાળે તો કોઈનો આશરો ઇચ્છે તેમ હવે આપણે આ ઐગતિના ફેરા ફરીને થાક્યા છીએ ? થાક્યાહોઈએ તો સદ્ગુરૂનો સહારો લેવો. પછી કે જેથી આપણે બેડો પાર થાય. શેઠ તો થાકીને બેસી ગયા. ત્યાં એક જાટ પુરૂષ ગાડામાં શેઠને જે ગામે જવું હતું તે જ ગામે જઈ રહ્યો હતો. એટલે તેને કહે છે ભાઈ ! મને તારી સાથે લઈ જઈશ ? હું ખૂબ થાકી ગયો છું. તું માંગીશ તે તને હું આપીશ. કારણ કે તે મારવાડી શેઠ સમજતો હતો કે જાટ પુરૂષ માંગી માંગીને શું માંગશે ? અને હું તો ખહેલવહેલો સાસરે જાઉં છું એટલે મારી આગતાસ્વાગતા કરવામાં સસરાએ કાંઈ કમીના નહીં રાખી હોય. એટલે હું આ જાટ પુરૂષને મિષ્ટ લોજન કરાવીશ. એટલે તે ખુશખુશ થઈ જશે.

જાટ પુરૂષે કહ્યું કે શેઠ ! તમને હું લઈ તો જાઉં, પણ તમારે મને શુકરાળ આપવી પડશે. મારવાડી ભાષામાં ગોળને શુક કહે છે. એટલે ગોળની રાળ. ત્યારે શેઠે કહ્યું : અરે ! શુકરાળ કરતાં પણ શ્રેષ્ઠ એવું મિષ્ટ પકવાન તને ખાવા આપીશ. પણ જેને પોતાના જીવનમાં બીજી સારી વસ્તુ જોઈ ન હોય તે તો એમ જ સમજે કે હુનિયામાં આ જ ઈષ્ટ પદાર્થ છે. આથી કોઈ ચડિયાતી વસ્તુ છે જ નહીં. સૌને સારી વસ્તુ જ ગમે છે. આપણને પણ સારી વસ્તુ જ ગમે છે ને ? કોઈ અપશબ્દ કહે તો તે આપણને નથી ગમતું. કોઈ સારા શબ્દ નવાજે તો તે ગમે છે. એકબાબુ મધમધતો બગીચો હોય ને બીજી બાબુ વિખટાનો ઢગલો હોય તો કેને ઇચ્છે ? કંઈ તરફ પગલાં બરાય ? “સંભે જીવા સુહસાયા” સર્વ જીવો સુખ શાતા અને સારી વસ્તુના ઈચ્છુક છે. આ જાટપુરૂષે એની જિંદગીમાં શુકરાળનું જ પાન કયું છે એટલે એની માંગણી કરી. બલે ભાઈ, આપીશ. એમ શેઠે કહ્યું. બંને જણા ગાડામાં બેસીને સામે ગામ પહોંચ્યા સસરાને ઘેર ગયા. જમાઈરાજ માટે ઘણી તૈયારી કરી નાંખી છે. શેઠ-ન્હાઈ-ધોઈને જમવા બેઠા. માથે પેલાં જાટપુરૂષને પણ બેસાડયો. ભાણા પીરસાણા, નવીજાતના પકવાનો છે. શેઠ ખાવા માંડ્યું. પણ પેલા જાટપુરૂષ તો ખાતો જ નથી. એ તો શુકરાળની રાહ જોઈને બેઠો છે. શેઠે કહ્યું. ખાવા માંડો-ત્યારે કહ્યું : આમાં શુકરાળ કયાં છે ? અરે ભાઈ ! આ તો શુકરાળ કરતાં પણ કંઈ-ગણા ચડિયાતા પદાર્થો છે. તું એકવાર સ્વાદ તો કર. જાટે કહ્યું. ના રે ના. મારે તો શુકરાળ જોઈએ. આમ કહીને તમે છટકી જવા માગો છો ? એમ કાંઈ હું તમને નહીં છોડી દઉં. જાટ શુકરાળ આપો. નહીંતર જોઈ છે મારી ડાંગ, એમ કહીને શેઠને મારવા માટે ડાંગ ઉપાડી. એટલે શેઠ સમજી ગયા કે ને હવે કાંઈ નહીં કરું તો મારા સો થે વર્ષ અહિંયા જ પુરા થઈ જશે. કારણ કે આ જાટ માણસ બહી બુદ્ધિનો છે. એટલે શેઠે એકદમ ઉભા થઈને જાટપુરૂષનાં બંને હાથ પકડીને બરફીના દુકડા સીધા તેના માં-

નાંખી દીધો. જ્યાં ખરડી મોઢામાં ગઈ અને તેનો સ્વાદ આગળે ત્યાં તે બટપુરૂપને થયું કે ઓહોહો ! આ તો શુકરાળ કરતાં પણ ઘણી મીઠી ચીજ છે. પછી તેણે શુકરાળની માંગણી ન કરી. કહેવાયું તાત્પર્ય એ કે જ્યાં સુધી સારી વસ્તુનું ભાન ન થયું હોય ત્યાં સુધી બીજી વસ્તુ સારી લાગે. એમ જ્યાં સુધી આત્મસુખનો અનુભવ થયો નથી ત્યાં સુધી સંસારના ભૌતિક પદાર્થો સારા લાગે. માટે ત્યાગમાર્ગનો અનુભવ કરો. એનો સ્વાદ કરો નિષ્ક-ક્રમારે પ્રભુની વાણી સાંભળી અને સાંભળીને તેઓ ખૂબ જ પ્રકુલિત બની ગયા.

દેશવિરતી બનવા તૈયાર થયા છે. આ માર્ગે આગેકૂચ કરવાની શક્તિ પણ માનવમાં જ છે. કારણ કે નારકી, દેવતા અપર્યાખાણી છે. બહુ બહુ તો આગળ વધી વધીને એ યોથા શુભસ્થાનક સુધી જઈ શકે. એટલે સમકીર્તી થાય, પણ મત-પર્યાખાણ ન કરી શકે. જ્યારે તિર્યચ એથી આગળ વધીને દેશવિરતી એટલે શ્રાવકના ૧૧ મત આદરી શકે પણ એથી આગળ વધી શકતા નથી. ત્યારે માનવી તો સર્વશક્તિમાન છે. એ જો ત્યાગમાર્ગે આગળ વધે તો ચૌદે શુભસ્થાનક સર કરીને મોક્ષમાં પણ જઈ શકે છે. મોક્ષમાં જવાનો પરવાનો માનવ જન્મમાં જ મળે છે. ઉધ્વંગામી જીવન પણ માનવી કરી શકે છે. તો આપણને શેની અભિલાષા છે ? આપણી કયા માર્ગે આગેકૂચ છે ? અંગ્રેજીમાં March શબ્દ જો નામ તરીકે વપરાય તો તેનો અર્થ માર્ચ મહિનો થાય છે. પણ જ્યારે એ શબ્દનો ક્રિયાપદમાં ઉપયોગ કરવામાં આવે ત્યારે તેનો અર્થ કૂચ કરવી થાય છે. તો આ માર્ચ શબ્દ આપણને સમજાવે છે કે તમે આગેકૂચ કરો, પણ શેમાં ? તો March શબ્દનાં પાંચ અક્ષર છે. તેમાં પ્રથમ અક્ષર M આપણને કહે છે કે March in the field of the marcy તમે દયાના ક્ષેત્રમાં આગળ વધો. કારણ કે દયાળુ હૃદય એ નંદનવન જેવું છે. નિઝુર હૃદયના બાદશાહ કરતાં દયાળુ હૃદયનો કંગાળ માણસ વધારે ચડિયાતો છે. દયા-અનુકંપા-સેવા-પ્રેમ-મૈત્રી વગેરે સર્વ અહિંસાના જ સ્વરૂપો છે. Kindness is the golden chain by which society is bound together. સમાજને સંગઠિત રાખવા માટે દયા એ સોનેરી સાંકળ છે. માટે M આપણને કહે છે કે તમે દયાના ક્ષેત્રમાં આગળ વધો. ત્યાર પછી બીજો શબ્દ “A” આપણને કહે છે કે March in the field of the ambition. તમારી જે જે મહત્વાકાંક્ષા હોય તે તે ક્ષેત્રમાં આગળ વધો. કારણ કે માનવનો એ જન્મજાત સ્વભાવ છે કે જ્યાં તેને મન થયું ત્યાં તે દત્તચિત્ત થઈ કામ કરીને એ વસ્તુ મેળવવાના પ્રયત્ન કરતો જ રહે છે. બાળક ભણતો હોય તો ત્યાં પણ એ વિચારશે કે મારે શું બનવું છે ? ડોક્ટર, વકિલ કે ઇન્જનેર ? તો તેના જે મનોરથ હશે તે લાઈન એ મેટ્રીકમાં આવ્યા પછી લેશે. તેમ આપણી પણ શી મહત્વાકાંક્ષા છે ? મોક્ષની જ ને ? તો એ માર્ગે આગળ વધવા માટે તેને તદ્દરૂપ સાધન એવા ત્યાગ માર્ગને અંગીકાર કરવાથી જ તેની પ્રાપ્તિ થશે. માટે A કહે છે કે તમે તમારી મહત્વાકાંક્ષાના ક્ષેત્રમાં આગળ વધો. ત્યાર પછી ત્રીજો અક્ષર

છે. “R” તે કહે છે કે March in the field of the Reality. તમે સત્યના ક્ષેત્રમાં આગળ વધો. જેમ આવતી કાલે સૂર્ય ઊગવાનો જ છે તે વિષે ક્રેઇને કશી શંકા નથી તેમ સત્યનો અચૂક વિજય થવાનો જ છે એ પણ શંકા વગરની વાત છે. સત્ય સમુદ્રથી ગંભીર છે, મેરુથી મહાન છે, સૂર્યથી અધિક તેજસ્વી અને ચંદ્ર તથા ચંદ્રનથી વિશેષ શિતળ છે. આવું હોવા છતાં માનવી તેને આવરી શકતો નથી. તેનું કારણ એ છે કે માનવીને અદ્રીણનાં બંધાણીની જેમ અસત્યનું વ્યસન લાગેલું છે. અદ્રીણના બંધાણીને અદ્રીણને બદલે ગમે તેટલી સારામાં સારી વસ્તુ ખાવાની આપવામાં આવે તો પણ સારી વસ્તુને તે ભૂલી કરશે. પરંતુ અદ્રીણ નહીં છોડે તેનું અસત્યના વ્યસનનું પણ છે. અદ્રીણ છોડતાં શરૂઆતમાં સુસ્કેલી પડે છે પણ માણસ દૃઢ નિશ્ચય કરે તો અદ્રીણની પરાધીનતામાંથી મુક્ત થઈ શકે. તેમ દૃઢ સંકલ્પવાળો જરૂર અસત્યની શુભાભીમાંથી મુક્ત બની શકે છે. માટે સત્યના ક્ષેત્રમાં આગળ વધો. ત્યાર પછી ચોથો અક્ષર “C” આપણને સૂચવે છે કે March in the field of the conduct તમારા ચારિત્રના ક્ષેત્રમાં આગળ વધો. જેમ ચંદ્ર વિનાની રાત્રી, સુગંધ વિનાનું ફૂલ, હંતશૂળ વગરનો હાથી શોભતો નથી, તેમ ચારિત્ર વિનાનો માનવી પણ શોભતો નથી. અત્તરની શીશીમાં અત્તર ન હોય તો એ શીશીની શી કિંમત? સુરખાની બરણીમાં જો સુરખો ન હોય તો બરણીની શી કિંમત? ફૂવામાં પાણી ન હોય તો તે કહેવાતાં કુવાની કશી કિંમત નથી. વ્યાપારમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ખસેલાલ ન હોય તો વ્યાપારની કોઈ કિંમત નથી, તેમ જો માનવજીવનમાં ચારિત્ર નહીં તે માનવજીવનની કશી કિંમત નહિ. અત્તરની શીશીમાં અત્તરનું હોવાપણું એ તેની કિંમતનું કારણ છે. તેમ માનવજીવનના મહાત્મ્યનું કારણ તેનો દેહ નથી પરંતુ તેનું ચારિત્ર છે. ચીમનીની પૂર્ણતા તે આખા કાચમાં છે. તેમાં તડ પડે છે. પછી તેની કિંમત રહેતી નથી. તેમ મનુષ્યની પૂર્ણતા તેના ચારિત્રમય જીવનમાં છે. ચંદ્ર ભલે ને પૃથ્વીમાંનો હોય છતાં વાદળાથી ઢંકાયો હોય તો તેની રાત્રિની શોભા તરીકે કશી કિંમત નથી. તેમ જો જીવનમાં ચારિત્રનો ચંદ્ર અગમગતો નથી તે જીવન જીવન ભલે કહેવાય પણ તે શક્તિ અને સત્વહીન છે. એટલે ચોથો અક્ષર “Q” કહે છે કે તમે ચારિત્રના ક્ષેત્રમાં આગળ વધો.

શિક્ષણ નહીં પણ ચારિત્ર જ માણસની મોટામાં મોટી જરૂરિયાત છે અને તે સૌથી વધુ સંરક્ષક વસ્તુ છે. માટે ચારિત્રના ક્ષેત્રમાં આગળ વધીને છેલ્લે પાંચમો અક્ષર “H” જણાવે છે કે March in the field of the Humanity તમે માનવતાના ક્ષેત્રમાં આગળ વધો. માનવતા એ આદર્શ જીવનનો પાયો છે. જો પાયો મજબુત હોય તો તેના પર થયેલી ઈમારત પણ મજબુત બનશે પરંતુ જો ઈમારતના પાયો મજબુત ન હોય તો ઈમારત પ્રચન્ડ વાવાઝોડા ચા ધરતીકંપનો આંચકો લાગતા કડકડાણુસ કરતી તૂટી

પડશે, માટે તમારા પાયાને મજબુત બનાવો. અહિંયા નિપધકુમારે પ્રભુની વાણી સાંભળી, અને તે સાંભળતા જ તેનાં રોમરોમમાં આનંદની લકરીઓ ફરી વળી, કારણ કે પ્રભુની વાણીમાં અલૌકિક જાદું ભરેલું હોય છે,

“તારી વાણી રસાળ શું અમૃતભર્યું” તારા નયનોમાં જાણે શું જાદુ ભર્યું !
જોતાં લાગે ભર્યો જાણે માતાનો ખ્યાલ....કેઈ પામે છે,
કદે લળીને નમન તુજને હો કિરતાર....કેઈ પામે છે.

શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ વક્તા બોલશે તો એ શબ્દોની ભાષામાં બોલશે, પણ ભગવાન તો હૃદયની ભાષા બોલતા અને તેથી જ એમની વાણી માનવીને તો ઠીક પણ તિથિયાનેય સ્પર્શી જતી. પ્રભુના નયનોમાં પણ અજબ-ગજબનું જાદું ભરેલું છે કે જેમને જોતાં પાપી પણ પાવન થઈ જાય. માતાને બાળક પ્રત્યે જેમ નિર્દોષ વાત્સલ્ય ભાવ હોય છે તેમ પ્રભુના હૈયામાં એવોજ વાત્સલ્ય ભાવ હોય છે, અને આ વાણી સાંભળી ઘણા ભ્રમ્ય જીવો મોઢ પામે છે. અને ઘણા શક્તિ પ્રમાણે તે માર્ગે આશ્વાસ તૈયાર થઈ જાય છે. નિપધકુમાર પણ વાણી સાંભળીને ખારમત અંગીકાર કરવા ઉઘમી થયાં છે. ત્રીજા મતનું સ્વરૂપ બતાવાઈ ગયું. હવે ચોથામતના ભાવો થા છે તે અધિકાર અવસર.

વ્યાખ્યાન....૭૦

આસો સુદ ૫ શુક્રવાર તા. ૨૪-૯-૭૧

નિપધકુમાર ચૈત્યું મન સાંભળી રહ્યા છે. પ્રદાયર્થ મત તે શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ મત છે. વૃષ્મચેરેણ વૃષ્મજો પ્રદાયર્થ પાળે તે જ સાચો પ્રાદણ છે. દેવ, મનુષ્ય અને તિથિયા સંબંધી મન-વચન-કાયાથી મૈથુન સેવનું નહીં, સેવરાવનું નહીં, સેવતાને અનુમોદન આપવું નહીં, એવા પચ્ચખાણુ જેણે ક્યાં છે એ સાધુપુરુષો છે, સર્વવિરતી છે અને જે પોતાની સિવાય પરત્રીના પચ્ચખાણુ કરે છે તે દેશવિરતી છે.

પ્રદાયર્થથી ઉત્તમશક્તિ મળે છે. એજીનમાં વરાળને એકત્રિત કરવામાં આવે તો તે વરાળ ટનના ટન વજન જોતી જાય છે. વરાળ વચર એની ગતિ અટકી જાય છે. એમ વીર્યને એકત્રિત કરવામાં આવે તો તે શક્તિ અજબગજબનું કામ કરે છે. જે નૈષ્ઠિક પ્રદાયારી છે, જેના ભાવમાં પણ વિષયનો અંકુર કુટતો નથી તેને અનેક લબ્ધિઓ મળે

છે. તેની સેવામાં દેવતાઓ હાજર થાય છે, દેવ, દાનવ, ગાંધર્વ, યક્ષ, રાક્ષસ વગેરે બ્રહ્મચારીઓને નમન કરે છે.

દૈવ દાણવ ગંધર્વા જક્ષ્મરક્ષસ કિન્નરા

ચમ્પયારિં નમંસન્તિ દુષ્કરં જે કરન્તિ તે ઉ. અ. ૧૯ ગા. ૧૯

બ્રહ્મચર્ય રૂપ ધર્મ મુવ છે, શાશ્વત છે, નિત્ય છે. આને આચરીને અનંત જીવે સિદ્ધ થયા, સિદ્ધ થાય છે અને સિદ્ધ થશે. સર્વ મતોમાં બ્રહ્મચર્ય શ્રેષ્ઠ મત છે. પ્રશ્ન વ્યાકરણ સૂત્રમાં બ્રહ્મચર્યને ૩૨ ઉપમા આપી છે. પર્વતોમાં મેરુ પર્વત શ્રેષ્ઠ છે, હાથીમાં ચૈરાવત હાથી, વસોમાં ક્ષેમયુગલવચ્ચ, આશરણમાં ઝુગટ, વનમાં નંદનવન, સંઘયણમાં વજ્ર-અપભ્રાન્તરાચ સંઘયણ, ચતુષ્પદમાં કેસરીસિંહ, રંજમાં કીરમણ, જ્ઞાનમાં કેવળજ્ઞાન, દાનમાં અમયદાન શ્રેષ્ઠ છે, સાધુઓમાં તિર્થંકર શ્રેષ્ઠ, ઋદ્ધિમાં ચક્રવર્તી, યોદ્ધામાં વાસુદેવ શ્રેષ્ઠ છે, તેમ સર્વ મતોમાં બ્રહ્મચર્ય મત શ્રેષ્ઠ અને મહાન છે. બ્રહ્મચર્યનો મહિમા કંઈ જોર છે. બ્રહ્મચારીને જોઈ મસ્તક નમી જાય. ધન્યવાદના ઉદ્ગારો નીકળી જાય. મોટો મિલમાલિક હોય કે અનેક ઈન્ડસ્ટ્રીઝ ચલાવતો ઉદ્યોગપતિ હોય, ભૌતિક સુખના ઘેર હોય પણ એની નજર પરચી સામે હોય, પરચી લપટ હોય, કોઈની બેન, દીકરીની લાજ હુંડતા જરાય અચકાતો ન હોય, તો એ પૈસાથી કદાચ મોટો બહુશ્રે, તેને સૌ માન આપશે, પણ શુભમાં એ સૌથી છેલ્લે પાટલે હશે. એ Linecut કહેવાશે. ધર્મસભામાં પહેલી લાઈનમાં બેસવા માટે તે યોગ્ય નહિ રહે. માટે બ્રહ્મચર્ય ભાવ કેળવો. જેનું મન હલ અને મક્કમ છે તેની સામે ગમે તેટલા પ્રયત્નો આવશે તો પણ તે ચલાયમાન થશે નહીં.

“નિરખીને નવયૌવના, લેશ ન વિષય નિહાન,

ગણે કાષ્ટની પુતળી, તે ભગવાન સમાન.”

નવયૌવના નારી કે દેવાંગનાઓને નીરખીને પણ જેના મનમાં વિકારભાવ જાગતો નથી, એ તો નવયૌવનાને જોઈને વિશાદ છે કે આ તો હાડમાંસ-રૂધીર-મળ-સુત્ર-સ્ત્રીધનુ લાજન છે. ઉપરથી ચામડું મઢ્યું છે. આમાં લેભાવા જેવું શું છે તે હું મારા મનને બહેલાવું ? આમ એના મનમાં વિકારભાવનો એક પણ અંકુર ફુટતો નથી વિષય-વિકારનો જેણે ત્યાગ કર્યો છે તે દુષ્કરમાં દુષ્કર મન ચીર સાટે પાળે છે. તે ભગવાન સમાન છે.

જે વિન્નવળાહિ જોસિયા સંતિજ્ઞેહિ સમં વિયાહિયા ।

તમ્હા ચઢ્ઠુ તિ પાસહા બદક્ષુ કામાર્હે રોગવં ॥

સુ. અ. ૨. ઉ. ૨ ગા. ૨

જેને સ્ત્રીઓ વિનવી રહી છે, જેને ચેતાના તરફ એંચવાના પ્રયત્નો કરી રહી છે, છતાં

જે દંડ છે, તેમાં લોભાતો નથી, તેની ગણના શ્રેષ્ઠ પુરવોમાં કરવામાં આવી છે. એક રાજા ઉપર કાગળ આવ્યો. પેક કવર ખોલી રાજાએ વાંચ્યું. અંદર લખ્યું હતું કે રાજા! હું બહુ દુઃખી હાલતમાં છું. દુઃખીયાની સંભાળ લેવી તે તમારી ફરજ છે. મારી દુઃખ કથા સાંભળવા આપ નીચેના મુકામે પધારો એવી મારી નમ્ર વિનંતી છે.

લિ. એક અભાગી મારી.

બુદ્ધેશ્વરના રાજા છત્રપાદને આ પત્ર મળ્યો, પત્ર વાંચી રાજાએ વિચાર્યું કે હું રાજા, મારી પ્રજાનું રક્ષણ કરવું અને દુઃખીયાની વાત સાંભળી તેના દુઃખ દૂર કરવા તે મારી ફરજ છે. નાનામાં નાના માણસની પણ સંભાળ લેવી જોઈએ. કોઈની ઉપેક્ષા થાય નહીં. આપણા શરીરના એકએક અંગની આપણે પૂર્ણ કાળજી રાખીએ છીએ. પગમાં એક નાનો કાંટો વાળ્યો હોય, આંખમાં નાતું કંઈ પડ્યું હોય કે દાંડમાં તણબહુ બરાચું હોય તો તેની પણ ઉપેક્ષા કરતા નથી. તેમ સમાજનો નેતા કોઈપણ વ્યક્તિ તરફ ઉપેક્ષા કરી શકે નહીં.

રાજા પોતાના શૈનિકને લઈને આપેલા એડેસવાળી જગ્યાએ પહોંચે છે. ત્યાં જુએ તો મોટી હવેલી છે. અંદર પગ મૂકતાં એના વૈભવનો પણ ખ્યાલ આવી ગયો. રાજાનો આગમનના સમાચાર સાંભળી મ્યારી નામની તે બાઈ બહાર આવી. રૂપ રૂપના અંબાર જેવી જોઈને રાજા વિસ્મય પામ્યો. અરે! આ બાઈએ લખ્યું હતું કે હું બહુ દુઃખી છું! આ કેમ માનવામાં આવે? રાજાને આવકાર આપ્યો, થોડા આસન આપ્યાં. રાજા કહે, બોલો બહેન! તમારે દુઃખની શી વાત કરવાની છે? બાઈ કહે છે સાહેબ? એ તો આપને એકલાને જ કહેવાની છે. આપ અંદર પધારો તો વાત કરું. રાજા ધર્મિષ્ઠ છે. કોઈને ત્યાં એકલા જવું, એકલી સ્ત્રીને એકાંતમાં મળવું, આ બધું અયોગ્ય ગણાય એમ તે સમજે છે. એટલે કહે છે બહેન, હું અંદર નહીં આવું. મારો શૈનિક જરા દૂર ઉભો રહેશે. આપને જે વાત કરવી હોય તે કરો.

બાઈ કહે છે રાજા! આવડી મોટી મહેલાત છે. આટલી સંપત્તિ પણ એનો વારસદાર કોઈ નથી. પરણીને થોડા વખતમાં જ મારા કપાળનું કુમકુમ ભુંસાયું સંધાઈ સિંહુર રાખાયું. અને હાથના કંગન નંદવાણા. આશાની ઈમારતો ભાંગીને ભુક્રો થઈ ગઈ. સાસુ-સસરાએ પણ આ સંસારમાંથી વિદાય લીધી. હવે મને જીવન અકાતું લાગે છે. એકલવાયું જીવન અસહ્ય થઈ પડ્યું છે. એક પુત્રની જંખના છે, એટલે આપને બોલાવ્યો છે કે આપ જો મારો સ્વીકાર કરો તો આપના સંયોગથી આપના જેવો તેજસ્વી પુત્ર હું મેળવી શકું. આ સાંભળી ક્ષણભર તો રાજા સ્તબ્ધ થઈ ગયો. રાજા દંડ મનોમથ વાળો છે. કોઈના પ્રલોભનમાં લોભાય એવો નથી, એટલે બાઈને કહે છે જો બહેન! તારે પુત્ર જ જોઈએ છે ને? હું મારું જીવન બગાડું અને તું તારું જીવન રગદોળે. એનાથી કદાચ પુત્ર મળે કે ન મળે, પણ જીવન તો કલંકીત કહેવાય ને? એના કરતાં હું જ તારો પુત્ર છું.

મારા જેવો તેજસ્વી પુત્ર જોઈએ છે ને ? હું તારો પુત્ર છું, એમ માની લે. હું માતાની માફક તારું સન્માન કરીશ પણ આવું અયોગ્ય અચરણુ તો કદી પણ નહીં કરું. જુઓ, આ પરદારા સહોદર ! કેટલી એની અકબતા છે ? કેટલી પ્રહાર્યની ખુમારી છે ? એની દંડતા જોઈ બાઈને પોતાની જૂલ સમજણી અને તેણે રાજા પાસે માફી માંગતાં કહ્યું :-
રાજન્ ! આપનો મહાન ઉપકાર છે. આપે મને સન્માણે ચકાવી.

આજની પરિસ્થિતિ કેવી છે ? હરિઓક સ્ત્રીઓની છેડતી થાય છે. દ્રૌણેનામાં, બસોમાં થકતાં ઉતરતાં સ્ત્રીઓની સાથે અડપલા કરે. હાઈસ્કૂલોમાં, કોલેજોમાં યુવાન-યુવતીઓ કેવી રીતે વર્તતા હોય છે ? એકબીજાનો પરિચય વધે. ઠકુમશ્કરીની વાત આગળ વધતી જાય. અપરિણિત હોવા છતાં ઓપરેશન કે સંતતિ નિયમનનાં સાધનોની વપરાશ સુધી પહોંચી જાય. છતાં કોઈ કોઈને કહેનાર નહીં. પ્રેફેસરો પણ કંઈ કદી શકે નહીં. એક યુવતીએ પ્રેફેસરને ફરીયાદ પહોંચાડી. પ્રેફેસરે તે યુવકને કલાસમાં ઉભો કર્યો, એની ગેરવર્તણુંક બદલ ઠપકો આપ્યો અને કહ્યું કે આ કાર્યની શિક્ષામાં તારો રૂ. ૬૦ અને બે કલાક બેન્ચ ઉપર ઉભા રહેવાની સજા અત્યાર સુધી મૌન ભાવે સાંભળતા યુવાને ઉદ્વેગપૂર્ણ જવાબ આપ્યો કે સાહેબ ! મારા પ્રેમની કિંમત તમે રૂ. ૨૫ રૂ. માં જ કરી ! એમ કહી પેલી છોકરીના ગાલ પર ટાપલી મારીને બોલ્યો, થ્યો આ ૫૦ રૂ. અને હું ત્યાર કલાક બેન્ચ ઉપર ઉભો રહીશ. આ જ આજનું શિક્ષણ ! સહશિક્ષણ તો ઘણું કાઢી નાખ્યો છે, છતાં માણસોની આંખ ક્યાં ઉઘડે છે ?

સગપણ થયું કે તરત જ સાથે ફરવા જાય, સિનેમા જોવા જાય અવારનવાર હળવું-મળવું. ત્રણ ત્રણ વરસ સાથે હર્યાદ્રિયાં અને જરાક વાતમાં વાંધો પડ્યો એટલે કહે કે હવે આ છોકરી નથી જોઈતી માબાપ સમજાવે તો કહે કે માફ નથી પરણવું. તમારે પરણવું હોય તો પરણો. કેવો ઉદ્વેગ જવાબ ? જો પરણે પરણાવશે તો પાટામાં સુઈ જઈશ. શું ચાલે માબાપનું !

“કેવાં કેવાં દુઃખાં સ્વામી મેં સદ્યાં નારકીમાં,
એક રે બાણે છે માથે આત્મા એ...હુ...રે
લગકારા કરતી કાળી વેદનાઓ સહેતાં સહેતાં,
વર્ષોના વર્ષો સ્વામી મેં વિતાવ્યા ત્રાસમાં.”

જેને ભતિસ્મરણ જ્ઞાન થયું ને જેણે પોતાના પૂર્વજવ ભોયાં, નારકીનાદુઃખો પ્રત્યક્ષ નિહાળ્યાં તે ત્રાસી ગયા. કેવી ભયંકર વેદના, કેવો ત્રાસ, ચારે યાત્રુ માથે માથે, કાપો કાપોના ભયંકર શબ્દો સંભળાય, લગકારા કરતી અસહ્ય કાળી વેદનાઓ છેડી નાખે, લોડી નાખે. લુગડાની જેમ નીચોવી નાખે, ચોરડીની જેમ પીડી નાખે, તાંબુ ઉકાળી ઉકાળીને ગળામાં રહે, આવા દુઃખો કેમ લોગવશ પડ્યા? પોતાની જ ભૂલથી ને? ત્યાં પછી અમાર હોય કે અમરણંધી હોય, કોઇનોય ફાંકો ચાલે નહીં. અરે, અમરશરીરી-છેલ્લોભવ-મોક્ષગામી જીવેને પણ કર્મે છોડ્યાં નથી.

“કરમ છોડશે ના તને કોઈ કાળે, જનમ જ્યાં ધરે તું તને ત્યાં સંભારે ”

ગમે તે ભતિમાં, ગમે તે સ્થાનમાં હોઇય તો પણ કર્મ તને બદલે આપ્યા વગર છોડશે નહીં. ધન, માલ, મિત્રકંત, સ્ત્રી, પુત્ર-પરિવાર કે છ ખંડતું રાજ્ય સાથે નહિ આવે પણ કર્મ તો સાથે જ આવવાના. અહીંના ક્ષણિક આનંદ પાછળ અનંતું દુઃખ રહેલું છે. સુરા ને સુંદરી પાછળ પડ્યા એના તો લુપ્તા ઉડી ગયા. માટે સમજો. જેવું મન નબળું છે એને તો એવા દૃશ્ય ભોવે તોય મન ડહોળાઈ જાય. વીર્યંતું સ્ખલન થાય, વીર્ય પાતળું પડી દ્રવી જાય. શક્તિ ખત્રાસ થઈ જાય આવી અનેક દર્શો થાય છે અને દુર્ગતિના દુઃખ દેખવા પડે છે. માટે સમજીને સ્વપ્નાં કરો મોહને છોડો. મોહ એ સેનાપતિ છે. એનો નાશ થયાં પછી બીજા કર્મ જલદી નાશ પામશે.

હુટે મોહ તો તોડાય સર્વ કર્મને રે સુકી તોડતાં સુકાય જેમ તાડયો ગમાર,
...સુકી દે સંગત મહામોહની... હ

તાડના ઝાડની એક ધોરી નસ જો તોડી નાખે તો તે તાડતું ઝાડ પડી જાય એમ મોહને નાશ થાય, એટલે બધાં કર્મ નાશ પામે છે. માટે વીતરાગ કથિન ધર્મ સાંકળો અને સાંકળ્યા પછી જીવનમાં ઉતારો વિશુદ્ધ પ્રહાર્ય પાળવા કટિમદ્ધ બનો. જીવનને ઉજ્જનન બનાવો તો આત્માનું અવિનાશી કદયાણુ થશે. વિશેષ અધિકાર અવસરે.

વ્યાખ્યાન નં....૭૧

આસો સુદ ૬ શનિવાર. તા. ૨૫-૯-૭૧

અહીં નિષધકુમારનો અધિકાર ચાલે છે. ભગવાન ચોથા મતનું સ્વરૂપ સમજાવે છે. પ્રહ્લ્લયર્થ મત એ અહિંસાનું પોષક છે. ભગવતીજ સૂત્રમાં ગૌતમ સ્વામી ભગવાનને પૂછે છે કે ભગવાન ! મૈથુનની પરિચારણા કરતાં જીવને કેટલો અસંયમ થાય ? ભગવાન કહે છે હું ગૌતમ, અપ્રહ્લ્લયર્થ સેવન કરતાં એક જે ત્રણથી માંડીને નવ લાખ ગભાજ મનુષ્ય જે ૧૦ પ્રાણના ધરનારા છે, તેમનો અને તે ઉપરાંત અસંખ્યાતા સમુદ્ધિમ જીવોનો નાશ થાય છે. દેવનાર કે વાંદરાના કતલખાનાની વાત સાંભળીને અરેરાટી થાય, કંપારી છૂટે ત્યારે આ લોગવદામાં મનની અને ઇન્દ્રિયોની ખુશી ખાતર કેટલા જીવોનો કચ્ચરઘાણ નીકળે છે એની કંપારી છૂટે છે ?

અકુમ કયો હોય તો જૂખ લાગે, ઉલટી થાય, ચક્કર આવે. પ્રહ્લ્લયર્થ પાળતાં કંઈ જૂખ તરસ લાગની નથી કે ચક્કર આવતા નથી. પણ વિષય લોહુપી જીવોને આ વાત સમજાતી નથી. એક અભિનેત્રી ઝવેરી ખજારમાં દાગીનાની ખરીદી કરવા નીકળી હોય તો એને જોવા લોકોની ઠઠ જામે. આ પણ ઇન્દ્રિયોની લોહુપતા જ છે ને ! પણ ઇન્દ્રિયો તો અતૃપ્ત જ છે. ગમે તેટલું તેને આપશે તો પણ શાંતિ નહીં થાય.

જહા દવગી પડરિન્ધળે વળે સમારુઓ નોવસમં રવેદ

પવિન્દિયગીડવિ પગામમોહળો ન વમ્મયારીસ્સ હિયાય કાસઈ ઉ.અ. ૩૨.ગા.૧૧

દાવાનળ લાગ્યો છે, લકલકતી જ્વાળાઓ નીકળે છે. તીખારા ઉડે છે. ધુમાડાના ગોટે ગોટા નીકળે છે. આ ા આગમાં લાકડા હોમો, ઘાસલેટના કળ્લા કલવો તો શું એ આગ શાન્ત થશે ? એમાં પવન ફૂંકાય એટલે એ આગ વધુ પ્રજ્વલિત બને. એવી રીતે ઇન્દ્રિયની આગમાં વિષયના ઇંધણા હોમો તો એ આગ શાંત નહિ થાય પણ એને વીતરાગ વાણીના પાણી છટીને શાંત કરો. ઉપવાસ કરવા સહેલા છે પણ ઇન્દ્રિયોને કાળુમાં લેવી બહુ મુશ્કેલ છે. એક ચપટી વગાડે ત્યાં જંબુદ્રીપને સાત ચકકર મારી શકે એવી શક્તિવાળા દેવતાઓ પણ પ્રહ્લ્લયર્થ પાળી નથી શકતા. માટે તેઓ પ્રહ્લ્લયારીને નમસ્કાર કરે છે. નવ નવ કેાટીએ પ્રહ્લ્લયર્થ પાળવું બહુ કઠીન છે. ખાંડની ધારે ચાલવા જેવું છે.

ના સંગ કરે કદી નારીનો ના અંગોપાંગ નિહાળે,
જો જરૂર પડે તો વાત કરે પણ નયનો નીચા ઢાળે,
મનથી વાણીથી કાયાથી પ્રતનું પાલન કરનાર....આ છે અણુગાર અમારા.

સ્ત્રીનો સંગ કરે નહિ, એના અંગોપાંગ નીરખે નહિ અને કદાચ જરૂર પડે તો નીચી નજરે એની સથે વાત કરે.

મૂલમેયમહમસ મહાદોષ સમુસ્સયં ।

તમ્હામેદુષ્ટ સંસર્ગં નિર્ગંથા વજ્જયન્તિ ॥ ૬૪. અ ૬ ગા ૧૭

અગ્રહાયર્થે એ અધર્મનું મૂળ છે. મહાદોષ ઉત્પન્ન કરવાનું સ્થાન છે તે માટે સાધુઓ જૈથુનના સંગને વળું દે છે. કુકડાના બગ્યાને સદાય બિલાડીનો ભય હોય છે. ક્યારે એ કોળીયો કરી જશે એ ખબર ન પડે, એમ સ્ત્રીનો પરિચય સાધુને ક્યારે પછાડી દે એ ખબર પડે નહિ. માટે સાધુ સ્થાનમાં કે સુના ઘરમાં, એ ઘરની સાંધમાં કે મોટા પંથ ઉપર એકલી સ્ત્રી સાથે વાત ન કરે. સ્ત્રી ચરિત્રને કોઈ પામી શકે નહિ. સ્ત્રીના પાશમાં સપકાએલા સુંજને ઘેર ઘેર રામપાતર લઈને બીજા માગવી પડી અને છેવટે હાથીના પગે કચરાઈને મરણ પડ્યું. રાવણ સીતાને લઈ ગયો. તો પરિણામ શું આવ્યું? અ તે એનો નાશ થયો. કોયો કીચક દ્રૌપદીમાં લોભાણો તો ભીમે એના હાડકાં ખોખરાં કરી નાખ્યાં આ છે વિપયાંધતાનું પરિણામ.

નારદજીએ એક વાર પશ્ચોત્તર રાજા પાસે દ્રૌપદીના વખાણ કર્યાં. મોહમાં અંધ બનેલા રાજાએ પોતાના મિત્રદેવને જોલાઓ અને કહ્યું કે દ્રૌપદીને અહીં લાવી કે મિત્રદેવે ના પાડી છતાં તે માન્યો નહીં. દેવે કહ્યું કે આ કામ કર્યા પછી મારી અને તારી મિત્રતા તુટી જશે. રાજા કહે બલે તુટે પણ આ કામ કરી દે. પોતાના મહેલમાં સુતેલી દ્રૌપદીને ઉપાડી પશ્ચોત્તર રાજાના ભવનમાં સુકી દીધી. દ્રૌપદીએ બગીને ભેળું તો તેને આ બધું અજ્ઞપ્રયું લાગ્યું. વિચાર કરે છે કે અરે, હું કંઈ જગ્યાએ છું? આ માડું ભવન નથી. ત્યાં પશ્ચોત્તર રાજા આવે છે. દ્રૌપદીને કહે છે, સુંઝાઈશ મા. આ માડું ભવન છે. આ ઘાતકીખંડ દ્રૌપદી અમરકંઠા રાજધાની છે! હું એનો રાજા પશ્ચોત્તર છું. હું તારા રૂપનો પિપાસુ બન્યો છું. હું તારો દાસ છું ૭૦૦ રાણીઓ હોવા છતાં પણ તેને સંતોષ નથી. એટલે હવે દ્રૌપદી પાસે બીજા માગે છે, અને કહે છે કે જો તું મારું માનીશ તો તને ૭૦૦ની પટરાણી બનાવીશ. દ્રૌપદી વિચારે છે કે ક્યાં જંબુદ્રીપ ને ક્યાં ઘાતકી ખંડ? પણ સુરેલીમાંથી માર્ગ કાઢવો જ રહ્યો. એટલે એણે કહ્યું કે મારે છ મહિનાનું શીલવ્રત છે, ત્યાં સુધી તમે મારા સામું ન ભેશો. રાજા વિચારે છે કે છ મહિના તો અખિના પલકારામાં વીતી જશે અહીં સુધી એની વહાર કરવા કોઈ આવે તેમ નથી, એમ વિચારીને વાત મંજુર રાખી.

દ્રૌપદીએ છઠ્ઠી છઠ્ઠી તપશ્ચર્યા શરૂ કરી. છઠ્ઠે પારણે આયર્ણવ કરે, નવકાર-મંત્રના જાપ, પ્રસુનું નામસ્મરણ બધું જ ચાલુ છે. વ્યક્તિ ગમે તે સ્થાનમાં હોય પણ ધર્મ તો તેની સાથે જ હોય છે. દેશમાં હોય કે પરદેશમાં, મુંબઈમાં હોય કે અમદાવાદમાં, જેને ધર્મની લાવના છે એને દોષ કંઈ નહતું નથી. ધર્મ કરવો તે પોતાના હાથની વસ્તુ છે. રાજા દ્રૌપદી માટે મેવા, મિકાઈ, વસ, આભૂષણો મોકલાવે છે, પણ દ્રૌપદી તેનો સ્વીકાર કરતી નથી. હાસીઓ પણ જુએ છે કે ઠેવી પવિત્ર ગાઈ છે ! આ તો કોઈ જગદંબા ! અને રાજા કેમ લાંબા હશે ?

આ બાબુ પાંડવોએ શોધ ચલાવી અને શ્રીકૃષ્ણને પણ વાત કરી. નારદ પાસેથી જ તેમને દ્રૌપદીના સમાચાર મળ્યાં. એટલે પાંચ પાંડવો અને શ્રીકૃષ્ણ લવણસમુદ્રના દેવની મદદથી લવણ સમુદ્ર જોળીને ઘાતકી ખંડમાં આવ્યાં. પશ્ચીતરને કહ્યું કે દ્રૌપદીને હાથોહાથ સોંપી દે, નહીંતર જોવા જેવી યશે. રાજા માન્યો નહીં. પાંચ પાંડવો લડવા ગયા પણ પશ્ચીતરે તેમને હરાવ્યાં. પાંડવો પાછા ભાગ્યા ને કૃષ્ણને શરણે આવ્યા. શ્રીકૃષ્ણ કહે : જુઓ, અપશુકનથી શબ્દ આગળ થયાં. તમે રથમાં ચડી વખતે એમ બોલ્યા હતાં કે ‘અમે નહીં’ કાં તો પશ્ચીતર નહિ, આમાં પહેલો નગર હતો. હવે તમે એસો. હું જાઉં છું. રથ પર ચડતાં શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા કે “હું છું” આજ, નથી પશ્ચીતર, તે લડવા તૈયાર થઈ ગયો છે, પણ જેના પક્ષમાં અસત્ય છે તેની કદી છત થતી નથી કૌરવ પાસે મોટું લશ્કર હતું. ઘણાંએ એના પક્ષમાં હતા, પણ તેના પક્ષમાં અસત્ય હતું, એટલે એની હાર થઈ.

શ્રીકૃષ્ણ બસુદેવ એકલા છે. તેની સામે પશ્ચીતરનું મોટું લશ્કર છે, પણ જ્યાં શ્રીકૃષ્ણે ધતુર્યનો એક ટંકાર કર્યો ત્યાં તો તેનું અડધું લશ્કર સુઈ ગયું અને જ્યાં પંચાયત શંખ કુંકર્યો ત્યાં લશ્કર નોસભાગ થઈ ગયું. પશ્ચીતર ભાગ્યો અને ગદના દરવાજા ખંધ કરી દીધાં. પવન આવે ને પાંદડું કંપે એમ તે કંપવા લાગ્યો. પરસ્ત્રીગમનના લહાવા લેવા જતાં બીચારાને લાવારસ દેખાયો. શ્રીકૃષ્ણે વૈકેયરૂપ કયું. નરસિંહનું રૂપ બનાવ્યું. અને જ્યાં ધરતી પર થપેટા માર્યાં ત્યાં ગઢ અને કાંકરા બધું પડવા લાગ્યું. દરવાજા તુટી ગયા. ધરતીકંપ થાય એમ ધરતી ધ્રુજવા લાગી. મંદિરના શિખરે પડવા લાગ્યા. રાજા તો બિચારો ભાગ્યો. ‘હવે શું કરું ?’ મોત તો સામે દેખાવા લાગ્યું. એ તો ગયો દ્રૌપદીનાં શરણે, “મને હવે તું બચાવ.” જેના પર શાસન જમાવવા માગતો હતો તેની પાસે આજે તેને લાચારી કરવી પડે છે.

દ્રૌપદી કહે છે કે, બચવાનો એક જ ઉપાય છે અને તે એ કે ક્ષત્રીયવીરો સ્ત્રી ઉપર હાથ ઉપાડતા નથી. માટે બચવું હોય તો સ્ત્રીનો પોશાક પહેરો, અને આગળ કરો. અને ૭૦૦ રાણીઓ મારી પાછળ તમારા ગીત ગાતો આવે. અને કૃષ્ણના હાથમાં સોંપી દો, તો તમે બચી જશો. વિપયના લાલચ આ રાજાની ઠેવી દશા થઈ ? સ્ત્રીનો પોશાક પહેરવો પડ્યો.

“સીતા સંતાપી રાવણ રોળાણે, દ્રૌપદી દુભાવી દુર્યોધન દુભાણે,
રે પાપના ભારા તું બાંધ મો હું ટાસ, તારા પાપે પીડાયે તારી કાયા.”

સતીને સંતાપનારના કેવા ખુરા હાલ થયા ? રણમાં રોળાણે ને અકાળે મરણને શરણ થઈ ગયો. પત્નીતર, સ્ત્રીનો પોશાક પહેરી દ્રૌપદીને આગળ કરી ૭૦૦ રાણીઓ સહિત શ્રીકૃષ્ણની સામે આંચો. શ્રીકૃષ્ણ સમજી ગયા કે દ્રૌપદીએ શિખવાડયું હોયું નોંધ્યું. પણ હવે મંદેલાંને શું મારવો ? એમ સમજી દ્રૌપદીને લઈ પાછા વળ્યાં. આ બાબુ ધાતકીખંડના તિર્થંકર મુનિસુવ્રત સ્વામી દેશના ફરફ રહ્યા છે, ત્યાં કપિલ નામના વાસુદેવ દેશના સાંભળી રહ્યા છે. તેણે શંખનો નાદ સાંભળ્યો એટલે એણે ભગવાનને પૂછ્યું, ભગવંત ! હું વાસુદેવ છું, તો મારા જેવો આ બીજો બળિયો કોણ ? ત્યારે ભગવાને કહ્યું કે આ તો જંબુદ્વીપના ભરતક્ષેત્રના વાસુદેવ છે. અમરકંઠનો રાજા પત્નીતર દ્રૌપદીને લઈ આંચો હતો તેને લેવા તેઓ આવ્યા હતા. પ્રભુ ! મારા સમાન પદવીવાળાને મારે મળવું નોંધ્યું પ્રભુ કહે, મળી નહીં થકો. છતાં આ વાસુદેવ બંધ છે. શ્રીકૃષ્ણને લવણ સમુદ્રમાં જતાં જુએ છે. શંખ કુંકીને બોલાવે છે, પણ શ્રીકૃષ્ણ શંખ દ્વારા જ ના કહી દે છે કે હવે પાછા વળાય તેમ નથી.

વાસુદેવ પાછા વળે છે અને અમરકંઠમાં આવે છે. અમરકંઠના ગઢ, કાંગરા બધું પકી ગયું છે. રાજાને જઈને પૂછે છે કે આ શું થયું ? રાજા કહે છે, ભરતના વાસુદેવ લકવા આવ્યા હતાં. મેં એનો સામનો કર્યો અને એમને પાછા કાઢ્યા. સારું થયું હું હતો નહીં તો તે તમારા પર ચડી આવત. વાસુદેવે તો પ્રભુ પાસેથી સાંભળ્યું એટલે એને તો ખબર છે એટલે કહે છે, તું આટલું જ સાચું બોલે છે ? મને તારી બધી ખબર છે. તને દ્રૌપદીએ બચાવ્યો, નહીં તર તું મરી જાત. રાજા શું બોલે ? વાસુદેવે એના પુત્રને રાજ્ય આપ્યું. રાજાને પદબ્રાટ કર્યો. જુઓ, પરનારીનો સંગ કરવાની ઇચ્છાવાળાને મળ્યું શું ?

માટે જ્ઞાનીઓ કહે છે. જો આત્માનો ઉદ્ધાર કરવો હોય તો વ્રતમાં આવો. વ્રત પાળતાં કોઈનું અહિત થયું સાંભળ્યું છે ? શ્રાવક સદાય સંતોષી હોય. સૂર્યની સામે દષ્ટિ બંધ કે તરત પાછી લઈ લેવાય છે તેમ પરસ્ત્રી સામે નજર બંધ કે તરત દષ્ટિ પાછી ખેંચી લે.

સાધુઓ વહોરવા બંધ અગર ગમે ત્યારે સ્ત્રીઓ એની સામે આવે તો પણ તે સ્ત્રીની સામે નજર નજર મીલાવે નહીં. એમાં ખૂબ સાવધાન હોય. કારણ કે આ તો ખૂબ લપચણું સ્થાન છે. જરા અસાવધાન બન્યો કે મર્યો સમજવો. રાજપાટ કે અનેક સ્ત્રીઓને છોડીને નીકળેલા પણ જો પ્રલોભનમાં લોભાણા તો પતનના પથે પહોંચી ગયા.

૧૧. પોતાની એક ત્રાડથી આખા વનને ધ્રુજવનાર સિંહ પણ બકરાની લાલચે રાજ બાવા આવતાં, એક દિવસ તે પાંજરામાં પુરાઈ ગયો. એનું પંદર આની બળ ઓછું થઈ ગયું. તે લાચાર થઈ ગયો. કમજોર થઈ ગયો. આવી દશા કોણે સહી? માંસની લાલચે ને? એમ સ્ત્રીની લાલચમાં જે લપટાય છે તે પતન પામે છે. માટે આત્માનું કલ્યાણ કરવું હોય; દુર્ગતિના દુઃખથી બચવું હોય, શાશ્વત સુખ મેળવવું હોય તો બ્રહ્મચર્ય ભાવમાં આવો. વિશેષ અધિકાર અવસર.

વ્યાખ્યાન નં...૭૨

આસો સુદ ૭ રવિવાર તા. ૨૬-૬-૭૧

નિવંધકુમારનો અધિકાર ચાલે છે. તેઓ ભગવાનની દેશના સાંભળી, બારમત અંગિકાર કરે છે. એમાં થોડું મત બ્રહ્મચર્યમત ચાલે છે. સોનામાં સોના તરીકેની, રેશમમાં રેશમ તરીકેની, ફળમાં ફળ તરીકેની કિંમત અથવા યોગ્યતા નથી હોતી તો તે નકામાં છે. તેમ મનુષ્યમાં મનુષ્ય તરીકેની કિંમત કે યોગ્યતા નથી હોતી તો તે કહેવા માત્ર મનુષ્ય છે. ચારિત્રના બળ વડે તે મનુષ્ય મહાન મનુષ્ય બની શકે છે. મનુષ્યમાં સર્વોત્તમ મનુષ્ય થવાની શક્તિ રહેલી છે. કુશળ વ્યાપારી પાસે પૈસા ન હોય અને તેને મૂડી આપવામાં આવે તો તે ઉત્તમ અને લાભદાયી વ્યાપાર કરી શકે છે તેમ મનુષ્યને મનુષ્ય થવાની મૂડી મળી બીજા અને તેનો શુદ્ધ ઉપયોગ કરે તો અવશ્ય ઉત્તમ મનુષ્ય બની શકે. આપણને આ મૂડી મળી ગઈ છે હવે કુશળતાથી તેનો ઉપયોગ કરવો જરૂરી છે. નકલી રૂપિયો નહિ પણ સાચો ચાંદીનો રૂપિયો બનવું હોય તો આપણામાં આપણે સર્વોત્તમ શક્તિને જગાડવી જોઈએ. બીજા આપ મેળે ઉગતું નથી પણ સાતું ખાતર, ખેડેલીભૂમિ, પાણી, પ્રકાશ અને એનો નાશ કરનાર જંતુઓનો અભાવ હોય તો બીજા પોતાનામાં રહેલી શક્તિનો વિકાસ કરી શકે છે. મનુષ્ય પણ યોગ્ય અને અતુકુળ સંયોગોમાં મૂકાય ત્યારે સર્વાંગી વિકાસ સાધી શકે છે. ચારિત્રથી વિકાસની ગતિ અતિ તીવ્ર બને છે. બ્રહ્મચર્યમાં પાવર છે, શક્તિ છે. સાડા ત્રણ મણની કાચા હોય, દેખાવ પણ સુંદર હોય પણ હાટ મજબુત ન હોય તો ડોક્ટર કહી દે, આને હરવા દરવા દેશો નહી. એક માણસ સુકલકડી હોય પણ હાટ મજબુત હોય તો ગમે તેટલું તે હરેફરે તો પણ વાંધો ન આવે. માનવજીવનમાં ચારિત્ર એ હાટ છે (હાઈ છે), જેનું હાટ મજબુત છે એ ઘણું કામ કરી શકે છે.

ચારિત્રવાન આત્મા પરમાત્મા બની શકે છે. શ્રીમંતોમાં લેખાતો હોય પણ જેને ચારિત્રના ભુક્ષા બોલાવી દીધા છે, જે પરનારીનાં સંજો નાચે છે તે હેવાન છે. તેની સમાજમાં કોઈ ગણના નથી. જ્ઞાની પાસે તેનો કોઈ કલ્યાસ નથી. માટે ચારિત્રવાન બનેા. દ્વંધપાક, ખાસુદી, શ્રીખંડ, લાડવા પચાવો છો તેમ શરીરમાં વીર્ય છે એને પચાવો. વીર્ય વગરનો માણસ માંયકાગલા જેવો છે. વીર્ય શરીરનો રાજા છે. આંખ, નાક, કાન, રનાયુ વિ. બધા અંગોપાંગમાં વીર્યથી તેજ આવે છે. તાકાત આવે છે. અબ્રહ્મચર્યથી વીર્યની હાની થાય છે. ચારિત્ર વિનાનો માનવી હાલતું ચાલતું મઠડું છે. તેનામાં તાકાત-દૈવત નથી. ચારિત્ર એ પ્રેક છે. સાધકલક્ષમાં જેમ આગળ જવાની શક્તિ છે તેમ અસ્થાને અધકાર્થ ન પડે તે માટે પ્રેક પણ છે. ચારિત્રતું બળ મનુષ્યોનો વિકાસ સાધે છે અને વિનાશ થતો અટકાવે છે. અબ્રહ્મચારીતું જીવન હરાયા ટોર જેવું છે.

જેસે ક્ષીરત હૈ ટોર હરાયો, ખાત પીત હૈ માલ પરાયો,
અપને ધણી કો નામ લખયો, એ અહંની નાકાન,
ભાજન ખીન નર હૈ પશુ સમાન”.

ટોર એ જાતના છે. જોકે ધણીની મરજી મુજબ ચાલનારો, અને જોકે સ્વછંદી-પોતાની ઈચ્છા મુજબ ચાલનારા, તેમ માણસ પણ એ પ્રકારના હોય છે. જોકે ભગવાનની આજ્ઞા પ્રમાણે જીવન જીવનારા અને બીજા પોતાની મરજી પ્રમાણે ચાલનારા. સ્વછંદી હરાયાટોરને તેનો માલીક લીધો ચાહટીયો ખાવા આપે છતાં હરામ ચહકડકો એવો લાગ્યો હોય કે પરાયા ખેતરમાં ઉભા મોલ જોવે અને ખેતરમાં ચરવા માટે, બધારે ખેતરનો ધણી દેખે ત્યારે ડાંગે ડાંગે મારીને તેને અધમુખ્યો કરે અને ડગામાં પુરે એના ધણીને છોડાવવા માટે દંડ ભરવો પડે છે. તેમ કેટલાક પુરુષોને પોતાની રૂપવતી નારી હોય તો પણ સંતોષ ન થાય, અને પારકી સ્ત્રીને રીઝવવા દોડ્યા જાય. અંતે માર ખાય છે. જેવું ચારિત્ર ઉમદા નથી તેવું જીવન કબરમાં સૂતેલા માણસ જેવું છે. કેટલાક લકડકડોડ લોકો લાકડા ઉપર ઘા મારે છે. અને કેટલાક કારીગર લાકડામાંથી પૂતળી બનાવે છે. આ બેમાંથી જોકે સર્જન કરે છે, અને બીજો લાકડાને ફોડે છે. બંનેમાં પૈસા કોણુ જોળવે છે ? કારીગર પૈસા વધારે કમાય છે. જોકે પથ્થર તોડે છે અને જોકે પથ્થરમાંથી મૂર્તિ બનાવે છે. ટાંકણા વડે ઘડી ઘડીને નવું સર્જન કરે છે. તમે તમારું જીવન કેવું બનાવ્યું ? જીવનનું નવસર્જન કયું ? કે ભાંગતોડ જ કરી છે ? જીવનને ઉમદા બનાવો.

કામં તુ દેવીહિં વિમૂસિયાહિં, ન ચાઢ્યા ચોમદ્વં તિગુત્તા,
તદ્વાડવિ ઇગ્નત્તદિયં-તિ નચ્ચા, વિવિત્તવાસો મુણિર્ણ પસત્યો ॥

દેવલોકમાંથી દેવાંગનાઓ નીચે ઉતરે અને ગમે તેટલું આકર્ષણ કરે, પણ ત્રણ ગુણિતવાળો

સુનિ ચલાયમાન થાય નહીં. જેને ચારિત્ર પર પ્રેમ છે તેનાં શીલ પાસે છ ખંડનું રાત્ર્ય કે ઈન્દ્રનું ઈન્દ્રાસન તણખલાને તોલે લાગે. જેણે પોતાનું ચારિત્ર ગુમાવ્યું એણે સર્વસ્વ ગુમાવ્યું છે. તમને શારીરિક ઉપાધિ આવે, તબિયત બગડે, આંખે માતૈયો કે બામર આવે, પેટમાં અદ્ધર થાય તો તરત ડોક્ટરને બતાવો છો પણ ચારિત્ર બગડે ત્યારે શું કરો છો ? ચારિત્ર માનવજીવનનો અર્ક છે. કુલની સુવાસ છે. ચારિત્રવાન માણસ જ્યાં જાય ત્યાં સુવાસ સુકતો જાય છે. સવારમાં ઉઠતાવેત ચારિત્રવાન, શુભવાન એવા વીર પુરુષનું નામ હયો તો દિવસ સુધરી જાય. રાજ નામ હયો તો ખ્યાલ આવશે. ચારિત્રવાનને જોઈ તેમના પ્રત્યે શુભાનુરાગ થશે કે તેમણે જીવનને હોખી દીધું પણ ચારિત્ર પાળ્યું. શરીર એ તો રાખનો દગડો છે. તેને માટે ચારિત્રનાં યુરુ કરવા એ મૂખ્ય છે. તમે આત્માને માટે શું કર્યું ? જેટલી શરીરની ચીવટ છે એટલી આત્માની ચીવટ છે ?

તેલ યોઈ હશે તો નહિ ખાવ, કારણ ઉધરસ થઈ જાય. દૂધ બગડી જશે તો નાખી દેશો. શાક સહેલું આવશે તો ફેંકી દેશો, કારણ કે પેટમાં આ ખરાબ પદાર્થ જાય તો શરીર બગડી જાય. શરીરની આટલી ખેવના રાખો છો જ્યારે ખરાબ વિચાર આવે તો આત્મા બગડે છે એ ખ્યાલ રહે છે ? શકને સુધારતા સહેલો લાગ ફેંકી દેશો છો એમ ખરાબ વિચારોને ફેંકી દેશો. વિષય વાસનાની વૃત્તિ ડોકીયું કરે કે તરત એનું ડોકું ઉડાવી દો. “આવા સહેલા વિચારો કરવા એ મારો ધર્મ નથી.” કોઈપણ વસ્તુ સહે કરારે ? તે વસ્તુમાં બળ નથી રહેતું ત્યારે સહે છે. જીવ જતાં કલેવર મંધાય છે, સરવા માડે છે. દુર્ગંધ ફેલાવા માંડે છે એમ જેનું બ્રહ્મચર્ય ઉડી ગયું તે સડવા માડે છે. જેનામાં ચારિત્ર નથી તે મિલ માલિક હોય, હથ મોટર તેને ત્યાં ફરતી હોય, ચાર મીલ હોય, જ્યાં જાય ત્યાં સાધુઓના લાવ પૂછતો હોય, જે સ્વચ્છી સંતોષી નથી, પરચીગમન કરનારો છે. દગાબાજ છે, તે વખાણવા યોગ્ય નથી. આ શાસનમાં શુભો પૂજવા યોગ્ય છે, પૈસો નહિ. આજે માણસ આંજીવિકા માટે પૈસા-વાળાની સેવા કરે, એની શુભામી કરે, તેની વાતમાં જીહા જીહા કરે, પણ બાઈ ! આવાની નોકરી મૂકી એકવાર ભગવાનની નોકરી કર, અને ભગવાનની આજ્ઞા ઉઠાવ તો તારો બેસા પાર થઈ જશે. આજે સૌ પૈસાવાળાને દિકરી આપે છે. કારણ કે ત્યાં પૈસો છે, મોટરો છે. છોકરો એન્જીનીયર કે ડોક્ટર છે. ઘરમાં કામ કરવા ઘાટી છે, રસોઈ કરવા માટે રસોઈયો છે, પણ વરરાજ ચારિત્ર્યવાન કે નહિ તે ન જીએ સુખ-સાદાની જોઈ કન્યા હોશે-હોશે સાસરે પણ જાય. પરિચય થતાં ખોખે આંસુડે રાવાનો વારો આવે.

નારી ગરીબ, દળણાં દળતી, ધનવાળી હીરે ઝળહળતી,
હીરા-મોતી વાળી રોતી, એનો કંઈ વિલાસો માણે છે,
ધનવાન જીવન માણે છે, નિર્ધન એ બોલે તાણે છે,

કોઈ અનુભવીને પૂછી બે કોણે જીવી બાણે છે,
ધનવાન જીવન માણે છે, નિર્ધન એ બોલે તાણે છે.

ગરીબ નારી પારકા ઘરનાં ફળણું ફળે છે, પણ શીલને સુરક્ષિત રાખે છે. કોઈ શેઠીયો ૧૦૦ રૂપિયા આપે પણ પૈસા માટે શીલ વેચતી નથી. પોતાના શીલનું બંનનાં બેખમે રક્ષણ કરે છે. ભલે ગરીબી હોય પણ આવા પૈસાને લાત મારે છે. પૈસાવાળી દશદબરના હીરાવાળી છુટ્ટી પહેરે છે, હીરાનો સેટ પહેરે છે, પણ રાતના ખાર વાગ્યાં સુધી તેના કંથની શહ જુએ છે, પણ પારકે ઘેર જનાર આવતો નથી, તેથી દડ-દડ આંસુ પાડે છે. તેને પોતાના સ્વામીની વર્તણૂકથી સંતોષ નથી. તે એમ વિચારે છે કે આવા દાડ પીનાર અને પારકી સ્ત્રીઓમાં રાચનાર પુરૂષ કરતાં મને કોઈ ગરીબને ત્યાં માસ માણે આપી હોત તો સારું હતું. જીવનમાં ચારિત્ર્ય નથી, તો કંઈ જ નથી. તમારે ધનવાન બનવું છે કે ચારિત્ર્યવાન? ચારિત્ર્યવાન. અહીં બેઠા છો ત્યાં સુધી જ ને ?

આજના નાસ્તિકવાદ અને વિલાસના ભરત્યક સંયોગો વચ્ચે સાવધાન રહેવા જેવું છે. દિલમાં ઉડે સુધી શીલનું મહત્ત્વ બેઠું હોય તો જ બચી શકાય, નહિ તો આજના જમાનામાં વ્યામોહમાં ફસાવવાનું થાય. આજનો યુગ વિકાસનો છે એમ માની લોકો પૂર્વ યુગની સદાચારની વાતોને વાહિયાત લેખે છે. વળી વિષય એ કુદરતી હાજત છે એમ પણ મનાવે છે તેથી વિષયની છૂત્તે નિર્દોષ ગણે છે. પણ આ બધી ભ્રમણા છે. એમાં ફસાયા પછી જીવ જીવનપર્યંત પશુતુલ્ય બનીને રહે છે. માટે આવા પતનના વિચારોને ફેંકી દઈ શીલને જ મહત્ત્વ આપવાની જરૂર છે. કામવાસનાને નિરંકુશ છૂટી મૂકવાથી કેવી દયા થાય છે તે તમને સુવર્ણના દંડાંત ઉપરથી સ્પષ્ટ થશે.

એક નગરમાં નંદ નામના શ્રેષ્ઠીવર્ધ છે. તેમને ત્યાં વૈભવ-વિલાસનો પાર નથી. તેમનાં પત્નીનું નામ રતનાવલી છે. લગ્ન પછી ઘણાં વર્ષે રતનાવલી એક પુત્રીનો જન્મ આપે છે. તેનું નામ સુવર્ણા રાખે છે. જૂળ લાડકોડથી તેનો ઉછેર થાય છે. યોગ્ય ઉંમર થતાં એક શ્રેષ્ઠી પુત્ર હરિદત્ત સાથે તેના લગ્ન થાય છે હરિદત્ત લગ્ન પછી થોડા દાઈમ વેપાર કરવા માટે લંકાપુરી બાય છે. પહેલાનાં જમાનામાં પત્નીને સાથે લઈ જતાં ન હતાં. આજે તો સુંબઈમાં પહેલા રૂમ લઈ લે પછી લગ્ન કરે એટલે લગ્ન પછી તરત જ સુંબઈમાં વસવાટ શરૂ થઈ બાય. સુવર્ણા સાસુ ત્રાસરાની દુઃખમાં દિવસો પસાર કરે છે. પણ જુવાની દિવાની છે. બાલ્યવય વટાવવી સહેલ છે પણ યુવાવસ્થા દરિયાનાં વમળ જેવી છે. વમળ વટાવવા જૂળ સુરકેલ પડે છે. તેમ યુવાનીમાં કાળો કાઘ ન લાગતા દેવો તે સુરકેલ છે. જેને પોતાની યુવાનીને બળવી છે તે ધન્યવાદને પાત્ર છે.

આ સુવર્ણાએ જીવનમાં કોઈ બતનો સંયમ રાખ્યો નહિ. આવા-પીવામાં કોઈ

કમી ન રાખી. હરવા કરવા જવું, વિકાસને ઉત્તેજિત કરે એવા યોશાકો ખાવા, એવા યોશાક પહેરવા, પછી ઇન્દ્રિય પર સંયમ કેવી રીતે રહે? જેને ત્રિદોષ થયો હોય તેને સુંઝારો થાય છે. તે લુગડા સુથે છે, ચદ્દા-તદ્દા બંકે છે. તેને દૂધ સાકર અને ચોખા ખવડાવવામાં આવે તો સનેપાત વધી જાય છે પણ મટતો નથી. યુવાની તો હોય જ. તેમાં માદક પદાર્થો મળે પછી ઉન્માદ વધી જાય છે. દોડવું હોય ને ઢાળ મળે, પછી શી ખામી રહે? સુવર્ણમાં ખાવાપીવાનો સંયમ નથી. સાસરીયા અને પીયરીયા બંને પહેંચતા છે. સુવર્ણને ખૂબ સાચવે છે, તેની પાસે કામકાજ કરાવતા નથી. પણ નવરૂં મગજ સેતાનતું કારખાતું છે. કામને મારનાર કામ છે. સુવર્ણમાં કામ પ્રદિષ્ટ થાય છે. થોડો વખત સાસરે રહી પીયર જાય છે. એના બંગલાની સામે રાજમહેલ આવેલી છે.

એક વખત સુવર્ણ પોતાના બંગલાની બારીમાં ઉભી છે. ત્યાંથી રાજકુમાર તોસલ નીકળે છે. સુવર્ણ તોસલકુમારને જુએ છે અને વાસના તીવ્ર બને છે. સ્ત્રીસહારો કરી બોલાવે છે. બંનેની આંખો સામસામી ટકરાય છે. આંખમાં કામજુ છે, આંખમાં વિજળી છે, આંખમાં વિકાર છે. આંખથી બંને વાત કરે છે, ૧૧ વાગ્યે રાત્રે આવવાનો સંકેત કરી સુવર્ણ ચાલી જાય છે. તોસલ કુમારના હિલમાં પણ સુવર્ણ પ્રત્યે આકર્ષણ ઉત્પન્ન થયું છે. તે રાત પડવાની રાહ જુએ છે. બરાબર અચ્ચાર વાગતા સુવર્ણ પાસે પાછડે બારણેથી તે કુમાર પહોંચી જાય છે, બંનેએ પોતાની ભાવના પૂરી કરી. પ્રહસ્યર્થ ભાવના બુકા કરી નાખ્યા. વિષયવૃત્તિ જાગી, તેને પૂછું કરે પણ તે વધુ બળતરા મૂકતી જાય છે. હવે તો તોસલકુમાર રાજ આવવા લાગ્યો. કામ અંધ છે. કામી પુરૂષ વિવેકને વિસરી જાય છે.

ગોટલામાં મોટો આંખો સમાયેલી છે એમ એક અનુચિત કરણીમાં અનેક અનુચિત કરણીઓ સમાયેલી છે. દોષો અને દુષ્ટત્યોને લેશ પણ આવકારવા એ ખતરનાક છે. સુવર્ણ અને તોસલકુમાર રાજ રાત્રે મળે છે, ઇચ્છિત કામ લોગવે છે. પરિણામે સુવર્ણને ગભરું રહે છે. પાપી માણસો પાપ કરતાં જરા પણ અચકાતા નથી, પણ તેના કડવાં ફળ લોગવવાના આવે ત્યારે રાડ પાડી જાય છે.

ધણા એમ કહે છે કે અત્યારના જમાનામાં પાપી-જુલમી માણસોને ત્યાં સુવર્ણની ખુરશીઓ હોય છે અને ધર્મી રીઝાય છે. ધર્મીને કોઈ બોલાવતું પણ નથી. પાપકર્મ આવરનાર જો પૈસાદાર હોય તો દુનિયામાં એની બોલબાલા થાય છે. પુણ્ય-કર્મના ઉદયથી સુખ મળે છે અને પાપકર્મના ઉદયથી દુઃખ મળે છે. ધર્મ કરવાથી તરત સુખ મળે અને લુચ્ચાઈ વિ. કરવાથી તરત દુઃખ મળે, આ માન્યતા સામાન્યતઃ યોટી છે. જેને જે કર્મનો ઉદય ચાલતો હોય તે મુજબ તેને સુખ કે દુઃખ મળે. એ વખતે આત્મા ધર્મી છે કે પાપી એ વાત જોવાની રહેતી નથી પણ વર્તમાનમાં જે પાપ કર્યું છે. તેનું ફળ તો ભાવીમાં લોગવવું પડશે. ધરતી પર ઉભેલું બાળક પડી જાય તો તેને કેટલું વાગે?

અને એ જ બાળક સાતમે માળે ચડી જાય, એ વખતે મા ભલે ખુશ થાય અને તાળીઓ પાડીને બોલે કે મારો લાલ સાત માળ ચડી ગયો ! પણ સાતમા માળની પાળી વિનાની અગાશીથી નીચે પડે ત્યારે માની રાડ ફાટી જાય. બાળકનું મૃત્યુ થઈ જાય. પાપાત્માને કર્મ સત્તા પણ આ જ રીતે પુણ્યનો સાતમો માળ દેખાડે છે. કોઈ આવા મુખને જોઈને અંનશો નહિ. આ તો મયાનક પતન મારેલું ચકાણુ છે. ચારિત્રથી નીચે પડનાર કયાંય ફેંકાઈ જવાનો છે. તમે મીલગાળાઓને જોઈને હરખાવ છો ને ? પણ તેના આચાર વિચાર કેવા છે, તે જુઓ છો ? જોટલા દુરાચારના રવાડે ચડ્યા એટલા પછકાણા છે.

સુવર્ણ દુરાચારી ણની ગઈ. પરિણામે તે ગર્ભિણી ણની દિવસે દિવસે ગર્ભ વધવા લાગ્યો. પુરૂષો પાપ કરીને દૂર લાગી જાય છે, પણ સ્ત્રી, સમાજમાં તિરસ્કારને પાત્ર-ધિક્કારને પાત્ર બને છે. ઉંચું મોડું કરી ચાલી શકતી નથી. સુવર્ણના પિતાને ખરેખર પડી કે મારી એકની એક પુત્રી ગર્ભવતી બની છે. તેનો પતિ પરદેશ છે. કાંઈક અકાર્ય થયું. શેઠને થયું કે તેણે મારા કુળને કલંક લગાડ્યું, આમરૂ નષ્ટ કરી. હવે એના કટોરા પીવાનો વખત આવ્યો છે. નંદ શેઠ પુત્રીને બોલાવી ધમકી આપે છે. ‘તારી પાસે કોણ આવે છે ?’ એ પૂછે છે, પણ સુવર્ણ કાંઈ જવાબ આપતી નથી. અંતે શેઠ રાજ પાસે જાય છે. એ રાજને કહે છે, રાજન્ ! મારી દીકરીનો પતિ બાર વર્ષથી પરદેશ છે, હંમેશાં આવ્યો નથી, પણ દીકરીને ગર્ભ વધ્યો છે. એ કોના પરિચયમાં આવી છે તેની તપાસ આપ કરી દો. રાજએ સી. આઈ. ડી. બોઠવી દીધી.

સરકસવાળા સિંહ સાથે બાથ ભરે છે, પણ સાથે કરંટ રાખે છે. જરાક વિદ્યે તો મારી નાખે. એક સરકસમાં સિંહના મોઢામાં ડોકું નાખી જીવ સંટોસડતા ખેડ બતાવતા. એક વખત સિંહના કાંત સાથે માણસનું માથું જસ છેલાણું ને તેમાંથી લોહી નીકળ્યું તેનો સ્વાદ સિંહે લીધો. લોહી મીઠું લાગ્યું ને એણે એ માણસને મારી નાખ્યો. સરકસનાં માણસોએ સિંહને ખતમ કરી નાખ્યો. એક વાર સ્વાદ ચાખ્યો એટલે તે ખૂન કરી બેઠો. એમ માણસે એક વાર અકાર્ય કર્યું અને સવેળાએ જાગી ન જાય તો વારંવાર એ તલપ લાગે છે. ટેવ પડી ગયા પછી સુકવી મુરકેલ બની જાય છે. તોસલ કુમારને સુવર્ણની ઘેલછા લાગી છે. દરરોજના ટાઈમે તેને ત્યાં જાય છે પણ વિચાર કરતો નથી કે હું કોણ છું ? આજે સુવરાજ છું, આવતી કાલે રાજા થવાનો છું. પ્રજાનું રક્ષણ કરવું એ મારો ધર્મ છે. જે આવા કામ કરીશ તો પ્રજા મને પદભ્રષ્ટ કરશે, માફ કયાંય સ્થાન નહીં રહે સી.આઈ.ડી.એ તોસલકુમારને જોઈ લીધો. પણ આ તો રાજાનો પુત્ર છે. તેનું નામ કેવી રીતે દેવાયે ? એમ વિચાર કરતાં પોલીસો રાજા પાસે પહોંચે છે અને કહે છે, સાહેબ ! આપે સોંપેલું કામ પતી ગયું છે. પણ તે વ્યક્તિનું નામ દેવાય તેમ નથી. રાજા કહે છે જે હોય તેનું નામ કહી દો. હું ન્યાયના આસન પર બેઠો

હું. મારા કુટુંબની કોઈ વ્યક્તિ હશે તો પણ હું તેને બરાબર સંભાળીશ. તમે જરા પણ દર રાખ્યા વિના નામ આપી દ્યો. પોલીસો કહે છે સહેજ ! “એ વ્યક્તિ ખીજી કોઈ નથી પણ તોસલકુમાર છે.” નિષ્પક્ષપાતી હોય તે સારી રીતે શાસન ચલાવી શકે છે. રાજ્યને પડકાર વગડાવ્યો કે કાલે સવારે સભા છે. કચેરીમાં નાના મોટા બધાને હાજર થવા વિનંતી છે. ખીજો દિવસે યથા સમયે બધાં હાજર થયાં. સુવર્ણ આવી છે તે કોઈને ખબર નથી. રાજા ઉભા થઈ કહે છે. “મારા પ્રિય પ્રજાજનો ! આપ બધાંને આશ્ચર્ય થતું હશે કે અમને શા માટે બોલાવવામાં આવ્યા છે, પણ હું હંમણું જ એ વાતનો ખુલાસો કરું છું. પછી તોસલકુમારને પોતાની પાસે બોલાવે છે. તોસલકુમારનાં આનંદનો પાર નથી. તેને એમ થાય છે કે, આજે પિતાશ્રી અને રાજ્ય સિંહાસન સોંપી દીક્ષા લેવાના લાગે છે. ત્યાં તો રાજ્યને કહ્યું “તોસલ, હું પૂછું એનો સાથે સાથે જવાબ આપજો, નહિ તો આ તલવાર તારી શરમ નહીં રાખે. બોલ, તું નંદ ચેકની પુત્રી સુવર્ણ સાથે દુઃખેષા કરે છે ?” આ સાંભળી તોસલકુમારનાં મોતીયા મરી ગયા. શિરપાવની ઇચ્છા રાખી હતી, પણ તેને બદલે શિર ઉડી જવાનો પ્રસંગ બની ગયો. પાપ કરતાં તો કરી નાખ્યું પણ હવે આંખ સામે મોત દેખાવા લાગ્યું. રાજાને મોટે ‘હા’ પાડવી પડી. રાજ્યને પ્રજાજનોને સંબોધીને કહ્યું, બોલો, તમારે આવો રાજા ભેઈએ છે ?” તમે જ કહો, આને શી શિક્ષા કરે ? પ્રજાજનોએ કહ્યું, “એક વખતનો ગુનો માફ કરો.” રાજા માન્યા નહીં. રાજ્યને કહ્યું પ્રધાનજી ! અત્યારે જ મારાઓ તૈયાર કરી ફર જંગલમાં આવો વધ કરાવો. આવો કુલાંગાર પુત્ર મારે ન ભેઈએ. અને ભવિષ્યમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ આવી ભૂલ કરશે તો તેને સખત રાજા દરમાવવામાં આવશે. મારાઓ તથા તોસલકુમારને લઈ પ્રધાન જંગલમાં ગયાં. પણ પ્રધાનને થયું “આ યુવરાજની ઉગતી યુવાની છે, ઉન્માદમાં ભૂલ કરી બેઠો, પણ આવા આચાર્યક યુવાનની કિંમતી જીંદગી કેમ નષ્ટ કરાય ?” પછી કુમારને કહે છે કુમાર, હું તને જીવતો મૂકું છું. તું જીવતો હઈશ તો સારા કૃત્યોથી આ પાપ ધોઈ નાખી જીવનને અજવાળીય એવી આશાએ તને બચાવું છું. તું પરદેશ આવ્યો ના. પણ હવે સુધરી જાજો.

તોસલકુમારે મંત્રીનો આહાર માન્યો. તે ત્યાંથી ચાલી નીકળ્યો અને પાટલીપુત્ર જઈ રાજ્યમાં નોકરીએ રહ્યો. શીલભંગ કરનારને આ પૃથ્વી પર કેવી સજા મળે છે ! તોસલકુમારનું રાજ્ય ગયું, રાજ્યના બળનામાંથી એક પાઇ પણ ન મળી. પહેલે લુગડે નીકળી જવું પડ્યું. વિકારનું પોષણ કરીને ક્યારેય એવું બન્યું છે કે પછી ફરીથી વિકાર ન જ ઉઠે ? વિકારનો તો અંત જ ન આવે. એવા વિકારને શા માટે પોષીને આનંદ માનવો ? એના કરતાં એને શમાવીને નિત્ય તૃપ્તિનો આનંદ શા માટે ન માનવો ?

સુવર્ણનું પાપ બધે પ્રગટ થઈ ગયું. તેથી તે ફિટકાર પામવા લાગી. તોસલકુમારનાં

વધના સમાચારથી તેના મનને ખૂબ સંતાપ થયો. અંતે કંટાળીને એક રાત્રે ઘરમાંથી ભાગી નગર બહાર નીકળી ગઈ જંગલમાં ચાલી જાય છે. પોતે ગર્લિંગી છે દહાડા ભરાઈ જવા આવ્યા છે. ખૂબ ચાલવાથી થાકી ગઈ છે. એમાં પ્રસૂતિની પીડા ઉત્પન્ન થાય છે. પાસે કોઈ હાથણ કે નર્સ નથી સુવા માટે પલંગ અને ગાદડું તો શું પણ એક ગોદડું પણ નથી. સ્ત્રીને પ્રસૂતિની વેદના એટલી બધી કારમી હોય છે કે તે ભેતાં વૈરાગ્ય થઈ આવે.

પ્રસૂતિ ઠેરી પીડા પ્રસૂતા નારી પીછાણે, અજ્ઞાત વાંઝણીને શું, જેને વીતી હોય તે બહે.

જેણે પીડા ભોગવી હોય તેને ખબર પડે. બીજા શું બાણી શકે? ખૂબ વેદના થવાથી સુવર્ણા બેભાન બની જાય છે. અને જંગલમાં એક પુત્ર તથા એક પુત્રીનો જન્મ થાય છે. ઠંડા પવનથી થોડી વારમાં તેને મૂર્છા વળે છે. બે નાના બાળકની માતા બનવાથી સુવર્ણા આનંદમાં આવી જાય છે. બાળકને ઉદેશીને કહે છે. હે પુત્ર ! તું જ હવે મારો બેલી છે. તારા આધારે હું મારું જીવન વીતાવીશ. સુવર્ણા અજ્ઞાન છે. પ્રભુનું શરણું લેવાને બદલે પુત્રનું શરણું લે છે. સુવર્ણાએ તોસલની વીંટી બાળકને ગળે બાંધી અને પોતાના નામની વીંટી બાળકીના ગળે બાંધી. પછી સાડીના બે ભાગ કરી એક ભાગમાં બે બાળકને બાંધ્યા અને એક ભાગ પોતે ઓઢ્યો. પોટલી એક બાજુ મૂકી પોતે પર્વતના ઝરણામાં રનાન કરવા ગઈ. પાછળથી એક વાઘણ આવી પોટલી ઉપાડી ગઈ. થોડે જતાં પોટલીની એક ગાંઠ ટીલી પડી ગઈ, છૂટી પડી ગઈ અને બાળકી નીચે પડી ગઈ. વાઘણ તો પોતાની ગતિએ ચાલી જાય છે. તેને કંઈ ખબર નથી. જેનું આયુષ્ય જખમર હોય તેને ગમે ત્યાંથી સહાય મળી જાય છે. વાઘણ બાળકને લઈ જઈ રહી છે, ત્યાં એક રાજા શિકાર કરવા આવ્યો. વાઘણને ભેતાં એક, બે, ત્રણ ગોળી છોડી. અને વાઘણ મૃત્યુને શરણુ યઈ ગઈ. બાળક એક બાજુ પડી ગયું. રાજા શિકારની નજીક આવે છે, ત્યાં બાળકને જીવે છે અને કોઈ દેવી ભેટ માની લઈ લે છે. તે જ રસ્તેથી પ્રધાન નીકળે છે. તેને બાળકી મળે છે. પોતાને કાંઈ સંતાન નથી, તેથી તેને લઈ ઘર બહારી પ્રયાણ કરે છે. બાળકો વાઘણના મુખમાં આવ્યા પરંતુ તેમનો શુભોદય કેટલો કે વાઘણે તેમને તરત ભરખી ન ખાધા. અને રાજા તથા પ્રધાનની પાસે આવી ગયા, જેથી તેમનું લાલનપાલન પણ સુંદર રીતે થાય. પેલા રાજા સળગસિંહે ગામમાં વાત ફેલાવી કે રાણીને ગર્ભ હતો તે વાત અમુક કારણસર શુપ્ત રાખેલી, આજે રાણીએ પુત્રને જન્મ આપ્યો છે. ગામમાં જન્મોત્સવ ધામ ધૂમથી ઉજવવામાં આવ્યો અને બાળકનું નામ વ્યાઘદત્ત પાડવામાં આવ્યું. પેટી બાળકી જંગલમાંથી મળી તેથી તેનું નામ વનદત્તા રાખ્યું. આ બાળુ સુવર્ણા મુદ્દ બની પાછી આવી બેઠું તો ત્યાં બાળકો ન મળે આથી તે ખૂબ કંડપાત કરવા લાગી. અંતે ફરતી ફરતી જ્યાં બાળકો હતાં તે નગરમાં આવી, અને પ્રધાનને ત્યાં જ નોકરીએ રહી. વનદત્તાનો ઉછેર તેના હાથે થવા લાગ્યો, પણ પોતે બાણી નથી કે આ મારી જ પુત્રી છે.

વ્યાધિદત્તનું બીજું નામ મોહદત્ત રાખેલું છે. ભાઈ બહેન બંને અનુક્રમે મોટા થાય છે. વર્ષોના વહાણાં વાતાં તેઓ ૧૮ વર્ષની ઉંમરે પહોંચે છે. એક વખત વસંત મહોત્સવ છે, મોહદત્ત અને વનદત્તા બંને ક્ષણ નીકળ્યા છે. વનદત્તાની સાથે સુવર્ણ છે, અને મોહદત્ત એકલો જ છે. એક જગ્યાએ તે બંને લોગા થઈ જાય છે. મોહદત્તની નજર વનદત્તા ઉપર સ્થિર થાય છે, વનદત્તા પણ તેની સામે જુએ છે, કામ પ્રદિપ્ત થાય છે, એકપ્રીતનાં નયનો વિધાય છે. આ વાત ચતુર સુવર્ણના લક્ષ બહાર નથી જતી, તેથી તેને એમ થાય છે કે આ રાજનો પુત્ર છે, લલેને બંને પ્રેમમાં પડે મારે બંનેને સગવડતા કરી આપવી જોઈએ. એમ વિચારી સુવર્ણ વનદત્તાને કહે “આપણે અહીં સૂર્યાસ્ત થયા પછી આવશું. અત્યારે ઘરે જઈએ.” આ શબ્દો મોહદત્તાના કણપટ પર પણ પડે છે. તે સમજી જાય છે કે આ દાસી મને જ સંકેત કરી રહી છે.

મોહની વિટંબણા કેવી છે તે જો જો. સગા ભાઈ બહેન બ્રષ્ટ થવા તૈયાર થયા છે. અને માતા સગવડતા કરી આપે છે. તોસલકુમાર પણ આ ગામમાં જ છે. રાજના હજુરીયા તરીકે તે નોકરી કરે છે. રાત પડતાં સુવર્ણ વનદત્તાને લઈ નિયત સ્થાને આવે છે. હજુ મોહદત્ત આવ્યો નથી એટલે આંટા લગાવે છે. તે વખતે પેલો તોસલ ત્યાંથી પસાર થાય છે. અને તેની દ્રષ્ટિ વનદત્તા પર પડે છે. અરે ? આ તો સાક્ષાત્ લક્ષ્મી છે. આંની સાથે સંસારના સુખ લોગળ્યા નથી ત્યાં સુધી જીવન નિરર્થક છે. પિતા મોહવશ બની પુત્રીની નજીક આવે છે. અને તેનો હાથ પકડે છે તથા કહે છે. ‘હે સ્વરૂપવતી નારી ! મારી સાથે આલ, હું તને મારા દ્રવ્ય સિંહાસને પધરાવીશ” વનદત્તા તો એકદમ ગભરાઈ ગઈ અને “બચાવો બચાવો”ની બૂમો પાડવા લાગી. ત્યાં રાજકુમાર આવી જાય છે અને પોતાની પ્રિયા પર એક હજુરીયા દુરાચાર કરે છે, તે જોઈ એકદમ ગુસ્સે થાય છે અને કહે છે, “અરે દુષ્ટ ! પાપી ! ચારકી સી પર ખરાબ દ્રષ્ટિ કરતાં શરમાનો નથી ? તને તો મારે ખરાખર શિક્ષા કરવી પડશે”.

આંતે બંને સામ સામા લડે છે અને દિકરો બાપને ઉભો ને ઉભો ચીરી નાખે છે. મનમાં આનંદ અનુભવે છે કે આ દુષ્ટને મારી નાખ્યો એટલે વનદત્તા મારા ઉપકાર નીચે આવી જશે. આ જોઈ પેલી સુવર્ણ કે જે એક વખત તોસલકુમારના મૃત્યુના સમાચારથી અત્યંત દુઃખી થઈ હતી તે આવે આનંદિત બને છે. તે પણ પોતાના પ્રિયપાત્રને જોળખી શકી નથી.

આ પછી મોહદત્ત અને વનદત્તા એક કેલી-ગૃહમાં દાખલ થાય છે. ત્યાંનું વાતાવરણ મધમધાયમાન અને વિષયને ઉત્તેજિત કરે તેવું છે. બંને અસંયમને પથે પડવાની તૈયારી કરે છે ત્યાં તેમના કાન પર શબ્દો અચ્છાદ્ય છે. “ધિક્ક, ધિક્ક ! બાપ મારી બહેન સાથે વિષય સેવવા તૈયાર થયો છે ! ધિક્કાર છે, ધિક્કાર છે તને !” આજુ બાજુ નજર કરે

છે પણ કોઈ દેખાતું નથી. વળી પાછો વનહત્તાનો સ્પર્શ કરતો જાય છે. ત્યાં પેલા શબ્દો સંભળાય છે. ત્રીજીવાર પણ એ શબ્દ સંભળાય છે, આથી કુમાર ઠેલીગૃહની બહાર નીકળે છે તપાસ કરતાં ઠેલીગૃહની સામે એક ટેકરીપર એક મુનિ બેઠા છે તે ઉપર પ્રભાષે બોલતા હતા. ત્રણે જણા મુનિ પાસે જાય છે. મુનિને નમન કરી પૂછે છે 'હિ મુનિ! આપ શું બોલી રહ્યાં છો?' મુનિ ત્રણ જ્ઞાનનાં ધણી છે. તે કહે છે. ભાઈ! તે જેને મારી નાખ્યો તે તારો પિતા હતો. અને આ વનહત્તા તારી ખેન છે. આ સુવર્ણ તારી માતા છે. મુનિ, સુવર્ણ તથા તોસલના પ્રેમની.....બધી વાત કહે છે.

રાજા કે નેતા ધાકે ધમકીથી જે કામ નથી કરી શકતા તે મુનિ પ્રેમથી કરે છે. ત્રણે જણા પોતાના પાપનું પાર્યાયન કરે છે. અને હવે શું કરવું કે જેથી જીવનનો ઉદાર થાય એમ પૂછે છે ત્યારે મુનિ સંસારની અસારતા અને સંયમની મહાનતા સમજાવે છે. તેથી ત્રણેય જણાને સંસાર પ્રત્યે ઉદાસીનતા જન્મે છે. અને સંયમનો માર્ગ અંગીકાર કરી આત્મ કલ્યાણ સાધે છે.

બ્રહ્મચર્ય વ્રત સર્વશ્રેષ્ઠ અને જયેષ્ઠ છે. તેનું આરાધન કરનાર જીવો આત્મ કલ્યાણ સાધે છે. વિશેષ અધિકાર અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં.....૭૩

આસો સુદ ૮ ને સોમવાર તા. ૨૭-૬-૭૧

ખર્ચાં વ્રતોમાં બ્રહ્મચર્ય વ્રત મોટું છે. મોટો પંડિત, વિદ્વાન કે શાસ્ત્રજ્ઞ હોય, પણ તેની આચાર શુદ્ધિ ન હોય તો તેની કિંમત જરા પણ નથી. સાડા ત્રણ મહુની કાયામાંથી નવટાંકતું નાક ઉડ્યું તો તેની કાંઈ કિંમત નથી જેનામાં જ્ઞાન અદ્ય હોય પણ આચાર અને વિચારની શુદ્ધિ છે, શીલ વ્રત બરાબર પાળે છે એ વિશ્વાસને પાત્ર છે. બ્રહ્મચર્ય વિદ્યોગો પહોરથી આબરૂવાળો દેખાય પણ આબરૂ વગરનો છે. એ પારકી સ્ત્રીનો પાલવ પકડતાં પણ અચકારો નહિ.

“ ઢાંગી ધતિંગી દેવી દક્ષિણે ઢાંગીઓ પૂબય છે,
ટીલાં ટપકાં બતાવીને ધમી” કહેવાય છે,
મોફો મળતાં પરનારીનો પાલવ જેવો જાય છે,
સંસાર ચાલ્યો જાય છે.....

એની એ સડક ઉપર સંસાર ચાલ્યો જાય છે,
સંસાર ચાલ્યો જાય છે.”

આજે દુનિયામાં ધર્તિંગ કરનારા ઘણા છે. ચોટી જટા રાખે, આખા શરીરે ભસ્મ ચોળે, ઠોકમાં માળા નાખે, કપાળમાં મોટા આજરીયા તાણે, હાથમાં રૂદ્રાક્ષની માળા રાખે, પણ આચાર વિચારના કે સદાચારના ઠેકાણાં જો નથી તો આવા લોકો પૈસાના પૂત્રરી છે. વિષયના ગુલામ છે, આત્માને ભ્રમમાં નાખનાર છે. જેણે આત્માને ઝોળખ્યો નથી એવા માણસો આવા પ્રપંચીઓમાં અંતર્ધ જાય છે. આવાઓ પાસે ઘરડી યુદ્ધી પગે લાગવા આવે તો છટ નારાયણ કહે અને નાની નમણી નર આવે તો સત્ નારાયણ કહે અને લાગ મળે તો તેના પ્રેમમાં પણ પડી જાય. આવા ધર્તિંગ દુનિયામાં કંઈક ચાલ્યા કરે છે. આવા ધુતારા અને ઠાંગીઓ સ્ત્રીઓને કહે, હું તમને પુત્ર પ્રાપ્તિ કરાવી દઈશ. મારા આશીર્વાદથી તમારે ત્યાં ધનના દગલાં થશે. અનેક સ્ત્રીઓ લોળી બની લોળવાઈ જાય છે અને એકાન્ત મળતાં કુકર્મ કરવા તૈયાર થાય છે. આવા કપટીઓ પોતાની જાતને સન્નિવૃત્ત કહેરાવે છે પણ કરેલાં કર્મ દરેકને લોગવવા પડશે! કર્મનો ઉદય આવશે ત્યારે તે વેશની શરમ નહિ રાખે.

પિંબેભાવ દ્યુ દુસ્સીલે, નરનાજો ન મુચ્ચવ્વ ।

મિલ્લાણ વા ગિહલ્લે વા, સુચ્ચવ્વ કમ્મહિં દિવ્વ ॥૨૨॥ ઉ. અ. ૫

જે કુશીલ આચરણ આચરવા વાળો છે તેને નરક મુકતી નથી. સાધુ હોય તેને પણ દુર્ગતિમાં જવું પડે છે. માત્ર વેશ કોઈને તારી શકતો નથી.

“પુન્યસ્ય ફલમિચ્છન્તિ પુન્યમ્ નેચ્છન્તિ માનવા
પાપસ્ય ફલમ્ નેચ્છન્તિ પાપં કુર્વન્તિ સાદરા”

પુન્યના ફળ લોગવવા બધાને ગમે છે પણ પુણ્ય ઉપાર્જન કરતા નથી. કર્મ કરવો ગમતો નથી અને પાપના ફળ કડવા છે તે કોઈને ગમતા નથી છતાં પાપ કરવાનું છોડી શકતા નથી. તમે એક દિવસમાં અઢાર પાપ સ્થાનકમાંથી કેટલા પાપ કરો છો? ભગવતી-સૂત્રનો પાઠ કે અઢાર પાપ સેવે તો જીવ શીઘ્રતાથી ભારેકમી થાય છે. અઢાર પાપ ન સેવે તો હજીકમી થાય છે.

“ભગવતી સૂત્રમાં એક પ્રશ્ન પૂછે ગૌતમરાય,
શ્યા પાપ કર્યે જીવ ભારે કર્મી થાય ?
ભગવાન મહાવીર જોલીયા તમે સાંભળો ગૌતમરાય,
અઢાર પાપ સેવવાથી ભારે કર્મી થાય.”

તમને પાપનો ખટકારો થાય છે? “મારા કેવા કર્તવ્ય છે? હું કઈ ગતિમાં જઈશ? મારું વીર્ય સવળે માર્ગે વપરાય છે કે અવળે માર્ગે?” આત્મ મનન તમે કરી ક્યું? છે? મનન કરો. ચિંતન કરો. અધોગતિના દરવાજા બંધ થાય છે કે નહીં? એ નિત્ય વિચારો. હૃદીમાં રહેલો સુકી મંથન કરો તો માખણનો પીડો મળે છે, તેમ ચિંતન નિદિધ્યાસન કરવાથી આત્મતત્ત્વ પ્રાપ્ત થાય છે. પણ સારાસારનો વિચાર કર્યા વિના કાળાં કર્મો જ કરે છે, તેને કાળી સજા લોગવવી પડે છે.

“ચિદ્દં કૂરેદિં કમ્મેદિં પરિચિદ્દુઃ અચિદ્દં કૂરેદિં કમ્મેદિં નો ચિદ્દં પરિચિદ્દુઃ” (આચારાંગ)

જે જીવ કૂર કર્યો કરે છે તેને કૂર ગતિમાં જવું પડે છે. જે જીવ કૂર કર્મ કરતો નથી તેને માટે કૂર ગતિ પણ નથી. આ બે ને બે ચાર જેવી વાત છે. એક હાથે દેવાનું છે, બીજે હાથે લેવાનું છે. માટે સમજીને કાંઈક સત્કર્મ કરો. દુનિયાને સુધાર્યા પહેલાં તારી જાતને સુધાર.

“પ્રૌઢ થયો ને પળીયા આવ્યાં, ઉંમર થઈ છે પચાસજી,
વાણીને વર્તન હજી જુદું રે ભાસે, એમાં કાંઈક રહી છે કચ્ચાશ
મન તું તારૂં આપ તપાસ, મન તું તારૂં આપ તપાસ.”

૫૦ વરસના થયાં, માથે ધોળા વાળ આવ્યા. હવે કાળા કરમ (કર્મ) કરવાના મૂકી દે. આટલી ઉંમરે ધોળા માથે કાળાં કર્મ કરતાં લાજ-શરમ રાખ વૃત્તિઓ બહુવાણી નથી, એવા જીવોને કાળાબબર, કપટ, અનીતિથી પૈસા લેખા કરી દુરાચાર કરવા ગમે છે, પાછા બની વિષય સેવવામાં રાજી રહે છે. કોઈ નાની નમણી નાર આવે તો આંખોના ડોળા ફાટ્યા રહે છે આ છે વિષયખેતા. તારા પોતાના કર્તવ્યને તું જો. વાણી અને વર્તન જુદાં હશે તો કેવા હાલ થશે તેનો વિચાર કરી લેજો.

વિષય વિકારો અને વાસનાઓ આત્માને અશુદ્ધ કરનાર છે, જ્યારે આત્મામાં મહિનતા આવે છે ત્યારે આત્માનું તેજ ગાંધુ પડે છે. પ્રહ્લ્યાદિથી અંધકારનો નાશ થાય છે, અને પ્રકાશની પ્રાપ્તિ થાય છે. પ્રહ્લ્યાદિ શરીરને સશક્ત રાખનાર જડીબુટ્ટી છે. આત્મસાધના કરવા માટે શરીરનું બળ જરૂરી છે. અને પ્રહ્લ્યાદિ વિના શરીર સશક્ત રહી શકે નહીં. વાસનાથી મન, વાણી અને વિચાર દુર્બળ બને છે. જ્યારે મન, વાણી અને કાયા ત્રણેય યોગ ધર્મકાર્યમાં જોડાઈ જાય છે ત્યારે વિષય-વિકારનું સ્મરણ કરવાનો ટાઈમ રહેતો નથી. લાજો યોદ્ધાને જીતનાર કરતાં વાસના પર વિજય મેળવનાર મહાન છે. આત્મામાં બળ છે, શક્તિ છે. તે સંયમમાં પણ વાપરી શકાય અને અસંયમમાં પણ વાપરી શકાય. મનનું વલણ ધ્વજીયોના વિષય પોષવા તરફ જ રહ્યા કરે તો અસંયમ વધે છે. પણ વિષયને વિપતુલ્ય સમજી મનને આત્મા તરફ વાળવાના પ્રયત્ન થાય તો સંયમમાં

વૃદ્ધિ થતી જાય છે. ઇન્દ્રિયોની ઉત્તણી એ આત્મા માટે વિષપ્રયોગ છે. આત્માની સંયમની ચેતનાનો નાશ કરે છે પણ જેને વિષયનો હવસ લાગ્યો છે તે અનાયાર આચરતાં અટકતો નથી.

એક ગામમાં એક બ્રાહ્મણ અને બ્રાહ્મણી રહે છે. બ્રાહ્મણી ખૂબ સ્વરૂપવતી છે. તેના પતિની સેવા સારી રીતે બંધાયે છે, પતિ, તેની બધી સગવડતા પૂરી પાડે છે. બ્રાહ્મણને તેના પર ખૂબ વિશ્વાસ છે. તે માને છે કે મારે ત્યાં સતી સી છે. પણ સીના હૃદયની મલિનતા બ્રાહ્મણ કંઈ રીતે સમજી શકે? નારીની શોભા શિયળમાં છે. “નારી સોહંતી સુશીલવંતી” ઘણી સ્ત્રીઓ હલકા કુળમાં જન્મી હોય છતાં શીલ ધર્મમાં વફાદાર હોય છે. તેથી વિપરીત ઉચ્ચ કુળમાં જન્મેલા નારી પણ અશીલવાન હોય છે. યુવાન બ્રાહ્મણી હંમેશાં પોતાના પતિને ભાત દેવા બપોરના ટાઇમે જતી, ત્યારે પોલીસ થાણા પર જમાદારનો યુવાન પુત્ર તેને પ્રેમથી ધસારો કરતો. બંનેના યુવાન હૃદય હતાં તેઓ થોડો સમય જતાં મોહમાં લપટાણાં. પછી તો બ્રાહ્મણી પોતાના પતિને જમાડી પોલીસથાણે પર જમાદારના પુત્ર પાસે આવી જતી અને સાંજ પડતા બ્રાહ્મણના આવવાના ટાઇમ પહેલાં ઘેર પહોંચી જતી. આ વાતની બ્રાહ્મણને કાંઈપણ ખબર પડતી નથી. ખરાબ નિમિત્તો માણસને પોતાની ખાનદાની, આખરૂ વગેરે ભુલાવી દે છે. માટે દરેકે તેવા નિમિત્તથી દૂર રહેવું જોઈએ. પોતાના સદાચાર અને સન્નિવૃત્તિઓ રક્ષણ કરવું તે આત્માની સંયમ છે. પણ આ બ્રાહ્મણી પોતાના ધર્મને ભૂલી ગઈ છે અને પરપુરુષના પ્રેમપાશમાં બંધાયેલી છે. બ્રાહ્મણને છેલ્લે દર્દ રહી છે. બ્રાહ્મણની આગતાસ્વાગતામાં કાંઈ ફેર પડ્યો નથી, તેથી તેને કાંઈ શંકા આવતી નથી. પણ બ્રાહ્મણીના દુરાચારની ગંધ તેના એક પડોશીને આવી ગઈ. તેણે બ્રાહ્મણને વાત કરી. પણ બ્રાહ્મણને બાઈ પર ઘણો વિશ્વાસ હતો તેથી કહ્યું, તમે બધા ઇર્ષાળુ છો. અમારો પ્રેમ જોઈ શકતા નથી. તેથી તમે ખોટા આળ નાખો છો. મારી પત્ની તો સતી સી છે. તેના પર મને જરાય અવિશ્વાસ નથી. પડોશીને એમ થાય છે કે એમાં મારે શો સ્વાર્થ છે? જ્યારે ભડકો થશે ત્યારે આંખ ઉઘડશે. બ્રાહ્મણીનો જમાદાર સાથેનો પરિચય વધતો જાય છે. થોડા દિવસ પછી વળી પેલા પડોશીને એમ થાય છે કે આ બ્રાહ્મણ ભોળીયો છે. તેને પોતાની સ્ત્રી પર અતિ વિશ્વાસ છે પણ ફરી તેને ચેતવવો જોઈએ. એક સવારે લાગ જોઈ તેણે બ્રાહ્મણને કહ્યું, “આપ મારી વાત માનતા નથી, પણ એકવાર તપાસ તો કરો.” બ્રાહ્મણ કહે છે, “સારું, હું આજે તપાસ કરીશ.” યથા સમયે બ્રાહ્મણ ખેતરે ગયો. બપોર પડતાં બ્રાહ્મણી ભાત લઈ આવી અને પતિને પ્રેમપૂર્વક જમાડી ને પાછી વળી. પણ આજે બ્રાહ્મણે સ્ત્રી ચરિત્ર જોવાનો નિર્ણય કર્યો છે, તેથી પત્ની સ્વાના થઈ કે તરત તેની પાછળ પાછળ લપાતો છુપાતો જાય છે. બ્રાહ્મણી તો દરરોજના નિયમ પ્રમાણે જમાદારના પુત્ર પાસે પહોંચી ગઈ. બ્રાહ્મણે આ જોયું. “અરે, મારી પાંચે

હાવશાવ કરતી, પ્રેમ બતાવતી સ્ત્રી આવી દુરાચારિણી છે તેની મને તો આનુસુધી ખબર પણ ન પડી. મેં તેણી પર કેટલો ગંધો વિશ્વાસ મુક્યો, તેણી પરિણામ કેવું આવ્યું ?” બાઈ જમાદારના પુત્ર પાસે કેટલો વખત રહી તેની પણ તેણે તપાસ કરી સાંજે ઘેર જઈ પ્રાદાણે પોતાની પત્નીને ગમનવવા પ્રયત્ન કર્યો તેણે કહ્યું, “તું જમાદારના પુત્ર પાસે જાય છે તે શું થાય છે ? આથી તો આપણી આખરુ બેઆબરૂ થશે વળી મારી પાસે સતીને દેખાવ કરનાર તું આવા દુરાચાર સેવતા શરમાતી નથી ?” આ સાંભળી પ્રાદાણીએ કહ્યું, “ચુપ રહો. એમાં મેં શું ભુલ કરી છે ? હું શું તમારી શુભામંડી છું ? પ્રદાણે કહ્યું, “આ તું શું બોલે છે !” આમાં કાંઈ સાર નહીં નીકળે તમે મને શું કરી નાંખવાના હતાં ? બહેનો, તમને કાંઈ તે કરી શકો છો. પ્રાદાણીએ ઉદ્વેગપૂર્વક જવાબ આપ્યો. પ્રાદાણે એક વહીવટને રોક્યો અને કોર્ટમાં જમાદારના પુત્ર સામે કેસ કર્યો કે આ માણસ મારી સ્ત્રીને દુરાચારના માર્ગે દોરી જાય છે તેથી આની સામે રક્ષણ મળવું જોઈએ કોર્ટમાં પ્રાદાણીને બોલાવવામાં આવી અને તેની વ્યુજાની લીધી પ્રદાણીએ કહ્યું, “હું મારી મશ્વરી જમાદારના પુત્ર પાસે જઈ છું” મારા જીવનના પ્રશ્નને માટે હું સતત છું. એમાં પ્રાદાણી આડખીલી મારે ન જોઈએ. પ્રાદાણી લાગ શરમ વિનાની બની. જે માણસો અનુચિત આચરણ આચરે છે તેને શરમ સુધી દેવી જ પડે છે. જે લગ્ન હોય તો કુકર્મ કરતાં અવકાશ. પણ પ્રદાણી તો માનવના બેળાંયે પશુનું હૃદય રાખી પણ જેવા બેલ બેલી રહી છે પણ વિચાર કરી શકતી નથી કે આ બેલ ક્યાં સુધી ટકી શકવાને છે ! પ્રાદાણીને કેસ કાઢી નાંખવામાં આવ્યો. હવે તો પ્રાદાણી વધુ બેશરમ બની જમાદારના પુત્રને રસ પણ વધી ગયો. તેણે વિચાર્યું, પ્રદાણે મને કોર્ટ દેખાડી, હવે તેને પણ હું બતાવી આપીશ એક દિવસ ખેતરમાં પ્રાદાણે એકલો હતો. આ લાગ જોઈ જમાદારનો પુત્ર પોતાના બે માણસોને લઈ પ્રાદાણે પાસે આવ્યો અને બે માણસોએ પ્રાદાણેને મારમારીને અધમુઓ કરી નાંખ્યો. એના માથા પર એવી ચોટ લાગી ગઈ કે એ સુધિંત ઘટી ગયો. અને તેની બને આંખો ચાલી ગઈ. પેલા માણસો તો ચાલ્યા ગયાં પછી કોઈએ પ્રાદાણેને ઈશ્વીતાલ બેગો કર્યો. આ વાતની પ્રદાણીને ખબર પડી. પશુ તે ખબર કાઢવા પણ ગઈ નહીં. સારજૂત પટારો ઘરમાંથી લઈ જમાદારના પુત્રને ત્યાં તે રહેવા લાગી આ બાબત પ્રાદાણેને કોઈ સ્થાન રહ્યું નહીં. તે અંધ હોવાથી ખેતરમાં કામ પણ કેવી રીતે કરે ? તેથી ઘેરઘેર લટકવા લાગ્યો અને લીખ માગવા લાગ્યો.

પ્રાદાણે સંજ્ઞાન માણસ હતો, પણ કર્મની ગતિ ન્યારી છે. જે સ્ત્રી પર અતિ વિશ્વાસ મૂક્યો તે સ્ત્રીએ કેવી ચાપ ખવડાવી ?

મનુષ્યની શક્તિ નથી જેવી છે જે બાળુનો ઢાળ મળે ત્યાં ઢળી પડે હાથી, ઘોડા વગેરે પર પણ અંકુશની જરૂર છે. તેમ માનવી પર પણ અંકુશની જરૂર છે. અંકુશ વિનાનું જીવન ક્યાં જઈને અથડાઈ પડે તે કહેવાય નહીં.

જે રાતદિવસ વાસનામાં જ રત છે તે ઉચ્ચ કુળમાં જન્મ લેવા છતાં નીચ છે. પામર છે.

ભગવાને આચારાંગ સૂત્રમાં કહ્યું છે :-ઉવ્વાહિજ્જમાણે ગામધર્મેહિં અવિ નિગ્ગલાસણ અવિ ઓમોયરિયં કુજ્જા અવિ ચટ્ઠ ઠણ ગદ્ધજ્જા, અવિ ગામાણુગામ દુદ્ધિજ્જા અવિ આહારં પુચ્છિદિજ્જા અવિ ચણ્ણં હત્થીસુમણં ॥

હું સાધુ, તને ઈન્દ્રિયોત્તર વિષયની સતાવણી થાય, મન સંયમ બહાર નીકળી જાય તો આહાર નિર્જાળ કરી નાખ. ઘી-દૂધ, દહીં એવા પ્રણીત આહાર લેવાથી ઈન્દ્રિયો વધુ પ્રદીપ્ત થાય છે. તેથી નીરસ આહાર કરવો. આમ કરવા છતાં મન કાબુમાં ન રહે તો ઉણોદરી કરવી. ભૂખ કરતાં એાણું ખાણું. અતિ માત્રા અહારથી આકર્ષીવાડેના ભંગ થાય છે. આ વાત એક સાધુ માટે જ છે, એમ ન સમજશો. સાધુના પેટા વિભાગમાં ગ્રાવકોનો પણ ગ્રમાવેશ થઈ જાય છે. ઉણોદરી કરવા છતાં મન ઢચું પચું થઈ જાય તો ઉભા ઉભા આખી રાતનો કાઉસગ કરવો, ઈન્દ્રિયોને થકતી દેવી, છતાં મન વિહૂલ જાગે તો એક ગામથી બીજે ગામ ચાલ્યા જવું. વિષય ઉત્પન્ન કરનાર નિમિત્તોથી દુર રહેવું. આમ છતાં વિકારી ભાવ તમને સતાવે તો ચારે આહારનો ત્યાગ કરી સંધારો કરવો. આહારનો ત્યાગ કરી જીવનદોરી ટુંકાવવી તે શ્રેષ્ઠ છે, પરંતુ અગ્રહણું સેવન કરવું યોગ્ય નથી. મૈથુનથી આત્મઘાત થાય છે. શરીરઘાત કરતાં આત્મઘાત ભયંકર છે, પ્રહાયર્થના અનુસંધાનમાં જ ભગવાન દર્શાવે છે કે શ્લોક :-પુવ્વદંડા પચ્છા કાસા, પુવ્વં કાસા પચ્છા દંડા ॥

કામભોગમાં લેખાણું પહેલાં વિવિધ પાપોમાં ફસાઈને સંકટ ભોગવવાં પડે છે. અથવા પહેલાં કામ ભોગણું સેવન કરી ત્યાર પછી સંકટ ભોગવવા પડે છે. કામવાસના શા માટે અધમતાણું કાઢણું છે, તેમાં ભયંકરતા કેવી છે તે સમજવું જોઈએ. કામવાસના આત્માને બેભાન બનાવી દે છે. જ્યારે વિષયવાસના ચિત્ત પર સવાર થાય છે ત્યારે આત્મા તેનો દાસ બની જાય છે. આત્માને વેચીને કામભોગણું સેવન થઈ શકે છે. અને એવા કલુષિત મનવાળો સાધક પોતાની સાધનામાં સફળતા મેળવી શકતો નથી. ચિત્તમાં વિકાર અને સંયમ અથવા સંસ્કાર એકી સાથે રહી શકતા નથી. તથા અગ્રહણના કટુ પરિણામ આલોકમાં તથા પરલોકમાં સહન કરવા પડે છે. એ પ્રવૃત્તિ કરનારને પૈસાની પણ જરૂર પડે છે. તેથી પાપની શરુઆત થાય છે. કામથી કે ધ જન્મે છે, ક્રોધથી મોહ, મોહથી સ્મૃતિ વિગ્રમ, સ્મૃતિ વિગ્રમથી બુદ્ધિ નાશ અને બુદ્ધિનો નાશ થવાથી પતનઃ આવી રીતે કામભોગથી પતનની પરંપરા શરુ થાય છે. તેથી જ્ઞાની પુરુષોએ પ્રહાયર્થના રક્ષણ માટે નવવાકની રચના કરી છે.

સાધક આત્માએ પોતાની વિમતીયનો ત્યાગ કરવો, તેની સાથે કથા ન કરવી, તેના અવયવો વિષયબુદ્ધિથી નીરખવા નહીં. તેના પર મમત્વ રાખવું નહીં અને વાતચીત પણ અતિ મર્યાદામાં રહીને કરવી. મન અને ઇન્દ્રિયો ચચળ છે. જો સાધક અરાગ નિમિત્તો તરફ અસાવધાન રહે તો મન અને શરીર જોને પતનને પંથે પડી જાય છે. આથી મુનિએ વાસના અને મોહ પર વિજય પ્રાપ્ત કરવો જોઈએ. આવી બધી વાતો સિદ્ધાંતમાં કરી છે. આચારંગ સૂત્રના જોકે જોકે શબ્દો રત્ન સમાન છે. તેનું જ્ઞાન નહીં મેળવે તો રત્ન વિનાના રહી જશે. ધર્મના મીઠાં ફળની ઇચ્છા રાખતા હો તો આત્માનું રક્ષણ કરો. મનનું હમન કરો, સ્વભાવનું સ્મરણ કરો અને વિષયનાસનાને ટાળો.

“ સકળ લોકમાં સહુને વંદે, નિંદા ન કરે કેની રે,

વાચ, કાયા મન નિશ્ચલ રાખે, ધન ધન જનની તેહની રે...વૈષ્ણવ જન

સાથે વૈષ્ણવ કૌણ છે ? જે અસભ્ય વચન બોલતો નથી અને બ્રહ્મચર્ય ચોક્કસ પાળે છે તે વૈષ્ણવ છે અને તેની જનનીને પણ ધન્ય છે. પાપના ફળ નથી જોઈતાં, તો પાપ ન કરો. જેનું વાવશે તેનું લઘુનાનું છે. જેવાં બીજ તેવા ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. જેવી વૃત્તિ અને જેવી પ્રવૃત્તિ તેવી જાતિ પણ પ્રાપ્ત થયે. માટે માનવજીવનનાં ઉચ્ચ ક્ષેત્રમાં આવ્યા છો તો સંયમી જીવનના બીજ રોપો. બ્રહ્મભાવને જીવનમાં અપનાવો તો ચોક્કસ ભવમાં આત્મસમૃદ્ધિને પામી સિદ્ધદશા પ્રાપ્ત કરી શકશો. વિશેષ અધિકાર અવસર

ગ્યાન્યાન નં...૭૪

આસો સુદ ૯ ને મંગળવાર તા. ૨૨-૬-૭૧

“અબ્રહ્મચર્ય છે ચોર દુષ્ટ પ્રમાદનું ઘર, મુનિઓ તે ન ઇચ્છે, સાવધાન રહી સદા.”

અબ્રહ્મચર્ય એ ઘોરમાં ચોર પાપ છે. પ્રમાદનું ગુહ છે. પ્રમાદ જોઈલે પરમાં માતો. પોતાના સ્વભાવમાં માંદો પડેલો અને પરમાં મસ્ત. પરનું જ ધ્યાન ધરવું તે પ્રમાદ. મુનિઓ સદા સાવધાન હોય છે. મુનિ કદી પ્રમાદને ઇચ્છતા નથી. ગમે તેવા પ્રવેશન બતાવતી સ્ત્રી મુનિ સામે આવે છતાં તે પોતાના ભાવમાં સ્થિર રહે છે. જેણે કામ ઉપર વિજય મેળવ્યો તેનું જીવન ધન્યવાદને પાત્ર છે. મોહ ઉપર વિજયી જનનું તે નાની-સુની વાત નથી.

કોઇ એક ચોરામાં સાધુ ઊભા છે. ત્યાં બે પોલીસ આવે છે, અને સાધુની નિંદા કરે છે કે આવા ધરબાર વિનાનાં સાધુઓ સમાજમાં ભારરૂપ છે. માગી જાવું અને મસ્જિદે સુવું. રણવાની તેવડ ન હોય તે સંન્યાસ લે છે. આની સ્ત્રી મરી ગઈ હશે, જેવું વધી ગયું હશે એટલે સંન્યાસી બની ગયો હશે. આવા માણસો સમાજનાં હિત માટે કાંઈ કરતાં નથી. અત્યાર સુધી શાંતભાવે સાંભળી રહેલાં સાધુ કહે છે હાઈ! અમે નિર્બળ છીએ કે સખળ તે તને પુરવાર કરી આપું? તમે સૈનિકો છો ખરું ને? પણ તમારી સામે ૨૫ સૈનિકો આવે તો તમે હારી જાઓ, એ ૨૫ની સામે ૧૦૦ સૈનિકો આવે તો એ હારી જાય. એ ૧૦૦ની સામે ૫૦૦ આવે તો એ ૧૦૦ હારી જાય. એમ ૫૦૦ની સામે હજાર, હજારની સામે ૧૦ હજાર અને ૧૦ હજારની સામે લાખ અને લાખની સામે ઠસ લાખ સૈનિકો આવે તો લાખ સૈનિકો હારી જાય. ઠસ લાખ સૈનિકો સામે એક વાસુદેવ આવે તો ૧૦ લાખને હરાવે છે.

દુર્જય એવા સંગ્રામમાં બે બાહુબળથી ૧૦ લાખ સુબોટાને જીતનાર કરતાં જેને એક આત્મા પર વિજય મેળવ્યો છે તે મોટો વિજેતા છે. ૧૦ લાખને જીતનાર વાસુદેવ નારી પાસે ક્રિંકર બની નાચે છે. નારીનું ચિત્ત કેમ પ્રસન્ન રહે? તે, નરીના કદા પ્રમાણે કરે છે. આમ જેની ભુજમાં આટલું બળ છે તે કામદેવથી જીતાઈ ગયો છે. સાધુ પુરુષોએ એ કામદેવ પર વિજય મેળવ્યો છે. સાધુના રથકુરણમાં જે સુખ છે તે ચક્રવર્તીના સિંહાસનમાં પણ નથી. બોલો, હવે સાધુ મહાત્માઓ બગવાન છે કે નિર્બળ છે? પોલીસોને સાધુની વાત કપૂલ કરવી પડી. મહાપુરુષો કહે છે. હે આત્મન! તું તારા આત્મા સાથે યુદ્ધ કર, બહારના યુદ્ધનું તારે શું પ્રયોજન છે? આત્મા પર વિજય પ્રાપ્ત કરવો હોય તો તમે તમારા વીર્યની રક્ષા કરો. જ્યાં મન, વાણી અને કાયાની અપવિત્રતા છે ત્યાં આત્માની શક્તિ કેમ ટકી રહે?

પ્રથમ તમે તમારા હૃદયમાં કુદ્ર વિચારો ન આવવા દો. સાધક અવસ્થા છે એટલે કોઈવાર મલ્લિન વિચાર આવે તો પણ તમારા મગજ પર તેને માળો નાખવા ન દો. એટલે એ વિચારોની લાજ લંબાવો નહિ. મગજ પર એ વિચારોના દંડ સંસ્કાર પડવા ન દો. સમુદ્રમાં મોટી સ્ટીમરો તરતી હોય છે તેને ખૂબ સાવધાની રાખવી પડે છે. સ્ટીમરને આખી ને આખી ગળી જાય એવી મોટી મગરમચ્છો ત્યાં વસતી હોય છે. ત્યાં સાવધાની ન રહે તો અનેકનાં જીવન ભયમાં મૂકાઈ જાય છે. ધરતીના પેટાળમાં હીરા-મોતી-માણિક નિ. સારા પદાર્થો કે અસાર પદાર્થો એમ બધું હોય છે. તેમ માનવીમાં પણ જાને તરવો હોય છે. તેમાં કોને ગ્રહણ કરવા, કયા તત્વનો વિકાસ કરવો તે મનુષ્યના હાથની વાત છે.

ખડક વિષયનાં અધવચ આવે, મોહ તરંગો મન અકળાવે,

કરવા જીવન નૈયા પાર, સાહેસ કરજો ધીમે-ધીમે,
વિષમ છે વસતી જગની વાટ, પગલાં ભરજો ધીમે-ધીમે....

સંસાર સમુદ્રમાં વિષયનાં ખડકો ચારે બાજુ પડ્યા છે. મનોવિકાર જન્ય કરવા હાલતાં-ચાલતાં રૂપ-રસ-ગંધ-સ્પર્શ-શબ્દ વગેરે અથડાય છે. રૂપ આંખનો વિષય છે. મેત્રનો સંયમ પ્રહારી માટે ખૂબ જરૂરી છે. પિકચર-નાટક-નૃત્યો વગેરે જોવાથી વિષય જન્ય થાય છે. સાધુ પુરૂષોને તો અરીસામાં પોતાનું અપહર્ષન કરવાની પણ મનાઈ છે. કારણ, તેનાથી પણ વિકાર જાગે છે. વિકારચક્ર શબ્દ સાંભળવાથી પણ પ્રહાર્યની સાધનામાં બાધા ઉત્પન્ન થાય છે. શબ્દ કાનનો વિષય છે. તેના પર સંયમ રહે માટે વિકારને પોપે તેવાં બીજાં ગાવા કે સાંભળવા નહિં.

ગંધ નાકનો વિષય છે. અત્તર, સેન્ટ, ચંદન વગેરેની સુગંધ માનવોના મનમાં વાસના જગાડે છે. પ્રહારી માટે સાદું જીવન અતિ આવશ્યક છે. સ્પર્શ ત્વચાનો વિષય છે. વાસના જન્ય કરવાનું સૌથી મોટું સાધન સ્પર્શ છે. સ્પર્શની લાલચ જીવનમાં ઘણી હોનારત સર્જે છે. જીમનો વિષય છે રત્ન. ખાટા-મીઠાં-સ્વાદિષ્ટ, મીઠાં-મરચાથી ભરપૂર પદાર્થો પ્રહારીએ પ્રહાર્યના રક્ષણ માટે ન ખાવા જોઈએ. દેહને ટકાવવા માટે લોજન અનિવાર્ય છે. માટે સાત્ત્વિક અને કામ-મદિષ્ટ ન કરે તેવો જોરોક ખાવો જોઈએ.

એક વખત અમદાવાદમાં ભંડેરીની પોળમાં એક બાવાજી સ્વધામ સિધાન્ત હોવાથી પોળના લોકોએ જમણવાર ક્યો. તેમાં સંત સૂરદાસને જમવાનું નિમંત્રણ આપ્યું. કંસારનું જમણ હતું. સંતને પણ કંસાર પીરસ્યો. સંતે એક ભક્તને કહ્યું : મારે માટે બાજરીનો રોટલો લાવો. ભક્તે કહ્યું, આપને કંસાર નહીં ખાવાનું કારણ શું? સંતે કહ્યું, ભાઈ! એક અરીસો લાવ અને રોટલો પણ લાવજે. ભક્તે સંતે મંગાવેલ વસ્તુ હાજર કરી અરીસો લઈ સંતે તેના પર કંસાર ઘસ્યો અરીસો ઘીવાળો થઈ ગયો. પછી રોટલો ઘસ્યો એટલે અરીસો ચોકળો થઈ ગયો. સંતે કહ્યું ભાઈ! સાધુનું દિલ એટલે અરીસો. આત્માનું પ્રતિબિંબ તેમાં જોઈ શકાય છે. ઘી-ખાંડથી ભરપૂર લોજન ખાવાથી મન મેકું અને છે. અને રોટલો ખાવાથી બિચળું બને છે. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે સાધુએ પોતાના મનને, આત્માને અને હૃદયને શુદ્ધ રાખવા માટે લુપ્ત-તુરુ આહાર કરવો જોઈએ.

પ્રહારીએ પોતાની પાંચે ઈન્દ્રિયના વિષય પર વિજય પ્રાપ્ત કરવાનો છે. મનની અંદર બેઠાં તર ગોને સમાવી દેવાનાં છે. તળાવનાં પાણીમાં એક કાંકરી નાખો તો કુંડાળા પડે છે તેમ આ જીવે એક વસ્તુ જોઈ, કે એક વાત સાંભળી એથી તરત વિચરનાં તરંગ બેઠે છે. તેના પર સંયમની પ્રેક હોય તો વાંધો આવતો નથી. પળ-પળની જાગૃતિ જીવને પતનનાં પંથે પડતાં અટકાવે છે, પણ જીવ પ્રમાદમાં હોય તો તે ક્યારે અને કેમ અથડાઈ પડશે એ કહી શકાય નહીં.

ઈલાવર્ધન નગરીમાં ધનદત્ત નામનો શેઠ અને ભદ્રા નામની શેઠાણીહતાં, તેઓ બધી વાતે સુખી હતાં. આ કોટયાધિપતિને ત્યાં પુત્રનું આગમન થયું. તેનું નામ ઈલાયચી કુમાર રાખવામાં આવ્યું. એકનો એક પુત્ર હોય અને શ્રીમંતનું ઘર હોય એમાં ઉછેરમાં શી મણા રહે? અનુક્રમે સુવાનીનાં પ્રાંગણમાં પ્રવેશ કરે છે. આ અવસ્થા એવી છે કે પૂર્વના ધર્મ સંસ્કાર પ્રમળ ન હોય તો વિષયાભિલાષા બળગતાં કંઈક અનર્થ થઈ જાય છે. એક વખત નગરમાં નટ લોકો પોતાની નૃત્યકળા યતાવવા આવ્યાં છે. નટની આખી મંડળી છે. તે નૃત્ય જોવા માટે ગામ ઘેરું થયું છે. રાત્રી-રાણી પણ ત્યાં હાજર છે. તેમાં એક નટકન્યા જેનું નામ કલિકા છે, એની નૃત્યકળા જોઈને બધાં તેના પર વારી જાય છે. રાણી હાર આપે છે, ભદ્રા શેઠાણી વીંટી આપે છે, પણ ઈલાયચી કુમાર તેને જોઈને તેના પર મોહિત થઈ જાય છે. મોહનાં નશામાં તે નિર્ણય કરે છે કે લગ્ન કરું તો આ નટકન્યા સાથે જ કરું. ઘર આવી માત-પિતાને વાત કરે છે. એ અન્નદ્રવ્યદોરી સાથે અને પરણાવેા. આખરુદ્ધાર માત-પિતા કહે છે, બેટા! આપણા કુળને કલંક લાગે એવું શા માટે કરવું જોઈએ? આપણાં સમાજમાં કયાં કન્યાઓની ખોટ છે? એક કરતાં એકવીસ કન્યા પરણાવીશ પણ આપણે નટ કન્યા ન જોઈએ માત-પિતાએ પુત્રને સમજાવવામાં કાંઈ મણા ન રાખી. પણ પુત્રે પોતાની હાંક છોડી નહિં. શેઠે નટકન્યાના પિતા જટાયુને યોદ્ધાઓ ને તેની પુત્રી પોતાના પુત્ર સાથે, પરણાવવાનું કહ્યું. ધનની લાલચ આપી ત્યારે નટે જવાબ આપ્યો કે શેઠ! હું મારી પુત્રીને વેચવા નથી માંગતો, તમારો પુત્ર અમારી વિદ્યા શીખે અને કોઈ રાજ તરફથી મોટું ઇનામ મેળવે, અમારી નાતને જમાડે ત્યારપછી હું તે કન્યા તેને પરણાવું.

મા-આપ એ બાળકમાં સંમત ન થયા. એક રાત્રે ઈલાયચી કુમાર બીડીને જટાયુનાં પકાવ તરફ આવી તેને કહે છે કે કોઈ પણ રીતે તમે મને કન્યા આપો. તમે કહેશો તેટલું ધન આપશું, પણ મારું મન તમારી કન્યામાં છે. જટાયુ કહે છે,

“જો સુષુ વેપારી મુરખ ભારી, બાળકના નહીં ખેલ,
દોડી અગારી લોળી ગિયારી, એમ મળે નહિં રહેલ,
ગલીએ-ગલીએ ઘુઘરા બાધી, કરવા પડશે ખેલ
ગાન બજવી લોક રીઝવી, રહેવું થશે મુશ્કેલ ....બાળકના નહિ ખેલ.”

આ સાંભળી ઈલાયચી કુમાર કહે છે-

“પુરેપુરો વિચાર કરીને, આવ્યો છું તુમ પાસ,
નારી કાળે નાચીશ ઘર-ઘર, એક જ છે અભિલાષ.”

એ કણુત યાય છે. માત-પિતાની વિરુદ્ધ જઈ ઈલાયચી પુત્રે નટની રાસત સ્વીકારી.

“નવા નવા કાંઈ ખેલ કરીને, નવા-નવા કાંઈ વેશ ધરીને,
નટવર મસ્ત થઈને, નાચે ઈલાયચી કુમાર.”

કંઈકે સમય વિતી ચૂક્યો, કહે ઇલાયચી કુમાર,
પરણાવો ઝટ પ્રેમદા મુજને, વાર કરો ના લગાર.
નારી એમ મળે નહિ, જામડયો અમ નાત,
ધનનાં જો દગલાં કરો, પછી જ લગનની વાત.
કોઇ રાજકુમારે બાળ્યો, ખૂબ ખેલ કરીને રીઝાવો,
અદળકે લઈ વરદાન પછીથી, વરસાળ થઈ આવો.”...કોઇ....

એક સ્ત્રીના મોહને ખાતર મા-બાપને રહતાં મૂકી, ધન-વૈભવને ઠોકરે મારી, નટની
શરત કબુલ કરી, મોહમાં મસ્તાન થઈ ઇલાયચી ચાલી નીકળ્યો. રૂપ પાછળ પડેલો જમર
શું શું નથી કરતો ? પતંગિયું દિવામાં પથ્થુ અંપલાવે છે. નટની બધી કળાઓ તેણે સર
કરી લીધી. નટમંડળ ફરતું-ફરતું યેનાતટ નગર આવે છે.

“પાગલ પ્રેમી હિંમત રાખી, ઉપડયો બીજે ગામ,
રાજ-રાણી ! જોવા બેઠાં, આવ્યા લોક તમામ.

ગામનાં ચોકમાં વાંસડાઓ ઊભા કરી મયૂર-નૃત્ય દેખાડવાતું શરૂ કર્યું. એ નૃત્ય
કરતાં કરતાં ઇલાયચી કુમાર-

ઘડીકે જુએ રાજની સામે, ઘડીકે પ્રિયાની સામે,
પથુ રાજ તો તાકી-તાકી, જુએ છોકરી સામે,
જાત-જાતનાં ખેલ કરીને, ઉતરી આવી ઉભો,
જોનારાંએ રાજ-રાજ, થઈ વધાવી લીધો.
દાન તણી આશાએ નીચા, નમી કરે સલામ,
પથુ રાજ તો જોલે લાઈ, મેં નિરખ્યો નહિં કામ,
રાજ-કાજમાં ધ્યાન ગયું, એમ કાઢ્યું જુહું બહાતું,
ફરી વાર જો બેલો લાઈ પછી જ આપશું નાણું.

મોહની કેવી કરામત છે ! રાજ પથુ તે જ નટકન્યા પર મોહ પામ્યો છે. રાજને
તો નટકન્યા મેળવવાની શરૂ નજીક આવતી હોય તેમ લાગે છે. ‘હમણાં મારી પ્રિયા
થશે.’ મોહનો રંજ વધુને વધુ વેદો બનતો હતો. અસ્માનોની રૂપેરી પગથારમાં હીરાઓ
જડાતા હતા. દેહનો પરિતાપ જોલવવા કામાથી અનેલી રાજ નટકન્યાને પોતાની કરવા
કેવા કેવા અશુભ ભાવ કરી રહ્યો છે ?

“નિરાશ કરીને ખેલ ખેલતા ચૂકી જાય તલશાર,
તો આ નટડીને હું પાતું રાજ કરે વિચાર,
બીજી ત્રીજી વાર પછીથી ચડયો ચોથી વાર,
જુહાં-જુહાં પહાંનાને કારણ, ચડીઓ પાંચમી વાર.”

ધૈયાયચીકુમારને ગમે-તેમ કરીને શ્રમ વેદીને રાજાને રીઝવીને નટકંન્યા પંરણવાનો લાવ છે. રાજાની સુરાહ કેવી છે?

“ઉપરથી જો પડે, પડીને મરે, તો કન્યા મલે એમ આ રાજાની ઇચ્છા,
જલ્દી રાજા રીઝે દાનજો દીઓ, તો કન્યા મલે એમ આ નટની ઇચ્છા.”

આ સંસારના તખ્ત પર લવચકના પૂરની પ્રત્યેક ગલીએ નાટક ચાલે છે. તે ગલીઓ એકેન્દ્રિય-વિકલેન્દ્રિય આદિ છે. પ્રત્યેક જીવ એકેક સિદ્ધ-સિદ્ધા રહસ્ય કથા ભગવતું જીવતું-જાગતું મોહ નાટક છે. એનાં આત્મ-પ્રદેશમાં મોહ-મહિરાનો નરો ઉત્પન્ન કરે છે મોહ રાજા જ રાજી થતો હોય છે. ધૈયાયચી કુમાર-

ખંત ધરીને ખેલ ખતાવવા, ચક્રયો પાંચમી વાર,
ખેલ કરતાં દૂર ચોક્કમાં, દૃષ્ટિ પડી પળવાર,
વિરમય પામી લોક જીએ છે, થંભે ક્રેમ કુમાર,
રાજા, રાણી, નટકંન્યા સૌ, ખૂબ કરે વિચાર.

ધૈયાયચી પુત્રનું મયૂર-નૃત્ય અદ્રજૂત છે, પણ રાજા રિઝતો નથી. જો રાજા નહીં રિઝે તો બાર-બાર વર્ષની મહેનત પાણીમાં જાય. બધા લોકો, રાણી વગેરે વિચાર કરે છે. આટલું અદ્રજૂત નૃત્ય નટ કરી રહ્યો છે છતાં રાજા કેમ રીઝતો નથી? રાણીને પણ એમ થયું કે રાજાની દાનત ખૂરી લાગે છે. છેવટે ધૈયાયચી પુત્ર પાંચમી વાર વાંસ પર ચડે છે. તે જીવન મરણના ખેલ ખેલી રહ્યો છે. ત્યાં તેની નજર દૂરની એક હવેલીના ચોકમાં જાય છે. ત્યાં એક રૂપ-રૂપની અંબાર સમી, એક યૌવનવંતી નારી હાથમાં મોહકનો થાળ લઈને મુનિ ભગવંતને વહોરાવવા આવે છે, પણ મુનિ તેની સામે ઉંચી આંખ કરીને જોતાં નથી, મોહક લેતા નથી, મુનિની દૃષ્ટિ નીચી છે, ત્યાં ધૈયાયચી કુમારની દૃષ્ટિ પડે છે.

એણે કીકાં મુનિરાજ, ત્યાજ તેજથી જીવાન, કાયા ઝળહળ ઝળહળ થાય,
ધર્મલાભ કહી બિલા કાળે, બિલા આંગણમાં,
મોહક લઈને આવી સુંદરી રૂપ-રૂપનો અંબાર,
ભક્તિભાવથી લોજન દેતી, હૈયે હરખ અપાર,
હસ્ત જોડીને આમહ કરતી સ્વીકારે મુનિરાજ.

ધન્ય થયો જન્મારો મારો, ધન્ય દિવસ છે આજ,
વિધ-વિધ વસ્તુ વહોરાવે પણ, મુનિ કરે ઇન્કાર,
નીચા નયને મુનિવર જોલ્યા “વધુ ખર્ચે નહીં કાંઈ,”
હવે ધૈયાયચી કરે વિચાર, ભીડી ગયો ત્યાં મોહ-વિકાર.

ઇલાચચી કુમાર વિચારે છે. અહાહા ! કયાં સાધુની સાધુતા ! અને કયાં મોહની ખીલમાં મારું પગલું ! આમ comparison (સરખામણી) કરતાં-કરતાં મોહદષ્ટિ બંધ થાય છે અને જ્ઞાન દષ્ટિ ઊઘડે છે. તેને સમજાય છે કે આ સંસાર જે સોહામણો લાગતો હતો તે હવે તેને ખિદામણો લાગે છે. સંસાર એક દારૂનું પીકું છે. જેમાં પીધેલા, ઉન્મત્ત બની ગયેલાઓ જે હાથ ઊંચા કરી તાળીઓ પાડે છે. આત્મહત્યાનું ઘોર વાતાવરણ ઊભું કરે છે. સમજી લોકો ગ્રાસીને નાસી જાય છે આ દારૂના પીકામાં વિકલ્પની એક મધ-પ્યાલી પીતાં દસ મધ પ્યાલીની તૃપ્તા બને છે. માત્ર જ્ઞાનદષ્ટિ ખુલવાની વાર છે, પછી મૂઢાઈ તૂટે છે. અને ચેતન સલાન થાય છે. બૂલો પડેલો આત્મા સ્વચ્છ પાછો વળે છે. ગમે તેટલો દૂર-દૂર નીકળી ગયો હોય પણ આખરે આ આત્મા મુનિને જોઈને મોહથી પાછો ફરે છે. જ્યારે સ્વચ્છ પ્રવેશની ઉત્કંઠા બને છે. ત્યારે વિશ્વની કેઈ પણ તાકાત તેને તેમ કરતાં રોકી શકતી નથી. જ્યારે આત્મા બને છે, ત્યારે તેનાં ગૌરવનું ઔચિત્ય કેવળ સ્વરૂપ રમણતામાં જ ફેરવાઈ જાય છે. જડ પદાર્થમાં-નટકન્યાના રૂપમાં જે સુખની ભ્રાંતિ તેને થઈ હતી તે ભ્રાંતિ ફર થઈ.

કયાં પાગલ હું લોભવિલાસી, ને કયાં આ મુનિરાજ !
નારી કાળે ઘર-ઘર નાચું, મૂકી કુળની લાજ.
આગ્રહ કરતી રૂપસુંદરી, તોય કરે ઇન્કાર,
દષ્ટિ ઊંચી કરી જુએ ના, કેવો સંયમ ધાર !....

અહાહા ! કયાં આ મુનિનો ત્યાગ ! સ્વસંવેદન નિઃસ્વરૂપને જ અનુભવે છે. એ અનુભવ પાસે અમૃત પણ અમૃત નથી. મધ પણ ફીકકું લાગે છે. ચાંદનીની શીતળતા કરતાં આત્માની શીતળતા કંઈ ઓર જ હોય છે. સ્વયં તૃપ્ત આત્મા જે આત્મ મસ્તી અનુભવે છે તેની સરખામણીમાં દુનિયાનો દોષ પણ પદાર્થ ઉલો રહી શકતો નથી. કયાં આવા મુનિ ! અને કયાં હું પામર !

ભિખનાં ટુકડા માથું તો ચે દેતો નથી ભૂપાળ,
રૂપની પાછળ રહ્યો ભટકતો, લાગી લીપણ બળ,
ધન્ય ધન્ય આ જીવતર મુનિનું, ધન્ય જીવન આ નાર,
હોજો તુજને મૂર્ખ ઇલાચચી, લાખ-લાખ ધિક્કાર ! !

હવે ઇલાચચીકુમાર સાચી સમજણના ઘરમાં આવે છે. મોહનું વિસર્જન થાય છે, ચારિત્ર ધર્મનું સર્જન થાય છે. જેલાન દશામાંથી સલાન દશામાં આવી જાય છે. અને તે જ નૃત્યના માંચડા પર તે ક્ષપક શ્રેણી, ક્ષાયક લાવ, કેવળજ્ઞાન, કેવળદર્શન પામે છે.

પશ્ચાતાપ થકી ઇલાચચી, બૂલી ગયો નિજ લાન,
ઝોજ, કણે ને ઝોજ સ્થળે ત્યાં, ઉપજ્યું કેવળજ્ઞાન.

ઈલાયચીને કેવળજ્ઞાન થયાં પછી વાંસ ઉપરથી નીચે જોતરે છે, ને દેવતા સાધુને વેશ તેને આપે છે. રાજા, રાણી, નટકન્યા કલિકા વગેરેને ધર્મભાષ પમાડી, સાચું સ્વરૂપ સમજાવી, ધર્મના મર્મ જતાવી, જામને તોડાવી જાન કરાવે છે. મોહની એકચક્રી ચાલતી રાજસત્તામાં ત્રણગતો પૂજો મૂકી, હું અને મારાપણાંની મોહ-પતિ સંકેલી સંસારનો ત્યાગ કરી, મોહના દાંત ખાટા કરી, આત્મામાં નિજસ્વરૂપને અનુભવ્યું. રાજા, રાણી, નટકન્યા, એ સૌ પણ સંયમ માર્ગ સ્વીકારી કેવળજ્ઞાન, કેવળદર્શન પામી શાશ્વત સુખમાં અધિકારી બન્યાં. જ્ઞાનીપુરૂષો કહે છે.

સલં કામા વિસં કામા, કામા આસીવિસોવમા ।

કામે ચ વસ્થેમાળા, જહામા જન્તિ લોમહ ॥ ઉત્ત. ૬ અધ્ય. ગા. ૫૪

કામલોગ શલ્ય જેવા છે. આસી વિષ જેવા છે. કામલોગની ઈચ્છા કરવાવાળો જીવ અકાળે મૃત્યુ પામી દુર્ગતિમાં ચાલ્યો જાય છે. આધ્યાત્મિક જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે પાત્રતા જોઈશે. પાત્રતા વિના વસ્તુ ટકી શકતી નથી.

“ પાત્ર વિના વસ્તુ નવ રહે, પાત્રે આત્મિક જ્ઞાન, પાત્ર થવા સેવો સદા, પ્રહસ્યયમ્ મતિમાન. ”

પ્રહસ્યયમ્ જાવ વિના ધર્મજીવનમાં વણાતો નથી. સિંહણનું દૂધ સુવણના પાત્રમાં જ રહે તેમ સૂત્ર સિદ્ધાંતના અમૂલ્યભાવો પ્રહસ્યયમ્પૂર્ણ પાત્રમાં જ ટકી શકે છે. અપ્રહા-જાવમાં રમતાં ભાઈ-ભાઈનું, મિત્ર-મિત્રનું, દિકરો બાપનું ખૂન કરી નાખે છે. મથણુરેહાના રૂપમાં અંધ બનેલા મણીરથે પોતાના સગા ભાઈ યુગબાહુનું ખૂન કર્યું. બે ભાઈ વચ્ચે કેટલો પ્રેમ હતો ! મણીરથે પોતાના પુત્રને નહિં પણ નાનાભાઈને યુવરાજની પદવી આપી હતી. પણ મોહપાંશમાં ફસાયેલા મોટાભાઈએ નાનાભાઈના પ્રેમને ઠોકરે માર્યો. સ્ત્રીતાના મોહની ખાતર જ રાવણ રણમાં રાજાયો ને ?

તમે તમારી આખી લાઈફમાં એક પણ કાળો કાષ લગાડ્યો નથી એમ કહી શકશો ? તમારા જીવનને જીવ્યો. આતર નિરીક્ષણ કરો તો બૂલો દેખાશે. બૂલ દેખાયા પછી તેને સુધારવા પ્રયત્ન કરો. શારિંગ્ય એ કોહીનૂર હીશે છે. તેનું રક્ષણ કરશો તો જીવન ઉત્તમવળ બનશે. નિવધકુમાર ચોથા વયના બાલો સમજે છે. વિશેષ અધિકાર અવસર.

૦ચાખ્યાન...૭૫

આસો સુદ ૧૦ ને જુધવાર તા. ૨૯-૯-૭૧

અનંતજ્ઞાની, ચરમશાસનપતિ, પ્રભુ મહાવીરે જાન્ય જીવોને સિદ્ધાંત દ્વારા સમજાવ્યા છે સિદ્ધાંત એટલે ત્રણે કાળે સિદ્ધ થએલ વસ્તુ, તેનું નામ સિદ્ધાંત.

અહીં નિપદક્રમારનો અધિકાર ચાલે છે. ચોથાવત્તુ સ્વરૂપ સમજવાય છે. શ્રાવકોને દેશવ્રત છે. ચોથાવત્તમાં દેવતા સંબંધી દુવિહં તિવિહેષુ મૈથુન સેવવાના પચ્ચખાણ હોય છે. બેકરણ અને ત્રણ જોગ એટલે છ કોટીએ પચ્ચખાણ થાય. અને મનુષ્ય તથા તિયંચ સંબંધી જોગવિહં જોગવિહેષુ ન કરેમિ કાયસા. મૈથૂન સેવુ નહિ કાયાથી. એમ એક કોટીએ પચ્ચખાણ થાય છે.

ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહેનારને ઠીકરા ઠીકરીઓ પરણાવવા પડે છે. તેમાં અનુભોદન પણ આપવું પડે છે. તેથી તેમના ધનમાં ખડન થતું નથી. તિયંચ સંબંધી પણ છુટ રાખી છે, કારણ કે પહેલાના જમાનામાં શ્રાવકો ગૌધન રાખતા. આનંદ શ્રાવકને ત્યાં ૪૦ હજાર ગાયો હતી. કામદેવને ત્યાં ૬૦ હજાર અને ચુલ્લપિતાને ત્યાં ૮૦ હજાર ગાયો હતી.

પશુધનમાં જીલ વાપરવી પડતી એટલે તેમાં પણ જોગવિહં જોગવિહેષુ કહ્યું છે. મતોનું સ્વરૂપ તથા તેનાં કરણ કોટી બરાબર સમજાઈ જાય તે લેનારને ખ્યાલ આવે કે કેટલી મર્યાદા કરી છે. ચોથું ધન આદરનાર શ્રાવક શ્રાવિકા એકબીજાની બિમાર અવસ્થામાં સેવા કરી શકે. કાયાએ કરી મૈથુન પ્રવૃત્તિ ન કરવી, એટલા જ પ્રત્યાખ્યાન છે.

શ્રાવકના વ્રત ૧૨ છે. તેના ભાંગા ૪૬ છે. તેનું સ્વરૂપ દૂંકમાં સમજાવું છું. આંક ૧૧નો. એટલે એક કરણ અને એક યોગે કરી એક કોટીએ પ્રત્યાખ્યાન કરે. તેનાં ભાંગા નવ. (૧) કહ્ નહિ મને કરી. (૨) કહ્ નહિ વચને કરી. (૩) કહ્ નહિ કાયાએ કરી. (૪) કરાવું નહિ મને કરી. (૫) કરાવું નહિ વચને કરી. (૬) કરાવું નહિ કાયાએ કરી. (૭) કરતાં ને અનુભોદું નહિ મને કરી. (૮) અનુભોદું નહિ વચને કરી. (૯) અનુભોદું નહિ કાયાએ કરી. આમ ૯ ભાંગા થાય.

આંક એક બારનો. એટલે એક કરણ અને બે જોગે કરી બે કોટીએ પ્રત્યાખ્યાન થાય. તેનાં ભાંગા નવ.

(૧) કહ્ નહિ, મને કરો વચને કરી. (૨) કહ્ નહિ, મને કરી-કાયાએ કરી. (૩) કહ્ નહિ વચને કરી-કાયાએ કરી. (૪) કરાવું નહિ મને કરી-વચને કરી. (૫) કરાવું નહિ મને કરી-કાયાએ કરી. (૬) કરાવું નહિ વચને કરી-કાયાએ કરી. (૭) અનુભોદું નહિ મને કરી-વચને કરી. (૮) અનુભોદું નહિ મને કરી-કાયાએ કરી. (૯) અનુભોદું નહિ વચને કરી કાયાએ કરી. આના ૯ ભાંગા થયા.

આંક ૧૩નો એટલે એક કરણ-ત્રણ જોગે કરી ત્રણ કોટીએ પ્રત્યાખ્યાન કરે. તેનાં ભાંગા ૩. (૧) કહ્ નહિ. મનથી-વચનથી-કાયાથી. (૨) કરાવું નહિ મનથી, વચનથી, કાયાથી. (૩) અનુભોદું નહિ મનથી વચનથી કાયાથી. તેના ભાંગા ૩. ૧૧-૧૨-૧૩. ત્રણ આંકના ૨૧ ભાંગા. આંક એક ૨૧ નો એટલે બે કરણ ને એક યોગે કરી બે કોટીએ પ્રત્યાખ્યાન કરે.

તેના ભાંગા નવ (૧) કૃં નહિ. કરાવું નહિ. મને કરી, (૨) કૃં નહિ કરાવું નહિ વચને કરી. (૩) કૃં નહિ કરાવું નહિ કાયાએ કરી (૪) કૃં નહિ. અનુમોહું નહિ. મને કરી. (૫) કૃં નહિ અનુમોહું નહિ વચને કરી. (૬) કૃં નહિ અનુમોહું નહિ કાયાએ કરી (૭) કરાવું નહિ અનુમોહું નહિ મને કરી. (૮) કરાવું નહિ અનુમોહું નહિ વચને કરી. (૯) કરાવું નહિ, અનુમોહું નહિ કાયાએ કરી.

આંક એક ૨૨ નો એટલે બે કરણ અને બે ભેગે કરી ચાર કોટીએ પ્રત્યાખ્યાન— તેના ભાંગા નવ (૧) કૃં નહિ. કરાવું નહિ મને કરી—વચને કરી. (૨) કૃં નહિ કરાવું નહિ, મને કરી કાયાએ કરી (૩) કૃં નહિ કરાવું નહિ વચને કરી કાયાએ કરી. (૪) કૃં નહિ અનુમોહું નહિ મને કરી વચને કરી, (૫) કૃં નહિ. અનુમોહું નહિ મને કરી કાયાએ કરી (૬) કૃં નહિ અનુમોહું નહિ વચને કરી કાયાએ કરી (૭) કરાવું નહિ. અનુમોહું નહિ મને કરી વચને કરી. (૮) કરાવું નહિ અનુમોહું નહિ મને કરી કાયાએ કરી (૯) કરાવું નહિ, અનુમોહું નહિ. વચને કરી કાયાએ કરી. તેના ભાંગા નવ થયા.

આંક એક ૨૩ નો એટલે બે કરણ અને ત્રણ ભેગે કરી. ૬ કોટીએ પ્રત્યાખ્યાન કરે. તેના ત્રણ ભાંગા (૧) કૃં નહિ કરાવું નહિ. મને કરી વચને કરી કાયાએ કરી. (૨) કૃં નહિ. અનુમોહું નહિ. મને કરી વચને કરી કાયાએ કરી. (૩) કરાવું નહિ. અનુમોહું નહિ મને કરી, વચને કરી, કાયાએ કરી. ૨૧-૨૨-૨૩ ત્રણ આંકનાં ૨૧. ભાંગા થયાં.

આંક એક ૩૧ નો એટલે ત્રણ કરણ એક ભેગે કરી ત્રણ કોટીએ પ્રત્યાખ્યાન કરે તેનાં ભાંગા ત્રણ. (૧) કૃં નહિ કરાવું નહિ અનુમોહું નહિ મને કરી. (૨) કૃં નહિ. કરાવું નહિ, અનુમોહું નહિ. વચને કરી. (૩) કૃં નહિ, કરાવું નહિ, અનુમોહું નહિ કાયાએ કરી. આંક એક ૩૨ નો. એટલે ત્રણ કરણ બે ભેગે કરી ૬ કોટીએ પ્રત્યાખ્યાન કરે તેના ભાંગા ૩ (૧) કૃં નહિ—કરાવું નહિ, અનુમોહું નહિ. મને કરી વચને કરી

(૨) કૃં નહિ—કરાવું નહિ, અનુમોહું નહિ વચને કરી કાયાએ કરી.

(૩) કૃં નહિ—કરાવું નહિ, અનુમોહું નહિ વચને કરી કાયાએ કરી. આંક એક ૩૩નો એટલે ત્રણ કરણ ત્રણ ભેગે કરી ૯ કોટીએ પ્રત્યાખ્યાન કરે. તેના ભાંગા (૧) કૃં નહિ કરાવું નહિ, અનુમોહું નહિ. મને કરી, વચને કરી, કાયાએ કરી.

૩૧ - ૩૨ - ૩૩ આ ત્રણ આંકના ૭ ભાંગા. ૨૧ + ૨૧ + ૭ = ૪૯ કુલ ભાંગા થયાં.

મુનિને યોગ્ય મતના ૯ કોટીએ પરચખાણ હેય છે. ત્રણ કરણ અને ત્રણ ભેગે કરી ૯ કોટીએ પાપ કરે નહિ. મુનિને કોઈ પૂછે કે અમારી હીકરીનું સત્ત્વકરણ છે. તમે તો ગામેગામ વિચરો અને ઘઘાના પરિચયમાં આવો, તેથી કોઈ સારો મુસ્તીયો

ખતાવે તો અમે વાત ચલાવોએ. આવા પ્રસંગે સાચો સાધુ સ્પષ્ટ કહી દે કે આ મારું કર્તવ્ય નથી. અને જો કહે તો તેનું મન લાંબે. વળી સુનિતા કહ્યા પ્રમાણે લગ્ન કરે અને થોડા વખતમાં દીકરી રાતી રાતી પાછી આવે તો તેના કુટુંબીઓ કહે કે મહારાજે બતાવ્યું અને અમે લગ્ન કર્યાં તેથી આવા મહારાજ દોષને પાત્ર છે. અમને આવું ઠેકાણું શા માટે બતાવ્યું ?

કોઈ કહે, ગુરુમહારાજ ! મારે ત્યાં લગ્નપ્રસંગ છે. તો વરકન્યાને આશીર્વાદ દેવા ચોરીમાં પધારજો આવી સંસારવૃદ્ધિની પ્રવૃત્તિમાં સાધુ કદી પગ મૂકે નહિ દીક્ષાપ્રસંગમાં સાધુ જઈ શકે, પણ લગ્નમાં ન જાય. કોઈ કહે અમારે લગ્ન સ્વંબધી કોઈ વિશેષ વિધિ કરવી નથી પણ અમારો હસ્તમેળાપ આપ કરાવી દો લગ્ન પછી તરત અમે બાર માસ સુધી અપ્રવક્ષતા પ્રત્યાખ્યાન લેશું. આ પ્રસંગે પણ સાધુ જાય નહિ, અને જો જાય તો તે ગુરુ નથી પણ ગોર છે. વરકન્યા ઉપાશ્રયમાં આવે તો તેને માંગલિક સંભળાવે.

“ સમા વિના શોભે નહિ, ભગવાન કેરું નામ, મુવા ટાણે ગણપતિ વિવાહ ટાણે રામ ”

જે પ્રસંગે જે શોભતું હોય તે શોભે, અન્ય દર્શનીઓ ગણેશ અને રામ જાનેને ભગવાન માને છે, પણ નનામી ઉપાહતી વખતે “ ગણેશ પધરાવો ” એમ કહે અને ક્ષત્ર વખતે “ રામ ભોલો ભાઈ રામ ” આ પ્રમાણે બોલે તો ઠેકું બેહુદું લાગે ? એમ લક્ષ પ્રસંગે જ્યાં મોહના તરંગો ઉછળતાં હોય ત્યાં સાધુ આવી ઉભો રહે તો ઠેકું બેહુદું લાગે ! દરેક વસ્તુમાં વિવેક હોવો જોઈએ.

સાધુ આત્મસાધના કરે, ખીણ પંચાતોથી નિવૃત્ત બને અને જે પતનનો માર્ગ હોય ત્યાંથી દૂર રહે

“ આત્મજ્ઞાન ત્યાં સુનિપણું, તે સાચા ગુરુ હોય,
ખાકી કુળ ગુરુ કલ્પના, આત્માથી નહિ જાય.”

જેનામાં આત્મજ્ઞાન છે તેનામાં સુનિપણું છે. સાધુ મૌન વિજેતા હોય, ઇન્દ્રિયનો નિગ્રહ કરવાવાળો હોય, સાંસારિક પ્રવૃત્તિથી દૂર રહેનારો હોય.

કોઈ બાઈ આવી સાધુને કહે, મહારાજ સાહેબ, લગ્ન પછી છ મહિના સુધી સંસાર સારી રીતે ચાલ્યો. પછી કોણ જાણે શો વાધો પડી ગયો કે મારા સ્વામી મને બોલાવતા પણ નથી ? આપ ક્યાં છો, એકાદ જોવો મંત્ર આપી દો કે દોરો કરી આપો કે હું મારા સ્વામીને વશ કરી શકું. આ સાંભળી “ આટલા અકુમ કે આટલા છંદ કરજો અને મારી પાસે કોઈ કોઈ વાર આવજો, જેથી જાણું બરાબર કરી દઈશ, ” આવું સાધુ બોલે નહીં. દોષધાગા-મંત્રતંત્ર કરવા એ સાધુનો ધર્મ નથી.

લક્ષણશાસ્ત્રી આ જગ્યાએ મથ કે તલ હોય તો તેનું ફળ આ મળે, સ્વપ્નશાસ્ત્રી અમુક સ્વપ્નનું આ ફળ આવે. અપ્રકૃતું આ ફળ આવે તે બતાવે, નિમિત્તશાસ્ત્રી નિમિત્ત-શાસ્ત્રનો પ્રયોગ કરે. કૌતુકાદિનો પ્રયોગ કરે. આ ઉપરાંત આશ્ચર્યમાં નાખી દે તેવા મંત્રતંત્રની વિદ્યા જેમાં હિંસા, જીવ આદિ આશ્રયે આવે છે, આવી કોઈપણ વિદ્યાથી સાધુ આજીવિકા ચલાવે તો તેવા સાધુને તેનાં કડવાં ફળ જરૂર ભોગવવા પડે. કર્મફળ ભોગવતી વખતે કોઈ શરણુ ઘતું નથી.

પોતાની પાસે જ્યોતિષીનું જ્ઞાન હોય અને તે વડે કોઈનું ભાવિ સ્પષ્ટ દેખાતું હોય છતાં સાધુ બોલે નહીં. સાધુ એમ કહે કે હું કોઈના દુઃખ ભેદ શકતા નથી તેથી તેને દૂર કરવાના પ્રયત્ન કરું છું. જૈન દર્શનને પામેલો સાધુ આવું બોલે? જહુ પોતાના કર્મ પ્રમાણે સુખી કે દુઃખી થાય. દોષ કહે અમે તો જેટલું કરીએ છીએ તેટલું કહી દઈએ છીએ. અમારું જીવન સ્પષ્ટ અરીસા જેવું છે અને નિખાલસ છે. સાધુ-ધર્મને લાંછન લાગે એવા કાર્ય કરે અને સમાજ સમક્ષ કહી દે કે અમે આમ કહીએ છીએ જોટલે શું તે સાચો સાધુ છે? શું આ કરવા યોગ્ય કર્તવ્ય તે કરી રહ્યો છે? તમારા પુત્ર તમને કહે કે હું ઘાટુ પીવું છું, પર ચી સેવું છું, તમારાથી કંઈ શુભ સંબંધો નથી, આથી શું તે સારો કહેવાય? સાધુનો વેશ રાખી પ્લેનમાં દેશોદેશ ફરવું, પોતાના નામના બંગલા બંધાવવાં, ચાલીઓ કાઢવવી, આશ્રમો બોલાવવા, બગીચા બંધાવવા, આવાં કર્તવ્ય કરનાર સાધુના વેશમાં ગૃહસ્થ જ છે.

સાધુથી ખરડો કરાય નહી. ચાલો હું આદેશ કરું—જેટલાં જેટલાં રૂપિયા લખાવ્યા છે તે સહુના ડબલ કરી નાંખો. આમાં એના નવકોટીના પચ્ચખાણુ રહ્યાં કયાં? સાધુ કહી શ્રાપ પણ ન આપે અને આશીર્વાદ પણ ન આપે. મારું નહીં માને તો ચક્રદ્વી બનાવી દર્શાવ, એમ પણ ન કહે. અને જા બચ્ચા, તારે ઘેર દીકરાનો જન્મ થશે એમ પણ ન કહે. જૈન દર્શન અલૌકિક દર્શન છે. જૈન સાધુએ પાપની આવક આવે એવી બધી બારી બંધ રાખવાની છે. સાધુએ સ્ત્રીઓનું દર્શન કરવું નહી. સ્ત્રીઓની સામે દીકરીકીડીને જોવું નહીં, સ્ત્રીઓને પ્રાર્થના કરવી નહીં. મગજમાં તેનું ચિંતન કરવું નહી. કોઈ સંસાર સંબંધી વાતો પૂછવા આવે તો કહી દેવું કે આ ઝવેરીની દુકાન છે બકાલાની નથી. અહીં એ માલ નહીં મળે. આ ત્યાગીઓની દુકાનમાં ત્યાગનો માલ મળે. ભોગનો નહી. વસ્તુના સ્વરૂપને જોમ છે તેમ સમજો. સાધુઓ અને શ્રાવકની કોટીમાં ફેર છે. સાધુને નવકોટીએ પ્રત્યાખ્યાન છે. તમે કરણકોટી સમજો, તો મતને વફાદાર રહી ચડો. તમે સામાયિકમાં બેડા હો અને તમારો પુત્ર આવી કહે, તમારા પુત્રવધૂને દીકરો આપ્યો. આ સાંભળી આનંદ થાય, અનુભાદન થઈ જાય તો પાપ લાગે પણ મતનો શંક થતો નથી. કારણ તમારી સામાયિક કોટીની છે. તણુ દરવાજા ખુલ્લા છે. કોઈએ તેવિહારા ઉપવાસનાં પ્રત્યાખ્યાન કયાં અને

પાણી પીએ તો તેમાં તેને દોષ લાગતો નથી, પણ પોપધ કર્યો એટલે ચારે આહારનાં પચ્ચખાણુ કર્યાં, “મહિસોવન માલવન વિલેવણનાં” પચ્ચખાણુ કર્યાં, અને પાણી પીએ અથવા પોપધમાં રૂપિયા લ્યો, કાકરના પડા લ્યો તો વ્રતમાં ભંગ પડે છે

પણ એન્કમાં ૧૦૦૦ રૂા. બ્યાળે યુકથા હોય અને મહીનામાં ૧૦ પોપધ કરતાં હો તો ૨૦ દિવસનું બ્યાજ લેવું અને ૧૦ દિવસનું બાદ કરી નાંખવું, એમ કરતાં નથી, કારણ કે તમારા પ્રત્યાખ્યાનમાં એની છુટ છે. અનુચોદનના ત્રણ લાંગાની છુટ રાખી છે.

છ કોટીએ પચ્ચખાણુ લઈ જે નવકોટીએ પાળે છે તે ધન્યવાદને પાત્ર છે, પણ સાધુ તથા શ્રાવકના વ્રતમાં કયા કયા પ્રત્યાખ્યાન છે અને તેમાં કેટલો તકાવત છે તે બરાબર જાણવું જરૂરી છે. વસ્તુનું સત્યસ્વરૂપ યથાર્થભાવે સમજવું ભેદીએ.

નિપથકુમાર મનોનું યથાર્થ સ્વરૂપ સમજે છે. વિશેષ અધિકાર અવસરે.

૦૫૧૫૫૧ નં...૭૬

આરો સુદ ૧૧ ગુરુવાર તા. ૩૦-૯-૭૧

હવે અહિં ચોથા મગનું સ્વરૂપ સમજાવાય છે. ચોથા વ્રતના પાંચ અતિચાર (૧) ઉત્તરિય પરિગ્રહિરગમણે (૨) અપરિગ્રહિય ગમણે (૩) અનંગ કીડા (૪) પરવિવાહ કરણે (૫) કામલોગેસુ, તીવ્રાશિકાસે.

જે સ્ત્રી નાની ઉંમરની હોય એટલે સ્ત્રીના કાળમાં આવી નથી તેવી સ્ત્રી પોતાની પરિણિતા હોય તો પણ તેની સાથે ગમન કરવાથી દોષ લાગે છે. જે સ્ત્રી સાથે સગપણ થયું છે પણ હજી લગ્ન થયા નથી તેની સાથે ગમન કરતાં પણ અતિચાર લાગે છે, અને અનંગકીડા એટલે બીજી ધંદિયો વડે મનમાન્યા વિષયો પોષણ તે-પર વિવાહ કરણે એટલે બીજાનાં વિવાહ મેળની આપવાં. ૧૨-કન્યા બંનેના માત પિતાનો વિરોધ હોય અને મિત્ર સાક્ષીરૂપ બને અને કોટે જઈ લગ્ન કરી લે. જ્યાં કાંઈ લેવાદેવા નથી ત્યાં પણ કહે કે મારા હાથમાં યુરતીયા ઘણા છે. જરૂર પડે ત્યારે મને કહેજો.

૫૦-૬૦ વર્ષના યુકુદને પરણવાના કોડ બળે તો તેને દલાલ બને. એક વાણીયાની સ્ત્રી મરી ગઈ. ઉંમર ૫૫ વર્ષની હતી. દિકરાને ઘેર દિકરા હતા. આને કન્યા આપે ફોણ? પણ પૈસા હોય ત્યાં બધું થઈ શકે છે. એક દલાલે એક ગાયણને તૈયાર કરી

અને કહ્યું, 'શેઠને મોઢે વાણિયણ છું એમ કહેજે.' તે બાઈ રૂપેરગે સારી છે. દલાલ કહે, શેઠ, અમે ચોકડું બરાબર બેસાડી દીધું છે. છોકરી બિચારી માબાપ વગરની છે. મામાને ત્યાં ઉછરેલી છે. છોકરી સારી છે, પણ થોડી કેળવણી આપવી પડશે આખરે લગ્ન થઈ ગયાં. ગમે તેટલા સમાજસેવકો કે યુવાનો આવા વૃદ્ધ લગ્નનો વિરોધ કરે પણ લગ્ન થઈ ગયા પછી તો બધાં જખ મારે. દલાલને તથા છોકરીના માબાપને રૂપિયા ખવડાવી દે, એટલે બધું પતી જાય. આ બાઈને પરણીને આવ્યાં પાંચ વર્ષ થયાં, પણ શેઠ તે બાઈ કંઈ જાતની છે તે પારખી શકતાં નથી. એક વખત રાત્રે શેઠ કહે છે, માટલામાં ફેટલું પાણી છે? આ સાંભળી શેઠાણી કહે છે, જોડા જેટલું છે. શેઠને થયું, આને જોડો કેમ યાદ આવ્યો! શું આ વાણિયણ નહીં હોય? શેઠ વિદ્યા અને લાકડી લઈ ફરી વળ્યા. બાઈને કહ્યું જિ.લા. તું કંઈ જાતની છે? સાચેસાચું જોલી જા. નહીં તો લાકડીનો સ્વાદ અખાડીશ. બાઈએ કહ્યું હું મોચણ છું. પણ મને પેલા દલાલે કહ્યું હતું કે તું તારી સાચી વાત કરીશ નહિં. તેથી મેં સાચી વાત કરી નથી. ભાપા ઉપરથી જાત કળાઈ જાય છે. તમે ભાપા કેવી કાઢો છો? ભાપા મુંઢર અને નિરવધ હોવી જોઈએ. "પેલો છોકરો કેવો છે" એ બાળતમાં કોઈ તમારી સલાહ લેવા આવે તો તમને આનંદ થાય ને? મનમાં ગર્વ અનુભવે ને કે આ લોકો મને પૂછ્યા વિના પાણી નંથી પીતા. પણ તમારે પાપથી બચવું હોય તો આવી બાળતોમાં રસ લેવો નહિં. દીક્ષા ન લઈ શકો તો પણ તમારું જીવન સંયમમય બની જવું જોઈએ. સંસારના રંગરાગમાં રથોપચો રહેતો હોય અને લગ્ન આદિ એકેએક પ્રવૃત્તિમાં લાગ લેતો હોય અને કહે કે, હું વૈરાગી છું. ખરેખર વૈરાગ્ય તેને પરિણમે નથી. વૈરાગ્ય આવે એટલે જીવનની રાનક બદલાઈ જાય.

ચોથા વ્રતનો પાંચમો અતિથાર છે 'કામલોગમાં તીવ્ર અભિલાષા રાખવી તે.' ભગવાન કહે છે કે આ અતિથાર જાળીયવા ન સમાયરિત્વા. જાણવા જોઈએ પણ આચરવા નહીં. બધારે સ્વસ્ત્રીમાં પણ જેનું જીવન મર્યાદાવાળું હોવું જોઈએ અને પરસ્ત્રીગમનની છૂટ હોય જ કેવી રીતે? શ્રાવકની પ્રતિષ્ઠા કેવી હોય! શ્રાવક જેવો તેવો ન હોય પણ સમાજમાં, સંઘમાં મહાન હોય. જેનો ઓજસ પડે. તે નાલાયક ન હોય. બુદ્ધિનો છુકો ન હોય. વસ્તુના સ્વરૂપને બરાબર સમજે અને કોઈના આગળે એકલો જાય નહીં.

ચારિત્ર વડે બૌદ્ધિક તથા આત્મિક શક્તિઓ રોળવી શકાય છે. સદાચાર જીવનનો પાયો છે. પ્રદ્યયર્ચના લગ્નથી વીર્યનો નાશ થાય છે. મનુષ્ય વીર્યહીન-પુરુષાર્થહીન બને છે.

આ વ્રતનું આરાધન કરનારે સીપુરૂપેનો સ્પર્શ થાય તેવા સ્થાનોને છોડી દેવા જોઈએ.

આજે ટ્રેડનોમાં-બસમાં પુરૂષની બાજુમાં સ્ત્રી બેઠી હોય, એકબીજાના અંગનો

સ્પર્શ થાય અને શરીરમાં ઝણઝણાટી પેદા થાય. માટે જ્ઞાનીપુરુષ કહે છે કે કોઈ સ્ત્રીને સંગ કરવો નહીં. કામ સંગ્રામી મરફરી કરવી નહીં. વિવ્રતીય સાથે વાતમાં પણ ઉતરવું નહીં. આંખ સામે આંખ પણ ટકરાવવી નહીં. આમ કરવાથી બીજાને શંકા ઉત્પન્ન થાય અને કોઈ વાર પોતાને પણ પતનનું કારણ બને.

ન સેવન્ના બહુ સ્વાદો, ને કરે દિપ્ત ઇન્દ્રિયો,
વિકારો પીડરો જેમ, પક્ષીઓ ફળ સ્વાદુને.

જેમ સ્વાદવાળા ફળને પક્ષીઓ ઝાડ પર આવીને ફાલે છે તેમ જેના શરીરમાં લોહી-માંસ ખૂબ છે, દેખાવ સુંદર છે અને વેશભુષા સારી કરી છે એવી સ્ત્રી તરફ પુરુષ પાગલ બને છે. આમઠી ચકચકિત કરવા સ્ત્રી, કીમ વિ. લગાડ્યું હોય, નખ ઉપર રંગ ચઢાવ્યા હોય, ગાલ ઉપર લાલી દેખાતી હોય, હોઠ ઉપર લીપ્પટીક લગાડી બાંધીયો રંગ બનાવ્યો હોય અને જે સ્ત્રી બીરાંગના જેવી લાગતી હોય ત્યાં પુરુષ સ્વાભાવિક રીતે ખેંચાય છે. બહુ આછકલાઈ સારી નથી. કુવડ જેમ રહેવું તેમ કહેવાનું નથી. પણ જે રીતે સમ્યક્તા, શિસ્ત અને મર્યાદા જળવાય એવી રીતે સ્ત્રીઓએ રહેવું જોઈએ. નહાવું, ધોવું, શરીરની અતિ શુશ્રુષા કરવી, એનાથી નવમી વાઠનો ભંગ થાય છે. તેને માટે ચંકના હાથમાં રતન એક દૃષ્ટાંત છે.

કોઈ એક કુંભાર ખાણ ખોદવા ગયો છે. ખોદતાં ખોદતાં રત્ન નીકળ્યું. તે સમજી ગયો કે આ રત્ન છે. તેણે તે રત્ન એક પર એટલે માટીના ઢગલા પર મૂક્યું. પાછું ખોદકામ શરૂ કર્યું. ત્યાંથી રાત્રી નીકળ્યો. પણ રાત્રીની નજર ત્યાં પડી નહીં અથવા પડી હોય તો રાત્રી ઓળખી શક્યો નહીં કે આ રત્ન છે, કારણ કે રત્ન ધુળથી ખરસાયેલું હતું. પછી કુંભારને થયું લાવને રત્ન કેવું છે તે તો જાણું! તેણે પાણી લઈ રત્ન પર ડેડ્યું. આથી રત્ન ઉપરની ધુલ દૂર થઈ ગઈ અને તેજ પ્રગટ થયું. જો રત્નને માટીના ઢગલા ઉપર મુકી વળી કુંભાર પોતાના કામે લાગ્યો. રત્નના કિરણો અને સૂર્યના કિરણો એક થઈ જતાં હતાં. રાત્રી પોતાનું કાર્ય પતાવીને ઘોડો દોડાવતો ત્યાંથી પસાર થયો. તેની નજર રત્ન પર પડી. રત્ન ઓળખી લઈ લીધું. કુંભારે આ જોયું એટલે તે તરત રાત્રી પાસે ગયો અને કહ્યું, મારું રત્ન પાછું આપી દો. રાત્રીએ સ્પષ્ટ કહી દીધું. જમીનમાંથી જે વસ્તુ નીકળે છે તેનો માલિક હું છું. માટે રત્ન હું લઈ જાઉં છું અને માટી તું લઈ જા. જો કુંભારે રત્નને એમ ને એમ ધુડવાનું રાખ્યું હોત તો રાત્રી ઉઠાવી જતો? એમ જે બહુ ઉદ્વેગ વેષ પહેરે છે, જાતજાતના વેષ પરિધાન કરે છે. ઘડીકમાં પંજાળી તો ઘડીકમાં બંગાલી તો ઘડીકમાં ભરવાડભુનો વેષ પહેરે છે. ઢાંકવાના અંગ ઉઘાડો મૂકે છે. અને ખુલા રાખવાનાં અંગ ઢાંકે છે. તેનું શીલ રૂપી રત્ન પણ ચોરાઈ જાય છે. રાત્રી આવી રત્ન ઉઠાવી ગયો. તેમ હલકી જ્ઞાતિનો છોકરો ઉચ્ચજ્ઞાતિની કન્યાને

લોગવીને ઉપાડી બચ છે. કોલેજમાં, સ્કૂલોમાં સક્રિયશક્તિ હોય-વિદ્યાર્થી અને વિદ્યાર્થિનીઓ સાથે હરેફરે પછી તેમાંથી લડકા ઉઠે. પહેલા આટલી બધી છુટછાટ નડોતી. આજે તો દિકરીઓ માતાપિતાને હેતરતી થઈ ગઈ છે. લેશન કરવા બંધ છું, એમ કહે અને ક્યાંની ક્યાંય નીકળી જાય. કોલેજમાં ભણવા માટે બચ પણ વચમાં બે ચાર કલાક ક્યાં ગાળી આવે તે તેના માળાપને ખબર પણ ન પડે. તમે જરા બારીક રીતે નિરીક્ષણ કરો તો જણાયે કે આજે શું થઈ રહ્યું છે? તમારા સંતાનો શું કરે છે? માતાપિતા સંતાનો પર કાણુ ન રાખે પછી કહે, અરર! છોકરી ઘાટીની સાથે ચાલી ગઈ! કેવી સાદી અને સીધી લાગતી હતી! તેના જીવનમાં આવું કેમ થયું? માળાપને થોડાદિ મોઢું ન બતાવે, પછી પાછું એવું એ!

જીવનમાં સમસ્યા હુપ્ત થતો જાય છે ત્યારે અનેક અનર્થો સર્જાય છે. રૂપ નથી છતાં રૂપનો દેખાવ કરે છે. પણ જ્ઞાનીઓ કહે છે. શુભવાન બનો. તારામાં સદ્ગુણ હોય તો દેવતાઓ પણ નમસ્કાર કરે. ગમે તેટલા શીળીના ચાઠા હોય પણ અરીસામાં જુએ કે હું કેવી લાગુ છું! પણ અતે આ શરીરનો રાખનો ઢગલો થવાનો છે. આજે ૫૦-૬૦ વરસની સ્ત્રી પણ ખાવડર ચોપડે છે. વેલ્ડિંગની શી વાત કરવી? હાલતી જાય અને માથું ઝોળતી જાય. દંતીઓ ખીસ્સામાંજ રાખે, પહેલાં સ્ત્રીઓ બધી વસ્તુ હાથે તૈયાર કરતી. આજે બધું તૈયાર મળે છે કપડાં પણ ફેડીમિઈડ, ગાંડુ પણ ઇલેક્ટ્રીક, અનાજ દળવા ઘંટી પણ ઇલેક્ટ્રીક અને દાળ-ભાત અનાજ બધું જ તૈયાર મળે સાફ કરવાની ચિંતા નહિ અને થોડી વારમાં રસોઈ તૈયાર થઈ જાય તેવા કુકર. જેમ જેમ સાધનો વધતા ગયા એમ એમ ટાઈમ પણ બચતો ગયો. પણ આ વધારાનો ટાઈમ શેમાં ગાળે છે? ટાઈમનો સદ્ઉપયોગ જ્ઞાની પુરુષોને સાંભળવામાં, સદ્ગુણોનું કરવામાં, સદ્વિચાર કરવામાં થાય ? આજે મોટા ભાગે વધારાના ટાઈમને શરીરની ટાપટીપમાં, વ્યસનમાં અને ફેશનમાં પસાર કરે છે. જીવનની જરૂરિયાતો બહુ વધારી દીધી છે. જેમ જેમ ખર્ચ વધે તેમ પાપ વધે છે. ૧૦ રૂાની સાડીમાં ચાલી શકે તેના બદલે ૧૦૦ રૂાની સાડી બોલે. તમને એમ નથી લાગતું કે ખર્ચ ઘટાડવાની જરૂર છે? આજે ખર્ચ પ્રમ વધે છે. બહારનું ખાણું કેટલું વધી ગયું છે? જો ઘરનું ખાણું હોય તો તેમાં ચિંતા રહે. જેને પ્રતિષ્ઠા હોય કે મારે કોઈના ઘરનું ખાણું દેવું નહીં અને કોઈના ઘરનું પાણી પણ પીવું નહીં તેને કેટલી નિરાંત રહે? કોઈના ઘરે જાય તો પણ સામા માણસને તકલીફમાં ન મુકે. સામાને કાંઈ ખર્ચ ન કરવો પડે અને તેના નિમિત્તે થતી હિંસા પણ અટકી જાય. સામા વ્યક્તિના દિલમાં તેને માટે બહુમાન બને. આથી કોઈને ભારભૂત ન થાય. પણ આધારભૂત થાય. આજે માણસના જીવનમાં કેટલા વ્યસનો વધી ગયા છે? માણસ દનના દન પથ્થર ખાય છે! ચુનો શું છે? પથ્થર જ છે ને? પાન ઉપર પણ ચુનો

હોને! પાન તો ખાય પણ જ્યાં ત્યાં પીચકારી નાંખે, મકાનો, છીંત વગેરે બગાડે મોઢાં માંધી જે ચીજ બહાર પડે તેમાં સમુછિંમ મનુષ્ય ઉત્પન્ન થાય. કેટલાંકને પાન સાથે તમાકુ ખાવાની ટેવ હોય છે. જો તમારા વ્યસન અને દેશન પર કંટ્રોલ આવે તો તમારે વધારે કંપાવું ન પડે. આજે આહું અવળું ખાવાની ટેવ ખૂબ પડી ગઈ છે. જે તે કચરા પેટમાં નાંખવાથી તંદુરસ્તી બગડે છે, અને ઇન્દ્રિયોને ઉત્તેજન મળે છે.

“વિમુક્તા इति संसर्गा पणीयं रस मोयणं,
नरसत्त भवेत्तिरस, विसं तालवदं जहा”

આત્મગતેષી પુરુષને માટે શૃંગાર, સ્ત્રી સંસર્ગ અને રસવાળું સ્વાદિષ્ટ ભોજન તાલપુટ ઝેર જેવાં છે.

આગળના માણસો ગોળી ઉતાર-છાશ પીતા, તેનાથી આંખનું તેજ વધતું. આજે સવારના પહોરમાં ઉઠાડતી આ પીવે છે. તેથી આંખનું તેજ ઘટે છે. આગળના ખોરાક સાદો અને સ્વાદિષ્ટ હતો. અડદની દાળ અને રાટલા હોય તો પણ ચલાવી લેતાં. ચટણી અથાણાં, રાયતાં વગેરે કંઈ નહોતા કરતાં. સાદા ખોરાકથી શું કંઈ પેટ નહિં ભરાતું હોય! એ માણસોની તાકાત કેટલી હતી? તમે કહેશો કે એ માણસોને ચોક્કસ ધી દૂધ મળતાં હતાં તે આજે નથી. માટે શગવાન કહે છે, તમે તમારા વ્યસન ઓછા કરો, દેશન ઓછી કરો, જરૂરિયાત ઓછી કરો. પરિશ્રમ ઓછો કરો. જેટલી મુછાં છે એટલો પરિશ્રમ છે. વસ્તુ ઉપરની આસક્તિ એટલો પરિશ્રમ. આજે કોઈ માણસ ભરખભરમા કે છાને જુલો કોઈ જી સાથે ચાલતો હોય તો તમે તેના સામે ધૂણા કરશો. જ્યારે કોઈ માણસ કાળા બખર કરતો હોય, જે નંબરનું નાણું એકઠું કરતો હોય તેને તમે જુકી જુકીને નમન કરશો!!

“પૈસાને સૌ ભરે સલામ, પૈસો સૌને કરે શુભામ,
...અરે વાહ રે વાહ! પૈસાની જગમાં બેલબાલા!”

પરિશ્રમની માણસને સુગ નથી, ભગવાને પરિશ્રમ ઉપર મર્યાદા રાખવા કહ્યું છે. ખેત એટલે ઉગાડી જમીન, ખેતર, વાડી. વાતુ એટલે ઢાંકી જમીન, બંગલા, ગેરજ, તબેલા વગેરે. હિરણ્ય = રૂપું-સોનું. ધન = સીક્ષાબંધી નાણું, ધાન = દાણા, દુપદ = બે પગા મંડુબાદિ ચૌપદ = ચૌપગા ઢોર વગેરે કુવિય = ઘરવખરાની ચીજો : આ બધાની મર્યાદા પાંચમા વ્રતમાં કરવાની છે તમારા જીવનમાં કોઈ મર્યાદા છે? કેટલા મકાનો તમારે તમારાં નામનાં બોધે છે? તમે તમારા પુરતું તો કરી શકોને? આ વ્રતમાં પ્રત્યાખ્યાન ણાવિહં ત્રિવિદ્યેણ કરવાના છે. દેહતા હું કરું નહીં; મન, વચન, કાયાથી. હું પરિશ્રમ રાખું નહીં. તમે તમારા માટે ૫૦૦૦૦ રૂ. ની છુટ રાખી, અને તમારો દિકરો લાખ રૂપિયા કમાય તેને તમે સાફ માનો. દિકરાને અનુમોદન આપો, તેથી તમારું વ્રત લાંગડું

નથી. મત એવું ક્યું છે કે હું પોતે રાખું નહીં. મન, વચન અને ક્રિયાથી, બાકી રખાવવાની તથા અનુમોદન આપવાની બધી નથી. આ ત્રણ કોટીએ બધી થઈ. હવે તમે પાંચમું મત લેવામાં ગભરાઓ નહીં. તમારે લાખ રૂપિયા રાખવા હોય તો તેટલા પણ મર્યાદામાં આવો. તૃણાનો અંત નથી. કેટલી દુકાનો ભેઈએ છે, કેટલા બંગલા ભેઈએ છે. કેટલું ઘડેલું, અનઘડેલું સોનું, રૂપું, ચાંદી, ચાંદીના વાસણ વગેરે કેટલા ભેઈએ છે તે તમે મનથી નકકો કરી લો. જેટલી બાંધી કરવી હોય તેટલી તમે કરી શકો છો. પણ બાંધી લેવાના ભાવ ભગવાં ભેઈએ, જરૂરિયાતથી વધારે મારે નહીં ભેઈએ તેમ નિર્ણય કરો.

કુવિય એટલે થાળી, વાટકા, ત્રાંસ, તણેલા, ખુરશી, સોફા વગેરે ઘરવખરાની ચીજ કેટલી રાખવી તેનો નિર્ણય કરો. જેઓ પરિશ્રદ્ધતું પરિમાણ કરે છે તેઓ સંતોષનાં ઘરમાં આવી જાય છે. ભગવાને કહ્યું છે સાધુને પણ ગરમ શાલ કે ધાબળી હોય પણ જો તેની પર મૂછાં હોય તો તે પરિશ્રદ્ધ છે. ભગવાને સાધુ, સાધ્વી માટે મર્યાદા બાંધી છે. સાધુને ત્રણ જોડ કપડાં અને સાધ્વીને ચાર જોડ કપડાં રાખવા કલ્પે. સાધુએ પણ કપડાંને સંશ્રદ્ધ ન કરવો ભેઈએ. સાધુ પાસે ગમે તેવું જડું-પાતણું કપડું હોય પણ દેહને ઢાંકવાનું જ પ્રયોજન છે.

ના સંશ્રદ્ધ એને કપડાંનો, ના બીજા દિવસનું ખાણું,
ના પૈસા એની ઝોળીમાં, ના એના નામે થાણું,
ઓછામાં ઓછા સાધનથી સંતોષ ધરી રહેનારાં,

....આ છે અણગાર અમારા....

સાધુના પાત્રામાં બીજા દિવસનું લોજન હોતું નથી. પહેલા પહેરમાં લાવેલા આહારપાણી ચોથા પહેરે પણ ખાપરવા ન કલ્પે. સાધુના નામના રૂપિયા બેન્કમાં મુકેલા ન હોય. તેના નામે કોઈ સંસ્થા ચાલે નહીં. જેમ બને તેમ ઓછા સાધનથી સાધુ પોતાના જીવનને નિર્વાહ ચલાવે. ઇન્ડીયન, ઇડીયાળ વગેરે સાધુ રાખે નહીં. જરૂર પડે તો ગૃહસ્થ પાસેથી લઈ કામ પતાવી પાછું આપી દે. સાધુ માટે કોઈ વેશાતું લાવી આપે તો પણ તે લેવું કલ્પે નહીં. સાધુનું જીવન એવું હોય કે તે કોઈ ને ભારે ન પડે. લાલખહાદુર શાસ્ત્રી કહેતા કે તમે ફક્ત એક ઝાંઘાડીયામાં એક સોમવારનું એકટાણું કરો તો તેટલું અનાજ બચે. તેથી ગરીબોને રાહત મળે. આજે સરકાર સંતતિ-નિયમન માટે કહે છે. જ્યારે સાધુઓ બ્રહ્મચર્ય મત આદરવાનું કહે છે. ઓપરેશન કરાવવાથી અસંયમ વધશે. જ્યારે જીવનમાં બ્રહ્મચર્ય મત આદરશે તો ધર્મમાં આગળ વધી શકશે. ધર્મ જીવનમાં જરૂરિયાતો ઘટાડવાનું શિખવે છે. આજે ઇડીયાળ અને રેરિયો તો નાનામાં નાના લોકોના હાથમાં પણ જોવા મળશે. પરિશ્રદ્ધ એ સર્વ પાપોનું મૂળ છે. જ્યાં સુધી પરિશ્રદ્ધની મર્યાદા ફરવામાં ન આવે ત્યાં સુધી પાપો ઘટતા નથી, શંકરાચાર્યે કહ્યું છે કે અર્થમનથી;

ભાવયનિત્યમ. અર્થઃ અનર્થતું મૂળ છે. સાચું સુખ સંતોષમાં છે. વાસના, તૃષ્ણાનો નાશ કરવાથી સાચું સુખ પ્રાપ્ત થઈ રહે છે. ‘પરિગ્રહ પરિમાણ’ વ્રત વિષે અવસરે કહેવાયો.

વ્યાખ્યાન નં. ૭૭

આસો સુદ ૧૨ ને શુક્રવાર તા. ૧-૧૦-૭૧

પ્રભુ નેમનાથ નિષધકુમારને પાંચમું વ્રત સમજાવે છે. પરિગ્રહ એટલે શું? પરિ- આરોગ્યથી ગ્રહ-ધેરોધેરો. તમને કોઈ ઘેરી વળે અથવા તમારા બંધન કરતાં ચોરા ઘેરો ધાલે તો કેવી મુજબણ થાય? એમ પરિગ્રહની મુજબણ કયાંદે અનુભવી છે? ન્યારે આઠ ગ્રહો ભેગા થવાના હતાં ત્યારે આખા ભારતમાં કેવો હાહાકાર મચી ગયો હતો? સૌને એમ થતું કે શું થશે? જળની જગાએ સ્થળ અને સ્થળની જગાએ જળ થઈ જશે? ધરતી કંપ થશે? કોઈ મકારોગ અથવા પ્લેગ ફાટી નીકળશે? એમ સહુ કેઈ ભયભ્રાન્ત હતા. પરિગ્રહ સર્વથી મોટો ગ્રહ છે. પરિગ્રહ આત્મલક્ષ્યને લૂંટનાર છે. અનર્થકારી છે, દુર્ગતિનો દેનાર છે. કામને પ્રદિપ્ત કરનાર છે. કપાયની વૃદ્ધિ કરનાર છે. મદ-મત્સર અને દ્રેષ્ટનું કારણ છે. યતિધર્મ રૂપ વનવૃક્ષને હલન કરનાર છે. સંતોષના શુષ્કનું શોષણ કરનાર છે. કૂડ-કપટની વેલને સિંચનાર છે. પ્રજ્ઞાધર્મની ઘાત કરનાર છે. મહા અનર્થ કરનાર છે. જન્મ, જરા અને મરણના ભયનો ઉત્પાદક છે. મોક્ષ માર્ગમાં વિઘ્ન નાંખનાર, ચિંતા અને શોકરૂપ સાગરનો વધારનાર, ભાઈ-ભાઈ વચ્ચે, બાપ-દીકરા વચ્ચે, પતિ પત્ની વચ્ચે વેરઝેરનાં બીજ વાવનાર છે. પરિગ્રહને કારણે બાપ-દીકરા વચ્ચે બે દયા વહેવાર ન રહે, ભાઈ-ભાઈના હિલમાં હિવાલ ખડી ધાય મૂલે સ્નાનનો પણ વહેવાર કટ થઈ જાય. ભાઈના મૃત્યુના સમાચાર મળે તો કહે, એ તો એના નામનો મજાકારો વહેંચ્યો તે દિવસનું નાહી નાંખ્યું છે અને જેનાથી લાભ મળતો હોય તેને માટે ઠરસાથી વાત કરે. આ મારા સગા માસીના દીકરાનો દીકરો છે. તે ખૂબ દયાળુ ને પરાપકારી છે. સગાભાઈનું તો નામ લેવું પણ ન ગમે. આ બધું કેમ થાય છે? પરિગ્રહને લીધે જ. પરિગ્રહ મેગવવા માટે જીવ ફના થઈ જાય છે. કાળાં કર્મ કરે છે. કંઈકના ગળા કાપે છે. કંઈકને શીશામાં ઉતારે છે, ચપટીમાં ચોળે છે. કંઈકને જ્વનથી પણ મારી નાંખે છે.

ધનાથી જીવ ધન કમાવા માટે તથા તેનું રક્ષણ કરવા માટે રાત્રિવસ ચિંતા કરે છે. ફાળ-અફાળની પણ પરવા નથી કરતો. સખત કંડી, સખત ગરમી કે વરસાદ

હોય તો પણ કામ પર જાય છે. ધન કમાવાની પાછળ ખાવાનું, પીવાનું, સુવાનું અને પીળ શારીરિક ધર્મો પણ ભૂલી જાય છે. પરિબ્રહ્મને માટે ભયંકરમાં ભયંકર પાપ કરતાં. પણ અચકાતો નથી. પરિબ્રહ્મ કદી પણ સાચો અહિંસક બની શકતો નથી. કર્તવ્ય અને અકર્તવ્યનો વિચાર કર્યા વિના સંસારમાં હુંટફાટ ચલાવે છે. અર્થલોભી “વેત્તેન પ્રકારેણ દ્રવ્ય ઉપાર્જન કરવાનું” જ સમજે છે. તે વિચાર પણ કરી શકતો નથી કે જૈન ધુળમાં આવ્યા પછી મારે ચામડાનો, હાડુનો કે ચરણીનો વ્યાપાર ન કરાય. મીઠાના માલીક કેટલા જૈન હશે? મિલોમાં કેટલી ચરણી વપરાય છે? સિલક વેચનાર કદી વિચાર કરે છે કે, સિલકમાં કેટલા ડોરોટાની હત્યા થાય છે? તમે કોવો નિષ્કર્ષ કરી શકો કે મારે આવા અતિ હિંસાના ધંધા ન કરવા? માત્ર પૈસા સામેજ તમારી નજર છે. પણ તેના ફળ લોગવવાનાં આવશે ત્યારે કોઈ છોડાવી શકશે નહીં. દુર્ગતિમાં કોઈ પાણીનો ખ્યાલી દેનાર નહીં હોય. ત્યાં ચોપાખાઈનું રાજ નથી કે માસીખાઈનું ઘર નથી! કદેલાં કમં અવશ્ય જીવને લોગવવાજ પડે છે.

જે પાપ કન્મેદિ ઘળં મળુસા, સમાયસ્ત્વી અમહં ગહાય ।

પહાય લે પાસ પયટ્ટિય નરે, વેરાણુ બદ્ધા નરયં સ્વેન્તિ ॥ ઉ.અ. ૪-૨

મનુષ્ય પાપકર્મ કરીને ધન એકઠું કરે છે. અમૃત માફક એનું રક્ષણ કરે છે. રાત-રાતના ઉઝાગરા કરે છે. સુતા સુતા ખોટી ખોટી ઉધરસ ખાય છે. કોઈ ઉપર ચડ્યું એમ ભાસ થાય તો “હડ કુતરા, હડ કુતરા” એમ બોલીને ચોરને જણાવે કે પોતે જાગે છે. મોહાસક્ત જીવની કેવી દશા છે? આત્મા માટે એક રાતનો પણ ઉઝાગરા થઈ શકે છે? દિવાળીનો ટાઈમિ હોય, નામા વધી ગયા હોય, ખાતા સરભર કરવા હોય તો તળિયત સારી ન હોવા છતાં ઉઝાગરા કરશે. પથારીમાં પડ્યો હોય, બેસવાની શક્તિ ન હોય તો સૂતા સૂતા પણ જાગરના વિચારો કર્યા કરે. ‘મારા વિના વેપાર સરખો નહીં’ થાય, છોકરોને ‘કંઈ ખજાનું નહીં’ પડે. ધરાગ સથિ કામ દેતા એને નહીં આવડે. ‘આવા અનેક અભિમાનના વિચારમાં પરમેશ્વરનું નામ પણ ક્યાંથી યાદ આવે? બધું મૂકીને મરી જવાનું છે. છતાં અભિમાન કેટલું છે? “હોરી-લોટો લઈ ગઈ” આવ્યો હતો. આ બધી કમાણી બંધાની. આટલા બંગલા બંધાવ્યા, આટલી મિલો ચણાવી, આટલા તોલા સોનું મૂક્યું અને આટલા તોલા વહુને ચડાવ્યું.” આવી અનેક વાતો ઠસાપૂવંત કહેશે, પણ જ્ઞાની પુરૂષો કહે છે.

વિત્તેજ ઘણં ન લભે પમત્તે, ઇમમ્મિ સોણ અદુવા પરત્થા ।

લોભવ્વળદ્દેષ જ્ઞન્તમોદ્દે, નેયાડયં દ્વદ્દુમદ્વદ્દુ મેય ॥૧॥

હો પ્રમાદી જીવ! આ લોક અને પરલોકમાં ધન શરણૂત નથી. અધિકારની અંદર ફીવો ખુઝાઈ જાય તો દેખેલો માર્ગ ન દેખ્યા જરાબર થઈ જાય છે. તેમ પોદગલિ

વસ્તુ પરના મોહના અંધકારમાં આચાર્યશ્રી માર્ગ જોયા ન જોયા સમાન બની બંધ છે. જે જીવને ત્યાગ માર્ગ, વીતરાગ માર્ગ મળ્યો જ નથી તે અંધકારમાં અટવાય. પણ આવો સુંદર યોગ પ્રાપ્ત થયા પછી પણ શું એ જ દશા રહેશે ! દુઃખાળમાં જેની પાસે અનાજ નથી તે રોટલા માટે રહે. પણ જેને ત્યાં અનાજની કોઠીઓ છલકાઈ બંધ છે, રોટલા ઠગ્યા બધાં છે તે પણ રહવા બેસે કે હવે શું ખાશું ? જ્યાં સંતના ચોમાસા જ નથી થતાં, ધર્મનો પ્રચાર કરનાર કોઈ આવતા નથી, વિતરાગની અમૂલ્ય દેશના સાંભળવા જ નથી મળતી તેને ધન પ્રત્યે આસક્તિ હોય પણ જેને રાજ સાંભળવા મળે તેને પણ આટલો મોહ ! કેટલા મોહના ધોધ હલવાય પણ હૃદય પીગળે જ નહીં. સાત મેષ એક સામટા પડે, ગામના ગામ તણાઈ જાય તો પણ સુગંધેલીઓ પલળે નહીં. તમે તે કોઠીના તો નથીને ?

હાં હેરીને હાકલા હડીને આયા ઝોરા,
પલાગીને બાંધ્યા કાંકરા, તોય કોરા ને કોરા.

વ્યાખ્યાનમાં સોથી આજળની સીટમાં નંબર લગાડ્યો, છતાં સમતા ધટી નહીં અને સમતા આવી નહીં. આમાં ઉધાર કયાથી થાય ? માનવ દેહ મળ્યો છતાં સમજણ નહીં લાવો તો કયારે લાવશે ?

દુવડ સો વર્ષ જીવે, દિવસ શું છે ન જાણે (૨)

જોમ મનુષ્ય જન્મને હું ન જાણી શક્યો કે.

આજ સમજ્યો શું જીવડો મુંઝાઈ ગયો કે.

દુવડ સો વરસ સુધી જીવે છતાં સૂર્ય કેવો છે તે જાણી શકતું નથી. સૂર્ય હશે અને દુવડ આંખ બંધ કરી દે છે. સૂર્ય સાથે તેને આકરે છે તેમ ઘણા જીવોને ધર્મ સાથે વેર હોય છે. તેથી ધર્મના સ્વરૂપને તે જાણી શકતો નથી. આ કાયાની સારવારમાં જીવ આખો દિવસ રોકાયેલો છે. પણ કાયા અનિત્ય અને અશાશ્વત છે.

“કાચી માટીના ઘડો જિંદગી એક છે હાં,
જોને વળગી હું પાણીમાં ડુબી રહ્યો કે,
આજ સમજ્યો શું જીવડો મુંઝાઈ રહ્યો કે.”

કાચી માટીના ઘડોને વળગી કોઈ તરવાળી ઈચ્છા રાખે તો તરી શકે ખરો ? એવો ઘડો પાણીમાં પડે કે તરત વેરવિખેર થઈ જાય. જોમ આ જિંદગી પણ કાચી માટીના ઘડા જેવી છે. મરતાં કયાં વાર છે ? સાબસારાં હોય અને હાટ જોતી જાય. કેટલાંય વર્ષો સુધી મર્થોને લેણ ક્યું હોય તે ધન માટે કાંઈ લલામણ પણ ન કરી શકે જીવ શરીરમાં કટુંગમાં-ધનમાલ-મિલકતમાં એવો ચંચલાઈ ગયો છે કે મરે ત્યાં સુધી મુક્ત ન બની શકે.

અંતકાળ સુધી પરિચલ્લ-સંસાર મટતી નથી. ગમે તેટલા પ્રયત્નો કરી મેળવ્યું હોય તો પણ મૃત્યુ પામે એટલે શરીર પરનું સોનું કાઢી લેશે. અને કહેશે શું ? શરીર પર સોનું રહે તો જીવ અવગતિયો થાય ! કુટુંબીજનો મરનાર માણસનું પાનું ફાડી નાંખે છે. કોઈ સજ્જન શરાદ્ધને ત્યાં નાણાં રોકડા કરાવ્યા હોય પણ તે શરાદ્ધ ઉઠાવગીર હોય તો પોતાના કાયા ચોપડે જમા લખી બતાવતો હોય. ચોડો વખત છ છ મહિને રોકડું વ્યાજ પણ ઘર બેઠા પહોંચાડી જતો હોય. વળી દિવાળીએ બોનસ આપતો હોય પરંતુ બે પાંચ વર્ષ પછી નાણાં પાછા આવતા નથી એટલે કે એ જમાખંધીના પાનાં જ ફાડી નાંખે. પછી પેલો સજ્જન પોતાના પૈસા લેવા આવે ત્યારે કહી દે, “તમારું અહીં કંઈ છે નહિ, ગળે પડોમા” પેલો સજ્જન કહે, “અરે ? તમે ચોપડામાં મારા રૂપિયા જમા કરેલા છે. ચોપડા તો બુઝો” શરાદ્ધ કહે, “હ્યો આ ચોપડો જોઈ હ્યો. જોમાં તમારું ખાતું છે ? સજ્જન ચોપડો આવો જોઈ વળે પણ પાના જ ફાડી નાંખેલા હોય તો મળે શું ? પાસે કોઈ રસીદ નથી. કોઈ સાક્ષી નથી. રોકડા રૂપિયા આપ્યા છે. ચેકથી આપ્યા નથી. તેથી બેંકમાં પણ તેના અક્ષર નથી. એટલે કોર્ટ, કચેરી થાય તેમ નથી. ચોપડે પાનું હવું તે શરાદ્ધ ફાડી નાંખ્યું છે. એટલે જમા મુકનારે નાહીજ નાખવાનું ને ? બસ મરનાર માણસનું પાનું આમજ ફાડી નખાય છે. આ જીવનમાં માણસ જે જડચેતન પદાર્થ સાથે સંગંધમાં આવ્યો પણ તેના મરી ગયા પછી એ જડ ચેતન પદાર્થોએ એનું જ પાનું ફાડી નાંખ્યું. મરનારે બુદ્ધિ, શ્રમ અને પુણ્યફળથી મુડી એકઠી કરી. એ મુડી તો શું પણ વ્યાજ પણ તેને મળે નહીં. પેલા ઉઠાવગીર શરાદ્ધની જેમ મરનારનું કંઈ જમા નહીં, તેની સાથે કંઈ લેણદેણની વાત જ નહીં. મરનાર કોઠ રૂપિયા મુકી મરે અને તે જ ઘરની દાસીના દીકરા તરીકે જન્મે તો એ કોઠમાંથી એક રાતો પૈસો પણ તેને મળે ખરો ? પૂર્વની સ્ત્રી નહીં, પૂર્વના માતા-છોકરાં એના નહીં. પૂર્વનો ખંડો તો શું પણ એક કોટડી પણ તેને મળે નહીં. શ્રીમંતના દીકરા પેંડા, ખરફી ખાય પણ દાસી પુત્રને તે મળે ખરાં ? “ના” આમ દરેકનું પાનું એક દિવસ ફાટી જવાનું છે. છતાં તેની પાછળ મહાન પુરુષાર્થ, શક્તિ, અક્ષલ, બુદ્ધિ અને પુણ્યને જીવ ખચી નાંખે છે. આ કંઈ બતની હોંશીયારી છે ? મર્યા પછી કશું સાથે આવવાનું નથી. કશું કામ આવવાનું નથી, છતાં કેવી ખુવારી કરી રહ્યા છો ? એ પૈસા માટે કાળા બબર, અનીતિ, અનાર્થપણ અને અપ્રમાણિકતા કેટલી કરો છો ? પૈસાની ચિંતા કરીને આખી જિંદગી ખતમ કરી નાંખો, પણ મહેનત બધી પાણીમાં જવાની છે.

“જે” જાંધેલી મહેલાતો ને દોલતનું કાલે શું થાયે !

અણધાર્યું જાવું જો પડશે પરિવારનું ત્યારે શું થાયે !

સૌનું બાવિ સૌની સાથે જોની ચિંતા શા માટે !

જે ના આવે સંજાયે તેની માયા શા માટે !

જીવ ખોટી ખોટી ચિંતા કેટલી કરે છે ? જે છોકરા તો હોશિયાર છે પણ તે

મળ્યા છે તેનું શું થશે ? એક દોકરીને તો પરણાવી, પણ આ એક ગાંડી છે તેને આળી જિંઘી દોણ પાલવશે ? મારા ગયા પછી આ મહેલાતનું શું થશે ? બેરીનું શું થશે ? આ ા પોટી પોટી ચિંતા હવે શા માટે કરતો હશે ? આ વાત તમને ગળે ઉતરે છે ? આ સંસાર ધુતારાપુર પાટલુ છે. સગારનેહી દગો દેનારા છે. સ્વાર્થ હોય ત્યાં સુધી સંગઠ રાખનારા છે. બહારથી આવે એટલે સ્ત્રી પૂછે કે, મારા માટે શું લાવ્યા ? છોકરા વળગી પડે અને કહે પપ્પા ! અમારા માટે શું લાવ્યાં ? પરિવારની ચિંતામાં હવે ધર્મ કરી ન શકે.

એક ગામમાં એક સાધુ મહારાજ પધાર્યા છે. સાધુ બહુ જ્ઞાની છે. તેમની વ્યાખ્યાનશૈલી સહુને રૂચી જાય એવી છે. ખુબ પ્રભાવશાળી અને તેજસ્વી છે. વહેતી ગંગા ઘર આંગણે આવી છે. સૌ યથાશક્તિ લાભ ઉઠાવે છે. પર્વતમાંથી નીકળતી નદી જ્યાં જ્યાંથી પસાર થાય છે, તે ભૂમિને હરીયાળી બનાવતી જાય છે. તેમ સંતો જ્યાં જાય ત્યાં ગોધના ધોષ વહેવડાવે છે. માનવહૃદયને હરિયાળાં બનાવે છે. એક શેઠને ખબર પડે છે કે ગામમાં સંતમહાત્મા પધાર્યા છે. તેઓ વિચાર કરે છે કે સંયમી મહાપુરુષનો જોગ મહાભાગ્યવાન હોય તેને થાય. આજે હું પણ તેમની અમૃતમય અને પવિત્ર વાણીનો લાભ લઉં. સવારે વહેલા ઉઠી તૈયાર થઈ, જવાની તૈયારી કરે છે ત્યાં તેમનો નાનકડો બાળો કહે છે. બાપુજી ! તમે આ પિવડાવ્યો તો પીશ. કાલાવેશ બાળકના શબ્દો સાંભળી બાપુજી પીગળી જાય છે. મોહ રાજ તેમની પર ચઢી આવે છે. અને શેઠ કહે છે, અરે ! “આ બાળકો મારો કેટલો હેવાયો છે ! મારા વિના આ પણ પીનો નથી.” બાળાની ભાવજત કરવામાં ટાઈમ ચસાર થઈ જાય છે. અને શેઠ ઉપાશ્રયે જઈ શકતાં નથી. બીજે દિવસે સવારે જવા તૈયાર થાય છે ત્યાં પારણામાં પોઢેલી બેળી રકવાનું શરુ કરે છે, તેથી તેમના શ્રીમતીજી કહે છે “હું તે કેટલી જગ્યાએ પહોંચું ? તમારા માટે રસોઈ તૈયાર કરું કે આ છોકરીને રાખું ? ઉપાશ્રય કાંઈ જવું નથી જરા આ દોરી તાણો અને શાક સુધારી દ્યો. શ્રીમતીજીની આજ્ઞાનો અનાદર તો કેમ કરી શકાય ? આ બધા કામમાં શેઠ બીજે દિવસે પણ ઉપાશ્રયે જઈ શક્યાં નહીં. હવે ત્રીજે દિવસે તો શેઠ નક્કી જ કરે છે ગમે તેમ થાય પણ ઉપાશ્રયે પહોંચવું. શેઠ મ્હા પી તૈયાર થઈ ઉપાશ્રયે પહોંચે છે પણ ઉપાશ્રય આજો શ્રોતાથી ભરાઈ ગયો છે. શેઠને પાછળ ઘસવાનો વારો આવે છે. આથી શેઠને પોતાનું અપમાન લાગે છે. “મારા બાપદાદાએ આ ઉપાશ્રય બંધાવ્યો છે, છતાં કોઈને ક્યાં કદર છે ? મને આગળ પણ બોલાવતા નથી” આવા અનેક વિચારોમાં શેઠ કાંઈ સાંભળી શક્યા નહીં. ઘેર આવી શેઠને એમ થાય છે, કે મેં બહુ ખોટું કર્યું. ખરેખર મારે લાભ જ લેવો હોય તો ઉપાશ્રયમાં વહેલા પહોંચી જવું જોઈએ. હવે કાલે વહેલો જઈશ. બીજે દિવસે શેઠ વહેલા ઉપાશ્રયમાં પહોંચી ગયા. આ બાબુ મોહરાજને યધું કે આ મારો એક સભ્ય ખસી જાય છે. છે કોઈ તૈયાર ! “આ શેઠને ધર્મને શરણે જતાં અટકાવો.” ત્યાં નિદ્રારૂપી કાઠીયો આવી કહે છે “સાહેબ, હું તૈયાર છું” એક શબ્દ

પણ તેના કાનમાં ન પડે તેવી વ્યવસ્થા કરું છું. શેઠ પહેલી પંક્તિમાં બેઠા છે, થંધો અવસરે મહારાજ સાહેબે વ્યાખ્યાન શરુ કર્યું. પણ આ શેઠને તો બાણે હાઝરડા શરુ થયાં. આખા વ્યાખ્યાનમાં શેઠ ઝોકાં ખાધાં. મરિણાને કાંઈ સાંભળી શક્યા નહીં. વ્યાખ્યાન પુરું થયું. શેઠ ઘેર ગયાં પણ તેમને એમ થયું કે આજે તો એવી ઉંઘ આવી ગઈ કે સમજાણું જ નહીં. કાલે ખરાબર સાવધાન થઈને સાંભળીશ. બીજે દિવસે શેઠ વહેલા પંડોંચી ગયા. વ્યાખ્યાન શરુ થયું. આજે મહારાજ સાહેબના વ્યાખ્યાનનો વિષય હતો “દાનનો મહિમા”. લોભ કપાય છુટે તે દાન આપી શકે. પુણ્યના ઉદયે આજે તમારી પાસે પૈસા છે. જો સદ્વ્યય નહીં કરો તો પુણ્ય ચવાઈ જશે ને આવતા ભવનું ભાથું નહીં ખાંધી શકો. હાથે તે સાથે, દાન દ્યો તે સદ્ગત બેનકમાં જમા થાય છે. એકથી હજારગણું મળી રહેવાનું છે. અહીંથી જશે ત્યારે એક પાઈ પણ સાથે આવવાની નથી.

“કરી કુકકપટ છલમાયા, ધનલાખ કરોડ કમાયા,
સંગ ચલે ન એક અધેડા, સળ ચલા ચલીકા ખેલા.”

કુક, કપટ, માયા, છળ કરી લાખો રૂપિયા ભોગાં કર્યા પણ કરોડપતિ ક્યારે રોડપતિ થઈ જશે તેની ખબર પડતી નથી. દાન-શિયગ-તપ-ભાવના એ ચાર ધર્મના પાયા છે. આમ અનેક રીતે મહારાજ સાહેબે દાન વિષે સમજાવ્યું. વ્યાખ્યાન પુરું થયું કે તરત એક ભાઈ ઉભા થયાં અને બોલ્યાં, આજે આપણે સત્ધર્મી કુંડ માટે ફાળો કરવાનો છે. આપણા ગરીબ ભાઈઓ જે દુઃખી છે તેને મદદ કરવી તે આપણી ફરજ છે. માટે સૌ સારી એવી રકમ લખાવશો. આ સાંભળી પેલા શેઠ ગણરાયા. લોભ ઠાકીયો આવી હાજર થઈ ગયો. શેઠને થયું, “આજે જ મહારાજે દાનની વાત કયાં ઉપાડી? હમણું આ બધા મારા પર તુટી પડશે અને કહેશે કે તમારા ભાપદાદા ખૂબ દાન દેતાં માટે આ ફાળામાં તમારા નામથી શરુઆત કરીએ. શેઠ તો પથરણું નીંટી જતી જતી ઉભા થઈ ચાલી નીકળ્યાં.

ન્યાં સુધી જીવાત્મા પર મોહનું સામ્રાજ્ય છે ત્યાં સુધી સત્ધર્મ તેને રુચતો નથી. રુચે તો આદરી શકતો નથી.

“મનુ-દેહ મળે તોયે, ધર્મની શ્રુતિ દુર્લભ,
જે ધર્મ શ્રુતિથી પામે, અહિંસા તપ ને ક્ષમા.”

મનુષ્યનો અવતાર પ્રાપ્ત થયા પછી પણ ધર્મ સાંભળવો જીવને દુર્લભ છે. હૃદયના ભાવપૂર્વક ધર્મ સાંભળે છે તેના જીવનમાં અહિંસા, સત્ય અને દામાનો આવિર્ભાવ થાય છે. આજ સુધી પૈસાને જીવનનું ધ્યેય માનતો હતો. ધર્મ આવ્યા પછી ધ્યેય ફરી બદલ્યો છે. તે સમજે છે કે આ બધો ચક્રાચલીનો ખેલ છે.

સુખ નાર માત પિતૃ ભાઈ, કોઈ અંત સહાયક નહિ,
ક્યું ભરે પાપકા ચેલા-સખ ચલાચલી કા જેલા.

માતપિતા, ઓ-ભાઈ વિ. કોઈ મરણ વખતે સહાય થનાર નથી. આટલા પાપ કોને માટે તું કરે છે ? મૂળતા સુધી આત્મહિત કરી લે.

આ સુંદર યોગમાં આવ્યા છો તો અનાસક્ત યોગ કેળવી લ્યો. પરંપરાએ મોક્ષ મળશે. વિશેષ અધિકાર અવસરે.

વ્યાખ્યાન નં.....૭૮

આસો સુદ ૧૩ ને શનિવાર તા. ૨-૧૦-૭૧

નિવધકુમારને પ્રશ્ન પાંચમા મતવું સ્વરૂપ સમજાવે છે. પરિચકની જે મર્યાદા કરે છે તે પાંચમા મત પાલનનો અધિકારી બને છે. સુખનો ઇચ્છુક સુખને મેળવવા માટે તનતોડ મહેનત કરે છે. પૈસાને સુખવું સાધન માન્યું છે. પૈસો હોય તો સત્કાર સન્માન મળે, જગતમાં બોલબાલા થાય. અને જેની પાસે પૈસો ન હોય એને કોઈ બોલાવે પણ નહિ. એમ માની જીવ પૈસા પાછળ તનતોડ મહેનત કરે છે. કંઈકને સુકસાન પહોંચાડે છે. પોતાના સુખને ખાતર બીજાના હિતને બેઈ શકતો નથી. મોહમાં મૂર્છિત બની રંગસગમાં, મોજશોખમાં અને જ્ઞાનતાનમાં મસ્ત બની નવાં નવાં સાધનો વસાવે છે. એક સાધન મળે તો બીજા સાધનની ઇચ્છા બળત થાય છે. એ ઇચ્છાને સંતોષવામાં બીજાનું તકડાવી લે છે. પણ દેવાની વાત કરતો નથી. તૃષ્ણા આકાશની જેમ અનંત છે. પૈસામાં જ મમત્ત્વ રાખનારની તૃષ્ણા કયારેય પૂરી થઈ શકતી નથી. ઢોલી જીરને બાવળના વૃક્ષની ઉપમા આપી છે. બાવળનું વૃક્ષ કોઈના ઉપયોગમાં આવતું નથી કોઈ તેની નીચે આરામ કરવા બેસે તો પણ કાંટા વાગી બંધ છે. તેમ કંજુસ પણ કોઈના ઉપયોગમાં આવતો નથી. બૂલેચૂકે કોઈ તેની પાસે આવી ચડે તો બે-ચાર સંજળાવી દે છે. ન કહેવાના શબ્દો કહીનામે છે.

ભૌતિક પદાર્થો જીવની સાથે જતાં નથી. પૈસાથી મળે તો પણ ભૌતિક-પદાર્થ-પૌદ્ગલિક સુખ મળે છે. તે ગદાં આ ભવ પૂરતા સાથે રહે છે.

“ મળશે તોયે પૈસાથી સંસારી સુખ મળવાના,
નિત નિત નવલી તૃષ્ણા બળે, એવાં સુખ શું કરવાના ? ”

સહેલું ને સુખદાઇ સાધન, પૈસા કે પ્રભુ ?
કોણ તમને ખ્યાર, બોલો પૈસા કે પ્રભુ ?”

બે ઘડી મનને આનંદ આપે એવાં સાધનો મળે તો પણ તે ન મળ્યાં બરાબર છે. પૈસાથી શાશ્વત સુખ મળતું નથી. વળી પૈસા જેમ જેમ વધતા જાય તેમ તૃષ્ણા વધતી જાય છે.

“જહા લાહો તહા લોહો લાહા લોહો પવહુંદે ।

દેમાસકયં ફજ્જં, કોહીં ઇ વિ ન નિટ્ઠિયં ॥ ઉ. સૂ. અ. ૮ ગા. ૧૭

જેમ લાભ વધે છે તેમ લોભ વધતો જાય છે. જ્ઞાની પુરુષ કહે છે,

“સુવર્ણ રુપસ્ત, રુપરૂપયા મહે, સિયા હુ કેલાસ સમા જસંરુયા ।

નરસ લુધ્વાસ ન મેહિં કિંચિ, ફચ્છાહુ બાગાસ સમઅર્ણવયા ॥

કૈલાસ પર્વત જેવડા સોના રૂપાના અસંખ્યાતા ઢગલા એક માણસને દેવામાં આવે તો પણ તે માણસ તૃપ્ત થઈ શકતો નથી. ઇચ્છા હંમેશા ફાલતી ફાલતી જ રહે છે. જેમ વપકાળમાં ઢગલાબંધ આળસીયા નીકળી પડે છે, જેમ ઉપઈની રાણી એક સામટા અનેક ઇન્ડા મૂકે છે તેમ એક વસ્તુની પ્રાપ્તિ અનેક ઇચ્છાઓને જન્મ આપે છે. માટે ઇચ્છા ઉપર કાપ મૂકો. પરિશ્રદ્ધતું પરિમાણ કદા. સાધુને “સૂક્ષ્મ કે સ્થૂલ, સચેત કે અચેત, અદ્ય કે બહુ—એમ છ પ્રકારના પરિશ્રદ્ધના ૬ કોટીએ પચ્ચખાણુ હોય છે. તેના ભાગા ૫૪ (૬+૮=૫૪) થાય છે.

આઠમ્ભયં ચેવ અબુઙ્ગમાણે, મમાતિ સે સાહસકારિ મદે,

અહો ય રાઓ ય પરિતપ્પમાણે, અટેસુ મૂટે અજરામરેવ્વ.” સૂ. અ. ૧૦ ગા. ૧૮

ન્યારે આયુષ્ય ક્ષય થાય છે ત્યારે પરિશ્રદ્ધ ભેગો આવતો નથી. છતાં અણુધ જીવ આ વાત સમજી શકતો નથી. આપણું એક એક પગલું સ્મરણ તરફ જઈ રહ્યું છે. દિવસે દિવસે સ્મરણ નજીક જઈ રહ્યાં છીએ. સવારમાં તારીખીયાતું પાતું ફાડો ત્યારે એ કદવના આવે ॥ કે આ જીંદગીનો એક દિવસ ચાલ્યો ગયો ? તારા વૃદ્ધ પરથી કળ તૂટ્યું તે ફરી લાગતું નથી. તેમ આયુ ક્ષય થયા પછી સંધાતું નથી. આપણું આયુષ્ય અમૃત્ય છે. તે શેમાં વ્યતીત થાય છે તેનો વિચાર કદી આવે છે ? મમત્વ-મોહ અને પરિશ્રદ્ધના સંયયમાં જીવ બધું ભૂલી જાય છે. અત્યારના સંસાર-વર્તુલના ધરી અને કેન્દ્ર છે “શ્રી અને શ્રી”.

કનક અને કાન્તામાં જીવ ગાંડો બની ગયો છે. તેને લીધે લગવાનને પણ ભૂલી ગયો છે. તેને માટે નહિં કરવા યોગ્ય અનર્થ પણ કરી નાખે છે, ઈન્દ્રિયને વશ પડેલો.

જીવ સ્ત્રીને શોભાવવા-શણગારવા અનેક રાગના રમકડાં હાવી હાજર કરે છે, પણ આ પરિવ્રજી આત્માનું પતન થશે એ બાણી નથી.

“વિત્તં સોપરિયા ચેવ, સત્ત્વમેયં ન તાણ્દ
સંસાર જીવિયં ચેવ, કમ્મુણા વિકટ્ટદ” સ. અ. ૧. ઉ. ૧.

પૈસા-સગા ભાઈ-ખહેન-પરિવાર તને કાઈ રક્ષણદાર નથી. તારી ગતિને સુધારે તેમ નથી. મોહમાં શું ફસાયો છે? તારા બાંધેલાં કર્મ કાણ તોડાવી શકશે? પૈસા માટે કંઈકને હિરાન કરે છે. કંઈકનું તકડાવી લે છે પણ તારા બાવીને વિચાર કયો છે? આવા કુકકપટ તમે કયાંથી શીખ્યા છો?

“કંઠી બાંધે કંઠ વિષે ને મોટી રાજે માળ,
ગળા કરે નિત્ય ગરીબજનોના, ફર હોય જેમ કાળ,
કુર્ષા કપટકળાના કામા, આવા શીખ્યા કયાંથી ર.”

કુક કપટ કચી તમારે શું ભેઈએ છે? તમારી ભૂખ કેટલી છે? પેટ તો બે ચાર ફાટલીથી પણ ભરાઈ બંધ છે, પણ તમારે તો પેટી અને પટારા ભરવા છે. તૃષ્ણાની અંત આવવાનો જ નથી. માટે તૃપ્તિમાં આવો. સંતોષ હશે તો શાંતિ મળશે. માનવીની સામે આજે બે માર્ગો છે. એક તૃપ્તિનો અને બીજો તૃષ્ણાનો. એક વિકાસનો માર્ગ છે, બીજો વિનાશનો માર્ગ છે. જેના જીવનમાં તૃપ્તિ છે તેણે વિકાસનો માર્ગ અહણ કર્યો છે. જેના જીવનમાં તૃષ્ણા છે તેણે વિનાશનો માર્ગ અહણ કર્યો છે. વિકાસનો માર્ગ રંગ રાગ રહિત છે. વિનાશનો માર્ગ અનેક રંગરાગથી ભરેલો છે. વિકાસનો માર્ગ સદ્વ્યાતમાં દાહક છે, પછી મોહક છે. વિનાશનો માર્ગ પ્રથમ મોહક છે, પછી દાહક છે.

સંસાર એ બીલું કશું નથી પણ માનવીના દુર્ગંધ દૃદ્યની તૃષ્ણા છે. સંસારી તૃષ્ણાથી ઘેરાએલો અજ્ઞાની છે. જ્યારે તથાસ્પના અણગાર તૃષ્ણા પર વિજય મેળવનાર છે. સંસારને જ્ઞાની પુરોએ દુઃખરૂપ દહ્યો છે. પણ એ દુઃખનું મૂળ તૃષ્ણા છે. બે તૃષ્ણાને નાશ થાય તો દુઃખનો નાશ થાય-તૃષ્ણાનું ભિન્નપાત્ર હંમેશાં ખાલી જ રહે છે.

એક શેઠ આફ્રિકાથી ખૂબ પૈસા કમાઈને આવ્યા છે. શેઠ આખા ગામને કુમાર-બંધ જમાડવાનું નક્કી કરે છે. “હું કમાઈને આવ્યો છું તે બધાને ખખર પડે,” તેવા હેતુથી જમણવાર રાખ્યો છે. વળી શેઠને ચકાવનારા પણ અનેક હોય જ્યાં મધ હોય ત્યાં માળીઓ તો આવે જ. જગતનો એ નિયમ છે કે જ્યાં કાંઈ મળતું હોય ત્યાં સૌ દોડધામ કરે છે અને જે ખાલી છે ત્યાં કાંઈ મોહું પણ દેખાડતું નથી.

“પાપમય સ્વાર્થની રમત ખેલાય છે, જગતમાં કોણ છે કોણ કોત;
મધપડે માખીયો લાખ ટોળે વળે, તેમ સૌ બંધ જ્યાં હોય સોતું;

ટાંકણે કોઈ પણ કામ આવે નહિ, સ્નેહી સંબંધિઓ હો હજારો,
ખાતું કાઢી ખસી જાય સૌ વેગળા, અનુભવ નોંધેનો એ ઉતારો.”

જ્યાં પૈસો નથી ત્યાંથી સૌ ખાતું કાઢી દૂર ભાગી જાય છે. આ શેઠની પાસે આજે
ઘણો પૈસો છે. એટલે અનેક માણસો તેમની પાસે કાકલુદી કરવા આવે છે. શેઠ સાહેબ,
શેઠ સાહેબ, કહી પગમાં પડે છે. શેઠને ખૂબ માન મળે છે. એટલે તેઓ ખૂબ કુલાય છે.

આજે ઘણા સાધુ સંતો પણ માનના અભિલાષી બની ગયા છે. પણ માન પતનના
ખાડામાં લઈ જનાર છે. તે ભૂલી ન જવું જોઈએ. ધાર્મિક ક્ષેત્રોમાં અને સામાજિક ક્ષેત્રોમાં
દરેક ક્રિયા અભિમાન રહિત થાય તો સારું. નામની કામનાથી દૂર થાઓ. નામ તો માતા
અકલતી કે તીર્થંકરના પણ રહ્યાં નથી,

એક નાનકડો બાળો દુનિયાનો નકશેઠ હતો. કાંઈક શોધી રહ્યો હતો. તેના બાપુજી
પેઠી પરથી ઘરે આવે છે. અને પોતાના પુત્રને પોતાની સાથે જમવા માટે બોલાવે છે.
પુત્ર કહે છે “બાપુજી, હવે હું કામમાં છું તેથી નહિ આવી શકું” પિતાને આશ્ચર્ય
થાય છે તેથી પુત્ર પાસે જઈ પૂછે છે કે તું શા કામમાં છે તે તો જણાવ ? પુત્ર જવાબ આપે
છે, હું ક્યારેનો આ નકશામાં આપણી પાંચ મીલ શોધી રહ્યો છું, પણ મળતી નથી.
આ સાંભળી પિતાની પણ આંખ ઉગ્રડી જાય છે. તેને એમ થાય છે. આ આખી દુનિયાના
નકશામાં હિન્દુસ્તાન કેટલું નાનું છે અને તેમાં બોમ્બે માત્ર એક ટપકું છે. આમાં હું
મારી જાતને મીઠોનો માલીક માતું છું પણ ખરેખર સમગ્રિ પાસે વ્યક્તિ બહુ અલ્પ
છે. એક નાનકડા ગ્રામમાં જેની પાસે દસ હજાર રૂપિયા હશે તે શ્રીમંત કહેવાશે, પણ
જેની પાસે ૧૦ લાખ છે તેની પાસે તેના દસ હજારની શી કિંમત છે ? વળી કરોડપતી
પાસે લાખોપતિ અને અગ્રજોપતિ પાસે કરોડપતિ વામન લાગે છે. જ્ઞાની પુરૂષો કહે છે.

“લક્ષ્મી અને અધિકાર વધતા શું વધ્યું તે તો કહેા,
શું કુટુંબ કે પરિવારથી વધવાપણું એ નવ બહો,
વધવા પણું સંસારતું નર દેહને હારી જવો,
એનો વિચાર નહિ બહોહો ! એક પળ તમને હવો.

આ સંસારની વૃદ્ધિ કરી, ધનમાલ મિલકતની વૃદ્ધિ કરી, સંતતિની વૃદ્ધિ કરી,
શરીરની વૃદ્ધિ કરી, પણ આ બધાની વૃદ્ધિમાં તને શો લાભ થયો ? તારા શુભમાં કેટલો
વધારો થયો ? શરીરાદિ તો બારદાન છે. આ બધામાં કિંમતી આત્મા છે. આત્માને વણ,
ગંધ, રસ, સ્પર્શ નથી.

હવે આવા આનંદઘન આત્માને યાદ કરવાની ઘડીની પણ કુરગદ નથી. પણ
શરીરાદિ તારા નથી. મકાનથી મકાનનો માલિક બુદ્ધો છે. તેમ શરીરથી આત્મા છૂટી

ભાષાનો પ્રયોગ પણ કેવી રીતે કરે છે ! માફ શરીર, માફ શરીર એટલે હું જુદો અને શરીર જુદું. હું તે શરીર એમ કોઈ બોલતું નથી. હવે શરીર તે આત્મદેવને નિવાસ કરવાનું એક સ્થાન છે. મકાન છે. મકાનને કોઈ આંગળી ચીંધે અથવા કાંઈ કહે તો તું લાલપીળો કેમ થઈ જાય છે ? આત્મા તો જુદો છે. આત્મા તે તું છે. ગાળ દેનાર તો આત્માને ઓળખતો પણ નથી. અને જેને કાળ ન પહોંચે તેને ગાળ કેવી રીતે પહોંચે ? આત્મા અને જડપદાર્થોનું ભેદ વિજ્ઞાન કરો, ઉંડું અવલોકન કરો. મંથન ચલાવો. આ શરીર નાવા રૂપ છે. જીવ નાવિક છે. જો નાવમાં છિદ્ર ન પડે તો તે નાવ પાર ઉતરી જાય છે.

પાંચ ઇન્દ્રિય રૂપી છિદ્રોથી આશ્રય ચાલ્યો આવે છે. તે છિદ્રોને છાંદી દ્યો તો પાપ પ્રવાહ આવતો અટકી જશે. પણ જ્યાં સુધી સંસારના મોહમાંથી જીવ મુક્ત થતો નથી ત્યાં સુધી એ કંઈ કરી શકતો નથી. એ મોહ મમતાને કારણે જ પેલો શંભુ નામનો ચક્રવર્તી સાતમે ખંડ સાધવા ગયો ને ? છ ખંડનો સ્વામી બન્યો છતાં સંતોષ ન રહ્યો અને સાતમા ખંડને બદલે સાતમી નરક સાધી લીધી !

જેટલું તમારા કિસ્મતમાં છે તેટલું તમને મળી રહેવાનું છે. કમ પાસે રધા સોનીનો કાંટો છે. જરાય ફેરફાર થાય નહિ. તો પછી અનીતિ, કુડકપટ, જુક, ચોરી શા માટે કરે છે ? અનીતિ નહીં કરે તો પૈસા નહીં મળે એમ કેમ માનો છે ? જેના જીવનમાં ધર્મ વણાયો હોય તે અનીતિનો એક દેકડો પણ ન હોય. એક વકીલ પાસે અસીલ આવે છે અને કહે છે સાહેબ ! મારા પર જૂનનો આરોપ આવ્યો છે. આપ કુનેહ ખુદિવાળા અને પ્રતિભાસંપન્ન છો. આ કેસમાંથી મને બચાવી લેશો એવી આશાએ હું આપની પાસે આવ્યો છું, માટે મારો કેસ હાથમાં લ્યો, એટલે તમને આ ૧૦ હજારની થેલી ભેટ ધરું. વળી હું નિર્દોષ છુટી જઈશ ત્યારે તમને ન્યાલ કરી દઈશ. અસીલની વાત વકીલે શાંતિથી સાંભળી. પછી પૂછ્યું, પણ તમે ખરેખર જૂન કરેલું છે ? “હા” મેં જૂન તો ક્યું છે પણ હવે માફ જૂન ન થઈ જાય તે આપે જોવાનું છે, અસીલે જવાબ આપ્યો. આ સાંભળી વકીલ સાહેબે કહી દીધું-કે હું તમારો કેસ હાથમાં નહીં લઈ શકું. તમે જૂન ક્યું છે તો તમને નિર્દોષ કરાવાય કેવી રીતે ? અરે સાહેબ ! આ મારી થેલી સાચું તો જરા જુઓ. આટલા રૂ. દેનારો તમને કોઈ નહીં મળે. અસીલની આ વાત સાંભળી આછા હાસ્યસહિત વકીલે કહ્યું, “ભાઈ, તારા જેવા રૂ. દેનારા તો ઘણા મળી રહે પણ મારા જેવો ના પાડનાર તને કોઈ નહીં મળે. જેણે પોતાના મનથી પાકો નિશ્ચય કર્યો છે તે પ્રલોભન આપવા છતાં પોતાના સત્યને મૂકી દેતો નથી.

તમે તમારા મતોમાં વફાદાર રહેજો. મતમાં છિદ્ર ન પડી જાય તેની તકેદારી

રાખવા માટે સવારમાં જ પ્રતિક્રમણ કરવાનું છે. પરિશ્રદ્ધ પરની મૂર્છા ઝોલી થાય તો છપ ધર્મમાં આગળ વધી શકે.

પેલા શેઠ સાત ઝોરડા ભરીને સુખડી તૈયાર કરાવે છે. આખા ગામને જમવાનું આમંત્રણ આપી દીધું છે. ગામ બહાર એક સંન્યાસી બિરાજે છે. તેને તેડવા માટે શેઠ તૈયાર છે. ત્યાં જઈ સંતના પગમાં પડી શેઠ વિનંતી કરે છે. મહાત્મનું! આજે મારા તરફથી આખા ગામને જમાડવાનું છે. આપ પણ પધારો. સંત કહે છે. “બાઈ! સાધુ પુરુષ એવા જમણવારમાં આવે નહીં. વળી તારી સુખડી તો લોહીની છે. એમ કેમ કહે છે? કેટલા ઉત્સાહથી મેં બધાને જમાડવાનું નક્કી કર્યું” છે? શેઠ કહ્યું, આ વાતને સાબિત કરવા સંતે એક સુધારને બોલાવ્યો. અને તેને ત્યાંથી શેટલો મંગાવ્યો અને આ શેઠને ત્યાંથી સુખડી મંગાવી. સંતે શેટલાને હાથમાં લઈ નીચાંબો તો તેમાંથી રૂંધ નીકળ્યું અને સુખડીને નીચાંબો તો તેમાંથી લોહી નીકળ્યું. સંતે કહ્યું : જો બાઈ! આ સુધાર આજો દિવસ કાળી મજુરી કરી મહેનતાણું લે છે. જનીતિ જશય કરતો નથી, તેથી તેનું નાણું સાચું છે, અને તું લાખો રૂા. કમાણો પણ તેમાં કેટલાની હાથ ભરી છે તે વિચારી લેજે. હું તો તારે ત્યાં નહીં આવું પણ આ સામે બેઠી તે બાઈને લઈ જા. શેઠ લાચાર બની બાઈ પાસે ગયો, અને બાઈને કહ્યું, તમે મારે ત્યાં જમવા બાદો, બાઈએ આમંત્રણ રિવકાચું. ત્યાં બાઈમાં બેઠેલા ચાર છોકરા કહે “અમને લઈ જાવ ને? પણ બાઈએ છોકરાને કહ્યું, હું જમીને બાવું પછી તમારો વારો. બાઈ તથા શેઠ ગામમાં ગયાં. બાઈને જમવા બેસાડી. સુખડી પીરસી પણ શેડીવારમાં ખતમ. બીજા આપી એમ કરતાં આજો સુખડીનો ઝોરડો ખલાસ થઈ ગયો, છતાં બાઈ ધરાણી નહીં. બીજો ત્રીજો એમ કરતાં સાતે ઝોરડા ખતમ થઈ ગયાં. બળરમાંથી ત્રીજાઈ લાવવા માંડી પણ બાઈ કેમ તૃપ્તિ પામતી નથી. હવે શેઠ ચાકયા, ત્યાં બાઈ બેઠી “લાવ શેડીયા! બાવાનું” નહિ મળે તો વને ખાઈ, એટલે ઘરમાં બરેહું કાચું અનાજ આપવા માંડ્યું. પણ બાઈ તો ખાતી બધે તેમ જૂથ વધતી જાય. અંતે શેઠ કોડયા પેલા મહોળા પાસે. આગળ શેઠ અને પાછળ પેલી બાઈ. સંતની પાસે આવી પથે પડી બોલ્યો, મહાત્મનું! મને ઉગારો, આ બાઈ મારી પાછળ પડી છે. ગમે તેટલું આપું છતાં તેને સંતોષ થતો નથી. સંતે અંજલી ભરી પાણી બાઈ પર નાંખ્યું અને તૃપ્તિનો ઝોરડો આવી ગયો. તમારે શાંતિ ભોધતી હોય તો સંતોષી બનો.

“સંતોષ તો હી પ્રવલં ચ સૌલ્ય” સંતોષમાં જ પ્રબળ સુખ છે.

આ બાઈ માનવની વૃષ્ટાંત એક રૂપ હતું. સંતોષ રૂપી અંજલી છવનમાં છાંટવામાં આવે તો અવશ્ય ઉદાર થાય. જેની પાસે પૈસા નથી તેની દયા ખાવા કરતાં જેની પાસે તૃપ્તિ નથી તેની દયા ખાવા જેની છે. આજના સુગમાં સૌથી અનિવાર્ય જરૂર

માનવને સ્થિર-શાંત અને સંતોષી બનવાની છે. ઈન્દ્રિય પર જ્ય મેળવાય તો અસંખ્ય જુરિયાતોનો અંત આવે અને તેનાથી તૃષ્ણાનો નાશ થાય અને તૃપ્તિને છવનમાં સ્થાન મળે. વિશેષ અધિકાર અવસરે.

બ્યાખ્યાન...૭૬

આસો સુદ ૧૪ ને રવિવાર તા. ૩-૧૦-૭૧

ભગવાન નેમનાથ, શ્રાવકના બાર વ્રતના પાંચ અભુવ્રતમાં પાંચમા વ્રતની વાત પોતાની મધુર વાણીથી સમજાવી રહ્યા છે. પરિશ્રદ્ધનો અર્થ ઈચ્છા, લાલસા, આકાંક્ષા, તૃષ્ણા, મમત્વ, કામના છે. ઈચ્છા એટલે આરંભ અને મમત્વ એટલે પરિશ્રદ્ધ. એક ભિક્ષુક છે. તેના એક હાથમાં ચપણીયું છે. બીજા હાથમાં ઢંડ છે. અને હાથ લંબાવી લંબાવીને માગી રહ્યો છે. દેઝો માખાપ! ખટકું રાટલો. જેની પાસે ખાવા રાટલો નથી, મુવા એટલો નથી, છતાં બધું મેળવવાની ઈચ્છા છે. એટલે ભગવાન કહે છે તે મહાઆરંભી અને મહાપરિશ્રદ્ધી છે. અને છ ખંડના અધિપતિ પાસે છ ખંડ, નવ નિધાન, ચૌદ રત્ન, ચોરાશી લાખ રથ, હાથી, ઘોડા અને છત્રુ કોડ પાયદળ વગેરે કેટલો બધો પુણ્યનો ઠંઠારો છે, પણ જો તેમાં તેને તીવ્ર આસક્તિ નથી તો તે અદપારંભી અને અદ્ય પરિશ્રદ્ધી છે. કારણ કે તે સમ્યક્ દષ્ટિ છે. આસક્તિ ત્યાં મૂછાંભાવ છે. ભરતચક્રોને શિદ્ધિ-સિદ્ધિમાં અનંતાનુબંધી જન્ય મમત્વભાવ નહોતો, તેથી કાળાંતરે ચારિત્ર મોહને પાંતળો પાડતાં પાડતાં, અનિત્ય ભાવના ભાવતાં ભાવતાં એક દિવસ અરિસાણુવનમાં કેવળજ્ઞાન અને કેવળદર્શન પ્રાપ્ત થયું હશે. પરિશ્રદ્ધ બે જાતના છે. બાહ્ય અને અભ્યંતર. બાહ્ય પરિશ્રદ્ધ નવ જાતનો છે. ધર, એતર, પ્રગુખ હાંકી તથા ઉઘાડી જમીન, સોલું-રૂપું, ધન-ધાન્ય, દુપદ ચતુષ્પદ અને ધરતી ધરખરી આદિ છે. અભ્યંતર પરિશ્રદ્ધ ચોદ પ્રકારનો છે. તે અનંતાનુબંધી, અપ્રત્યાખ્યાની-પ્રત્યાખ્યાની અને સંજ્વલન આ ચાર ચોક્કસ એટલે ૧૬ કથાય અને હાસ્ય, રતિ, અરતિ, ભય, શોક, ભુશુપ્સા, શ્રી-પુરુષ, નપુંસકવેદ, આ બધાને નોકપાય કહેવાય છે. કથાયને જન્મ આપનાર નોકપાય છે.

પરિશ્રદ્ધ સર્વ અનર્થદ્રુ મૂળ છે. પરિશ્રદ્ધવૃત્તિવાળો માનવ અનેક ચિંતારૂપી ચક્રોમાં ફસાયેલો રહે છે. પરિશ્રદ્ધવૃત્તિ છવન માટે અભિશાપ છે. જેનામાં સંશ્રદ્ધવૃત્તિ આવી તેના

ઉપર હુઝુરું સૈન્ય તૂટી પડે છે. પરિવ્રજ મેળવવાની તમને જેટલી ઝંખના છે, તેટલી સફળતા પ્રાપ્ત કરવાની તમન્ના છે ? પૈસા અનેક હુશુભોના દ્વાર ખોલી આપે છે.

દ્રવ્યના દાસ બનતાં સહુ માનવી, દ્રવ્ય નહીં કોઈનું દાસ થાતું;
દ્રવ્યથી પ્રાપ્ત થતું ના કદિ, શુદ્ધ પ્રકાશ તેથી હણાતું.
દ્રવ્ય અહંકાર ને હુશુભો લાવતું, જેમ હુતાશને છે ધુમાડો,
દ્રવ્ય વિક્ષેપ છે આત્મકલ્યાણમાં, દ્રવ્યથી ફિકર લય રાત દા'ડા.

દ્રવ્ય બધાને દાસ બનાવે છે. લક્ષ્મીના દાસ કેટલા છે ? એના તાબેદાર થઈને એની જ સેવા કરી રહ્યા છે. એક રૂપકમાં બતાવે છે કે કેટલાક લક્ષ્મીનંદન બને છે. લક્ષ્મી જે જે આજ્ઞા કરે તે તે આપે, એની આજ્ઞા બહાર ન જાય. અને કેટલાક લક્ષ્મીના અધિપતિ થઈને રહે છે. એ જીવનભર લક્ષ્મીને છૂટે હાથે વાપરે છે. આજે ચોટાલાગના શ્રીમંતો લક્ષ્મીના સ્વામીને બહાર લક્ષ્મીના દાસ બનેલા છે. આજના જગતમાં પૈસાની જ વાહ વાહ છે.

“ પૈસાને સૌ ભરે સલામ, પૈસો સૌને કરે શુભામ,
અરે વાહ રે વાહ, પૈસાની જગમાં જય જય....ધનપતિની જગમાં ”

પૈસા માટે સૌના શુભામ બને. માંસાહારીના પગ પૂજે. ફાર પીતા હોય એની નોકરી સ્વીકારે. ગૌરવથી કહે કે, અમારી ઓફીસમાં યુરોપિયન સાહેબ આવે છે. તે આવે તો દોડીને પગમાં પડે, ત્રલામ ભરે. અન્યાય, અનીતિ, અધર્મ, અસત્ય વ્યવહાર સાચવીને પૈસા મેળવે. એને સાચવવા તિમેરી રાખે. તિમેરીને રૂમમાં ગોઠવે. રૂમને પણ ગોઠવેજના તાળા વાસે. અને ખારણા વચ્ચે ખાટલો નાખીને સૂઈ રહે, તો પણ ચિંતા કેટલી ? કોઈ આવશે તો ? કોઈ છુંટીને બધું લઈ ચાલ્યો જશે તો ? આવી ચિંતામાં ઉંઘ પણ ન આવે.

એક શ્રીમંતે પરસેવો પાડીને, ઘણા લોહી ચૂસીને, વિશ્વાસઘાત કરીને, દગાપ્રપંચ, છળકપટ, કાળાધોળા કરીને દ્રવ્ય લેશું કયું. હવે આ દ્રવ્યના રક્ષણ માટે એના રૂમની નીચે એક લોંચડું કરાવે છે. લોંચરામાં જવા માટેના રસ્તા પર એક કરામત ગોઠવે છે. એક સ્પ્રિંગ મૂકે છે. જે એના પર પગ મૂકીને જાય તે સ્પ્રિંગ દગાતા સીધા પાછળ ઉડે. પાછળનો ધરો છે તેમાં ચાલ્યો જાય. અને મૂલ્યુને આધીન થઈ જાય. ‘પંચેન્દ્રિયની ઘાત ભરે થાય, પણ મારો પૈસો આળાદ રહે.’ કેટલી અશાંતિ ?

“ સો હજાર કે લાખ કરોડો મળે તોય ના શાંતિ,
સોતું રૂપ હીરા હોય પણ દિલમાં સદા અશાંતિ,
નિંદરમાં પણ દ્રવ્ય દેખીને ઝખડી જઈએ જાગી,
અમે રંગરાગના રાગી, અમે અંગ અંગ અનુરાગી,

પછી તારી કને શું માગીએ વીતરાગી, શું માગીએ વીતરાગી !
અને નથી તુંજી રે ત્યાગી, નથી લગન કંઈ લાગી, પછી.....'

સો, હજાર, લાખ, કોડ કેટલા રૂપિયા મળે તો શાંતિ થાય ? સોના રૂપાની ખાટો ને ખાટો મળે, સોનાનું આભરણ કરાવી અંતે મહાય એટલું દ્રવ્ય મળી જાય તો દિલમાં શાંતિ થાય ? ના; એરકંઠીશન રૂમ હોય, રીતળ વાતાવરણમાં બેઠા હોય તોય તનમાં તાપ છે કે ટાકકે છે ? ઉપર પંખા ફરતા હોય અને હૈયામાં તુંબાની હોળી સળગે છે. સાધક કહે છે હે ભગવાન ! કેવું આજ સુધીનું મેં જીવન વીતાવ્યું છે ! મારી જીંદગીમાં તારી પાસે માગવા જેવું કંઈ રહ્યું નથી. કારણ કે વૈશ્વેશને તેં વિનાશી માની છોડ્યા એને જ હું અવિનાશી માની જાણી રહ્યો છું. તમને આવા વિચાર કહી આવે છે ? અતિ સંબ્રહ્મ પરિણામ બહુ ભયંકર છે. કુચ્છો હવાનો સંબ્રહ્મ કરીને ઉપર ઉડે છે. ભે હવા મર્યાદિત ભરી હોય તો તેને હવા ઉડવામાં મદદ કરે છે. સ્વચ્છ નભમંડળમાં ઉડ્યન કરવાનું ખજ આપે છે. પણ મર્યાદા કરતાં વધારે ભરવામાં આવે તો કુચ્છાનું જીવન પુરું થઈ જાય છે હાજ-શાકમાં પણ મીઠું મર્યાદા કરતાં વધારે નાંખવામાં આવે તો એનો સ્વાદ બગડી જાય છે. તેમ પરિબ્રહ્મનો અતિ સંબ્રહ્મ અશાંતિને નોતરે છે. પેલા શ્રીમંત મખમલની તળાઈમાં મીઠી નિંદરમાં સોડ તાણીને સૂતા છે. ત્યાં સ્વપ્ન આવે છે. અરે ! ઘરમાં ચોર આવ્યા છે. મોઢે ખુકના બાધ્યા છે. હાથમાં મોટી ડાંચ ને પગમાં મોઢાં પગરખાં પહેયાં છે આ લોંચરામાં ગયા. જ્યાં પરિબ્રહ્મ છે ત્યાં માનવી ભયભ્રાન્ત રહે છે. મારું બધું લઈ જશે તો ? પછી મારું શું થશે ? એનું કેટલું બધું હુઃખ થાય ? તેમ “મેં અહંધ, માસપ્રમણુ વિગેરે તપસ્યા કરી છે. તો કોષ આવીને લૂંટ ન ચલાવે” એવું ધ્યાન રાખો છો ? જરા કોષ આવી જશે તો કરી કમાણી ખલાસ થઈ જશે. તપરૂપી ર અને કોષરૂપી તણુજો છે. પૈસા બધા એનું હુઃખ છે પણ કોષે આવીને કામા ઉપર લૂંટ ચલાવી એનું હુઃખ થાય છે ? શ્રીમંતને ઉંઘમાં સ્વપ્ન આવ્યું છે. ચોરને જુએ છે. અરે ! મારી જીંદગી આખીની કમાણી લઈ જશે. એકદમ ઉંઘમાં ને ઉંઘમાં ઉજો થઈ સીધા લોંચરામાં ઠોડાયેલ. ઉતાવળમાં લાઇટ લીધી નથી, ઘોર અધેકાર છે, એનો જ પગ રમીંગ પર પડ્યો ને સીધા ઘરામાં પડ્યો અને તેના જ રામ રચી ગયા.

શ્રીમંત પોતાની જ કરામતનો પોતે લોગ બન્યો. પૈસાથી બાહ્ય સામગ્રી મળશે. પણ આધ્યાત્મિક સુખ પૈસાથી નથી મળતું. છ ખંડના અધિપતિ ભરત ચક્રવર્તીએ પૌરુગલિક પદાર્થો પરથી દૃષ્ટિ ઉઠાવી આત્મામાં ઉપયોગ મૂક્યો હશે ત્યારે જ કેવળજાન-દશન પ્રાપ્ત થયું હશે ને ? આજે શું મનાય છે ? જેના જીવનમાં સદ્ગુણો હોય પણ પૈસો નહિ હોય તો તેની પાસે કંઈ જ નથી પરંતુ અરી રીતે તો જે શ્રીમંત પાસે નથી તે એની પાસે મે -દગલ - ન વાં ને ને ને ને આપનાર છે.

“મહારાણીઆએ, મહાપરિગ્રહિઆએ, કુષીર્માહારેષુ; પંચિન્દ્રિય વહેણુ” આ ચાર કારણે નરકાયુધ્ય બંધાય છે. જેને નરકમાં ન જવું હોય તેણે શું કરવું જોઈએ? મહાને બદલે અલ્પ કરી નાંખવું જોઈએ. જેને દુર્ગતિમાં નથી જવું તેને છોડવાની ભાવના થવી જોઈએ. શ્રાવકનાં ત્રણ મનોરથમાં પહેલોજ મનોરથ એ છે કે હે ભગવાન! હું આરંભ અને પરિશ્રમ ક્યારે છોડું? અઠાર કરોડ સૌનૈયાનો સ્વામી વિચારે કે આ બધું ક્યારે છોડું! આ બધું દુઃખ રૂપ છે. એક જ ધર્મ સુખરૂપ છે. આવું ક્યારે લાગશે? તમારી પ્રવૃત્તિ ક્યાં થઈ રહી છે?

“રાત દિન તું આથડે જે સુખોને પામવા પ્યાસ ના છિપાવશે, સુખના એ અંત્રવા,
કોઈ દિન ઉભી થશે મોતની દિવાલ શને કાળે એા માનવી તને પૂછું, એક હું સવાલ,
શાને કાળે આ બધી તું કરે ધમાલ”

જ્ઞાની પુરુષો માનવીને પૂછે છે કે હે માનવી! આ બધી ધમાલ તું શા માટે કરી રહ્યો છે? રાતદિવસ શેના માટે આથડી રહ્યો છે? સવાર થયું ને પધારીમાંથી ઉઠ્યા અને ઉઠતા વેંત બટ કરો, ગાડી ઉપડી જશે. લાલ્લું પીરસાલું, જેમ તેમ ખાધું. અને ચાલતાં ચાલતાં મોઢામાં સુખવાસ નાંખી અને દોડ્યા. જઇને વાંચ્યું કે પાંચ મીનીટ ટ્રેઇન લેઈટ છે, હાથ, સાડું થયું, ત્યાં સુખ માન્યું, ત્યાંથી ઓફીસે ગયા જલ્દી જલ્દી ઓફીસ ખોલીને બેઠા. એક બે કલાક વ્યતિત થયાં પણ કોઈ ગ્રાહક ન આવ્યો, ત્યાં દુઃખ થયું. પછી થોડીવાર થઈ ત્યાં મોટો ગ્રાહક આવી ગયો. ત્યાં સુખ માન્યું. ફરિયાના મોબની જેમ સુખ દુઃખ આવે ને જાય છે. સુખની મૃમતૃષ્ણા તને અહિં તહિં અથડાવે છે. એક ભાઈ ઘેરથી હોંશી નીકળ્યો છે. પાછા ફરતાં દોડાદોડીમાં મોટર અને બસ વચ્ચે આવી ગયો. એકસીડન થઈ ગયો. ખીરસામાંથી ફ્રાન નંબર મળી ગયો. અહિં ભાઈ પડ્યા છે. પેલી બાબત તેની સ્ત્રી સેંથામાં સિંદુર પૂરી કુમકુમ તિલક કરી નવરંગી સાડી પહેરી લોજન બનાવી રાહ જોતી ઉભી છે. ત્યાં ફ્રાનની ઘંટડી રણકે છે. ફ્રાનનાભાઈને એકસીડન થઈ ગયો છે. આ સમાચારથી તેને કેવી ફ્રાન પડી હશે? મૃતદેહ લઈને માણસો આવ્યા, જીવ ઉડી ગયો છે. જ્યારે ઘેરથી નીકળ્યો ત્યારે કઈ આશાએ? અને આવ્યો ત્યારે કેવા હાલ થયા? કેવી આશા, નિરાશામાં પલટાઈ ગઈ, બાઈના સેંથાનું સિંદુર ભુંસાઈ ગયું. ચાંદલો અને ચુકલો ઉડી ગયા. જેને પરણતી વખતે જીવનભરનો જીવન સાથી બનાવેલો તે અધવચ્ચે મૂકીને ચાલ્યો ગયો. મળેલાં સાધનો સુખ રૂપ લાગ્યાં કે દુઃખ રૂપ લાગ્યાં? દીકરા રકુટર લાવે તો મા-બાપ રાજ થાય. પણ ભાઈ રકુટર લઈને બહાર જાય તો ચપટીમાં જીવ રહે. હેમજેમ પાછા આવવાની રાહ જોવાય. સુંબઈના લોકોને શીરનાચું તો ખીરસામાં રાખી ફરવું પડે, કારણ કે ક્યારે મૃત્યુ આવશે તે ખબર નથી. મૃતલાને તો જ્ઞાન-જ્ઞાન નથી, તેથી જાંઝવા પાછળ દોડે છે, પણ માણસને ચ સુખની દૃષ્ટિકાવનું જ્ઞાન નથી. એટલે તે અનીતિ-અધર્મથી પૈસા ભેગા કરે છે અને ધનવાન બને છે.

પરિશ્રદ્ધ વૃત્તિના કારણે સર્વમાં વિષમતાનું દર્શન થાય છે. એક ઠેકાણે ખાડો થાય છે ત્યારે બીજે ઠેકરો થાય છે. એક બાજુ ગગનચુંબી ઇમારતો ખડી થાય છે ત્યારે બીજાને તુટીકુટી કુંપડી પથ્થુ રહેવા માટે નથી. એક બાજુ જમણમાં મિષ્ટાન્ન અને ફરસાણ ઉડાવાય છે ત્યારે બીજી બાજુ મરચાં ને રોટલાની પથ્થુ જોગવાઈ નથી. તમે જે મોજશોખ ઉડાવો છો તે કેટલાયને ફૂંટીને, અનીતિ કરીને ઉડાવો છો ને? ભગવાનના શ્રાવકો અનીતિનું દ્રવ્ય ન લે. ભગવાનના શ્રાવકો છો ને? તો અસત્ય-ચોરી વિગેરે કરાય? કયાં મહાવીરના શ્રાવકો ને કયાં આજ્ઞાં કહેવાતાં શ્રાવકો? શા તમારા વખાણ કરવા? બે નંબરના નાણાં એકઠા કરી દાનનો પ્રવાહ વહેવડાવે. પણ જોવાં લાખોના દાન કરતાં નીતિના પાંચ રૂપિયા કમાઈને ચોડું દાન કરે તે શ્રેષ્ઠ છે. ભગવાન મહાવીરના આનંદાદિ દશ શ્રાવકો ધર્મ ગયા. તેઓની પાસે કેટલી બધી રિદ્ધિ-સિદ્ધિ અને સમૃદ્ધિ હતી! જે બધાના ચક્રભૂત, આધારભૂત, સ્તંભરૂપ હતા. તેઓ પણ ચૌદ વર્ષ શ્રાવકપણું પાળી પછી પોતાના જ્યેષ્ઠ પુત્રને ગૃહનો કારભાર સોંપી પૌવધશાળામાં જઈ આત્માને પોષતા થકા વિચરવાનો વિચાર કરે છે દરેક કુટુંબીઓને બોલાવી પુત્રને કારભાર સોંપી પૌવધ-શાળામાં આત્માને પોષતા વિચરે છે. તેઓને જેવો વિચાર આવતો કે તરત જ પ્રેકટીકલ જીવનમાં મૂકી દેતા, પોતાના હાથે જ રાજીનામું આપી દેતા. અત્યારે તો (ઠેક સુધી) ગાહના બેલની જેમ જીવે ત્યાં સુધી ધોંસડૂ તાણે તમારે કોઈ સંભાળે તેમ છે કે નહિ? સંભાળે તેવા હોય છતાં છૂટતું નથી. અને દિકરો કહે છે, બાપા છે તે ઠીક છે. કામમાં આવે છે. વસ્ત્ર અને અન્ન બે જ માગે છે. નોકર રાખું તો પગાર દેવો પડે. બાપા ક્યાં વેતન લે છે? માતાપિતા કામ કરી વેતન નથી લેતાં, છતાં ઘણાને બારે પડે છે. બાપાને વૃદ્ધાવસ્થા આવી ને પધારીમાં પડ્યા એટલે એના જ વહાલા મનાતા પુત્રો કહે કે ઘરમાંથી બીજા ચોખું તો ઘર થાય ચોખું! નાના છોકરા તો બાપાને મોઢે કહે “દાદા” હવે સુખડી ક્યારે બનકાવવી છે? દિકરાને લાખોની મિલકત આપી છે છતાંય વૃદ્ધાવસ્થાએ સુખે રહી શકે ખરાં? કેટલું આશ્ચર્ય તોય લાગેજીતને? કારણ કે સ્વાર્થ સરી ગયો. એટલે દિકરાને માતાપિતા ગમતા નથી. એ તો કહેશે. વૃદ્ધાશ્રમમાં મૂકી આવો કોઈ પૈસાદાર હશે તો હોસ્પિટલમાં મૂકી આવવાની વાત કરશે. સેવા કરવા સીસ્ટર રાખે. અને કહે કે અમે દિવસ-રાતની જુદી સીસ્ટર રાખી છે, પણ તમે શા કામના છો? તમને નાનાથી મોટા કરવામા માળાપે કેટલા દુઃખો સહન કર્યા છે! હવે એમની સેવા કરવાનો વખત આવ્યો ત્યારે કેવી દુર્ભાવના?

તમને એમ થાય છે કે મારા હિપકારી માબાપની સેવા માટે મારા હાડચામ બધું તૈયાર છે? પિતાની હેશમાંથી ટપાલ આવે કે દીકરા, એકવાર આવી મોડું બતાવી બ. તો દિકરો લાખે, મારે ટાઈમ નથી. કેમ, નોકરી કરે છે? ના. ઘરનો ધંધો છે, પણ આવું તો હસ-

બાર હાથરનો ખાટો પડી જાય. માટે તમારાથી ન થતું હોય તો એકાદ માણસ રાખી દેજો, પણ હું નહીં આવી શકું. માળાપ એ સમાચાર સાંભળી આંસુ સારે છે. રાત-દિવસના ઉઝગરા વેઠી, લાંઘણો કરી જે બાળકોને મોટા કર્યા એ જ મોટા થતાં પૈસા હાથમાં આવતાં કેવા ફરી જાય છે? આ અવળીબુદ્ધિ કોણ કરાવે છે? પૈસા પ્રત્યેનો મમત્વભાવ. પૈસાથી આત્મતત્ત્વ હણાય છે. પૈસા કમાઈને આવે તો મા લાપસીનું આંધણ મૂકે, આનંદમંગલ મનાવે. પણ તારા આત્માનું શું? શ્રીમંતપુત્રને મા યોદ્ધાવતા પણ અચકાય છે. એક બાજુ બેસીને વાત પણ ન કરી શકે. ભાઈની તો ખીક લાગે, પણ ભાઈની શોકાણીનીયે ખીક લાગે. કંઈક બોલીશ તો રહેવું ભારે થઈ પડશે કેવો ભાઈમાં અહંકાર આવ્યો કે બોલાવાય નહિ. જ્યાં જ્યાં ધુમાડો ત્યાં ત્યાં અગ્નિ, એમ જ્યાં દ્રવ્ય ત્યાં અહંકાર આવે છે. દ્રવ્ય અનેક દુર્ગુણોને નિમત્રે છે.

આત્મ કદયાણના કાર્યમાં પણ પૈસો વિશેષ પાડે છે. શ્રીમંતને પૂછે કે કેમ વ્યાપ્ત્યાનમાં નથી આવતા? તો કહે, અમે પણ માનીએ છીએ કે આવવું ભેધએ, પણ ધંધાને લીધે આવી શકતું નથી.

દ્રવ્ય નિશંતે ઊંઘવા પણ હેતું નથી. રાત અને દિવસ તેને સાચવવાની કીકર રહે છે. લાખ રૂા. ખિસ્સામાં લઈને જતા હોય તો કેટલી ચિંતાઓ? કોઈ લઈ નહિ જાય ને? ખિસ્સુ કપાશે નહિ ને? બેંકમાંથી પૈસા લઈને નીકળ્યા, શુંડાએ ધ્યાન રાખ્યું કે બેંકમાંથી નીકળે છે. પાછળ જઈને લાગ મળતાં વચ્ચે જ શુંદી નાળે અને પૈસા પડાવી દેયે. પચુંપણમાં ઢાંગીના પહેરવા લાગ્યા તો જલદી ખાતામાં મૂકી આવીએ એમ યાચ ને? આટલો ભય છતાં લક્ષ્મીના પૂજારી બની લક્ષ્મીની જ આરતી ઉતારે છે, પણ લક્ષ્મી સાથે આવવાની નથી, માત્ર સદ્ગુણ સાથે આવશે.

અવગુણને ટાળી, સદ્ગુણો અપનાવો. મનુષ્ય ક્ષેત્રમાં કાંઈક સત્કર્મનાં વાવણીયા કરે, તો તેનું સારું ફળ મેળવી શકશે. ચેકે જે ધનની રક્ષા માટે સ્થિંગ કરાવી હતી તેને જ પોતે ભોગ બન્યો અને ઉંડા ધરામાં ઢસડાઈ ગયો. પોતે જ મરણને ગરબે ધયો. ૭૦ મહુની શીલા પર્વત પર ચઢાવવી સુરકેલ છે. પણ ઉપરથી પાડવી સહેલ છે. તેમ ધન ભેગું કરવું સુરકેલ છે પણ છોડવું સહેલ છે જ્યાં અર્ધની બોલબોલ છે ત્યાં ખીચારી અપરિચ્છિદ વૃત્તિ ઉચેક્ષિત વિધવાની જેમ એક ખુણામાં અગદાય બનીને બેસી જાય છે, પછી તેની મમત્વ વૃત્તિ, ઇર્ષ્યાઓ, તૃષ્ણાઓ હનુમાનના પુછાની જેમ લાંબી ને લાંબી વધતી જાય છે.

આનંદથી જીવવાનું શિખરાવે છે. અપરિચિત્ત વૃત્તિએ નિર્ભયતા અને નિઃસંગતાનું પ્રવેશ-
દાર છે. સંતોષના સુરમ્ય ઉદ્યાનમાં માનવીને વિશ્રાંતિ આપનારી છે. વિષમતાના
કિટાણુઓને અને સ્વાર્થ રૂપી ક્ષયના જંતુઓને નાશ કરનારી છે. અપરિચિત્ત વૃત્તિમાં જે
સુખ છે, આનંદ છે, આધ્યાત્મિક આદ્યુલ્લાસ છે તે સ્વર્ગના દેવેને પણ ફલંભ છે.

વ્યાખ્યાન નં...૮૦

આસો સુદ ૧૫ ને સોમવાર તા. ૪-૧૦-૭૧

હયાનિધિ, કૃપાવતાર ભગવાને સિદ્ધાંતથી સમજાવ્યા. અહીં બલભદ્રના પુત્ર નિષધ-
કુમારનો અધિકાર ચાલે છે. જેને યયાસ અપ્સરા જેવી પત્નીઓ છે, જેની પાસે વૈભવનો
પાર નથી પણ ત્રિલોકીનાથ ભગવાન નેમનાથના વૈભવ પાસે એને એનો વૈભવ તુલ્ય-
ઓખાના ફેતરા જેવો લાગે છે. એટલે નિષધકુમાર વિચારે છે કે અપનાવવા જેવો તો
અણુગાર ધર્મ છે. સાધુપણમાં જે સાધના થઈ શકે છે તે સંસારાવસ્થામાં થઈ શકતી
નથી. સંસારી જીવો ધારે કે આજે પાખી છે ને પોપો કરવા જવું છે ત્યાં જ સંબંધીને
ફાન આવે કે સાહડી છે એટલે પોપો ન થઈ શકે ને સાહડીમાં જવું પડે. ધર્મ આરાધના
માટે સંસારથી છુટી આત્મસમર્પણ કરવું જોઈએ. તન, મન, ધન બધું ધર્મ માટે સમર્પણ
કરવું જોઈએ. ધર્મી જીવ શરીરને પંપાળે નહીં. ધર્મ સાધનામાં કાયાને કચડી નાંખે
ને શરીરની સુકવણી કરી આત્માને લીલાછમ બનાવે. કાઉસગમાં ચપળતા ન હોવે.
ખાલી ચડી જાય તો પણ શરીરને સ્થિર રાખે. જીવે પરચણે ઘણું સહન કર્યું છે.
પણ જો ક્ષાધીનતાએ સહન કરે તો કર્મના થોડે ઉડી જાય, શરીર ખાતર બધું સહન
કરે. મંદવાક આવે ને ડોકટર કે વૈદ કહે તે પ્રમાણે ચરી પાળે, ડાયાબીટીસવાળાને ભાત
ન ખવાય તો ન ખાય શું એ ત્યાગથી નિર્જીર થયે? નહિ થાય. આત્મકલ્યાણના લક્ષે
ભાવતું છોડી દેયો. દરેક વસ્તુમાં મર્યાદા રાખો. જે મર્યાદાને ઉલ્લંઘનો નથી તે અતિચારથી
બચી જાય છે. પાંચમા મતના અતિચાર જાણવા જોઈએ પણ આચરવા નહિ. ઉધાસી-
લાંકી જમીન, સુવર્ણ, રૂપું, ધન-ધાન્ય, જોપગા-ચોપગા અને ઘરની ઘરવખરીની જે મર્યાદા
કરી હોય તેનું ઉલ્લંઘન ન કરે. જો ઉલ્લંઘન થાય તો અતિચાર લાગે માટે
સાવધાની રાખવી જોઈએ.

છડું મત દિશાપરિમાણનું છે. તેને છડું અણુમત ન કહેવાય. “પંચાન્દમણ્યવશ્યું,
તિન્દ્રં શુશ્રુવયાણું. ચઉન્દ્રં સિખ્યાવયાણું” મહામતથી અણુ એટલે નાના. મહામતમાં

સર્વથા પચ્ચખાણુ છે અને અણુવ્રતમાં છુટ રાખવી હોય તેટલી રાખી શકાય છે. પાંચ અણુવ્રત છે, પછીના ત્રણ ગુણુવ્રત છે.

દિશા ત્રણ છે. જિંચી-નીચી અને ત્રિચી. આ ત્રણ દિશાનું માપ સંતોષી જીવ કરી શકે છે. ત્રણે દિશાની જેટલી મર્યાદા કરી હોય ત્યાં સુધી ત્રણેય દિશામાં પરિભ્રમણ કરી શકે છે. મર્યાદા એટલે હદ નક્કી કરવી તે, પણ મર્યાદા બાંધ્યા પછી સીમાનું ઉલ્લંઘન ન કરાય. સધ્ધિજાએ, કાયાએ કરી પાંચે આશ્રવ સેવવાના પચ્ચખાણુ-પોતાની ધ્વિજાધી કાયાએ કરી હિંસા, અસત્ય, ચોરી, અબ્રહ્મ, પરિગ્રહ આ પાંચે આશ્રવ સેવવાના પચ્ચખાણુ. જેનામાં મમત્વ ભાવ નથી તે આ કરી શકે છે. આટલા દેશોમાં જઈ આવ્યા. ત્યાં મોટા મોટા માણસોની સુલાકાત લીધી. ત્યાંના આચાર-વિચાર, રહેણીકરણી જોઈ આવ્યા. એમ દુનિયાની મુસાફરી કરનાર ગર્વ અનુભવે છે અને જે માણસો પરદેશ જઈને આવે એને તમે પૂછો પણ ખરાને કે શું જોઈ આવ્યા? ત્યાંના અનુભવ તો કહો? પણ જ્ઞાની પુરૂષોને આત્માના અનુભવ વિશે પૂછો ખરાં? કે આપના આત્મામાંથી જ્ઞાનના તેજસ્વી કિરણો કેમ ફુટે છે? જ્ઞાની અને અનુભવીને મળો કે જેથી આત્માને ઉર્ધ્વગામી બનાવવાના માર્ગો મળે. એક આત્માની કથા કરવી તે સ્વકથા છે. બાકી તો સ્ત્રીકથા, ભત્રીજા, દેશકથા, રાજકથા આ આદિ વિકથા છે. જે દાડ પીએ છે, પરમાટી ખાય છે, પરસ્ત્રીગમન કરનાર છે, એની વાતો સાંભળીને તમે શું કરશો? પરદેશમાં પંદર વર્ષની ઉંમરના પુત્રપુત્રીને મામાપ કાંઈ પૂછી શકતા નથી. પગાર લાવતાં થયાં એટલે સ્વતંત્ર બિહારી બને છે. મન-કાંચે તેની સાથે લગ્નમંથીથી જોડાય છે અને ન કાંચે તો “કોળીભાઈને કુળો, એક મુળો ને બીજો ઉલો.” ત્યાં સંયુક્ત કુટુંબની પ્રથા નથી. પુત્રો, દાદા-દાદી કે માતાપિતાની સંભાળ પણ લેતા નથી. વહીવટની સેવાનું કામ કોઈ કરતું નથી. વહીવટ પ્રત્યે સહાનુભૂતિ કે લાગણી દાખવી શકતા નથી. વૃદ્ધાવસ્થામાં કોઈ કોઈનું ધણું નથી. કાને સંજગાતું નથી, અંખોના તેજ ચોસરી બંધ છે. વૃદ્ધાવસ્થા એનું કામ કરે છે. છતાં એવે દાંધમે કોઈ સગા થતાં નથી. આનું બધું સાંભળી એમ થાય કે આ દેશ ખૂબ જ આગળ કેવી રીતે વધ્યો છે? શીલ-સદાચાર કે લાગણી નથી ત્યાં લાખોની મિલકત હોય તોય શું? પૂર્વની ભારતીય સંસ્કૃતિ, ત્યારના ઋષિમુનિઓ, સતી સન્તારીઓના જીવન તો જુઓ. જેમણે ધર્મ માટે પ્રાણ અને ધન ન્યેછાવર કર્યા છે. દેશ માટે, ધર્મ માટે જે જોઈએ તે આપવા તૈયાર હતા. એ બધું જોવાને બદલે આજે પશ્ચિમની સંસ્કૃતિનો વાયરો વાયો અને બધા એનું અનુકરણ કરતાં થઈ ગયાં. તેથી અહીં પણ લવમેરેજ અને છુટાછેડા કરવામાં આવે છે. હિંદુસ્તાનમાં પણ સંતાનો ધ્વિજા મુજબ પરજાતિમાં લગ્ન કરે છે. માતાપિતાને તેનો થોડા દિવસ બળાપો થાય. પછી દિવસો જતાં એ વાત સંકેતાર્થ બન્યું. વળી પેલાને ત્યાં થયું એમ આપણે ત્યાં થયું. દુનિયામાં આ બધું થતું આવ્યું છે એમ થયા કરે છે અને

મનવાળીને એસી જાય છે. આ તમારી અસહ્ય સંસ્કૃતિ કયાં જઈને અટકશે ? આજે તો ઘણા પ્રત્યાખ્યાનના પક્ષ વિરોધી થઈ ગયા છે.

નવવધૂ ગાનીને એક કન્યા આવે અને તેને કંદમૂળની બાધા છે. એમ જ્યાં ઘરના સાંભળે ત્યાં જ બાધા શું ? એને ખવડાવે જ છુટકો કરીએ એમ કહી મોઢામાં પરાણે નાખી દે. અધર્મી જીવોને મત તોડાવવામાં મજા આવે છે. એને મત પ્રત્યાખ્યાનનું બહુમાન ભગતું નથી. સભામાં ઈન્દ્ર મહારાજે અહંન્નક શ્રાવકના વખાણ કર્યા. આ વખાણ મિથ્યાત્વી દેવ સાંભળી ન શક્યો તેથી એને ઈર્ષા આવી કે દેવોની સભામાં માણસના વખાણ ? હું જાઉં એને ડગાવવા. જે અધર્મી છે તેને મતની પ્રતિજ્ઞા તોડાવવામાં મજા આવે છે, પણ મત પાળવું, પળાવવું અને પળાવવા માટે અનુમોદન કરવું એમાં લાલ છે, તેમાં ધર્મ છે. મતનું ખંડન કરાવવામાં પાપ છે. અધર્મ છે. જે જીવો મત ખંડન કરાવે છે તેના હૃદયમાં ધર્મ પ્રત્યે ધિક્કાર નહીં તો બીજું શું છે ? જે મત પ્રત્યાખ્યાન કરે છે એના ત્યાગને સન્માનો કે હું તો કાંઈ ત્યાગ કરી શકતો નથી, પણ જેઓ કરી શકે છે તેમને ધન્ય છે તથા એ વૈરાગ્યમાં આગળ વધવા માટે છે.

“ત્યાગ વિરાગ ન ચિત્તમાં થાય ન તેને જ્ઞાન !

અટકે ત્યાગ વિરાગમાં તો ભૂલે નિજ જ્ઞાન.”

આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ માટે વૈરાગ્ય જોઈએ. વૈરાગ્ય વિના ત્યાગ ટકી શકે નહિ. ત્યાગ વૈરાગ્યાદિ શુદ્ધો ન હોય તો મલિન અંતઃકરણ રૂપ દર્પણમાં આત્મોપદેશનું પ્રતિબિંબ પડતું નથી.

“ત્યાગ ન ટકે રે વૈરાગ્ય વિના, કરીએ કોઠ ઉપાયજી” ત્યાગ....

કોઠો ઉપાયો કરીએ છતાં ત્યાગ વૈરાગ્ય વિના ટકતો નથી. જ્ઞાન પ્રકાશ વિના આગળ વધી શકતું નથી. તમારે પ્રકાશ જોઈએ તો કોઈ ને કહો ને કે દીવો લાવો. તે તમને એમ કહે કે, પ્રથમ અંધારું કાઢો, પછી દીવો લાવું. તો શું અંધારું સુપડેથી ઉલેચાય ! સાવરણથી બહાર કઢાય અંધ ? નહિ. તું તારે દીવો લાવ એટલે અંધારું આપોઆપ આંધ્યું જશે, તેમ સમજણપૂર્વક ત્યાગ-વિરાગ આવે એટલે આત્મ જ્ઞાન આવ્યું જ સમજો. બાકી બોલવાથી આત્મ જ્ઞાન આવતું નથી. સંસાર રસિકડાઓનું જ્ઞાન પોપટીયું છે. ‘પઢો પોપટજી સીતા રામ’ પરંતુ હવે સત્ય જ્ઞાનને મેળવો “જ્ઞાનસ્ય ફલમ્ વિરતિઃ” જેને જ્ઞાન નથી તેને દિશાની મર્યાદાનું જ્ઞાન નથી. એને તો ચારે બાજુ દોટ લગાવું ને હીરા-મોતી-પન્ના વિગેરે લઈ આવું એમ થાય છે પણ હીરા-મોતીને ખવાશે ? ખાવામાં તો દાળભાત, રોટલી અને શાકધી જ પેટ ભરાશે, હીરાને ખાઈ શકશો ? ના, હીરા ચુસવાથી પણ મરણ થાય છે. તો પછી એવી વસ્તુને મોહ શો ? વસ્તુ પ્રત્યેની આસક્તિ પરિહાર તો સંતોષથી જીવી શકશો.

એક ગરીબ માણસ છે. એ શ્રીમતોની મોટી મહેલાત, બાગ બગીચા અને મોટર આદિ સાધનો જોઈને ધંધાની આગથી બળે છે. એના હૃદયમાં કાળી બળતરા થાય છે, એકદમ મોટી યુએ પારીને બોલે છે કે આ શ્રીમતોને અમારી કાંઈ પડી છે? અમારું ધ્યાન પણ રાખતા નથી અને સાદા પણ નથી સાંભળતા. આની બાબુમાં થઈ ને એક સત્ત્વન માણસ જઈ રહ્યો છે તે આનો અવાજ સાંભળીને પૂછે છે, શું છે ભાઈ? ત્યારે ગરીબ માણસ કહે છે, આ પૈસા-વાળા તો કેવા છે? અમારું કાંઈ ધ્યાન રાખતાં નથી. પણ જો આ પૈસા મારા હાથમાં આવે તો હું કોઈને ગરીબ ન રહેવા દઉં. સંસ્થામાં આપું, અનાથોને આપું, મોટી બિઝીનેસ બંધાવી ગરીબોને રહેવા આપું. સત્ત્વન કહે છે ભાઈ? તને મળે ને તો તું પણ એવો જ થઈ જા. ગરીબ કહે ના રે ના, મને મળે તો હું સદ્વ્યય કરી નાખું. ત્યારે પેલો સત્ત્વન કહે છે, આ લે, આ એક થેલી છે, એમાં એક રૂપિયો નાંખેલો છે. તે એક કાઢીશ એટલે બીજો થઈ જશે. એમ તારે જેટલા જોઈએ એટલા રૂપિયા એમાંથી મળી રહેશે. પણ શરત એ છે કે જ્યાં સુધી આ થેલી તારી પાસે રાખે ત્યાં સુધી એક પણ રૂપિયો વાપરવાનો નહીં. થેલી ફગાવી દેજે, પછી વાપરજે. પેલો તો ખૂબ રાહ જાયો. થેલી લઈને ઘેર આવ્યો. ને રૂપિયા કાઢવા લાગ્યો. કાઢતા કાઢતાં લાખો અને કરોડો થયાં. પણ એક પૈસાનો ઉપભોગ ન કરી શક્યો. એટલે એ જ સુંપડી અને એ જ ખાવાનું તેને ભાગ્યે રહ્યું. કારણ કે ઉપભોગ કરવો હોય તો થેલી ફેંકી ફેંકી પડે અને થેલી ફેંકે તો આવક બંધ થઈ જાય. એટલે જીવ્યો ત્યાં સુધી પૈસા એકઠા કર્યા પણ ન ખાઈ શક્યો, ન મુંદર વસ્ત્રો પહેરી શક્યો, ન કોઈને દાન કરી શક્યો. મર્યો ત્યાંસુધી એ જ ગરીબી અને એજ દુઃખ ભોગવ્યું.

તેમ તમે દેશમાંથી અહિં કમાવા આવ્યા. હવે ઘણું ધન કમાયા ઘણું લેણું કપુ". હવે દેશમાં જઈને નિરાંતે ધર્મ કરીએ એવું થાય છે? કે અહીંના જ માળામાં મરણું છે? સુખમાં ને ન હોય, કારણ કયાણીનું એ સાધન છે. પણ અહીંનું દેવું ધમાલીયું જીવન છે! નાનકડી તમારી રૂમ છે. એક સામાયિક કરીને બેસવું હોય તોપણ સગવડતા ન મળે. કેટલી અગવડતા છે? પણ આ અગવડ અગવડ રૂપ લાગે છે? આટલા પૈસા મેળવ્યા છતાં તમને અહીં શાંતિ કેટલી છે? પરિચક્રથી છુટવું હોય તો દિશાના બારણાં બંધ કરો. ખુબ વટોળ થયેલો હોય અને ધુળો ઉડતો હોય તો ઝટ બારીબારણાં બંધ કરી દો ને! ન કરો તો ઘરમાં ખેપટ ભરાય, એમ આત્મારૂપી ઘરમાં ઠર્મની રજ ન ભરાઈ જાય માટે આશ્રવના દ્વાર બંધ કરો ને સંવરમાં આવો. જીવજીવ સુધી પાપના પાંચે આશ્રવ સેવવાના પચ્ચખાણુ કરો. મહાવીરપ્રભુના દશ શ્રાવકોની પાસે ખેતી-વાડી વિગેરે ઘણી જમીન હતી. પણ સંતસમાગમ થતાં મર્યાદા કરી લીધી. હવે કાંઈ વધારવું નહીં. અસંખ્યાતાદીપ સમુદ્રો છે, તો બધા સમુદ્રનું પાણી પીવું છે? ના, એની મર્યાદા કરો, કે મારે આટલા ગામ સિવાયનું પાણી ન પીવું. આ ગામમાં પણ બે ઘરથી

વધારે ઘરનું પાણી ન પીવું; જેતપુરી = ૫૦૦ માઈલ પૂર્વ પશ્ચિમમાં જવાની છૂટ રાખી હોય તો પૂર્વમાં ૭૦૦ અને પશ્ચિમમાં ૩૦૦ માઈલ એમ એક દિશા વધારીને બીજી દિશા ઘટાડી ન શકાય. સર્વ અંતરધાએ = ચાલતાં ચાલતાં સદેહ પડયો કે આ ૫૦૦ માઈલથી વધારે તો નહીં હોય ને? તો ત્યાં જ અટકી જવું જોઈએ, પણ આગળ જવાય નહીં. આ પાંચ અતિચાર જાણવા પણ આવરવા નહિ. ઘરમાં ચાર કલાક રહેવાનું હોય તો ચાર કલાક માટે ઘરની બહારના પાંચે આશ્રય સેવવા નહી. 'તરસ ભંતે પરિક્ષમામિ નિંદામિ ગરિહામિ અપાણું વોસિરામિ' કહે. એટલે ઘરના મર્યાદિત ક્ષેત્ર સિવાયની આખી દુનિયાનું પાપ બંધ થયું. ઘરની અંદરનું જ પાપ લાગે. રાત્રે સૂતી વખતે પણ સંધારો ક્યાં વિના ન સૂઓ.

“આહાર શરીર ને ઉપધિ પચ્યણું પાપ અહાર, મરણ આવે તો વોસિરે, જીવું તો આગાર”

આસાગારી સંધારો કહેવાય, એમાં ચારે આહારના પચ્યણાણુ. શરીરને પણ વોસરાવી દે. ઉપધિમાં પધારીની છુટ બાકી બધાના પચ્યણાણુ આટલું કધું અને એમાં ભે આયુષ્ય પૂર્ણ થઈ જાય તો સયારામાં ગયા કહેવાય. આયુષ્ય ક્યારે પૂરું થશે તે ખબર છે? કેટલાંક આ પીતાં, છાપા વાંચતાં, પૈસા ચૂકવતાં મૃત્યુ પાત્રી જાય છે. રાત્રે સાળ સાત સૂતાં હોય ને સવારે જુએ ત્યાં મહડું. ખબર પણ ન પડે કે રાત્રે ક્યારે મરી ગયા અને શું થયું! ઠોકરને બોલાવીને પૂછે ત્યારે ખબર પડે કે જે કલાક પહેલાં ગુજરી ગયાં છે. આ ઉપરથી તમને એમ થાય છે કે મરણ ક્યારે આવશે? મરણની ખબર નથી, માટે રોજ રાત્રે ખમતખામણા ક્યાં વિના ન સૂવું.

“જ્ઞામેમિ સર્વે જીવા, સર્વે જીવા વિ સ્વમંતુ મે, મિત્તી મે સર્વભૂણુ ઘેરમણં ન કેળવ”

મરણ આવે તો બધું ત્યાગવાનું છે. જીવો તો બધી છુટ છે. આમાં શું આકરું પડે તેમ છે! ઘરના દરેક માણસમાં આ આલત પાડો. કલાક રાત્રીએ ઉઠવાની જરૂર પડે તો ત્રણ નવકાર મણી પાળી લેવાય. ઇહું મત દિશાનું અને સાતમું મત લોગઉપલોગનું પરિમાણ કરવાનું છે. એકવાર લોગવાય તે લોગ અને ખારંવાર લોગવાય તે ઉપલોગ કહેવાય છે. જે રોડમાં કોળિયો નાખ્યો તે પાછો ફરી આવવાય નહિ. ખાવા-પીવાનું એ વસ્તુઓ લોગ છે, અને વસ્ત્ર-વાહન ઘરેણાદિ એ બધાં ઉપલોગ છે. સાતમા મતમાં ૨૬ બાલનું પરિમાણ બતાવે છે.

(૧) ઉલ્લિપિવિહં-અંગ હુવાના, હાથ હુવાના રૂમાલની મર્યાદા (૨) કંતલુવિહં-ઢાલણની મર્યાદા. (૩) ક્લવિહં-આટલા ફળથી વધારે ખાવા નહી. (૪) અશંગલુવિહં-તેલ વગેરે શરીરે ચોળવાની વસ્તુની મર્યાદા. (૫) ઉવટલુવિહં-પીઠી આદિ મહંન કરવાની વસ્તુ. (૬) મંજલુવિહં-રનાન કરવામાં પાણીની મર્યાદા, એક ડોલ પાણીથી વધુ ઢોળણું નહિ. નળ ખુલ્લો ન મૂકી દેવો, પાંચ વીથીએ જ નહાવું, દિવસમાં એકવારથી વધારે ન નાનાવું વગેરે મર્યાદા.

(૭) વચ્ચવિહં-તમે એક જોડથી વધારે કપડાં પહેરો ખરાં ? ઉપરાઉપરી પહેરી શકો ? દિવસમાં ત્રણ વાર બદલાવો તો ત્રણ જોડથી વધારે ન પહેરવા. (૮) વિલેવણવિહં-વિલેપન કરવાની વસ્તુની મર્યાદા. (૯) પુષ્પવિહં = પુષ્પની મર્યાદા. આગળના શ્રાવકો પુષ્પહાર અને કોરંટ પુષ્પનું છત્ર રાખતાં એટલે પુષ્પની મર્યાદા. (૧૦) આભરણવિહં = ઘરેણાની મર્યાદા. (૧૧) ધૂપવિહં = કપડાંને, મકાનને ધૂપ કરવો પડે તો અધોળ કે નવટાંક વાપરવાની મર્યાદા. (૧૨) પેજવિહં = પીવાની વસ્તુ ઔષધ વગેરેની મર્યાદા. (૧૩) ભખખણવિહં = સુખડી પ્રમુખની મર્યાદા. (૧૪) ઉદ્દનવિહં = ચોખા વિગેરેની મર્યાદા. (૧૫) સુપવિહં = કઠોળની મર્યાદા. (૧૬) વિગયવિહં = ઘી, તેલ, દૂધ, દહીં, ગોળ-સાકર વિગેરે વિગયમાંથી અમુક વિગયનો ત્યાગ. (૧૭) શાકવિહં = ક્ષિલોતરી શાકની મર્યાદા. (૧૮) મહુરવિહં = મેવાની મર્યાદા. (૧૯) જમણવિહં = અમુક વખતે આટલી વસ્તુ ખાવી તે. (૨૦) પાણીવિહં = આખા દિવસમાં આટલું પાણી પીવું. (૨૧) સુખવાસવિહં = સુખવાસ, સોપારી આદિની મર્યાદા. (૨૨) વાહનવિહં = વાહન, મોટર-ગાડી, વગેરેની મર્યાદા. (૨૩) વાહિનીવિહં = પગરખાંની મર્યાદા. એક ઉપર ખીન્ન નથી પહેરાતાં તો આખા વરસમાં એક બે જોડની છુટી ને ખોવાઈ જાય તો લેવાની છુટ રાખી પચ્ચખાણ કરી શકાય. (૨૪) સયણવિહં = શય્યા, પલંગ, આદિની મર્યાદા. (૨૫) સચિત્તવિહં = સચેત વસ્તુની મર્યાદા. (૨૬) દંબવિહં = ખીન્ન દ્રવ્ય એટલે પદાર્થોની મર્યાદા. એ ૨૬ બાલની મર્યાદા થાય તેટલા પ્રમાણમાં કરવી તથા સચિત્તાહારે-કાચી વનસ્પતિ, કાચું-મીઠું, કાચી કચુંબર વગેરે ન ખાવા. સચિત્ત-પડિબદ્ધાહારે-સચેત સાથે લાગેલી વસ્તુ જેમકે ઝાડની છાલનો શુંદર જો ચોટેચો હોય તો. સુસંખીની ચીર ખાતાં બી ખાવી જાય. વગેરે સંઘટ્ટાવાળું ન ખાવું. અપોલિયો સઘં ભખખણીયા-અથ પઠેવ, ખાસિયા, કાચું-પાકું શાક વિગેરે ન ખાવા. દુપોલિયો સઘં ભખખણીયા-દુષ્ટ રીતે પકવેલું હોય, જેમકે રીંગણા, ગોટલા, સકરિયા વગેરે બડથા કરેલા હોય તેવા ન વાપરવા. તુટ્ટો સઘં ભખખણીયા-ખાણું થોડું ને નાખી દેવું ઝાણું-એવી વસ્તુ, જેમકે સીતાફળ, શેરડી, ઘોર વગેરે ન ખાવા. આ પાંચ ભોજનના અતિચાર છે અને કમ્મઉણું = વ્યાપારના પંદર અતિચાર છે તે જાણવા જોઈએ પણ આચરવા નહિં, જેમાં થોકખંધ કર્મ બંધાય છે. એવા વ્યાપાર શ્રાવકે કરવા યોગ્ય નથી, તો એ વ્યાપાર કઈ જાતના છે તે અવસરે કહેવાશે.

આસો વદ ૨ ને શુક્રવાર તા. ૬-૧૦-૭૧

ભગવાન મહાવીર સ્વામીએ ચતુર્થાંતિ રૂપ સંસારમાં પરિભ્રમણ કરતાં જીવાત્માને ધર્મનો સુંદર માર્ગ બતાવ્યો છે. જે જીવ આ ધર્મની આરાધના અને ઉપાસના કરે છે તે મોક્ષમાર્ગને પ્રાપ્ત કરે છે. જો આ સંસારની અટવીનું સુખ રૂપ ઉલ્લંઘન કરવું હોય તો ધર્મનું બાતું ખાંધો. તમારે પરદેશ જવું હોય તો બાતું સાથે લઈ જાવ છો ને? અને બાતું ન લઈ જાવ તો તમારી સુસાફરી સુખરૂપ થતી નથી. તેમ ભગવાન કહે છે.

અપ્પાણં જો મહંતંતુ અપાદેઓ વળ્લોઈ. ગચ્છન્તો સો દુહી હોહ હુહા તવહાપ વીહિઓ. વઘ ધમ્મં અકાવળં, જો ગચ્છઈ ઉપર અવં. ગચ્છન્તો સો દુહી હોહ વાહિરોગેહી વીહિઓ.

મોટી અટવી ઉલ્લંઘનારની પાસે બાતું ન હોય તો તે દુઃખી થાય છે. ક્ષુધા તૃષ્ણી પીડાય છે. એવી રીતે ધર્મ નહીં કરનાર જીવ પરભવમાં જતો થકો દુઃખી થાય છે. અને વ્યાધિ તથા રોગથી પીડાય છે. જે જીવો ધર્મનું બાતું લઈને જાય છે, તે અદ્યપકર્મ અને અદ્યપવેદનાવાળા થાય છે. દેવોને પણ દુર્લભ એવો માનવનો ભવ મળ્યો છે, પણ ધર્મની કિંમત સમજાણી નથી. કુકડો ઉકરડા પર જાય છે. અને કચરાનો ઢગલો ફેંદી ફેંદી તેમાંથી એકવાડના દાણા શોધે છે. તેને શોધતાં શોધતાં હીરાકણી મોઢામાં આવી જાય તો તે છોડી દે છે, કારણ કે તેને હીરાકણીની કિંમત સમજાણી નથી, તેમ એકવાડના દાણા જેવા ભૌતિક પદાર્થો છે અને હીરાકણી જેવો મહામૂલ્યો ધર્મ છે. જેને હીરાકણી જેવા મહામૂલ્યો ધર્મની કિંમત સમજાણી નથી, એવા જીવો એકવાડને સુધ્યા કરે છે. હીરાકણી સમાન ધર્મ છે, તેના બે પ્રકાર છે. આગાર ધર્મ અને અણગારધર્મ. જીવન એક સંશ્રામ છે. કેટલાંક જીવો સર્વસ્વ અર્પણ કરીને કર્મની સામે લીપણ સંશ્રામ ખેલે છે. એ સાધુપણું છે અને કેટલાંક કર્મની સામે સંશ્રામ ખેલવાની તૈયારી કરે છે એ શ્રાવકપણું છે. દેશથી મતો કરે તે શ્રાવક.

ભગવાન નેમનાથ નિવધકુમારને સાતમું લોગોપલોગ પરિભ્રમણ વ્રત સમજાવી રહ્યા છે. લોગથી રોગ વધે. જીવને ખાવાની તૃષ્ણા કેટલી છે? તમે દિવસમાં કેટલી વાર ખાઓ છો? સવારે, બપોરે, સાંજે, હાલતાં ચાલતાં ખાવાની ટેવ ખરી? અગાઉના માણસો ક્રૂર બેવાર જ જમતાં. અને અત્યારે તો નાસ્તાની રેંકડી બુલે ત્યાં ખાવા ઉભા રહી જાય. રેસ્ટોરાં પાસેથી નીકળે, મધ્યમઘડી સુગંધ આવે તો તેમાં અનગમતા પદાર્થો ખાવા ભેરી જાય. પેટને ક્યારેય આરામ આપો છો? જૂથ વગર પેટમાં ઘંટીની જેમ ઝોર્યાં કરવાથી રોગ થાય છે અને ક્ષુધા થમતી નથી,

“આ રે જંગલના લોગના પ્યારા, રંગ અનોખા ને સ્વાદ નિરાળા, ખાવાનું તે એકે ટાલું ન ચૂક્યા, તોયે રહ્યા અમે ભૂખ્યા ને ભૂખ્યા, ભગે છે વારે વારે લાગો આ ભૂખ અમારી, અમને દેખાડો નગરી તુમારી (૨) સુદ્ધિપુરીના સ્વામી સાંભળો અરજ અમારી, અમને દેખાડો નગરી તુમારી.”

આ સંસારરૂપી જંગલ એળંગવાનું છે. તેમાં ઠેર ઠેર આંખને ગમી જાય તેવા ખાદ્યપદાર્થો ગોઠવેલા છે. તે તેલ મસાલાથી ભરપૂર છે. તેનો રંગ અનોખો છે, સ્વાદ નિરાળો છે આવા પદાર્થો જોઈ તેને ખાવા જીવ લલચાય છે. જીવનમાં આણું કેટલું ખાણું? “ઘણું” તોય પેટ ઠાલું ને ઠાલું. ભરાતું જ નથી. કુધાથી વ્યાકુળ બનેલો જીવ વીતરાગી નાથને કહે છે. હે પ્રભુ! મારી કુધાને યમાયો. જ્ઞાની પુરુષ એને ઉત્તમ વાનગી આપે છે.

પીત્વા જ્ઞાનામૃતં મુક્ત્યા ક્રિયા સુરત્તાપાલમ્ ।

સામ્યતામૃલભાગાયં તૃપ્તિં ચાતિ પરાતૃપ્તિ ॥

ક્યારેય અતૃપ્તિની અગ્તિ પ્રવલિત ન થાય તેવો સુંદર ભાગ ખાવે છે. લોગના પદાર્થો મેળવવા જીવને દેટલાયની આટુગીરી અને શુભામી કરવી પડે છે, તો પેયપદાર્થોને છોડી જ્ઞાનામૃતનું પાન કરો. શ્રાવક અને શ્રાધુ જીવનની ક્રિયાઓ મોક્ષરૂપ કંઈપણના મધુર ફળ છે. એ ઉત્તમ ફળને આરોગવા, પાપક્રિયાના એકંઈકને ફેંકી દો, અને ધર્મક્રિયા કરો, તો અપૂર્વ સ્વાદ આવશે અને કોષાદિ કષાયોને દૂર કરી સમભાવનો મુખવાસ લો. તેથી તમારી કુધા શાંત થશે. તૃપ્તિનો અપૂર્વ આનંદાદ અનુભવશે. આ ત્રણનું સેવન કરવાથી ભવોભવની ભૂખ મટી જશે. લોગ ત્યજવા એવું છે. તેનું અપૂર્વ જ્ઞાન નેમનાથ ભગવાન નિષધકુમારને આપે છે. જ્ઞાનનું ફળ વિરતી છે. સ્વપરની ઓળખાણ થવી એ સત્સંગનું ફળ છે. સત્સંગથી અપૂર્વભાવો ભગે છે. જ્ઞાની પુરુષો પોતાના જીવનમાં ઉતાદી પછી યોધ આપે છે. જેણે પોતાના જીવનમાં આદર્શને સિદ્ધ કર્યો હોય એનો ઉપદેશ હાડોહાડ ઉતારી જાય છે. ભગવાનની વાણી સાંભળતાં કેટલાંક જીવો ત્યાં ને ત્યાં જ સત્સંગ વિરતી થતી જાય છે, અને કેટલાંક દેશવિરતી બને છે. કાગળ બાળતાં તેનો પ્રકાશ લાંબો વખત રહેતો નથી, તેમ કેટલાંક જીવોને વાણી સાંભળતા એમ થઈ જાય કે બધું છોડી દઈએ. પણ બહાર નીકળે ત્યાં એવા ને એવા થઈ જાય છે. કાગળના પ્રકાશની જેમ સ્પષ્ટિક ભાવનો અભકારો થાય અને ઓલવાઈ જાય છે. એક પ્રકાશ રત્નનો છે. પણ એ પ્રકાશ કાયમ ટકી રહે છે. એમ કેટલાંક જીવો વાણી ધીમે ધીમે સાંભળે, સાંભળ્યા પછી શ્રદ્ધાથી જીવનમાં ઉતારે અને પછી દીક્ષાના ભાવ ભગે છે અને દીક્ષા લઈ સાધનાના માર્ગમાં અંતર્યામી છે. પછી અનેક સંકટોનો સામનો કરી સાધક જીવનમાં આગળ ને આગળ ધપે છે.

‘ભગવાન મહાવીર સ્વામીએ કેવળજ્ઞાન-દર્શન પ્રાપ્ત ન થયું’ ત્યાં સુધી શરીરને ‘વોસરાવી, શરીર પરથી મોહ-મમત્વ ઉતારી અનાયોના પણ ઉપસર્ગો સહ્યા

ઉચ્ચાલિત નિર્હર્ષિણુ અતુલા આસળાઉ સ્વલ્પસુ ।
 વૈષ્ણવકાવ્ય પળ્યાડસી દુર્થ સદૈ મગ્ધ અપહિન્ને ॥

આચારંગ અ. ૯. ઉ. ૩ ગા. ૧૨

અનાય લોકો ભગવાનને ઉંચા ઉપાડીને નીચે જમીન પર પછાડતા, કયાંક તો ગોદોહાસન પર અથવા વિરાસન પર ધ્યાનમાં મસ્ત હોય તો ધક્કા હાથે જમીન પર પાડી દેતાં. તો પણ કષ્ટ સહિષ્ણુ ભગવાન શરીર પરનું મમત્વ દૂર કરી પરિસહને સહન કરતા. ભગવાનનો અડબ નિર્ણય હતો કે હવે મારે શરીરની સંભાળ ન કરવી.

“ઘોર તપશ્ચર્યામાં પણ મનને તાપ નહીં, સરસ અન્ને નહિ મનને પ્રસન્ન ભાવ ભે, રજકણ કે શિદ્ધિ વૈમાનિક દેવની, સર્વે માન્યા પુદ્ગલ એક સ્વભાવ ભે....અપૂર્વ.”

ભગવાને ઘોર તપશ્ચર્યામાં અનેક પ્રકારના ઉચ્ચ તપ કર્યાં. જેણે મમતાને મારી નાખી છે, સમતાને ધારણ કરી છે એ તપ કરે પણ મનને જરાય તાપ ઉપજે નહીં. અગાંતી તો સરસ આહાર મળે તો પ્રસન્ન ભાવ થાય. પ્રભુને મન તો પરમાણુ અને વૈમાનિકની શિદ્ધિ બંને સરખા છે. બધા પુદ્ગલરૂપ છે. પુદ્ગલનો સ્વભાવ જ સડનપડન અને વિધ્વંસન છે. આ ઔદારિક શરીર પણ ગળવા-મળવાના સ્વભાવવાળું છે, તો પછી ક્ષણભંશુર શરીરો પણ મોહ શો ? શરીર કાલવળી કોઠી છે. કુટલ હાડકા જેવું છે, તેમાં ગમે તેટલું નાખો પણ ભરાય નહિ, જેને માત્ર આત્મ-સાધના જ કરવી છે તે એક ક્ષણ પણ આગસમાં વિતાવે નહીં. શરીર પર કે પૌદ્ગલિક પદાર્થ પર આસક્તિ રાખે નહીં. તમારે લોગલપલોગનું પરિમાણ ખરું ? જે સત્સંગમાં આવી જાય તેની તો શાંતિ જ ફરી જાય છે. લીલાં લાકડાં અથવા તો લીલા લીમડાનો ધુમાડો કોઈને ગમતો નથી. તેનાથી આંખ બળી જાય છે. શુંગળામણ થાય છે. તેમ સાંસારિક જીવો પાસે અનેક જાતના ધુમાડા છે અને તેનાથી અનેક જાતની શુંગળામણ ઉભી થાય છે. જ્યારે સત્સંગ એ અગરબત્તીનો ધુમાડો છે. જેમાં સુવાસ છે. સત્સંગ પાસે આવી સદૃશ્યની સુવાસ મેળવો. પ્રભુ મહાવીરના જીવન સામે દષ્ટિ કરો. ક્યાં તારક પિતાનું જીવન અને ક્યાં આપણું જેવા પામરનું જીવન ?

“હું પામર શું કરી શકું એવો નથી વિવેક, ચરણ શરણ ધીરજ નથી, મરણ સુધીની છે, અચિંત્ય તુજ મહાત્મ્યનો નથી પ્રકુલિત ભાવ, અંશ ન એકે રહેલો, નમળે પરમ પ્રભાવ.

હું પ્રભુ ? મારી વ્યથાની કથા શું કહું ? કેવો તારો અચિંત્ય મહિમા ! કેવી તારી સાધનાની તાલાવેલી ? તમે ત્રીસ વર્ષની ભરચૌવન વયમાં સોદામણું સંસારનો ત્યાગ કર્યો અને એજ સંસારમાં હું લોભાયો. આપણું મન ક્યાં લટકી રહ્યું છે ? તે કેવાં કેવાં પાપ બાધે છે ? માટે મનને એકાગ્ર કરી દુષ્ટ વિચારોનો ત્યાગ કરો મન એ વિચાર કરવાનું મશીન છે. પાંચ ઈન્દ્રિય કરતાં મનની કિંમત વધારે છે, તો ગટર જેવા ગંદા વિચાર કરશો કે અત્તર જેવા સુવાસિત ? તમારા વિચારોમાં ખુશબો છે કે બદબો ?

મનીભગમાં શું ભરે? કાંઠરા કે હીરા? પથ્થર કે પૈસા? કચરો કે ઠોહીનૂર? એમ મન એ મની-ભગ છે. તેમાં સદ્ વિચારના અણુભાવ મોતી ભરશે કે ખરાબ વિચારનાં કચરા! મનની ખૂબ સંભાળ લેયો.

કોઈ એક માણસ સાતસો રૂપિયાનું ઘડિયાળ હાથે બાંધીને નીકળ્યો. એવામાં વરસાદ આવવા માંડ્યો. ‘જો ઘડિયાળમાં પાણી જશે તો કંટાને કાટ લાગી જશે,’ એમ વિચારી ઘડિયાળ ઉપર રૂમાલ બાંધે છે. એમાં કોઈએ પૂછ્યું કેમ કાંઈ વાગ્યું છે? તો કહે, ના, રે, ના, આ તો જરા વરસાદ આવે છે ને, એટલે ઘડિયાળ ન બગડે માટે રૂમાલ બાંધ્યો છે. એમ મનનું ઘડિયાળ ન બગડે એના માટે શું કરે છે! મનને વાળવા માટેની રીત સમજો. એક યુવક તેના પિતા સાથે બજારમાં જઈ રહ્યો છે. રસ્તામાં રમકડાની દુકાન જોઈ બાળક રડવા લાગ્યું. ‘મને રમકડું અપાવો,’ પિતા કહે, ચાલ અપાવું. એમ કહી તે પિતા બાળકને ૬ દોઈની દુકાને લઈ ગયો. અને બાળકને મનગમતી વસ્તુ અપાવી. એટલે બાળક રમકડાને ભૂલી ગયો. આપણું મન પણ બાળક જેવું છે. તેને વાળતાં આવડવું. જોઈએ. મનને લોભાવનારા પૌદ્ગલિક પદાર્થો તરફથી મનને ઉઠાવી લઈ અનંત સુખના સ્વામી બનાવે એવા ધર્મમાં મનને લગાવી દો. ચક્રવર્તી પાસે કેટલી રિદ્ધિ હતી? છતાં તેને છોડી દીધી.

“વળી દશે ચક્રવર્તી, રાજ્ય રમણી રિદ્ધિ છોડ, દશે મુકતે પહોંચ્યા, કુળની શોભા ચોડ”

જે ચક્રવર્તીઓ રાજ્ય-રમણી, રિદ્ધિ-સિદ્ધિ છોડીને ત્યાગના માર્ગે ગયાં, તે શિવ-રમણીના સ્વામી બન્યા ને પ્રલકટ તથા શંભુ ચક્રી લોભોમાં મોજ માણી સંસારને ત્યાગી ન શક્યાં, તો સાતમી નરકે ગયા. આ બન્ને પ્રસંગો આપણને શું સુચવે છે? લોભવિલાસની તૃષ્ણા નરકના દ્વાર કેખાડે છે. અને લોભોનો ત્યાગ મોક્ષે પહોંચાડે છે. જો તમે ખરેખર મોક્ષાર્થી હો તો મન પર કાબુ મેળવો. સદાચાર, સદ્વિચાર અને સત્સંગથી મનને વળાંક આપી શકાય છે.

મખમલ શી કોમળ શૈયા અને સુવાળા સુખો છોડી, સ્વજનોના મોહને મારી જેણે સ્વેદજાએ પંચ મહાવ્રત લીધા છે, એવા અણુગારનો સમાગમ કરો, જેથી સંમર્ગે જવાનો પ્રકાશ લાપે.

“હૃદય દુકકા કરી નાંખે રે સંતોની વાણી,
પથ્થરને પીગળાવી નાંખે રે સંતોની વાણી.”

સંતોની વાણી હૃદયની આરપાર ઉતરી બય છે. પાપાણુ જેવાને પણ પીગળાવે છે. એવી સંતોની વાણી સાંભળી ધર્મને જીવનમાં અપનાવો, ધર્મમાં વાચકા ન હોય, કારણ કે આયુષ્યનો ભરોસો નથી. જે જીવોએ ધર્મ માર્ગે સાધના કરી તે તરી ગયા છે ને

ત્યાગ માર્ગે ન આવ્યા તે રૂપ્યા છે. સત્સંગમાં આવવાથી દાનવ માનવ અને અને માનવ દેવ બની જાય છે. તેના મન-વાણી-કાયા પવિત્ર બની જાય છે. એર દેનાર સામે પણ લાલ આંખ કરતા નથી. એરને પણ પ્રેમથી પી જાય છે. કેશી સ્વામીનો લેટો પરદેશી રાજાને એક જ વાર થયો, તેમનો ગોધ સાંભળ્યો અને કેવો પડ્યો આવી ગયો ! પણ તમને તો પૈસા સિવાય કંઈ દેખાતું જ નથી. ગોદરેજની તિભેરીમાં પૈસા ભરો છો પણ નકામી તુચ્છ વસ્તુ ભરતા નથી મનની તિભેરીમાં સદ્વિચારોનું નાણું ભરશો કે દુષ્ટ વિચારોનું ? તમે જેને મળો, તમારા જેટલા મિત્રો હોય તે દરેકની સાથે સારા વિચારોની આપણે કરો. હશ મિત્રની મંડળી હોય તો વિચારોની આપણે કરતાં દરેકની પાસેથી. એક એક શુભ લેશો તો તમને નવ સારા વિચારો મળશે. અને આ અભ્યાસ કરવાથી વિચારવાનો સમય પણ મળશે. સારા વિચારથી જીવન સાડું બને છે, તો સારા વિચારો આચરણમાં કેમ નથી સુકતા ? શું તમારા જીવનમાં ધર્મ નથી પરિણમ્યો ?

તમારું ગાડું ક્યાં ખુલ્લું છે તે તપાસો અને પાવડો લઈ નીચે ઉતરી કાઢવ બહાર કાઢો તો ગાડું ચાલ્યું જશે. ભોગ કાઢવ સમાન છે. એમાં પરચા એટલે ખુલ્લા સમજો. જીવે ભોગ ભોગવવામાં બાકી રાખી નથી. દેવલોકમાં કેટલો પરિચ્છ ! છતાં તુલિત ખરી ! તમને આ જીવન એક નાટક નથી લાગતું ? ક્યાં સુધી આ નાટક કર્યા કરશો ? તમે એક બીજાને સ શરૂ કર્યો અને તેમાં સારી કમાણી ન થાય તો બીજો ધધો કરો કે નહીં ? અંદર કંઈ ખામી કે શું ચવાડો હોય તે કાઢો કે નહીં ? આ માનવ જન્મમાં તમારું ધ્યેય શું છે ? ધર્મની કમાણી કરવી જ છે એ ધ્યેય રાખો પણ ધ્યાન રાખજો કે ધર્મની કમાણી કરવી હશે તો જીવનનો રાહ બદલવો પડશે. ધર્મ પામવા મહાપુરુષોના જીવન-ચરિત્રો યાદ કરો. સત્સમાગમમાં આવો. શાસ્ત્રને સમજો. શાસ્ત્રો રચતો બતાવે છે, ચાલવાનું કામ આપણું છે. ભગવાન સુવિચારો આપે છે, પણ શું ગ્રહણ કરવું એ આપણા હાથની વાત છે. સડેલું અનાજ પેટમાં નાખો તો પેટ બગડે ને ? તો સડેલા વિચારથી મન બગડે કે નહીં ? માટે સત્સંગમાં આવો. આત્માનો ઉદ્ધાર કરવો હોય તો વ્રતમાં આવવાની જરૂર છે. નિવધકુમારને સત્ય વાત સમજાણી. તેથી તેઓ શ્રાવકના વ્રત અંગીકાર કરે છે. કર્મોદ્ધાનના ૧૫ અતિયાર છે. ઇંગાલકરમે = વન બળાવી કોલસાનો વ્યાપાર કરે.

વણકરમે = મોટી ગિલ્ડીંગ કે કારખાનું બંધાવવું છે તેથી વન કપાવી નાંખે. કારણ કે તેનાથી પૈસાનો ઘણો લાભ મળે એમ છે. વન કપાવવાથી તેમાં રહેલાં મોટાં મોટાં વૃક્ષો કપાવવા પડે છે. તેમાં કેટલાય પંખીઓનો નિવાસ હોય, માળા બાંધીને રહ્યા હોય તે માળા પરી ભાંગે, એમાં કેટલાં ઇંડાનો સંહાર થઈ જાય છે. એ સિવાય નાના જીવ-જંતુ પણ અનેક મરી જાય છે. આમ વન કપાવવાથી ઘણી હિંસા થાય છે. તમે માત્ર ભાડાની આવક જુઓ છો, પણ કર્મની આવક જુઓ છો ? પૈસા સાચું ભવાય છે, પણ

‘પાપ સામું’ જોવાતું નથી. શ્રાવક હોય તે લાતીઓનો વ્યાપાર પણ ન કરે. સાડીકરમે કે શ્રાવક વસ્તુનો સોડ કરે નહીં. તેમજ સોડ કરેલી વસ્તુ વાપરે નહીં. કુમારીકાસવ, દ્રાક્ષાસવ વગેરેમાં સોડ કરાય છે. આસવ એટલે દારૂ છે. આ બધાનો બાર બાર મહીના સુધી સોડ કરે છે. તેમાં અનેક જીવોની ઉત્પત્તિ થાય છે. માટે તે ન વાપરવું જોઈએ. બોળો નાંખેલી વસ્તુ જેમકે જલેબી, ઘણા બૈરાઓ ઢોકળાનો બોળો પણ રાત્રે નાખે છે જીભનાં સ્વાદને પોષવા માટે જીવો અનેક પ્રકારનાં પાપ કરે છે. પણ જે જીવો સમજેલા છે તે પાપ કરતાં અચકાય છે. તમે સાચા શ્રાવક હો તો તમારી એક એક પ્રવૃત્તિનું બારીકાઈથી નિરીક્ષણ કરજો. જેટલું પાપથી બચાય તેટલા બચવા પ્રયત્ન કરજો. તો અવશ્ય કંઠ્યાણુ થશે. વિશેષ અધિકાર અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન....૮૨

આસો વહ ૩ ગુરુવાર તા. ૭-૧૦-૭૧

ભગવાન બતાવે છે કે જ્યાં સુધી જીવ લોગોપલોગની મર્યાદામાં આવતો નથી ત્યાં સુધી પોતાના જીવનમાં તેજને પ્રગટ કરી શકતો નથી.

જેનું જીવન લોગ અને વિલાસમાં જ વ્યતિત થાય છે તેના જીવનની કોઈ કિંમત નથી. લોગી માણસ હંમેશા અસંતોષી રહે છે ઘણી વાર એવું પણ થાય છે કે જ્યાં સુધી ઇન્દ્રિય લોગ નથી મળતાં ત્યાં સુધી તેનું આકર્ષણ રહે છે. પણ પ્રાપ્ત થતાં તેની કોઈ કિંમત રહેતી નથી. કુલો છોડવા પર હોય ત્યાં સુધી સુંદર દેખાય છે, પણ તેને ચૂંટી દેવામાં આવે પછી થોડી વારમાં તેનું તેજ-સૌંદર્ય હણાઈ જાય છે.

આજે માનવ દુન્યવી પદાર્થો મેળવવામાં આત્માને ગુમાવી બેસે છે. જરૂરિયાતો એટલી બધી વધારી મૂકી છે કે તે મેળવતાં નાકે દમ આવી જાય છે. અને ઇન્દ્રિય વસ્તુ મળે છે ત્યારે *opit of date* જરીપુરાણી થઈ ગઈ હોય છે. ફેશનો અને ફેશન-મોડેલો કેલેન્ડરના પાનાની જેમ બદલાય છે. વળી લોગોથી ક્ષુભાત્રનું સુખ મળે છે. તેને લોગવવા જતાં લાંબા કાળનાં દુઃખમાં જીવને સમડવું પડે છે.

અહીં સાતમા મતનું સ્વરૂપ સમજાવાય છે. ઉપલોગ પરિલોગ પરિમાણ મત બે પ્રકારનું છે.

ઉત્તમોગ પરિમોગ દુવિદ્ધે પન્નસે તં જહા :-મોયણાવ્યકમ્મઝય

અહીં કર્મ સંબંધી ૧૫ અતિચારની વાત ચાલે છે. કર્મ એટલે આજીવિકા માટેનો વ્યવસાય અથવા ઉપભોગ-પરિભોગના પદાર્થો મેળવવા માટેનો ઉદ્યોગ. જીવનની જરૂરિયાત પૂરી કરવા માટે સંસારીને ધધે કરવો પડે છે. પણ એ વ્યાપારમાં સત્ય, નીતિ અને પ્રમાણિકતા જાળવવા જોઈએ. જ્ઞાની પુરૂષો કહે છે કે.-

“આગળ ધધે પાછળ ધધે, ધધામાંથી ધરમ કરી લે તે સાહેબકો બંદો.”

ધધે તો સદાય તમારે કરવાનો છે. બે ગાડા અને ત્રણ બગદ છે ચોથાની ખોટ પુરાવાની નથી. જ્ઞાનીઓ ધર્મ કરવાનું કહે તો કહી દો કે ટાઇમ નથી. અત્યારે ધર્મ કરવાનો અવસર નથી. છોકરો મોટો થયે ત્યારે ધર્મધ્યાન કરીશું. છોકરો ભણીગણીને તૈયાર થયો ત્યાં તેને અમેરિકા જવાની ઇચ્છા થઈ. પરદેશથી સાફ એવું કમાઈને વીકરો આવ્યો, હવે તો ધર્મ કરો. તો કહે, છોકરો તો એન્જનિયર થયો છે, એટલે પોતાનું કારખાનું નાંખ્યું છે. મારા વિના આ પેઢી કોણ સંભાળે? આમ જીવનના છેડા સુધી અજ્ઞાની જીવ પરભાવમાં રથોપરથો રહે છે. કોઈને નિવૃત્તિનો ટાઇમ મળી જાય તો પણ તે ટાઇમને ક્યાં ખસાર કરે? આજસમાં, પ્રમાદમાં ને! પણ નવશું મમજ સેતાનનું કારખાનું છે.

“નિવૃત્તિ ને પ્રવૃત્તિ એ વૃત્તિઓ સર્વ જીવને,
પ્રવૃત્તિ સંયમે રાખે ને નિવૃત્તિ અસંયમે.”

અસંયમમાંથી નિવૃત્તિ મળી તો તેનો સદુપયોગ કરો. ધર્મની પ્રવૃત્તિમાં ચિત્તને જોડી રહેલ વાંચન કરો. ચિંતન કરો, ધ્યાન ધરો. દિવસ રાત તમારી પરિણતી આલતી રહી છે તેનાથી આગ્રવનો પ્રવાહ આવે છે કે સંવર થાય છે? કર્મનો બંધ ચીકણો બંધાય તેવા ભાવો થાય છે કે અલ્પબંધ થાય તેવા ભાવો થાય છે? આમ નિરંતર તમારી પરિણતીને જોતાં રીંખો. અને જેટલો અને તેટલો સ્વઉપયોગમાં ટકવાનો અભ્યાસ પાડો. બહામ-કેશર-એલાયથી નાખેલો ઉનોઉનો મગનો શીરો લાણમાં આવ્યો અને મોઢામાં પાણી છૂટ્યું, એ વખતે તમારા ચૈતન્ય દેવને સમજાવો કે એ જડ છે કે ચૈતન્ય? જડ છે. જેમાં વજ્ર-ગંધ-રસ અને સ્પર્શ હોય તેમાં મારો એકે શુભ નથી. તો મારે શા માટે જડ પદાર્થ પર મોહ કરવો પડે?

“ચૈતન જો નિજ જ્ઞાનમાં, કર્તા આપ સ્વભાવ,
વતે નહીં નિજ જ્ઞાનમાં, કર્તા કર્મ પ્રભાવ.”

આત્મા જો સ્વ સ્વભાવમ્-જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રમાં રમણ કરે તો તે સ્વભાવનો કર્તા છે અને રૂપ-રસ-ગંધ-સ્પર્શના મોહમાં રમે તો તે પરભાવનો કર્તા છે. જીવ એ પોતાની

પરિણતીને પકડે તો કર્મ બંધ ઘણો અલ્પ થાય. ભગવાને ઉત્તરાધ્યયનના રહસ્યા અધ્યયનમાં કહ્યું છે અણુપ્પેહાણમ્ મન્તે જીવે કિં જળયદ્ ?

“અનુપ્રેક્ષા કરવાથી આયુષ્ય વળીને સાત કર્મ ગાઢબંધનના હોય તો શીથીલ બંધનના થાય. બહુ કાળની સ્થિતિના હોય તો અલ્પકાળની સ્થિતિવાળા થાય. તિન્ન રસવાળા હોય તો મંદરસના બને. અને બહુપ્રદેશના હોય તો અલ્પ પ્રદેશના બને. આયુષ્ય ઠેાધ બાંધે અથવા ન પલ્લુ બાંધે. અશાતા વેદનિય કર્મ વારંવાર ન બાંધે. અને આ ચાર ગતિરૂપ સંસાર અટવીને શીઘ્રતાથી ઉલંઘી જાય.” જીવને અનુપ્રેક્ષા કરવાની ખૂબ જરૂર છે. તમે શું કરો છો તે વિચાર કરજો.

તમારે તો શરીરને પંખાજીવું છે. ઇચ્છાને પૂછું કરવી છે. સ્ત્રીઓને શણગારવી છે. આ બધી જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા અર્થની (પૈસાની) આવશ્યકતા ઉભી થાય છે. તેને માટે મોટી મોટી ચાલીઓ, વખારો, વંડાઓ, ૨૮ માળનાં મકાનો બંધાવી ભાડા ખાવા છે. ૨૮ માળનાં મકાનો બંધાવતાં, તેના પાયા કેટલાં ઉંડા ગાળવા પડે છે! મશીનથી ધરતીના પેટ ફાટે છે. મકાનના ઉંડા પાયા નાખતાં, કદી વિચાર આવે છે કે મારા આયુષ્યને! પાથો કેટલો ઊંડો હશે! મારા નામનાં તો પાંચ માળા છે એમ બેલી ઘણાં ગર્વ અનુભવે છે. મકાનોનું ભાડું આટલું આવે છે પણ સરકાર કાંઈ રહેવા દેતી નથી. આમ કહી અક્સોસ કરે છે. પણ ભાઈ! તે જેટલું મેળખ્યું તેટલું તું લોગવી શકવાનો છે? ટેક્સી, ડેરીયર, સ્ટીમર, પ્લેન આદિ રાખી ભાડા ખાય છે. પણ શ્રાવકનાં ધંધા આવા ન હોય. મેળખ્યું છે તે બધું મૂકીને એક દિવસ ચાંદ્યા જવાનું છે. અને કરેલા આરંભનું પાપ તારે ખાતે મંડાશે આ શરીર પણ એક ભાડુતી મકાન છે. તેમાં બેઠેલો જીવ તેમાં કાયમ રહેવાનો નથી.

“કોને ખબર છે કાલની, દેહતણી દિવાલની, કાચા સુતરનાં તાર જેવી છે માનવ જિંદગી, તંદ્રા મૂરી દે આજથી, ભાગી હવે કર બંદગી .....(૨).....કોને ખબર છે !”

આ દેહરૂપી દિવાલ કયાં સુધી ટકશે તે ખબર નથી. શરીર છુટવાનાં સ્વભાવવાળું છે. “સર્જન એનું વિસર્જન” એ તો વૈજ્ઞાનિક નિયમ છે. એમ જેનો જન્મ તેનું મૃત્યુ અવશ્ય છે. આ જિંદગી કાચા સુતરનાં તાર જેવી છે. જેવી રીતે તૂણના અચભાગ પર રહેલું પાણીનું જિંદુ, પાણીનું બીજું જિંદુ તેના પર પડતાં અથવા પવનનો ઝપાટો લાગતાં નીચે પડી જાય છે. એવી રીતે અજ્ઞાની, અવિવેકી અને પરમાર્થને નહીં જાણવાવાળા જીવોનું જીવન પણ અસ્થિર છે. અજ્ઞાની ફેર કર્મ કરે છે ત્યારે વિચાર નથી કરતો, પણ તેના ફળ લોગવવાનાં આવે છે ત્યારે દુઃખી થાય છે.

બાંજીજીવો અલ્પ જિંદગીને જાણતા નથી, એટલે એમ માને છે કે હું અજરઅમર

છું. મૃત્યુએ મારાથી રીસામણા લીધાં છે. અસંયમી જીવન માટે અનેક મહત્વાકાંક્ષા ધડે છે, યુક્તિ પ્રયુક્તિ રચે છે પણ મનની મર્યાદામાં આવતો નથી. ધર્માદાની સંસ્થામાં પણ બાડા ખાવાના ધંધા કરે છે. મોટા મોટા મકાનનાં કોન્ક્રીકટરો જેનો હોય છે. ઘણા જેનો ચામડાનો, મત્સ્યનો તથા દારૂનો વ્યાપાર કરે છે. ખરેખર, આવા જીવોને પાપનો ડર નથી. આવા માતપિતા, બાળકોમાં પણ શું ધર્મના સંસ્કાર રહેશે? સંસ્કાર એ સૌથી શ્રેષ્ઠ ધન છે. બાળકને નાનપણથી જેમ ફાવે તેમ વર્તન કરવા દે. અને ત્યારે મોટા થાય અને અવળા ધંધા કરે ત્યારે માથે હાથ મૂકીને રહવા બેસે. પણ નાનપણથી જ બાળકોને ધર્મના સંસ્કાર આપો કે સવારમાં ઉઠી માતપિતાને પગે લાગવું જોઈએ. પ્રાર્થના-ક્રિયા દેવનું સ્મરણ કરવું જોઈએ અને સંતોનો સમાગમ કરી તેમની વાણી સાંભળી જીવનમાં સદ્ગુણોનો ખજાનો ભરવો જોઈએ. ભૌતિક ખજાનો ચાલ્યો જાય પણ આ સંસ્કારનો ખજાનો જીવનપર્યંત સચવાઈ રહે છે. જીવ સમજે તો પોતે સંસ્કારી બને અને બાળકને સંસ્કારી બનાવે. પણ મોઢને પણ પડેલો જીવ રાગને જ પોપણ આપે છે અને ન્યાં રાગ છે ત્યાં દ્વેષ ઉભો જ છે. રાગ એ રોગ છે અને મમતા એ મોત છે. સમતા એ સાચું સુખ છે. જેને વીતરાગ થવું છે તેને રાગદ્વેષ બંનેને છોડવા પડે છે.

જેને રાગદ્વેષ નથી તે જ વીતરાગ છે અને એ જ સાચા સુખી છે.

‘નવિ સુહી દેવતા વૈવલોષ, નવી સુહી પુલ્કવીપતિચયા,
નવિ સુહી સેઠ સેનાવદ્ધન, ઇગન્ત સુહી મુણિ વિચરાગી.’

દેવકોકમાં દેવો પાસે અઢળક સંપત્તિ છે. છતાં તે સુખી નથી. છ ખંડનો સ્વામી પૃથ્વીપતિ-ચક્રવર્તી પણ સુખી નથી. શેઠ, સેનાપતિ પણ સુખી નથી. એક વીતરાગી મુનિ જ સુખી છે. ન્યાં આકુળતા વ્યાકુળતા છે ત્યાં દુઃખ છે. એટલે જ્ઞાનીપુરુષોએ “અનાકુળતા” એ સુખનું લક્ષણ બાંધ્યું છે શ્રીમંતોના જીવન તપાસો. તેમને શાંતિ છે ખરી? બજારમાં રૂનો રાખ, તેલનો રાખ કહેવાતો હોય પણ તે ચિંતાથી ઘેરાયેલો હોય છે. મીઠમજુરો અને સર્વોંસ કરનારને રવિવારે રજા મળે છે પણ તેને તો રવિવારેય શાંતિ નથી. રાત પડે તોપણ ટેલીફોન પાસે ને પાસે રાખી મુવે. કારણ કે અહીં રાત પડે અને પરદેશમાં દિવસ ઉગે. એટલે ત્યાંના સમાચાર રાત્રે જ મેળવી શકાય. કેટલું જીવવું છે? જીવન બહુ થોડું છે. પણ મોઢેલો માનવી જીવનની અમૂલ્ય ઘડીને જાળખી શકતો નથી. જેન ધર્મ જેવો દયામય ધર્મ મળ્યો છે, વીતરાગ જેવા સર્વોત્તમ દેવ મળ્યા છે અને નિર્ઘંથ જેવા શુદ્ધ મળ્યા છે તેનું આરાધન કર તો ઘેડો પાર થઈ જશે. આવા સુંદર યોગમાં મુકાણો, હવે આટલી દોડધામ શા માટે?

“ઉઠ તું, જાગ તું, ઠગે આદર સદા, આત્મ નિજ કેન્દ્રને પ્રાપ્ત કરવા,
સત્ય વદ ધર્મ ચર, શાસ્ત્ર અભ્યાસ કર, શોક સંતાપના સિંધુ તરવા,

કમલચિંદુ સમો સલ્લિક આ રેહ છે, છવન ચાલ્યું વયે જેમ વારિ.
વખત વીત્યા પછી હાથ વસવા પડે, તારી યાયે અતિ દુઃખ કરી.

હે ભવ્ય માનવ ! પ્રભાકરને પરિહરી હશે યા ! બચ્ચત બન ! અને આત્માને પ્રાપ્ત કરવામાં લાગી જા. સત્ય વચન લોહ. છવનમાં ધર્મને આચર. સુંદર મલનાં શાસ્ત્રો તને હસ્તગત થયાં છે, તેનું વાંચન મનન કર તેનાથી તારા ચોક અને સંતાપ ટળી વશે. કમળપત્ર પર પડેલા ચિંદુની માફક આ છવન સલ્લિક છે, પાણીના પ્રવાહની જેમ આલુધ્ય કોઈની શહુ જોયા વિના વહ્યુ બધ છે. આવા સુંદર સંયોગોમાં બગૃત નહીં બને તો આ ટાઈમ પસાર થઈ જશે અને તારે પશ્ચાત્તાપ કરવાનો વખત આવશે અને તું દુર્ગતિનો મહેમાન બની જઈશ.

જે ભાવ નિદ્રામાં પોદેલો છે, તેનું છવન હડકાયા કુતરા જેવું છે. હડકાયા કુતરાને ધુમરી આવે છે. જે તેની હડકેટમાં આવે તેને બટકા ભરે છે તેમ શ્રીમંતાઈના ગર્વમાં ઉન્મત્ત બનેલ માનવી બધાંને બટકા ભરે છે નોકર, ચાકર, દાસદાસીઓ બધાની સાથે અસૂચ્ય વર્તન રાખે છે. મગજ એટલો બધો ગરમ હોય છે કે તેની સામે કોઈ એક શબ્દ પણ ન જાણી શકે. વળી એ જોમ માને કે મારી પાસે અઢળક સંપત્તિ છે, મારે કોની સાડીભાર છે ! મારે કોના બાપની પડી છે, પણ એ શ્રીમંત જ્યારે ભિમાર પડે છે ત્યારે ડોક્ટરની સાડીભાર કરવા જવું પડે છે “લોહી ઘટી ગયું” છે, બાથેલી વસ્તુ પચતી નથી, મારા દર્દને ડોક્ટર સાહેબ જલ્દી મટાડો” જોમ કાકકુલી કરે છે. કેમ ! તારે કોઈની સાડીભાર નહોતી તો ડોક્ટર પાસે કેમ આવવું પડ્યું ?

અભિમાન કોઈનું રહ્યું નથી ત્રણખંડના અધિપતિ કૃષ્ણ મહારાજની પાસે મરણ વખતે પાણી પીવા ખ્યાલો નહોતો, તે વખતે બળદેવ પડીયામાં પાણી લઈ આવ્યા, પણ જરા કુમારના બાણથી કૃષ્ણ વીધાયા અને પાણી પાણી કરતાં ચૂલ્યુ પાખ્યા. દારિકાનગરી ખારજોજનની લાંબી અને નવ જોજનની પહોળી હતી તે નગરીને સોનાનો ગઢ અને મણી-રતનાં કાંગરા હતાં. દેવોએ એક રાતમાં બનાવેલી તે નગરી હતી. આવા પુણ્યશાળી મહા-પુરુષનાં ઉદયમાં પણ કેવાં કર્મ આવ્યા ?

“પુન્ય ખસી ઉઠ્યે આવ્યા પાપ જદુપતિ રાયને,
દેખી દારિકા બળતી આજ કહે રે કૃષ્ણમાઈને,
ભાથ આંખ ઉઘાડીને દેખ, બળે રે મંદિર માળીયા,
બળે સ્ત્રીઓ ને પરિવાર, મોટા ભોને બણીયા.”

આખી નગરીને દાહ લાગ્યો છે. જે હાથે વસાવ્યું તે બધું બળી રહ્યું છે. પ્રાણ-ખ્યારી સ્ત્રીઓ અગ્નિમાં હોમાઈ રહી છે. ચોતરફ નગરજનો કાળી સ્ત્રીચીયારીઓ પાડી

રહ્યા છે. સૌ માતાના મુખમાંથી બચવા “બચાવો-બચાવો” એમ બોલી રહ્યા છે. હથશાળા, ગયશાળા, રથશાળા, અંતેહર, મહેલો, બવ્ય ઈમારતો, મકાનો બધું બળી રહ્યું છે. આ નગરદાહ કરનારો કેટલો કઠોર હશે ? કૃષ્ણ મહારાજને આ જોતાં હૈયામાં કેટલી વેદના થતી હશે ? દારિકા નગરીને દ્વીપાયન ઋષિ બાળી નાખવાના છે, આ વાત નેમનાથ ભગવાને પહેલેથી કરી હતી. સાથે કહ્યું હતું કે જ્યાં સુધી આખી નગરીમાં એક પચ્ચાષ્ટ કરનાર માણસ હશે ત્યાં સુધી નગરીને બાળવા આવેલા દેવો પાછા જશે પણ બાળી શકશે નહીં.

બે લાખ જોજનનો લવણ સમુદ્ર છે, તેમાં ૧૬ હજાર જોજનનો પાણીનો ઢાંચો હગમાળો છે. એની એક ગાલક ઉડે તો ભરતથ્રેત્રને બાળી દે, તે કેમ બાળતો નથી એમ ગૌતમ સ્વામીએ પૂછ્યું, તો ભગવાન કહે કે તીથ”કરના, ચક્રીના, બળદેવ, વાસુદેવ, ભુગલીયાના સાધુ સાધ્વી શાવક શ્રાવિકાના પુન્ય પ્રભાવથી તે મર્યાદા ઉલ્લંઘન કરતો નથી.

દારિકા નગરીમાં ઠેરઠેર પાણીનાં પંપની વ્યવસ્થા કરી હતી દાહ લાગતાં પંપનું પાણી મૂક્યું પણ પાણીએ પેટ્રોલનું કામ કર્યું. કારણ આ દેવી કોપ છે. કૃષ્ણ અને બળદેવે એક દુટ્ટેલા રથમાં દેવકીજી અને વસુદેવને બેસાડ્યાં અને રથમાં બળદની જગ્યાએ બંને બાઈઓ બેસાડ્યા. તેઓને માતાપિતા તરફની ભક્તિ કેટલી છે ? પણ કર્મના કાઠીયા શાંતિથી બેસવા દે તેમ નથી. નગર બહાર નીકળવા જાય છે, ત્યાં ફરવાનો પડે છે અને માતાપિતા બંને અવસાન પામે છે. આખી દારિકા નગરીમાંથી માત્ર બે જણ બચી શક્યા.

નિરાધાર અવસ્થા થઈ ગઈ છે. બંને બાઈઓ વિચાર કરે છે હવે ક્યાં જવું ? જોને પોતે બાકાશે આપ્યો હતો, જેના મોઢા સામે પણ જોયું ન હતું તે પાંકવોની રાજધાનીમાં જવાનો નિષ્કૃંચ કરે છે. માણસ ગમે તેવો બહાદુર કે શૂરવીર હોય પણ પરિસ્થિતિ પાસે લાચાર બની જાય છે. બંને મહારથીઓ પાંડુ-મથુરા જઈ રહ્યા છે. વચમાં થાક લાગવાથી વિશ્રાંતિ લેવા માટે કોશાત્ર વનમાં અત્યંત વિશાળ વટવૃક્ષની નીચે પૃથ્વી શિલાપટ્ટ પર પિતાંબરથી પોતાના શરીરને ઢાંકીને કૃષ્ણ મહારાજ સૂતાં છે. ચોટાભાઈ તેમના માટે પાણી લેવા ગયા છે તે વખતે જરાકુમાર ત્યાં આવી ચડે છે અને મૃગની આશંકાથી બાણ મારે છે. શ્રીકૃષ્ણનો ડાબો પગ વિંધાઈ જાય છે, અને પચતવ પામે છે. જરાકુમારે શ્રી કૃષ્ણને બચાવવા માટે રાજ્યનો ત્યાગ કરીને વનવાસ સ્વીકાર્યો હતો. છતાં જંગલમાં પણ એ કમ ઉદયમાં આવી ઉભું રહ્યું.

“જનમતાં કોઈએ ન જાણ્યા, મરતાં નહિ કોઈ શનાર રે,
તરસે તરફડે ત્રિકોમો, નહીં કોઈ પાણીનો પાનાર રે,
ગર્વ ન કરશો રે ગાત્રનો”

કૃષ્ણ મહારાજનાં જન્મની પણ કોઈને ખબર ન પડી. જન્મતાવેત તેમને જોડાઈ

મથુરામાં લઈ ગયા અને મરણ વખતે પણ કોઈ પાણીનો પાનાર ન હતો. તરસે તરફેલાઈ જઈ ગયો. જરાકુમાર તો માત્ર નિમિત્ત બન્યાં. કારણ ચક્રવર્તી-બળદેવ-વાસુદેવ-તિર્થંકર આદિનાં નિકાચિત-નિરૂપકમિક આયુધ હોય છે. તેથી આયુધ પૂર્ણ થયા પહેલાં તેઓ કદી મરતાં નથી.

અહીં કહેવાતું તાત્પર્ય એ છે કે ધન-વૈભવ-વિલાસો કોઈના સ્થિર રહ્યાં નથી. ક્યારે કર્મનો ધક્કો લાગશે અને ક્યારે કેવી સ્થિતિમાં આવી જઈશું તે કોઈને ખબર નથી. માટે પુણ્યના ઉદયમાં અભિમાની ન બનવું. પુણ્યોદય ચાલ્યા ગયા પછી-સંયોગો પલટાઈ ગયા પછી મનને યાય કે અરે ! અવસર હતો ત્યારે શુભ કર્તવ્યો ન કર્યાં ! આવો વખત તમારે ન આવે તે માટે સદૈવ ધર્મને જીવનમાં અપનાવો. અમર્યાદિત ઉપલોગ અને પરિકોગનો ત્યાગ કરો.

જેમ લોગવિલાસ વધારે તેમ આરંભ સમારંભ પણ વધારે અને પરિણામે કર્મ-બંધ વધારે અને દુઃખ પણ વધારે. લોગની અંદર આસક્ત રહેનાર જીવને નરકની યાતના સહન કરવી પડે છે અને લોગથી વિરક્ત થનાર સ્વર્ગ અથવા અપવર્ગ બેટલે મોક્ષનાં સુખને પામે છે.

જ્ઞાતાધર્મકથામાં રાજકુમાર પુંડરીક અને કુંડરીકનું દર્શાવત આવે છે. કુંડરીકને સંસારનું સ્વરૂપ સમજતાં લોગવિલાસ તરફ નિર્વેદ આવે છે અને મોક્ષ તરફની રૂચિ જાગે છે. રાજ્ય સુખને લાત મારી સંયમનો કઠોર માર્ગ સ્વીકારે છે. સાધનાના માર્ગમાં અપૂર્વ ઉદ્ઘાસસહિત આગળ વધતાં જ્ઞાન, ધ્યાન અને તપની અંદર કાળ વ્યતિત કરે છે. સુંદર સંયમનું આરાધન કરે છે. પુંડરીક રાજ્યની પુરા હાથમાં લે છે. રાજ્યનાં સુખ લોગવવા છતાં તેનું હૃદય ડંખે છે. “મોટાભાઈએ જે માર્ગ લીધો છે તે જ સર્વશ્રેષ્ઠ માર્ગ છે. રાજ્યસુખને અંતે દુઃખ પ્રાપ્ત થવાનું છે.” એમ નિરંતર લાગ્યા કરે છે. જેમ અને તેમ હૈયાને વૈરાગ્યવાસીત બનાવવા પ્રયત્ન કરતાં અનાસક્ત થોગને ફેળવે છે.

ઘણા સમય પછી કુંડરીક મુનિનાં શરીરમાં વ્યાધિ ઉત્પન્ન થાય છે. અને પુંડરીકની રાજધાનીમાં આવે છે. રાજા મુનિને માટે યોગ્ય ઉપચાર કરાવે છે. તેમજ શરીર સાતું ન થાય ત્યાં સુધી ત્યાં જ સ્થિર થવા વિનંતી કરે છે. લાંબો વખત ત્યાં જ રહેવાથી લોગ તરફ મુનિનું આકર્ષણ વધે છે. ગુરુ સાથે શરમે ભરમે વિહાર કર્યો પણ ‘મને અશક્તિ લાગે છે’ એમ અસત્યનો આશય લઈને પાછળ રહી ગયા અને પુનઃ રાજ્યના ઉદાનમાં આવ્યા. પછી ભાઈને કહે છે. “મારે હવે સંયમની કઠોર સાધના નથી કરવી. રાજ્ય લોગવવું છે.” પુંડરીક રાજા મુનિને સંયમમાં સ્થિર કરવા ઘણાં પ્રયત્નો કરે છે. સંયમથી થતાં લાભ અને લોગ વિલાસથી થતું નુકસાન સમજાવે છે, છતાં મુનિનું મન સ્થિર થતું.

નથી. દેવટે મુનિને શબ્દ સોંપી પુંડરીક મુનિ વેશને ધારણ કરી સંયમ અંગીકાર કરી ચાલી નીકળે છે. કુંડરિક અતિ આસકત ગની ભોગો ભોગવે છે. અતિ ભોગને કારણે રોગ ઉત્પન્ન થાય છે. અને ત્રણ દિવસમાં તે મૃત્યુ પામે છે. ત્યાંથી મરી જઈ સાગરોપમની સ્થિતિએ સાતમી નરકમાં ઉત્પન્ન થાય છે. અને આ બાળ્ય પુંડરીક મુની અત્યંત વિશુદ્ધ સંયમની આરાધના કરે છે. તે પણ ત્રણ દિવસમાં કાળધર્મ પામે છે. અને ૩૩ સાગરની સ્થિતિએ સર્વાર્થ સિદ્ધ વિમાનમાં ઉત્પન્ન થાય છે.

કુંડરીક ભોગમાં આસકત બન્યો તો નારદીની તીવ્રવેદના ભોગવવાનો વખત આવ્યો અને પુંડરીક વિરકત બન્યો તો અનુત્તર સુખને પામ્યો. સર્વાર્થ સિદ્ધના દેવતા અવસ્થા એકાવતારી હોય છે, ત્યાંથી મનુષ્ય યર્ષ મોક્ષમાં જશે. ભોગને પરિણામે અનેક ગણું દુઃખ ભોગવવું પડે છે. માટે ભોગ-ઉપભોગની મર્યાદા કરવી અતિ આવશ્યક છે. પાપથી બચવાનો આ મુંદર માર્ગ છે. જે જીવે આ માર્ગે આવશે તેનું અવસ્થા કલ્યાણ થશે વિશેષ અધિકાર અવસર.

વ્યાખ્યાન નં. ૮૩

આસો વદ ૪ શુક્રવાર. તા. ૮-૧૦-૭૧

સાતમા મતની વાત આવે છે. પંદર કર્માદાન બાણવા પણ આચરવા નહીં. અગ્નિના વ્યાપાર, લોકડાની લાતીના વ્યાપાર, ભાડા ખાવાના વ્યાપાર આવક ન કરે. અને મણીને એમ થાય કે આવડા મોટા ઉપાશ્રય કરાવ્યાં છે પણ કાંઈ ભાડું આવતું નથી. પૈસા સામે જ જેની દૃષ્ટિ છે તે ધર્મ કરી ચકતો નથી. ઉપાશ્રયમાં ધર્મ કેટલો થાય છે! પ્રતિકમણ સામાયિક, પૌષધ વગેરે સંવરની ક્રિયા કેટલી થાય છે! તેવા તરફ ભોતા નથી પણ ઉપર ઉપાશ્રયનો હોલ અને નીચે દુકાનો ઉતારીએ તો ભાડા આવે તેમ વિચારે છે. ધર્મને પણ વેચવા માંડ્યો છે. પ્રતિકમણ કરાવવાના પણ પૈસા બોલાય છે, પણ

“ધર્મ વાડીએ ન નીપજે ધર્મ હાટે ન વેચાય,
ધર્મ વિવેકે નિષળે, બે કરીએ તો થાય.”

ધર્મ પૈસામાં નથી પણ વિવેકમાં છે. જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર અને તપ જીવનમાં ઉતારવામાં પૈસાની જરૂર પડતી નથી. ભગવાન, વગર પૈસાનો ધર્મ ખતાવે છે. આને ધર્મની ઠેકડી ઉઘાડે છે. બે ધનથી ધર્મ ચતો હોય તો ગરીબોને ધર્મ કરવાનો કલાસ જ ન રહે. ખરો ધર્મી ધર્મને માટે માથું આપવા તૈયાર થાય. સઘળી રિદ્ધિસિદ્ધિ ઠોકરે મારી દે.

આ ધર્મને માર્ગે માંયકાંગલા નથી આવ્યા પણ શુરવીર આવ્યા છે. તમે 'તો એમ માને' છો કે જેને કાંઈ કામ ધંધા ન હોય તે ધર્મ કરે તમારા હૈયામાં ધર્મનું મહાત્મ્ય છે કે પૈસાનું? પૈસા માટે પાંચ વાગે ઉઠી સાત વાગ્યાની ટૂંકનમાં સર્વીસ માટે જાય, પણ રવિવારના દિવસે પ્રાર્થનામાં આવવાનું કહે તો કહી દે કે સાત દિવસમાં એક રવિવાર આરામનો દિવસ છે, તેથી પ્રાર્થનામાં પહોંચી શકાશે નહીં.

જેને ધર્મ કરવો છે તે તો ચાર વાગ્યામાં ઉઠીને પણ સ્વાધ્યાય-ધ્યાન-પ્રતિક્રમણ-પ્રાર્થના વિ. કરી લેશે. ધર્મ કરવા માટે લગની લાગવી જોઈએ તમે ધર્મને ક્યાં રાખ્યો છે? બધું કાતાં ટાઈમ વધે ને! ધર્મ કરો. ઘેર જમણુવાર હોય તો બધા જમી રહ્યા પછી વધે તો બીજાસને આપો, ન હોય તો ના પણ પાકી દો. તેમ સંસારની એક-એક પ્રવૃત્તિ કરી લીધાં પછી ટાઈમ બચે અને આજસ ન આવે તો ધર્મને માટે થોડો ટાઈમ આપો.

નાના બાળકના હાથમાં હીરા હોય અને ભારાવાળી મળે તો મુઠ્ઠી ભાર માટે હીરા આપીદે. કારણ કે બાળકને હીરાની કિંમત નથી સમજાણી, તેમ સંસારમાં આસક્ત થયેલા આત્માઓને પણ ધર્મની કિંમત સમજાણી નથી. મહેમાનો જમવાના બાકી હોય અને રસોઈ ખુટી જાય તો બીજા બનાવો કે તેમને કહી દેયો કે હવે રસોઈ નથી માટે સૌ સૌના ઘેર ચાલ્યા જાવ? એમ કહેવામાં તો આભરૂં જાય, માટે તાત્કાલિક બીજા રસોઈ કરીને જમાડો છો અને અહીં 'ધર્મ' કરવાનો અમને ટાઈમ નથી, કુરસદ નથી' એમ બોલતાં તમારી આબરુ નથી જતી? ધર્મથી કર્મની નિર્જરા થાય અને સાથે સાથે પુણ્ય બંધ પણ ધણું થાય છે. જાર પાછળ ચારના દગલા થાય ધર્મી જીવને પુણ્યની ઈચ્છા થતી નથી. એ તો એક મોક્ષની જ ઈચ્છા રાખે છે. અને પુણ્ય મળે તેમાં રાચતાં પણ નથી. મળેલા પુણ્યમાં જે ગૃહ થાય છે, સુહિંત થાય છે, આસક્ત થાય છે તેના બુદ્ધિ ઉડી જાય છે. અનંતાના મઝીયારામાં એટલે નિગોદમાં સુકાઈ જાય છે. ભગવાન ભવને વખાણે નહીં, પણ માનવભવને વખાણે છે, કારણ માનવ મોક્ષનો સ્વામી થઈ શકે છે તમને જે સુકી મળી તેમાં વધારો કરો છો કે ખોઈ નાખો છો? સંગીન ધર્મ કરો તો મૂડીમાં વધારો થશે ધર્મથી ભવની લુપ્ત લાંગરશે. કર્મની લેખડો લાંગરી જશે જેણે ધર્મ આદર્યો છે તેના ભેડો પાર થઈ જશે. આજે કેટલાંકને તો ઉપાશ્રયમાં આવતાં પગ ભારે થઈ જાય છે અને જમણુવાર હોય તો ગ્રેમથી જાય છે.

“ઉપાશ્રયે જતા તારા પગ પાછા થાય, જમવાનું હોય ત્યાંતો દોડ્યો જાય,
સુરખ મનમાં વિચાર.

દિવામાં દિવેલ ખુટયું, થોડી છે વાટ, માથા ઉપર મરણ ભમે, કોપી રહ્યો કાળ,
સુરખ, મનમાં વિચાર.

ભૌતિક વૈભવો કાચના દુકડા જેવા છે. અને ધર્મ એ રત્ન સમાન છે. પણ મુખે સમજી શકતો નથી, તેથી ધર્મપ્રવૃત્તિમાં પ્રમાદ સેવે છે. ધર્મકાર્યમાં ધગશ નથી, તાલાવેલી નથી. ધર્મ કરવાનો રસ ઉપડતો નથી. રૂચી જાગતી નથી. ઉપાશ્રયમાં પૈસાને કારણે પ્રમુખ, ઉપપ્રમુખ, સેક્રટરી થઈ જાય પણ હૈયામાં ધર્મ પરિણમ્યો નથી. દીક્ષા કે જે ત્યાગ અને વૈરાગ્યમાં વૃદ્ધિ કરવાનો પ્રસંગ હોય એ વખતે પણ ઉછામણી કરી પૈસાને આગળ લાવે અને જેની દીક્ષામાં સારો ખરડો થાય તે દીક્ષા સુંદર રીતે ઉજવાણી એમ મનાવે, પણ ત્યાગનો પ્રસંગ ત્યાગથી જ ઉજવવો જોઈએ. આજે પૈસાની લાલચમાં લોકો 'લી'ત ભૂંથ્યા છે. ન્યાંથી મળે ત્યાંથી પૈસો એકઠો કરવો એ જ વાત છે.

થાવચ્ચાપુત્ર ભગવાન નેમનાથની વાણી સાંભળે છે. અને તે વાણી તેમને રૂચી જાય છે. સંસારની અસારતા તેમને સમજાઈ જાય છે અને દીક્ષા લેવા તૈયાર થાય છે થાવચ્ચાકુમારના જગન ડર કન્યાઓ સાથે થયા છે, તે કન્યાઓ ડર કોઈ સૌનૈયા દહેજમાં લાવી છે. મહાધનાદય સાર્થવાહોની કન્યાઓ છે. પણ જેતું હૈયું સંસારથી વિરક્ત બને છે તેને સુંદર રમણીયો હાડ ચામ માંસમય-ધૃણાજનક લાગે છે. લોગવિલાસ વિલાપ જેવા બાસે છે. આભરણો ભારભૂત લાગે છે. નૃત્યો વિદંબણ રૂપ લાગે છે. અઢળક સમૃદ્ધિના સ્વામી થાવચ્ચા પુત્ર પોતાની માતા પાસે દીક્ષાની આજ્ઞા મારે છે. માતા પુત્રને સંયમની કઠણાઈઓ-અનુકુળ, પ્રતિકુળ પરિસહ તથા ઉપસર્ગને સમજાવે છે. પણ જાણે કોઈનો દાખો રહે નહીં. પુત્રને સમજાવવામાં માતા અસમર્થ નિવડે છે. એટલે દીક્ષાની આજ્ઞા આપે છે. અને કૃષ્ણ વાસુદેવ પાસે જાય છે અને કહે છે:- મારો એકનો એક પ્રિય પુત્ર, ભગવાન નેમનાથ પાસે દીક્ષા લેવા તૈયાર થયો છે. હું દીક્ષાનો ઉત્સવ ઉજવવાની ઇચ્છા રાખું છું તે માટે આપ મને છત્રચામર અને સુકુટ વગેરે આપો. આ સાંભળી કૃષ્ણ મહારાજ કહે છે માતાજી ! આપે અહીં આવવાની તકલીફ શા માટે લીધી ? આપે મને યોલાવ્યો હોત તો હું પોતે જ આપની પાસે આવી જાત." ત્રણ ખંડના સ્વામી છે છતાં કેટલા નિરભિમાની છે ? તેઓ કહે છે-આપના પુત્રની દીક્ષા મારા તરફથી થશે. તે પછી કૃષ્ણ મહારાજ થાવચ્ચા પુત્ર પાસે આવે છે અને કહે છે "હે દેવાનુપ્રિય ! તું તારી માતાનો એકનો એક જીવાદોરી સમાન, આંખની કીરી સમાન પુત્ર છે. તારે આવી નાની ઉંમરમાં દીક્ષા શા માટે લેવી છે ? તું મારી છત્રછાયામાં રહે." આ સાંભળી થાવચ્ચા પુત્ર કહે છે, ત્રણ દુશ્મનો મારી પાછળ પડ્યા છે તેનાથી આપ મારું રક્ષણ કરી શકો તેમ હો તો પછી મારે દીક્ષા લેવાની જરૂર નથી. શ્રીકૃષ્ણ કહે છે, જાદી જવાબ આપ ? કોણ તારું નામ લેનાર છે, તારા સામે કોણ આંગળી ચીંધનાર છે ? તને કોઈ તુંકારો કરે તો હું તેને આકરામાં આકરી સજા કરું. કાંટો વાગે તો વાડ કઢાવી નાખું. જાદી જવાબ દે કે તારા દુશ્મનો કોણ છે ?

“જરૂરં તુમ દેવાણુપિય ! મમ જીવિયંતકરણંમચ્ચુ ઇજ્જ-સાણં નિવારેસિ ? તરંવા

સરીરરૂપવિના સિર્ણિ સરીરં વા બદ્ધવ્યમાણં નિવારેસિ ? જદ્વળં તુમં મમ જન્મ્મળ નિવારસિ !
 વર્ણં અહં તવ વાહુચ્છાયા પરિગ્રહિષ્ય વિફલે માણુરસ ઇ કામભોગે મુંજમાણે વિહરામિ ॥”

જો તમે મારા જીવનનો નાશ કરનાર મૃત્યુને દૂર કરી શકો, તેમજ શરીરના સ્વરૂપને નષ્ટ કરનાર ઘડપણને મટાડી શકો તેમજ જન્મને અટકાવી શકો તો હું તમારી છત્રછાયા નીચે રહું. યાવત્યા પુત્રના જવાળને સાંભળી શ્રીકૃષ્ણ મહારાજએ કહ્યું, આ દુશ્મનો તો મારી પાછળ પછ પડ્યા છે. હું મારી જાતને જ ન બચાવી શકું તો તારું રક્ષણ કેવી રીતે કરું ? કૃષ્ણ વાસુદેવ માતાજીને કહે છે, આ તમારા પુત્રનો પતંગીયો રંગ નથી પણ મજીરીયો રંગ છે. દીક્ષાને દીપાવે તેવો છે. તેને સંસારમાં રાખવો અશક્ય છે, જન્મ પાછળ મૃત્યુ અને મૃત્યુ પાછળ જન્મ એમ ચાલ્યા જ કરે છે. જીવ વિભાવ બાવ કરીને “વંધસ્ત્રી વેદસ્ત્રી ય દુન્નિચાળી” જીવો જીવનાં કર્મને વેદે છે અને નવાં કર્મને બાંધે છે. રેંટ ચાલે ત્યારે એક બાજુ ભરાતી જાય, બીજી બાજુ ઠલવાતી જાય. જો એ ધડીને ન ભરવી હોય તો સંઘવાથી જીવી પાડી દેવી જોઈએ, એમ જન્મ અને મરણથી બચવું હોય તો રાગદ્વેષ અને મોહના સંઘવા છોડી નાખવા જોઈએ.

શ્રી કૃષ્ણ વાસુદેવ સાંભળી કહે છે કે હું દીક્ષા મહોત્સવ કરીશ પણ પૈસા લેગા કરવા વસ્તુની ઉછામણી ન કરી. શ્રી કૃષ્ણ મહારાજ દ્વારિકા નગરીમાં ઠંડેરા પીટાવે છે કે સંસારના ત્રાસમાંથી છોડાવનાર નેમપ્રભુ પધાર્યા છે. જેને દીક્ષા લેવી હોય તે તૈયાર થઈ જાવો. જેને નાનાં બાળકો હોય તેને મારા રાજ્યમાં સુકી જાવો. હું સાચવીશ. ઘરડા માતપિતા હોય તો તેનું પણ રક્ષણ કરીશ અને કોઈને માથે કરજ હોય તો હું સરભર ખાતું કરી દઈશ.”

“ધન્ય યાવત્યા પુત્ર, તણ બત્રીસે નાર,
 તેની સાથે નીકળ્યા, પુરુષ એક હજાર.”

શ્રી કૃષ્ણ મહારાજનો ઠંડેરા સાંભળી એક હજાર પુરુષો દીક્ષા લેવા તૈયાર થઈ ગયા. આજે પુરુષો પાણીમાં બેસી ગયા છે. કોઈને દીક્ષા લેવાની બાવના જાગતી નથી. “નમું” અનંત ચોવીસી ઋષભાદિક મહાવીર.”

અનંત ચોવીસીમાં અનંતા પુરુષોએ દીક્ષા લીધી છે. તમે તૈયાર થાઓ. આવો ભવ ફરી ફરી મળતો નથી. કર્મના ધક્કાથી જન્મ લેવો પડે છે, હવે જન્મ લેવો ન પડે, એવી તૈયારી કરો.

યાવત્યા પુત્રે એક હજાર પુરુષ સાથે દીક્ષા અંગીકાર કરી. ધીમે ધીમે યાવત્યા પુત્ર અણુગારે ભગવાન નેમનાથ પાસેથી તેમજ તથાસ્વપના સ્થવીરો પાસેથી ચૌદ પૂર્વ સુધીનો

અભ્યાસ કર્યો. ભગવાને તેમને ૧૦૦૦ શિષ્યોને સોંપ્યા. હવે તેઓ એક ગામથી ખીજે ગામ વિહાર કરતાં વિચરે છે અને જ્યાં જાય ત્યાં વિજયપતાકા ફરકાવે છે. ફરતાં ફરતાં તેઓ સૌગંધિકા નગરીમાં પધારે છે. તે વખતે તે નગરીમાં શુકદેવ નામના સંન્યાસી પણ પધારે છે. તેઓ ચાર વેદને અઢાર પુરાણના અભ્યાસી છે. તેઓને પણ ૧૦૦૦ શિષ્ય છે, તે શૃંગિમૂલક ધર્મની પરપણા કરે છે. સુદર્શન નામના નગરશેઠ શુકદેવના શૃંગિમૂલક ધર્મને સ્ત્રિકારે છે. એક વખત સુદર્શન શેઠ જ્યાં યાવત્યા પુત્ર અણુગાર છે ત્યાં આવે છે અને પૂછે છે લુપ્ત્વાણં કિં મૂલમ્ ધમ્મે પન્નતે । આપના ધર્મના મુળભૂત સિદ્ધાંતો શા છે ? ત્યારે યાવત્યા અણુગારે કહ્યું, “હે સુદર્શન ! અમારો ધર્મ દિનમ્ મૂલક છે.” એ પછી સાધુ ભગવંતે શ્રેષ્ઠીને શુદ્ધ ધર્મનું સ્વરૂપ સમજાવ્યું અને કહ્યું, “લોહીથી ખરડાયેલ વસ્ત્ર લોહીથી સાફ ન થાય પણ પાણીથી સાફ થાય તેમ પાપથી ખરડાયેલ આત્મા પાપથી શુદ્ધ ન થાય પણ પ્રાણાતિપાન આદિથી નિવૃત્ત થવાથી શુદ્ધ થાય.

જળના સ્પર્શથી જો શુદ્ધિ થતી હોય તો હંમેશા પાણીમાં રહેવાવાળા મરુ, કાચબા, સર્પ, જલમૃગ, ઉપ્પ તથા જલરાક્ષસ આદિ જીવો બધાથી પહેલાં મુક્ત થઈ જાય.

સુદર્શન શેઠને આ ધર્મ રુચી જાય છે. અને શ્રાવક ધર્મને અંગીકાર કરે છે. આ વાતની જ્યારે શુકદેવને ખબર પડે છે ત્યારે સુદર્શન શેઠ પાસે આવે છે, અને ધર્મ-પરિવર્તનનું કારણ પૂછે છે. સુદર્શન શેઠ યથાર્થ વાત કરે છે. ત્યારે શુકદેવ કહે છે, હું તારા શુરુ પાસે જાઉં છું અને તેમને પરાસ્ત કરવા પ્રશ્ન પૂછું છું. જો તેમનાં તરફથી યોગ્ય ઉત્તર મળશે તો હું તેમને વંદન નમસ્કાર કરીશ અને યોગ્ય ઉત્તર નહિ મળે તો તેમની નિંદા કરીશ.

શુકદેવ સંન્યાસી યાવત્યા અણુગાર પાસે આવે છે. સુદર્શન પણ સાથે છે. તે સંન્યાસી મુનિને વંદન નમસ્કાર કરતાં નથી. અને પરાસ્ત કરવાના હેતુથી પૂછે છે. “તમારે જાત્રા છે ?” મુનિ કહે છે, હા. જ્ઞાન-દર્શન, ચારિત્ર-તપ, નિયમ-સંયમ વગેરેમાં અને મન, વચન અને કાયાના બ્યાપારમાં જે યત્નાપૂર્વક આચરણ કરવાની પ્રવૃત્તિ છે તે અમારી જાત્રા છે.”

શુકદેવ પૂછે છે, “સે કિં તં મંતે જવગિરજં યાપનીય શબ્દોનો શો અર્થ છે ? ત્યારે યાવત્યા અણુગાર કહે છે, યાપનીયના બે પ્રકાર કહ્યા છે. (૧) ઇન્દ્રિય યાપનીય (૨) નો ઇન્દ્રિય યાપનીય. પાંચેય ઇન્દ્રિયને વશમાં રાખી તે ઇન્દ્રિય યાપનીય, મનને વશ કરવું તે નો ઇન્દ્રિય યાપનીય છે. વળી શુકદેવ પ્રશ્ન કરે છે, તમારા પ્રાસુક વિહારનું સ્વરૂપ શું છે ? તેનો ઉત્તર આપતાં મુનિ કહે છે, ઉપવનોમાં, વનોમાં, મઠોમાં યાચના કરેલી વસ્તુ કે જે લઈને પાછી અપાય. જેમ કે પીક-ફેલક વગેરેની યાચના કરી વિચરીએ છીએ, તે અમારો પ્રાસુક વિહાર છે.

મુનિને ઉપહાસ કરવાના હેતુથી શુકદેવ ફરી પ્રશ્ન કરે છે. સરિસવયાં તે મને કિં મમ્લેયન્વા અમ્લેયન્વા ? સરિસવય ભક્ષ છે કે અભક્ષ ? ઉત્તરમાં મુનિ કહે છે સરિસવય ભક્ષ પણ છે અને અભક્ષ પણ છે. સરિસવય એટલે સમાન વયના મિત્રો તે અભક્ષ છે અને જ્યારે ધાન્યના અર્થમાં સરસવ છે તેના બે પ્રકાર છે. શસ્ત્ર પરિશ્ચિત અને શસ્ત્ર અપરિશ્ચિત. શસ્ત્ર પરિશ્ચિત સરસવ અભક્ષ છે અને શસ્ત્ર પરિશ્ચિતના પ્રાસુક અને અપ્રાસુક એમ બે પ્રકાર છે. અપ્રાસુક છે તે અભક્ષ છે. અને પ્રાસુકના બે પ્રકાર છે. યાચેલું અને નહીં યાચેલું. તેમાં નહીં યાચેલું અભક્ષ છે. અને યાચેલાના બે પ્રકાર છે. લબ્ધ અને અલબ્ધ. જે અલબ્ધ છે તે અભક્ષ છે. લબ્ધ છે તે ભક્ષ છે. વળી શુકદેવ પૂછે છે, કુલતથી ભક્ષ છે કે અભક્ષ છે અને ધાન્યના અર્થમાં કુલતથી એટલે કળથી થાય છે, તે ઉપર પ્રમાણે સરસવની જેમ સમજવું.

"માસા ભક્ષ છે કે અભક્ષ ? શુકદેવના આ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપતાં મુનિ કહે છે. માસા એટલે માસ-મહીના તે અભક્ષ છે. માસાનો ખીન્ને અર્થ છે તોલા-ગદીયાણા. માસા વગેરે તે અભક્ષ છે. ધાન્ય-માસ એટલે અડદ તે સરસવની માફક સમજવું.

હવે શુકદેવ તત્વજ્ઞાનની જ્ઞાનાસાથી પ્રશ્ન કરે છે. તમે એક છો, બે છો કે અનેક છો ? મુનિ જવાબ આપે છે કે દ્રવ્યાધિક નયની અપેક્ષાએ હું એક છું, જ્ઞાન અને દર્શનની દૃષ્ટિએ બે છું. પ્રદેશની અપેક્ષાએ અસંખ્યાત છું અને શુદ્ધની અપેક્ષાએ અનંત પણ છું.

થાવજ્યા અણુભારના જવાબો સાંભળી શુકદેવ ખુબ ખુશ થાય છે, અને સમ્યક્બોધ પ્રાપ્ત કરે છે. હવે તે મુનિને વંદન નમસ્કાર કરે છે અને વિશેષ ધર્મનું સ્વરૂપ સાંભળી એક હઝાર શિષ્યો સંગાથે શુકદેવ સંન્યાસી જૈન દીક્ષા અંગીકાર કરે છે. આ શુકદેવ પાસે શેલક રાજા પોતાના ૫૦૦ મંત્રીઓ સાથે દીક્ષા અંગીકાર કરે છે. આ બધા જીવો તે જ ભવમાં સંધારો કરી મોક્ષ ગતિને પ્રાપ્ત કરે છે.

આ વખતે ધર્મની કેટલી જાહોજલાલી હશે ! આજે આપણા ધર્મમાંથી ઘણા સરકવા માંડ્યા છે ભગવાન મહાવીરના ભક્તો ભગવાનની આજ્ઞા શી છે તે ભુલી ગયા છે અને હિંસામાં પડી ગયા છે. આ ધર્મ શુદ્ધ ધર્મ છે. અહીં જવાપણ હિંસાને સ્થાન ન હોય મંન્યાસી જીવાને પણ આ ધર્મનું આકર્ષણ થતું, આજે ચાવત જીવન લીધેલા પંચમહાવત મૂઢી અન્ય સ્થાને જનારને પણ કોઈ સમભવનાર કે વારનાર નથી. સંઘની ક્ષત્ર છે કે જે ઉંધે માર્ગે જતાં હોય તેને સવળે માર્ગે લાવે. જૈન દર્શન સર્વશ્રેષ્ઠ દર્શન છે. આપણામાં અવતારમાંથી ઈશ્વર થાય છે. જ્યારે અન્ય દર્શનમાં ઈશ્વરમાંથી અવતાર લે છે. વિચારો કે આપણે ધર્મની આરાધના શા માટે કરીએ છીએ ? નિર્મળ ધર્મ કે મરિત ધર્મ ? નિર્મળ ધર્મ. હવે આપણે શુદ્ધ અને નિર્મળ જનવું હોય તો જે નિર્મળ અને શુદ્ધ છે તેનો

આધાર લેવો જોઈએ. જો નિર્મળમાંથી મલિન થયેલાનો આધાર લઈએ તો આપણમાં પણ મલિનતા આવે. વળી નિર્મળમાંથી મલિન થવું તે સોના સાઈક કરવા બરાબર છે. માટે અન્ય દર્શનીઓએ માનેલ ઈશ્વર કે જે અવતાર લે છે તે નિર્મળમાંથી બને છે, માટે તે બરાબર નથી. ઈશ્વરના સ્વરૂપને સમજો. વિશેષ અધિકાર અવસરે કહેવાશે.....

વ્યાખ્યાન નં...૮૪

આસો વદ ૫ શનિવાર તા. ૯-૧૦-૭૧

સાતમા મતનો અધિકાર આવે છે. પંદર કર્માદાન જાણવા પણ આદરવા નહિ. તેમાં હંતવાણિજ્યે = હાથી હાંતના વ્યાપાર. કાગળની હાથણી બનાવી તેને શણગારી જંગલમાં ઉભી રાખે, તેની નજીક મોટો ખાડો ગાળે, હાથી દૂરથી હાથણીને જુએ અને વિષયમાં ઉન્મત્ત બને, તેની પાસે આવવા પ્રાણની ચરવા કર્યા વિના તે દોટ મૂકે અને ખાડામાં પડે. મન પરનો અંકુશ શુભાવવાથી હાથીની ઠેવી દશા થાય છે ? ખાડામાં પડતાં તેની સ્વતંત્રતા છીનવાઈ જાય છે. જૂએ મારી નાખે છે અને મારી નાખેલા અથવા મરી ગયેલા હાથીના હોડકાં અને હાથીદાંત પર અનેક જાતની કૌતરણી કરી બંગડી, ચુડા, હાર, રમકડા વિગેરે બનાવે છે. આવા વ્યાપાર કરનારા પોતાનાં સ્વાર્થ ખાતર બીજા જીવોની શી દશા થાય છે તે જોઈ શકતા નથી. પોતાને એક ફોડકી થતાં આકાશ-પાતાળ એક કરનાર, શેડા દુઃખમાં પણ આંસુ પાડનાર બીજાના પ્રાણની આહુતિ લેવામાં જરા પણ અચકાતા નથી. કેશવાણિજ્યે એટલે ચમરી ગાય વિગેરેના વાળના વ્યાપાર. ચમરી ગાય ધોળી ધોળી શંખ જેવી હોય તેને તેના પુછડાના વાળ પર ઘણી જ આસક્તિ હોય. કયાંય એકવાળ પણ તુટવા ન દે. તેનામાં ચંચળતા પણ ઘણી હોય. કમાડી લોકો તેને પકડવા તેની પાછળ પડે એટલે તે જંગલમાં દોટ મુકે, પણ તેનું પૂંછડું કાંટામાં ભરાય તેથી ઉભી રહી જાય. વાળ એક પણ ન તુટવો જોઈએ એમ વિચારી કાંટામાંથી ધીમે ધીમે પુંછડું કાઢવા પ્રયત્ન કરે, ત્યાં પાછળ પડેલા કમાડીઓ આવી જાય અને કાતર ચલાવી પુંછડું મૂળમાંથી કાપી નાખે. ગાય ત્યાં તરફડીને મૃત્યુ પામે. આ વાળના ચામર બનાવે, જે દેરાચરમાં, મંદિરોમાં તથા રાજ્યોમાં વપરાય છે. ધર્મ સ્થાનક જેવા યજ્ઞસ્થળમાં આવા હિંસક સાધનો કેમ વપરાતા હશે !

ગ્રાહણી વિધવા બને ત્યાં તેના વાળ ઉતારી લેવામાં આવે છે. તે વાળ

ઉંતારતાં એ કેવી કદપાંત કરતી હોય ! એ વાળના ચોટલા બનાવે અને બહેનો એ ચોટલા નાખી રાજ થાય. ચોટલા અનેક પ્રકારના હોય છે. તેમાં આવા પણ ચોટલા હોય છે. રસવાણિજ્ય-એટલે મદિરા આદિ રસના વ્યાપાર. લખવાણિજ્ય-એટલે લાખના વ્યાપાર. વિપવાણિજ્ય એટલે વિપનો વ્યાપાર. માકડ મારવાની, મચ્છર મારવાની, ઉંદર મારવાની દવા, ડી. ડી. ડી. આદિનો વ્યાપાર તથા અફીણનો વેપાર જૈનથી થાય નહિં.

જંતુ પીલણ કચ્છે એટલે ઘણી, સંચા વિગેરે ચંત્રોના વ્યાપાર. આગળ ઘાંચી લોકો ઘણા નાખતાં હતાં. આજે જૈનો મગફળીના તેલ. તલના તેલ, સરસીયાના તેલ માટે કારખાનાં ઉભાં કરે છે. મગફળીમાં-ધનેડા ઇલિય આદિ કેટલાય ત્રસ પ્રાણી હોય તે પીલાઈ જાય છે. કાલામાં વરસાદને કારણે વિંછી, કંથવા આદિ ચર્ધ જાય છે, તેને પીલવા માટે નાખે ત્યારે પણ ઘણી હિંસા થાય છે. મોટી મોટી પોટ્રીઓ, કારખાનાઓ વિ.માં જ એ કાચની હિંસા થાય છે. ખીલવાળા મનમાં મલકાતા હોય પણ તેનાં પુણ્ય પીલાઈ રહ્યા છે, મહારંભ, મહાસમારંભ કરનાર નરક ગતિમાં ઉત્પન્ન થાય છે. પૈસા વધારવાની જ ભાવના છે. એને મોક્ષ તરફનું લક્ષ્ય પણ ક્યાંથી હોય ? નિલંબણ કચ્છે એટલે બળક, થોડા વગેરેના અવયવ સમાધાનો વ્યાપાર. બળક-થોડા વિ. ને ખસી કરાવે ત્યારે તેની જનનેન્દ્રિય પર કાપ મૂકે છે. તે વખતે તે અનહદ પીડા અનુભવે છે. તેના તરફથી આ અને ત્રાસ ભોવાય નહીં એવા હોય છે. ઢોરોને નાકમાં નાથ નાંખે છે. વચ્છુ પડ ભેડી તેમાં શંદવું નાંખે ત્યારે ખૂબ વેદના થાય છે. દવગિ દાવણીયા એટલે દાવનળ સળગાવ્યા હોય. ઘણાં દેવ છુદ્ધિને કારણે બળામાં અગ્નિ મૂકે છે. ઘણા આખા ને આખા વન સળગાવી નાંખે છે. વીડ સળગાવે છે. વીડ સળગતાં ઢોરોનાં પેટ પર પાટું પડે છે, તેમાં સપાંદિ રહેતા હોય તે પણ સળગી જાય છે. અનેક જીવોની હિંસા થાય છે. ઘણાં વેર-ઝેર અને બઝાડી મારવાના સ્વભાવને કારણે કટુત્રમાં-સમાજમાં-ધરધરમાં-ભાઈ ભાઈ વચ્ચે-સાસુ વહુ વચ્ચે, દેરાહી-જેઠાણી વચ્ચે ઝગડા થાય એવા વચ્ચે બેઠે છે. એક બીજા સારી રીતે રહેતાં હોય તે ન જોઈ શકે, એટલે એમના જીવનમાં દવ કેમ લાગે તે રીતે પ્રયત્ન કરે.

એક બીજાના ગ્રેમમાં વિશેષ પડાવવો તે પણ જ લગાડ્યો કહેવાય. કેટલાક માણસોના સ્વભાવ કાતર જેવા હોય છે.

“આ કાતર કલેશી નારી છે, અંદરમાં વિરોધ કરનારી છે,

હોય ભોગા જીદા કરનારી છે, સુણ દરજીડા ! ગળકાતર ને સોયદોશની વાત કહું.”

કાતર અને સોય એક જળવેલની બે ચીજ છે. પણ કાતરનું કામ કાપવાનું છે અને સોયનું કામ સંધવાનું છે. એમ ઘણા માણસોના સ્વભાવ કાતર જેવા હોય છે. એક બીજાના મનને ખાટા કરી નાંખે છે. ભોગાને જીદા પાડે છે. અને કેટલાંકનો સ્વભાવ

સોય જેવો હોય છે. દિલમાં તીરાડ પડી હોય તો તે સાંધી દે છે. સદ્ભાવના ડેળવવાનું શીખવે છે, જેને સૌની સાથે આનંદથી રહેતાં શીખવું હોય તેણે જીવનમાં સહનશીલતા ડેળવવી જોઈએ.

ત્રણસો વર્ષ પૂર્વેની એક વાત છે. એક પ્રધાનનું કુટુંબ હજાર માણસોનું હતું. પણ તે બધામાં સંપ જૂળ જ હતો. સંયુક્ત કુટુંબમાં રહેવાના અનેક ફાયદા છે. પણ માણસોને રહેતા આવડે તો જ તે વ્યવસ્થા ટકી શકે. સંપ રાખવો હોય તો સામા માણસનાં વિચારોને આદર આપતાં શીખવું જોઈએ. સામી વ્યક્તિ ખોટી હોય તો તેને પ્રેમથી સમજાવી તેના હૃદયને જીતવું જોઈએ. સંસારમાં શાંતિ સ્થાપવાની આ એક આવી છે. પૈલા પ્રધાન પણ જૂળ વિચારશીલ અને શાણા હતાં. કુટુંબના એક એક સભ્યે કેવી રીતે રહેવું જોઈએ તેણે તે દરેકને શીખવ્યું હતું. તેમના સંપની સુવાસ થોમર ફેલાવા લાગી. આ વાત જાપાનનાં સમ્રાટના કાને આવી. તે રાજા આ પ્રધાનને ત્યાં આવ્યા. તે વખતે પ્રધાન બિમાર હતાં. રાજાએ કુતુહલથી પ્રધાનને પૂછ્યું, “આપડું આવડું મોટું કુટુંબ એક લાકડીએ કેવી રીતે ચાલે છે? આપના સંપત્તિ કારણ છે?” આ સંભળી પ્રધાને પોતાના પૌત્ર પાસે કાગળ પેન માંગ્યા. અને કાગળમાં સહનશીલતા-સહનશીલતા-સહનશીલતા એમ ત્રણ વાર લખ્યું.

ગમ ખાતાં શીખો. આજે ઘેરઘેર વેરઝેર અને કલેશ દેખાય છે. કારણ સહન શીલતાનો અભાવ છે. જરાક વિપરીત વાતાવરણ થાય એટલે તરત ક્રોધ-આવેશ આવી જાય છે અને એ આવેશમાં વિવેક પણ ભૂલી જાય છે. ભગવાન કહે છે કે ક્રોધપણ સાથે તારે અણબનાવ કે મનદુઃખ થયું હોય તો તેની ક્ષમા માગી લે.

ભગવાન કહે છે કે ક્રોધને કારણે સાધુ અથવા સાધ્વીને કદાચિત્ અરસપરસ, કલેશ થયો હોય તો તેને શાંત કરી દેવો. માંડોમાંડી ખમત ખામણા કરવા. ખમાવ્યા વિના ક્રોધપણ કાપ કરવું નહીં. સામી વ્યક્તિને ખમાવતાં તે આદર આપે કે ન આપે, તે ઉભા થાય કે ન થાય, વંદન કરે કે ન કરે, સાથે આદારાદિ કરે કે ન કરે, તે સાથે રહે કે ન રહે, તે ખમાવે કે ન ખમાવે પણ આત્મહિત ધ્યાનનાર સાધુએ હૃદયપૂર્વક ક્ષમાપનાને કરવી. જે ખમાવે છે તે આરાધક છે અને જે નથી ખમાવતો તે વિરાધક છે. ક્ષમાપનાનું આટલું બધું મહત્ત્વ શા માટે આપ્યું હશે? કારણ કે ભગવાને કહ્યું છે કે ઉપશમ એ જ ચારિત્રનો સાર છે. માટે જેમ અને તેમ ક્રોધાદિ કષાયથી દૂર રહો.

“કામ ને ક્રોધના લોભના કાફલા, ચાણું નાંખી પડયા આડી વાટે,
લાલપીળા જતાવી મને છેતરે, ઠેલતાં જીવનને અશુભ પાટે,
કનક ને કમિની રૂપરંગ નામની, મોહ બળે ફસી જીવન ખારે,
કલાન્ત હું બ્રાન્ત હું લેશ જમ ના પડે, નાય પોકારું હું નામ તારે.”

કોધ-માન-માંયા-લોભ-મોહ અનાદિ કાળથી જીવનમાં ચાલું નાખી પડ્યા છે. જીવને અશુભ માર્ગે લઈ જાય છે. જીવનને ખાડું જેર બનાવે છે. આનાથી બચવું હોય તો વીતરાગ માર્ગે આવે.

જીવનમાંથી વિષય અને કષાય જાય તો ઉચ્ચ જીવન બને. તીવ્ર કષાયથી તીવ્ર કર્મ બંધ થાય છે.

કષાય કરવાથી જીવન પસ્તી જેવું સસ્તું બની જાય છે. સમાના એક ગુણને જીવનમાં વિકસાવે તો અનેક ગુણો જેંચાઈ આવશે. અને આત્મા કરીને હીમ જેવો બની જશે. અનાદિનો અવળો સ્વભાવ સુધારવો તે આપણા હાથમાં છે. કોઈના જીવનમાં આગ લગાડવામાં તમે નિમિત્ત ન બનશો.

સરહદતલાગપરિસોસણિયા = સરોવર, ડ્રેકુંડ, તળાવ આદિ ઉલ્લેચાવવા તે કર્માદાન છે અને અસર્જનજી પોસણિયા = ઢોર, શુભામ આદિને ઉછેરીને વેચવા, વેચ્યાના કામને ઉત્તેજન આપવું, શિકારી કુતરા પાળવા, બીલાડી પાળવી. આવા વ્યાપારોમાં હિંસા ઘણી થાય છે. તેથી માનવસંભાજના શ્રેય માટે આત્માનું અહિત કરનાર આવા હિંસક વ્યાપારોનો નિષેધ કરવાનું કહ્યું છે. આર્થિક લાભ વધારે થતો હોવાથી આવા ધંધા તરફ આવકો પોતાના શ્રાવકપણાને શુભાવી જોસે છે, પણ જો સમજે તો આવા ધંધાનો ત્યાગ કરવામાં જીવનનું શ્રેય છે. સાચો શ્રાવક પંદર કર્માદાનનો વ્યાપાર તો ન જ કરે. પરંતુ પંદર કર્માદાનથી બનેલી વસ્તુનો ઉપયોગ પણ પ્રાયઃ ન કરે. કોઈપણ વસ્તુનો ઉપયોગ કરતાં પહેલાં વિચારે કે આ વસ્તુ અદ્યપારંભથી બનેલી છે કે મહાઆરંભથી બનેલી છે !

સાતમા મતમાં જેઓ નથી આવી શકતા તેઓ પંચ અભૂતતત્ત્વ પાલન પણ કરી શકતા નથી. કારણ કે અમર્યાદિત ઇચ્છાવાળાએ પોતાની ઇચ્છા સંતોષવા હિંસા, અસત્ય આદિનો આશ્રય લેવો પડે છે. હવે આઠમા મતનું સ્વરૂપ અવસરે સમજવાશે.

વ્યાખ્યાન નં. ૮૫

આસો વદ ૬ ને રવિવાર તા. ૧૦-૧૦-૭૧

અનંતજ્ઞાની પરમાત્માએ સિદ્ધાંત દ્વારા સમજાવ્યા છે. સિદ્ધાંત એટલે ત્રણે કાળે સિદ્ધ થયેલી વસ્તુ. અહીં નિષધકુમારનો અધિકાર ચાલે છે. તેમાં બાર મતનું સ્વરૂપ

સમજાવવાય છે. ગૃહસ્થાશ્રમમાં સંયમમય જીવન જીવવા માટે ભગવાને બાર વ્રતનું કથન કર્યું છે. આઠમું વ્રત અનર્થાદંડનું છે. જીવ ચાર પ્રકારે અનર્થથી દંડાય છે.

“ચલ્લિવલ્લે અનત્યા દંડે, પન્તે તં જહા-અવજ્ઞાણા ચરિયં, પમ્માયા ચરિયં, હિંસપ્પયાણુ”, પાવકમ્મે વજ્ઞેસં.” અવજ્ઞાણા ચરિયં જ્યેષ્ઠે ખરાબ ધ્યાન ધરવું તે અનર્થાદંડ છે. ધ્યાન ચાર પ્રકારના છે. આર્તધ્યાન, રૌદ્ર ધ્યાન, ધર્મ ધ્યાન અને શુદ્ધ ધ્યાન. તેમાં પહેલા બે અશુભ ધ્યાન છે અને પછીના બે શુભ ધ્યાન છે.

કર્મના ઉદય પ્રમાણે સંયોગો પ્રાપ્ત થાય છે. પણ તેમાં ઇષ્ટ સંયોગ અને અનિષ્ટ વિયોગનું ચિંતન કરવું તે આર્તધ્યાન છે. જેની દૃષ્ટિ શુષ્ક પ્રાપ્તિ તરફ છે તેને સંયોગો બહુ મુંઝવી શકતા નથી. જ્ઞાની પુરૂષોના શુષ્કોને તમારા જીવનમાં ઉતારવા હોય તો તેમનાં જીવન ચરિત્રોનું સુક્ષ્મ નિરીક્ષણ કરો. ધીમે ધીમે પણ તેમનું અનુકરણ કરો. તેમનાં સમાગમમાં રહો. તેમના ચરણોમાં આજોટો. ચારિત્રમાં રૂબરૂ મારવાથી, તેમાં નિમગ્ન બનવાથી શુષ્ક પ્રાપ્ત થાય છે અને દોષો દૂર જાય છે. દરેકનાં જીવનમાંથી શુષ્ક લેતાં શીખાય તો અનર્થાદંડથી બચાય. બે નિંદા, ઈર્ષ્યા-દ્વેષ, આડી-ચુગલી આવા દુર્ગુણો આત્મામાં પ્રવેશ કરશે તો જીવન અર્થ વિનાનું બની જશે. અપરાધીને દરવાજામાં ઉભો રાખવામાં આવે છે. તે શેકના સ્વજન, મિત્ર, આડતિયા આદિને ઘરમાં આવવા દે છે. અને ચાર-હુંટારા કે મવાલીને પણ ઉપરથી પારખી જાય છે. તેને અંદર ઘૂસવા દેતો નથી. જ્ઞાની પુરૂષો કહે છે, તમે તમારા દરવાજા બંધો. આત્મ-મહેલની અંદર સુંદર શુષ્કોને આવવા દો, અને દુર્ગુણોને દૂર હટાવો. ખરાબ વિચારોને હૃદયમાં સ્થાન ન આપો. સુપડું શું કામ કરે છે તે ખબર છે? સુપડા વડે સોવાથી ખરાબ તત્વ બહાર નીકળી જાય છે અને સાર તત્વ તેમાં રહી જાય છે. તમે તમારા જીવનમાં શેનો સંગ્રહ કરો છો? મનરૂપી ભેગમાં શું ભરો છો? જેની સાથે તમારે કંઈ સંબંધ નથી, જેની આજીવિકા તમારે પૂરવી પડતી નથી તેની પંચાતમાં તો નથી પડતાને?

ઘડીયાળમાં કયરો ભરાય તો અટકી પડે છે. મશીન ખરાબર કામ આપતું નથી. તેમ મનરૂપી મશીનમાં કયરો ભરાય તો તે પણ અટકી પડે છે. ભગવાને ઠાણાંગ સૂત્રમાં કેવળજ્ઞાનને આવડું અટકાવનાર સાત વિકલ્પો છે એમ કહ્યું છે. જ્યાં સ્વના વિચારો હોય ત્યાં પરનાં વિચારોને સ્થાન ન હોય અને પરનાં વિચારો હોય ત્યાં સ્વના વિચારોને સ્થાન ન હોય. જ્યારે ધર્મધ્યાન હોય ત્યારે આર્તધ્યાન ન હોય. અને આર્તધ્યાન હોય ત્યારે ધર્મધ્યાન ન હોય. એકી સાથે બે વિચારો રહી શકતા નથી. તમારું ધ્યાન કયું છે તે તપાસો. ખૂબ પુણ્યનો જન્મે એકઠો થાય ત્યારે મન મળે છે. એ મન દ્વારા કેવો વ્યાપાર થાય છે? સ્વ સ્વભાવમાં આત્માને સ્થિર કરનાર મન છે. સંજી જીવો જ મોક્ષમાર્ગી બને છે. મનથી સુંદર વિચારધારા ચાલે છે. શરીર કરતાં કિંમતી જીવ છે. જીવ કરતાં કિંમતી

નાક છે. નાક કરતાં કિંમતી આંખ છે. આંખ કરતાં કિંમતી કાન છે. અને કાન કરતાં કિંમતી મન છે. જો મન આપણને પ્રાપ્ત થયું છે તો મનને સ્વભાવમાં કેન્દ્રિત કરી સ્વમાં જ સ્થાપવું જોઈએ. જો મન સ્થિર બને તો ઘણા કાળમાં નથી થઈ શકેલું એવું કાર્ય થોડા કાળમાં પૂર્ણ થાય. રૂપિયાનો હિસાબ મેળવતાં ધ્યાન બેધ્યાન થાય છે? 'ના'. તો ધર્મમાં મન કેમ સ્થિર થતું નથી? મોક્ષ પ્રાપ્તિ માટે દૃષ્ટિને ખૂબ સૂક્ષ્મ બનાવવી પડશે. જે કાંટાથી રૂના ધોતણા બેખાય તે કાંટાથી માતી ન બેખાય અને જે કાંટાથી સોનાનો તોલ થાય તે કાંટાથી બાણનો તોલ ન થાય. બંનેના કાંટા જુદાં જુદાં જોઈએ.

આત્મ સાધકે આત્માની સમય સમયની પરિણતિને જોવી જોઈએ. ભગવાને ઉત્તરાધ્યયનના ૧૦મા અધ્યયનમાં પ્રમાદ નહીં કરવા માટે “સમયં યોગમ્ । મા પમાયએ” આ પદ ૩૬ વાર કહ્યું છે. સમય એટલે કાળનો અવિભાગ પલી છે. જેના બે વિભાગ ન થાય તેવો નિરંશ-અંશ. આળસુ થઈને બેસી રહેવું તેનું નામ જ પ્રમાદ નથી, પણ આત્મા તરફ ઉપેક્ષા અને પરપદાર્થો તરફ રૂચી તે પણ પ્રમાદનો એક પ્રકાર છે.

મનમાન્યું ન મળે એટલે જીવ ધુંવાધુવા થાય છે. નોકર પાસે પાણી મંગાવ્યું તેણે ન સાંભળ્યું. બીજી વાર કહ્યું તો પણ ન સાંભળ્યું. હવે ભાઈનો પીતો ઉછળે “ક્યાં મૂંઝો છે! પાણી લાવતો નથી.” આવા અપશબ્દોનો પ્રયોગ કરી દે છે. પાણી માંગ્યું ને તરત મળી ગયું તો રાજી થાય. ભાણા પર બેઠા અને પાંચ મિનિટ સુધી રોટલી ન આવી તો ધીરજ રહે? ના. પણ સમભાવ રાખી એટલી વાર નવકાર મંત્ર ગણી લે તો? બાણું હમણાં પીરસાશે. આકુળઆકુળ શા માટે થાય છે? પોષક ક્યોં હોય અને પારણાતું મોડું થાય તો શું થાય છે? કોષ થાય ને? તમારા વિચારોને વળાંક આપતાં શીખો. મોડું થયું એમાં શું? ‘મારે તપમાં વૃદ્ધિ થશે.’ આ ખાઉ ખાઉના યુગમાં પણ એક બ્લેન ઉપવાસ કરી રહ્યા છે. ૧૦૮ ઉપવાસ કરવાના છે. તેમણે તેમની વૃત્તિને અણુહારક સ્વભાવ તરફ વાળી છે. ઉપવાસ કરવા એટલે અણુહારક સ્વભાવની વાનગી ચાખવી. ખાવું તે મારો સ્વભાવ નથી, પણ શરીરનો સંયોગ છે, એટલે આહાર લેવો પડે છે. કર્મનો નાશ થાય તો શરીરનો નાશ થાય અને શરીર ન હોય તો આહાર ન લેવો પડે તપસા નિવરણા ચ તપથી કર્મની ભેખડો ઉડી બાક છે પણ જે શરીરને જ સર્વસ્વ સમજનારા છે, તેની વૃત્તિ શરીરમાં-શરીરનાં માનપાનમાં રમતી હોય છે. ઇન્દ્રિયના ગુલામને નજીવા પ્રસંગમાં પણ ઈર્ષા થાય છે. એકને ખાવા માટે દુધપાક આપ્યો અને બીજાને રોટલો અને છાશ આપ્યાં, તો રોટલાવાળો દુધપાકવાળાની ઈર્ષા કરશે, પણ જો વૃત્તિને સ્વ તરફ વાળી હોય તો દુઃખ નહીં થશે.

દૃષ્ટિના સંયોગની ઇચ્છા કરવી તે પણ આત્મધ્યાન છે. આ દિકરો મને ખુબજ ગમે છે, તે મારી સાથે જ જામે, મારા ભોગો જ સુવે, ઠાણુ બાણુ પૂર્વ ભવનો શું સંબંધ

હશે ? આમ ઈષ્ટ સંયોગમાં આસક્ત થનાર કર્મ બાંધે છે. અને આ લોકો મને દીકાય ગમતાં નથી એમ થાય તે પણ કર્મ બંધનું કારણ છે.

રાગેય દોસો વિચ કમ્મ વીર્યં, કમ્મં ચ મોહં પમ્મવં વચન્તિ ।

કમ્મં ચ જાદ્ મરણસ્સ મૂલં, દુક્કય્ઞ ચ જાદ્ મરણં વચન્તિ ॥ ઉ. અ. ૩૨

રાગ અને દ્રેષ એ બે કર્મ બંધનના મૂળ છે.

આનંદ આવે તેવું લોબન મળે તો રાગ થાય અને બાસુંદીની ઇચ્છા હતી ને બહુ મળ્યું તો લાલુ પછાડે અને જાવ, નથી ખાવું, આ દ્રેષ છે. “સમો ય જો તેસુ સ વીયરાગો.” મનોરૂ અને અમનોરૂ લાવોને કાઢી નાંખે તે વીતરાગતાને પ્રાપ્ત કરી શકે. પદાર્થને જોવામાં કર્મ બંધ થતો નથી. જ્યાં નજર કરીએ ત્યાં રૂપ દેખાય છે. સાંભળીએ ત્યાં શબ્દ કાને પડે છે. ઈન્દ્રિયો પર સીલ દેવાતા નથી પણ મનોરૂ અમનોરૂ લાવ ન કરે તો પદાર્થ બંધનું કારણ બનશે નહિ. કેવળી લોકોલોકના લાવોને દેખે છે. જો જોવા-માત્રથી કર્મ બંધ થતો હોય તો તેમને વધારે કર્મ બંધાય માટે કર્મબંધનું કારણ રાગ દ્રેષ છે તે નહીં કરે. અને તે લાવોથી જેમ બને તેમ હું વિરક્ત રહું એવો નિર્ણય કરે. રાગદ્રેષે જીવનમાં યુગ નિવૃત્તિ આણી છે. એ ખતરનાક દુશ્મન છે.

“રાગદ્રેષ અજ્ઞાન એ મુખ્ય કર્મની અંધ,

થાય નિવૃત્તિ તેહથી, એ જ મોક્ષનો પંથ.

રાગદ્રેષ અને અજ્ઞાન એ ખરા દુશ્મન છે. કોઈ તમારા પૈસા હુંટી જાય, તમારા શરીરને નુકસાન કરે, તમારા નામને બગાડે અથવા તમારી કીર્તિ પર કુચરો ફેરવે તેને તમે દુશ્મન માનો છો, પણ સદ્ગુણને હુંટી જનાર કષાયો, દુશ્મન લાગે છે ? કોષ આવી ક્ષમા ગુણને હુંટી જાય છે. માન આવી કોમળતાને, માયા આવી સરળતાને હુંટી જાય છે, લોભ આવી સંતોષ ગુણને હુંટી જાય છે, તેની સામે જીવ જોતો પણ નથી. કોઈ ખીસામાં હાથ નાંખી સોની નોટ ઉપાડે તો બે તમાચા લગાવી દેશે. પણ આત્મિક ધન હુંટનાર તરફ ઉપેક્ષા સેવો છો ! પૈસાની કદર છે, પણ આત્મિક ધનની કદર નથી.

બજારમાં એકથી દસગણા લાવ બોલાતા હોય, કમાણી કરવાની ખરી મોસમ હોય તે વખતે ઓફીસે જતાં રસ્તામાં મિત્ર મળે અને તમને કહે, “મિત્ર ચાલ ! આજે એક સુંદર ફિદમ જોવા જવાનું છે. હું ટીકીટ પણ લઈ આવ્યો છું. તારે ચોક્કસ આવવું જ પડશે. આ ટાઇમે તમે શું કહો ? અત્યારે મને રૂકાવટ પાલવે તેમ નથી, અપાટબંધ ઓફીસે પહોંચવાનું છે. આજે હું તારી સાથે કોઈ પણ રીતે આવી શકું તેમ નથી. પૈસાની ધૂનમાં મોજ-શોખ વગેરે બધું ભુલાઈ જાય છે આવી ધૂન જ્યારે ધર્મની લાગશે ત્યારે આત્મા દીપી ઉઠશે. આ ધર્મની કમાણી કરવાની મોસમ છે. પરલાવ તરફથી દષ્ટિ ઉઠાવી લઇ સ્વાધ્યાય કરો, ધ્યાન કરો, વાંચન કરો અને આત્મવત્તવને પામો.

‘શાક લેવા જતા હો ત્યારે થોડો ટાઇમ ખગાડો તો ચાલે,’ પણ કમાણીની વાત હોય ત્યાં પ્રમાદ ન ચાલવે. ધર્મપ્રવૃત્તિમાં તમને કમાણી દેખાય છે કે નહીં? ધર્મથી કર્મની લેખડો ઉડી જાય છે. અણુપેહાને અણુભોગ ઘણું કામ કરે છે. અણુપેહા ચાર પ્રકારની છે (૧) એગ્ન્યાણુપેહા (૨) અધ્વિચ્યાણુપેહા (૩) અસરણ્યાણુપેહા (૪) સંસારાણુપેહા. આ ચાર અણુપેહા પર વિચારણા ચલાવો. આત્મા એકલો આવ્યો છે એકલો જવાનો છે. શરીરમાં રોગ આવે તો કોઈ લઈ શકે નહીં તેમ હું પણ કોઈના રોગને લઈ શકું નહીં. જે કર્મનો કર્તા છે તે જ ભોક્તા છે.

કર્મને નહિ શરમ આવે, હોય ભલે તું ભણેલો,
શુદ્ધ કર્યું શુદ્ધ ભોગવે, ચેલાતું ભોગવે ચેલો,
કરમનો રે કોયડો ચલભેલો... કરમનો... (૨)

ખાખના કરેલાં કર્મ ખાપ ભોગવે છે. નીકરના કરેલાં નીકરો ભોગવે છે. શુદ્ધના કરેલાં શુદ્ધ ભોગવે છે, અને ગિયના કરેલાં શિષ્ય ભોગવે છે આ વાતમાં જરાય ગરબડ નથી. તમે કર્મ કેને માટે કરો છો? કર્મમાં તાદાત્મ્યપણું કેળવ્યું છે? થોડી કમાણી થાય તો અભિમાન કરે કે હું કમાણી, મારી આવડતે આ મળ્યું છે અને ખોટ જાય તો વેપારીના પાંચે મારે આ સહન કરવું પડ્યું તેમ ધાલે. અભિમાન મૂકી દે. બીજાનો દોષ કાઢ મા. તારા જ કરેલાં તારે લમણે ઝીંકાવાના છે. જીવનમાં ધર્મનું મહાત્મ્ય લાવો. ધર્મ તમારું રક્ષણ કરશે.

સોદરમાં સુમાફરી કરતાં એકસીકંટ થાય અને બચી જાય તો શું કહો? ધર્મને પ્રતાપે અમે બચી ગયાં પણ ગૈરીનાં પ્રતાપે ધન-વેપાર કે સુડીનાં પ્રતાપે બચ્યા તેમ કોઈ કહી ખરા? ના... આ ઉપરથી તમને નથી સમજતું કે તમારું રક્ષણ કરનાર ધર્મ છે! ખરેખર આ વાત હૃદયને સ્પર્શતી હોયતો આત્મધ્યાનનાં પરિણામોમાંથી સુકત બનેા.

વેદના વખતે આકુળતા વ્યાકુળતા થાય છે. દર્દ આવે ત્યારે વિચારો કે મારા કરતાં મણાને ઘણું દર્દ આવે છે. હું તો ઘણો ભાગ્યશાળી છું કે મને ભયંકર વેદના નથી પણ જીવનો એવો સ્વભાવ છે કે પોતાના થોડાકે દર્દને ઘણું મહત્ત્વ આપી દે છે અને બીજાનાં ભાગંદર જેવા રોગને ફોડકી તુલ્ય માને છે. દર્દ આવે તે રૂળ આપી આદ્યું જાય છે. જેમ જોરોએન નીકળ્યું, થોડીવાર અવાજ લાગ્યો, આદ્યું ગયું અને પૂર્વવત્ શાંતિ થઈ ગઈ તેમ દરેક વિપરીત પરિસ્થિતિ વખતે વિચારો કે આ સંયોગ મને જગાડવા માટે આવ્યા છે હું જીવિના સુખની કિંમત સમજતી નથી. જીવનને પ્રાપ્ત કરવું હોય તો કાંટા પાસે જવું પડે છે કમળ કાદવમા ઉગે છે તેમ સુખ રૂપી કમળ પણ દુઃખના કાદવમાં ઉગે છે. દુઃખથી જીવનમાં નવો રસ આવે છે. બીજાના દુઃખ તરફ સહાનુભૂતિ જાગે છે અને દુઃખથી

પ્રભુની નજીક થઈ શકાય છે. જ્યારે તમારા શ્રીમતી ઉના ઉના ફુલકા જમાડતી હોય ત્યારે ઇશ્વર યાદ આવે કે તમારી સામે થઈ જાય ? તમારી એક એક વાતને કાપી નાખી જ્યારે તે આડી ચાલે ત્યારે ઇશ્વર યાદ આવે ! જ્યારે પુત્ર અતુકુળ હોય, તમારી સેવા કરતો હોય ત્યારે સંસાર અસાર લાગે ?

જનમાં ગયા હો અને વિવિધ વાનગીઓ આરોગતા હો, ત્યારે ઇશ્વરને યાદ કરો કે શરીરમાં ખૂબ તાવ ચડે ત્યારે યાદ કરો ? જ્યાં એકલું સુખ છે ત્યાં વિરતીરૂપ ધર્મ નથી. જ્યારે જીવલિયાનો કાળ પ્રવર્તતો હોય-કદપવૃક્ષના સુખો મળતાં હોય ત્યારે ધર્મ નથી. તેમ દેવભૂમિમાં પણ વૈભવ અને સુખનો પ્રવાહ છે, એટલે ત્યાં ધર્મ નથી. દેવેને સમકિત હોવા છતાં એક નવકારથી તપ પણ કરી શકતા નથી. તેમ એકલું દુઃખ હોય ત્યાં ધર્મ નથી. જેમકે એકેન્દ્રિયપણું. એકેન્દ્રિયમાં તો સમકિત પણ નથી. જ્ઞાનીપુરુષો કહે છે કે તમારા જીવનના અંતરિક્ષમાં દુઃખની કાળી ઘટાઓ ઘેરાય ત્યારે શાંતિ રાખો. શાંતિ રાખશો તો કોઈ વાર સુખનો પ્રકાશ પણ તમને મળશે. સુખ અને દુઃખ એક કાળના બે ફળ છે.

આજ આનંદ તો કાલ વિષાદ છે, એમ સંસારતું ચક્ર ચાલે, સરખી સ્થિતિ રહી ના કઠી કોઈની, કોઈ કરમાય તો કોઈ કાલે, જીવન છે ત્યાં સુધી કર્મ પ્રારબ્ધનાં, સહન કરવા પડે ખાંઠ ખાઈ, સુખ ને દુઃખના દંડ તંતુ વડે, જીવન ચાલે જ્યાંની વણાઈ.

સુખ અને દુઃખ જીવનચાલનાં તાણાવાણા છે. કર્મના પરિપાક સહન કરવાં જ પડે છે. જીવનની ધારા એકચરખી સદૈવ રહેતી નથી. ક્યારેક સમ હોય તો ક્યારેક વિષમ હોય. જીવનમાં ક્યારેક વસંત હોય તો ક્યારેક પાનખર પણ હોય. ક્યારેક નિરાંતી કાયા હોય તો ક્યારેક કંઈથી ઘેરાયેલી હોય. દેહ છે ત્યાં સુધી કંઈ તો આવવાના. શરીર થઈ ગઈ અને તાવ આવ્યો તો તાવને ઉતારવાની કોશીશ ન કરો. તાવ શરદીને પકવી દે છે. શરદીનો ત્રણ દિવસ ભાર રહે પછી મટી જાય. પૂર્વે હિંસા કરી છે એટલે કંઈ આવે છે. હવે કંઈ ન જોઈતાં હોય તો જીવોની દયા પાળો, અશુભ પ્રવૃત્તિમાંથી શુભ પ્રવૃત્તિમાં આવો. કંઈ આવે તેને શાંતિથી વેદો.

જ્ઞાની તથા અજ્ઞાની બંનેને કર્મ તો ઉદયમાં આવે છે. કર્મ કોઈની શરમ રાખતો નથી. ભગવાન મહાવીર સ્વામીને પણ છ મહીના સુધી લોહીખંડવાડો રહ્યો આપણે તો પામર જીવો છીએ. તો કર્મ ઉદયમાં આવે તેમાં શું નવાઈ છે ? જ્ઞાની પુરુષોને જ્યારે કર્મ ઉદયમાન થાય ત્યારે પણ જ્ઞાનમાં જ રમે છે. પરંતુ આત્મધ્યાન ધરતા નથી અને અજ્ઞાની જીવ જીવનાં કર્મ વેડતો જાય અને આત્મધ્યાન કરી નવાં કર્મ બાંધતો જાય.

કંઈને શાંતિથી વેદવા એજ તપ છે, એજ સાધના છે અને તેમાં જ ખરી પરીક્ષા

થાય છે. ધર્મને જીવનમાં કેટલો પચાવ્યો છે તે ખાટલે પડે ત્યારે ખબર પડે. આત્માં અને દેહ ભિન્ન છે, એમ બોલવું સહેલું છે, પણ જીવનમાં વધુવું મુશ્કેલ છે. ધર્મનો ઉદ્ધત જ્ઞાનનો ઉદ્ધત કરાવવા આવે છે. ૨૨ દિવસ પચારીમાં રહેવું પડ્યું તો અનેક બાહ્ય પ્રવૃત્તિમાંથી નિવૃત્તિ મળી એમ સમજી લેઈ વિજ્ઞાન કરવાનો અર્થ અવસર મળ્યો છે એમ માની આત્મામાં ડુબકી મારો. આત્માના ગુણરૂપી રત્નોને પ્રાપ્ત કરવા માટે અહીં આપણું આગમન થયું છે. કોઈ ઝવેરી રત્નો કમાવવા માટે રત્નદીપમાં જાય છે, ત્યાં રહેવા નાની એવી ઝુંપડી બનાવી રહે છે. મરજીવાઓ ઈશિયામાંથી રત્નો કાઢી શેઠને આપે છે. શેઠ તે ખરીદી લે છે. એક વખત એ ઝુંપડીને આગ લાગી. ઝવેરી રત્નો લઈ પોતાને દેશ આવ્યો જાય છે અને ત્યાં કિંમતી રત્નોનો વેપાર કરી મુખી થાય છે. તેવી જ રીતે આ આત્મા એ ઝવેરી છે. મનુષ્ય ભવરૂપી રત્નદીપ છે. જ્ઞાન-દર્શન ચારિત્રરૂપી રત્નો છે અને કાચા એ કાચલાઈ ઝુંપડી છે. આ ઝુંપડીને તુકસાન થાય એટલે કે દેહમાં દહીં આવે અથવા મરણરૂપી આગ લાગે તેથી આત્માને શું? તેને તો રત્નોનું રક્ષણ કરવાનું. વખત આવે રત્નોને લઈ ચાલતી પકડવાની. ખજાનો પાસે છે એટલે જ્યાં જશે ત્યાં મુખી અને સમૃદ્ધ બની શકશે.

ધર્મ છે તો શરીર છે અને શરીર છે તો દહીં છે. શરીર ધારણ ન કરવા પડે તેવું કરો તો દહીં નહિ આવે. રોગ વખતે વ્યાકુળતા વ્યાકુળતા, રોગ જહીં મટે એવી ચિંતવણા કરવી તે આત્મધ્યાન છે. અને નિયાલું કરવું તે પણ આત્મધ્યાન છે. નિયાલું કરવું એટલે લાખ રૂાના હીરાને કોડીમાં વેચવો.

આત્મધ્યાનથી જે મુક્ત થાય તે અનર્થદંડનો ત્યાગ કરી શકે.

આકાશ વ્રતનું વિશેષ સ્વરૂપ અવસરે કહેવાયો.

વ્યાખ્યાન નં ૮૬

આસો વદ ૮ સોમવાર તા. ૧૧-૧૦-૭૧

અનંતજ્ઞાની ભગવાન મહાવીર સ્વામીએ ભગ્ય જીવોને સિદ્ધાંત દ્વારા સમજાવ્યા. સિદ્ધાંત એટલે ત્રણ કાળે સિદ્ધ થયેલ વસ્તુ.

ભગવાન નેમનાથ નિષધકુમારને વ્રતોની સમગ્રતી આપે છે. વ્રત-પ્રત્યાખ્યાનથી આત્મવ

અટકે છે, જ્યાં સુધી આસવનો નિરોધ ન થાય ત્યાં સુધી કર્મ આગળ કરે છે. કર્મ આવવાનું કારણ વિભાવભાવ છે. કર્મ એની મેળે ચોટતું નથી. આપણે વિભાવ-ભાવ કરીએ છીએ એટલે કર્મ ચોટે છે. પરિણામે કર્મ બંધ થાય છે. જે જણ શાક સુધારવા બેઠા હોય પણ બંનેને સરખો કર્મબંધ થતો નથી.

ત્રિમ મંદ જ્ઞાતાજ્ઞાત સાવત્રીર્યાદિક્કરણ વિશેષેભ્યસ્ય દ્વિશેષઃ (તત્ત્વાર્થસૂત્ર)

ત્રીમ પરિણામ, મંદ પરિણામ, નાણુતા અનાણુતા, શક્તિ અશક્તિ, સાધન વગેરે વિશિષ્ટ-જેવાં જેવાં કારણો અપાય તેવાં તેવાં ગાદ-ચીકણાં કે મંદ-હુખા કર્મનાં બંધ થાય છે.

જે જણ યોગી સુધારે. તેમાં એક કહે, મેં કેવી સરસ સુધારી? ત્રીણી ત્રીણી ગણે મશીનથી ઉતારેલી હોય તેવી લાગે છે. જ્યારે ખીનો કહે, આ પાપી પેટને માટે અસંખ્ય છવોનો કચરદાણુ કાઢવો પડે છે. આમાંથી ક્યારે છુટીશ! શાક પર છરી બંને ચલાવે છે પણ બંનેના પરિણામમાં કેટલો ફેર છે? એક જુઠું બોલે અને કહે કે આનાવિના ચાલે જ નહિં. સરકારની આંખો આંજવી જોઈએ, જુઠું ન બોલીએ તો પૈસા કમાવાય નહીં. જ્યારે બીજો કહે, જુઠું બોલવા જેવું નથી પણ બોલવું પડે છે. કપાયના ત્રીમ પરિણામે ચીકણા બંધ થાય છે અને મંદ પરિણામે રૂક્ષ બંધ થાય છે. એક માણસ નાણું જોઈને વાંકા, ફીડી-મકોડા પર પગ મૂકે છે જ્યારે બીજા માણસથી અનાણુતા પગ આવી જાય તો તેને પથ્થાતાપ થાય છે. તેનાથી બંધમાં પણ ફેર પડી જાય છે. જેનામાં શક્તિ વધારે હોય તે વધારે કામ કરે અને અશક્ત એણું કામ કરે. એમ કર્મબંધ ત્રીમ કે મંદ પડે તે અધિકૃત કરણ એટલે સાધન પર પણ આધાર રાખે છે. આ ગંધી વિશેષતાથી કર્મબંધમાં પણ વિશેષતા આવે છે. પાપમાં બેઠા હો, એટલે પાપ કરવું પડે છે. પણ તમારા પરિણામમાં ત્રીમતા ન લાવો. ઘણાં નિરર્થક રીતે આરંભાદિ કાર્યોમાં ફરી પડે છે. ઘણી બહેનો કહે-મને હાળા આયતા ખૂબ સરસ આવડે છે. મારા હાથે આવેલું અથાણું બાર મહિના સુધી બગડે જ નહીં. તમારે કોઈને કરાવવું હોય તો મને ચોક્કસ બોલાવજો. કર્મ, જેના પરિણામથી બંધાયેલા હશે તેવા ઉદ્યમમાં આવશે. માટે બંધ વખતે ચેતવાની ખૂબ જરૂર છે. કર્મ તમારા ભણતરની પણ શરમ નહીં રાખે. ઋષભદેવ લગવવાને કર્મને કારણે બાર મહિના સુધી આહારપાણી ન મળ્યાં, મહાપીર પ્રભુના કાનમાં ખીકા લોકાકાયા ઝાંઝરીયા સુનિતા મસ્તકે તલવાર પડી, અને મહાબલ સુનિને ફરતી આગ ચાંપવામાં આવી. છેલ્લો ભવ વરમ શરીર છતાં મહાપુરુષોનો કર્મ કેવો પીછો-પકડયો હતો!

સમતા રાખવી એ જ કર્મ છે. મમતા જાય અને સમતા જીવનમાં આવે તો સંસાર ટુંકો થઈ જાય. અજ્ઞાની સુવાન મમતાને કારણે સ્ત્રીનું ઉપરાણું લે. અને માતાને સંભળાવે કે તમારે મારી વાઈફને એક શબ્દ પણ કહેવાનો નથી. જે શરબડ કર્યો તો અમે જુઠાં થઈ જઈશું અને તમને આજીવિકા પણ નહિ મોકલું.” માએ દિકરાને કેટલા

પ્રેમથી કેટલું કષ્ટ સહન કરીને મોટો કર્યો ! એ પુત્ર સ્વાર્થ સધાતાં અને રાગનું રમકડું મળી જતાં માત-પિતા પ્રત્યે ઠેવી રીતે વર્તે છે ? સંસાર કેટલો વિપત્ર છે, છતાં તને તેના પર કેમ મમતા આવે છે ? મમતા જીવને ભવજનમણુ કરાવે છે.

એક દ્રેષ્ટનમાં એક સાધારણ સ્થિતિની બાઈ સુસાદરી કરી રહી છે. તેના સુખ પર ગમગીની છવાયેલી છે. આ દુનિયામાં ઘણા માણસો ગમગીન હોય છે. ઘણા સંગીન હોય છે. અને ઘણા રંગીન હોય છે. સુખ પરથી હૃદયનાં ભાવો બહારી થકાય છે. આ ખંડેનના મગજમાં અનેક વિચારોનાં તરંગો ઉઠી રહ્યા છે. મન કેમેય સ્થિર થતું નથી. તેની બાલુમાં બેઠેલા સુસાદરી આટલી બધી ગમગીનીનું કારણ પૂછે છે. ખંડેન કહે છે, “મારા પર દુઃખના હુંગરા તુટી પડ્યા છે. મારી કથની અતિ કઠુણ છે, પણ તમે બધાં મારા તરફ સહાનુભૂતિ દર્શાવો છો તેથી વાત કરું છું. એક નાનકડા ગામમાં શ્રીમત શેઠને ત્યાં મારા પિતાએ મને પરણાવી. મારા પતિ સુખી અને પ્રેમાળ હતા. ઘરમાં ખાવાપીવાની કંઈ ખોટ નહોતી પણ જિંદગીમાં બધાં દિવસો સરખા જતાં નથી. મારા પતિને રૂમાં મોટી ખોટ ગઈ અને અમારી જાહેજલાલી અસ્ત થઈ ગઈ. તે વખતે બે પુત્રીઓ, એક સાસુ અને અમે બે માણસ, એટલે પાંચ માણસનું શુજ્વાન ઠેવી રીતે ચલાવવું એ એક વિઠટ પ્રશ્ન થઈ પડ્યો.

“વર્ષ બે સુખ તો વર્ષ બે દુઃખ છે, એમ સુખ દુઃખની ઘટમાળ ફરતી, ઉદય ને અસ્ત તો સંભવે સૂર્યને, હોય રત્નાકરે ઓટ-ભરતી. તડકી અને છાંયડી બંધ આવ્યાં કરે, રંક કે રાયને ચડતી પડતી, એક સ્થિતિ રહી ના કદી કોઈને, નોઈ લેતે ભલે સારી ધરતી”.

સુખ દુઃખની ઘટમાળ જીવનમાં આવ્યા જ કરે છે. સૂર્ય પણ ઉદય પામે છે, અને અસ્ત થાય છે. સસુદ્રમાં પણ ભરતી ઓટ આવ્યા કરે છે, તેમ આ જીવનમાં પણ તડકી છાંયડી આવ્યા કરે છે. આવી પડેલી સ્થિતિ નભાવવી જ પડે એમ સમજી હું પારકા કામ કરવા લાગી, પણ કેમેય પુરું થાય નહિં એટલે મારા પતિએ કમાવા માટે મુંબઈ જવાનો વિચાર કર્યો, અમે એ વિચારને અનુમોદન આપ્યું અને સાડું સુહુતું નોઈ તેમને વિદાય આપી. તેઓ મુંબઈ ગયા પછી છ મહિના સુધી પત્રો આવ્યા, તે પછી કાંઈ પત્ર પણ નઆવતાં અને પૈસા મોકલવાના પણ બંધ થયા એટલે અમને એમ થયું કે કદાચ મુરકેલીમાં હશે, તેથી મારી શક્તિ પ્રમાણે કામ કરીને હું કમાવા લાગી અને જેમ તેમ કુટુંબનું પોષણ કરવા લાગી.

તે દરમિયાન અમારી બાલુમાં રહેતા એક ભાઈ મારી પાસે આવ્યા અને મને કહ્યું, “ખંડેન ! તમારી સ્થિતિ હું જાણું છું. તમે જરાય મુંગરો નહી. મારો પૈસો એ તમારો જ છે, ન્યારે

ઘર પડે ત્યારે મારી પાસે 'માંગજો' તે લાઈ મારા તરફ સહાનુભૂતિ બતાવે છે તેમ સમજી હું કોઈકાઈવાર તેમની પાસેથી પૈસા લેતી. એકંદરે સૌ રૂપિયા લીધા હશે. પણ તે લાઈના પેટમાં પાપ હશે તે હું જાણી શકી નહોતી એક વખત તે આવ્યા અને મને કહ્યું “હમણું કેમ રૂપિયા માંગતા નથી, શા માટે લેદ લાવ રાખો છો ? હું તમને તમારા પતિ જેટલું જ સુખ આપીશ.” આ સાંભળી મારા રૂંવાડા ઉભા થઈ ગયા. આવી મેલી ભાવનાથી શું આ લાઈ મને મદદ કરતાં હશે ? મારી આમડી પર તેને મોહ લાગ્યો હશે ? મેં તરત કહી દીધું કે મારે તમારા રૂપિયા નથી જોઈતાં અને તમારી સહાનુભૂતિની પણ જરૂર નથી તમારા લીધેલા રૂપિયા હું થોડા વખતમાં ભરપાઈ કરી દર્પશ પણ મહેરબાની કરી મારા ઘરમાં તમે પગ મૂકશો નહી. હું ગરીબ છું, પણ મારા ચારિત્ર્ય હીલામ કરવાવાળી નથી.”

પરનારીની પ્રીત આરંભે અમૃતની ધારા જેવી મીઠી લાગે. પણ અંતે હળાહળ ઝેરમાં પરિવર્તન પામે છે. કાવાનજમાં વસવું સાકું પણ પરનારીની પ્રીત ખરાબ. પરનારીની પ્રીતમાં દુપટાએલા સુરખને શરૂમાં જાણે આંદની રેલાતી હોય એવો આનંદ આનંદ લાગે છે, પણ એ આંદની ચાર દિવસની છે. એની પાછળ તો આત્માને બાળી સુકનાર આગ ખેડી હોય છે. શરૂમાં ભલે વાસનાનો વિજય થતો જણાય પણ માનવીના કષાણમાં જન્મમારની હાર જ લખાઈ જાય છે. પરનારીની પ્રીતડીનો પંથ શરૂમાં ભલે કુદોથી છવાયેલો લાગે પણ બીજી પળે તો એ મહાલયાનક શૂળ લોકનારો બની જાય છે. તે બે ઘડીનો આનંદ અગણિત દુઃખને દેનાર બને છે.

દેહની જૂથ સંતોષવા માટે અગણિત લોભવિલાસો પાછળ આત્મા દોટ મૂકે છે, પણ જેની જૂથ સંતોષવા ગાંડો બની ભટકે છે તે દેહ તો માટીમાં મળી જવાનો છે. માટે તુષ્ટા પાછળ ભટકવાનું છોડી દે અને તારા બ્રહ્મસ્વરૂપને જો.

“તુંજ પત્ની વિના આ જગમાં જે જે દેખાતી નારી છે,
સમજે તો એ છે જગત્તમાતા, સમજે તો માતા તારી છે.”

“આંખો પવિત્ર રાખ, સાચું તો બોલ,
ઈશ્વર દેખાશે તને સંતોનો ઠેલ.”

સતજન પુરુષે પરનારીને માતા અને પહેનની દૃષ્ટિથી જોવી જોઈએ. કામ અને ક્રોધરૂપી વટોળીયા જ મનનાં ઝરણાંને વેરવિખેર કરી નાંખીને જીવનસાગર ઉઠોળી નાંખે છે, છતાંય વિચિત્રતા એ છે કે આવેગ સમયે માણસ ભાન ભૂલે છે ને પોતાના મૂળ દેવત્વને વીસરી જઈ પતનની ખાઈમાં ગળડી પડે છે. મન અને મનની તાંદુરસ્તીને આગ લગાડનાર આ કામ અને ક્રોધના સકંજામાંથી છુટયા પછી જ કોઈ પણ માણસ પ્રગતિ કરી શકે છે.

“કામ ને ક્રોધના અગ્નિ કાર્યાં વિના, દ્વિભહીં શાંતિધારા ન હાથે,

હાય કયાર તણા દગ હૃદયમાંહી તો, નાથ જગનો ત્યાંહી કેમ આવે ?”

હૃદયમાં વિષય અને કષાય ભરેલા હોય ત્યાં પરમેશ્વરનો વાસ કેમ થાય ?

પેલી ગરીબ બહેન પોતાની જીવન કથની કહેતાં કહે છે કે પેલો ભાઈ મને બહેન બહેન કહેતો હતો, મારા પર મમતા ધરાવતો હતો. પણ તેનાં હૃદયપટમાં કાળાશ હતી.

બહેની બહેની કહીને બોલાવે, અંતર જુદી આશ,

સુખડાથી તો મીઠું બોલે, કાળજી કાળાશ....હાં તું વીર વીર પુકાર.

તે ભાઈએ માફ શીલ છુટવાના ઘણા પ્રયત્નો કર્યા, પણ હું મક્કમ રહી. એટલે તે ફાવી શક્યો નહીં. પરનારીમાં પ્રેમ કરનારા નિશાચરો રાત પડે અને નીકળી પડે છે. જંગલી પશુ, ચોર અને બ્યભિચારી ત્રણે નિશાચરો છે. પોતાનું કાર્ય સાધવા માટે તેઓને અંધારું પ્રિય લાગે છે. વિષયાસક્ત જીવો નારકીમાં ઉત્પન્ન થાય અને પરમાધામીઓ તેમને અગ્નિના ટળમાં બેસાડે છે. અહીં ગરમી થતી હોય તો પાણીના ટળમાં બેસો છો ને ? પણ ત્યાં તો ધગધગતી અગ્નિનું ટળ હોય છે. નારકીનું વહુન સાંભળતાં ફવાડા ઊંચા થઈ જાય.

हृत्प्रेहिं पापहिं य बंधिऊणं, उदरं विकृत्तंति तुरासिपहि

गिण्हिषु बालस्स विहत्तुदेहं, वद्धं चिरं पिढुतो उद्धरंति ॥२॥ सूय. अ. ५ ७. २

પરમાધામી નારકીના જીવોનાં હાથ અને પગ બાંધી છરી અને તલવારથી તેનું પેટ ચીરે છે, તેના શરીરને પકડીને પીકની આમડી ઉબેડે છે. તેનું મોઢું ખોલી લોહાના ગોળા નાંખે છે. નારકીને પાકીને તેના પર શીલા નાખે છે. નારકીના જીવોનાં માથામાં કાણું પાડે છે. અને દોરડેથી લટકાવે છે. હાથપગ બાંધી દે છે. અને જમણા પડખાની આમડી ડાબા પડખામાં કાઢે છે. અને ડાબા પડખાની આમડી જમણા પડખે કાઢે છે. પાપ કરી જીવ મલકાય છે પણ નારકીમાં કેવાં દુઃખો ભોગવવાં પડે છે !

સંસાર દુઃખમય છે. પેલી બહેન કેવી હેરાન થઈ રહી છે. આવા અનેક અનુભવ કરવા છતાં જીવની અજ્ઞાનતા ફેટલી છે કે સંસારનો પક્ષપાત છુટતો નથી. અને ધર્મનો પક્ષપાત આવતો નથી. દીકરીને સાસરે મોકલવી હોય ત્યારે કેઈ બયસ્થાન ન દેખાય, “દીકરીને પરણાવું ને તે દુઃખી થશે તો ? તેનો પતિ તેને નહીં બોલાવે તો ? સાસુ માયાભારે મળશે તો ? દીકરીનો પતિ પારકી સ્ત્રીને રાખીને બેઠો હશે તો ?”

આવા કોઈ વિકલ્પ આવતા નથી, અને દીક્ષાની વાત આવે ત્યાં પહેલેથી જય દેખાય. દીક્ષા નહીં પાળી શકાય તો ? તપ કરતાં શરીર જગડશે તો ? આમ ધર્મની વાતમાં અનેક વિકલ્પો સૂતાવશે. સંસારમાં અનેક ઘટનાઓ એવી બને છે, નજરે જોવા મળે છે, સાંભળવા

મળે છે કે સંસાર તરફ માન ન રહે, છતાં હૈયું એવું કઠોર થઈ જાય છે કે મનમાં એમ થાય કે સંસારમાં એમ જ ચાલે. ” પેલી જરેન દેહે છે, “ મારા પતિના ત્રણ ત્રણ વસ્ત્રથી કાંઈ સમાચાર ન આવ્યા એટલે મારી સાસુ ખૂબ ચિંતા કરવા લાગ્યાં. મેં તેમને આશ્વાસન આપ્યું. પણ ધીમે ધીમે આર્થિક સુઝવણ ખૂબ વધી ગઈ અને મારી પણ પીરજ ખૂટવા આવી. એટલે સાસુને સમજાવી પતિની તપાસ કરવા હું સુઝાઈ ગઈ. ત્યાં તપાસ કરી તો પતિએ પહેલાંનું રહેઠાણ બદલી નાખ્યું હતું. દરિયા કિનારે ખેડાકમાં રહેવા ગયા હતા. સરનામું લઈ હું ત્યાં પહોંચી. ખેડાકની બહાર પતિના નામનું પાટિયું હતું. એટલે નક્કી કયું? કે તેઓ અહીં જ રહેતા હશે. ઘન્ટડી દબાવી અને સફેદ સુંદર સાડીમાં સજ્જ થએલી એક બાઈએ ખાસલું ખોદ્યું, મને આવકારી અને આવવાનું પ્રયોગન પૂછ્યું. તેને જોતાં મારા મનમાં શંકા ગઈ કે આને રાખીને તો નહીં બેઠા હોય ને? મેં મારા પતિનું નામ લઈ પૂછ્યું. એ ઘરમાં નથી? કયાં રે આવશે? અને આપ કોણ છો? બાઈએ જવાબ આપ્યો કે હું અને એ ગાઠ મિત્ર છીએ મારા પિતા એમને ચાલે જ નહિ. તમે એમને ક્યાંથી જોળખો? મારા મનને વહેમ પાડો થયો. છતાં હિંમત રાખી મેં કહ્યું. તમે મને સહાયક થો? તો હું મારી જોળખ આપું. ”

પેલી બાઈએ કહ્યું. “ તમે વાત કરો. હું સહાય કરીશ. ” મેં કહ્યું “ હું એમની પરણેતર છું. ત્રણ વર્ષથી ધંધાથે અહીં આવ્યા છે. પણ કાંઈ મોકલતા નથી, સમાચાર પણ આપતા નથી. બે દિવસો અને એક માતા ચારનો નિવાસ મારા માથે છે. આપ તેમના મિત્ર છો તો આ અંગે એમને કાંઈ ન કહો? ”

આ વાત ચાલતી હતી ત્યાં મારા પતિ આવ્યા અને મને જોતાં અજાણતા થઈ કહેવા લાગ્યા. “ તમે કોણ છો? અહીં કેમ આવ્યા છો? ”

આ સાંભળતાં મને ખૂબ આઘાત લાગ્યો. મેં કહ્યું “ આપ આ શું જાણી રહ્યા છો? તમે મારી સાથે લગ્ન પહેલાં જ અખૂટ જીવન સંબંધ અને અખૂટ પ્રેમના કરાર કરેલા. અને આજે તમારી પરણેતરને બૂલી જાય છે? તેમણે કહ્યું “ અરે! તું કોઈ ગળેપડું છે. જા-ઊઠ અહીંથી. હું તને જોળખતો નથી. ” અને....મારા પતિએ મને બહાર ધકેલી મૂકી.

આ સંસારને જોળખી લેવા જેવો છે. સંસારનું સ્વરૂપ કેવું છે? નિર્ગુણ માણસ પર ગમે તેટલો ઉપકાર કર્યો હોય પરંતુ એને કશી કિંમત જ ન હોય એ ઉપકારી પર અપકાર કરતાં પણ અવકાય નહિ. સંસાર આવો છે. સંસાર ખારો છે, પણ તમને ખારો ક્યાં લાગે છે? એ ખારો લાગે તો સંસાર પરથી મન ઉઠી જાય. બાઈ કહે છે “ હું રહવા લાગી, બાજુવાળા એક ખેડેને મને ચોતાવા

ખલોકમાં બોલાવી આત્માસન આપ્યું અને રહવાનું કારણ પૂછ્યું. મેં સત્ય હકીકત કહી. તે ખેડેને કહ્યું “તમારા પતિ તો રખાત રાખી બેઠા છે. હવે તમને બોલાવે તેમ નથી. કોટે’ જાવ તો તેણે આજીવિકા આપવી પરંતુ આ સાંભળી મેં કહ્યું : “અરે પૈસાને માટે, પેટને માટે હું પતિ સામે કોટે’ જઈ ? ના, ના....મારા હાથ સાબુત છે. હું ધધેા કરીશ. મારા નસીબમાં પતિનું સુખ નહીં હોય. મેં પૂર્વે અશુભ કર્મો કર્યા હશે તેથી આજે ભોગવવાનાં આગ્યાં છે. અંજના પર પવન કુમાર કેવા આસક્ત હતા, પણ અંતરાય-કર્મને કારણે લગ્ન પહેલાં જ કેવું વાંકું પડી ગયું કે બાર બાર વર્ષ સુધી તેની સાસુ પણ ન ભેટ્યું ! એમ મેં મારા મનને સમજાવ્યું. અને મારા ગામ જવા માટે પાછી વળી છું, પણ મને ચિંતા થાય છે કે હું મારા સાસુજીને કેવી રીતે સમજાવીશ !”

આ બાઈની વાત સાંભળી મુસાફરોએ કહ્યું : તમે કોટે’ ચડો, પણ તે માની નહિ. બાઈ સમજી હતી એટલે પોતાના કર્મનો દોષ કાઢ્યો અને વિષય સંબંધી રૌદ્ર ધ્યાન ન ધર્યું. જીવનમાં સાથી ઘણા મળે છે, પણ જેવડા નીવડે છે. ભગવાન જેવો સાથી એકેય નથી. બધાં ફરી જાય પણ ઈશ્વર ફરતો નથી મારાં મારાં કરી જીવ મરી જાય છે, પણ મારાં માન્યાં તે મારાનું કામ કરે છે.

“ફદન કરૂં છું ઘણું, સુણનારૂં કોઈ નહિ, તારા વિના આંસુ મારાં લૂંછનારૂં કોઈ નહિ, કરજે તું માફ ભુલ્યો માફી માગું ચરણે પડી, મારાં મારાં કરી પસ્તાયો છું હું પેટભરી.”

જગતમાં સૌ સ્વાર્થી છે. હુ ખીનાં આંસુ લૂછનાર કોઈ નથી. ભગવાનને શરણે જઈ વિષયનાં રંગ રાગ બૂલી કર્મનાં માર્ગને અપનાવે તે સુખી થાય છે. ભગવાનનાં માર્ગ સિવાય કયાંય આત્માસન મળે તેમ નથી. ભગવાનની આજ્ઞાને જીવે અવગણી છે. શેઠ ગમે તેવા શખેડો સંભળાવે તો પણ સાંભળી લે. તેની એક એક આજ્ઞા ઉઠાવે, કારણ કે ત્યાં આર્થિક લાભ દેખાય છે. ભગવાનની આજ્ઞા માનવામાં આત્મિક લાભ દેખાય છે ખરો ?

ભગવાનની આજ્ઞા છે કે તમે આર્તધ્યાન રૌદ્ર ધ્યાનમાં ન પડો. રૌદ્ર ધ્યાનનાં ચાર પ્રકાર છે.

“રિંસાન્નૃત સ્તેય, વિષય સંરક્ષણેયોઃ” હિંસા સંબંધી રૌદ્રધ્યાન એટલે કોઈને મારવાના પરિણામ, કોઈ જીવને મારે એક દિવસે, પણ તદ્દવિષયક વિચારો કેટલા દિવસ સુધી ચાલે ? મૃષા સંબંધી રૌદ્રધ્યાન એટલે જીવું બોલવાના પરિણામ. સત્ય બોલનારને કાંઈ વિચાર કરવો પડતો નથી પણ અસત્ય બોલનારને કેટલાય જ્ઞાન રચના પડે છે, ખોટા વિચારો કરવા પડે છે. “આમ પૂછ્યો તો આમ જવાબ આપીશ અને આમ પૂછ્યો તો આમ જવાબ આપીશ” એમ ખોટા ચોપડા કરનારને પણ વિચારવું પડે.

ચોરી સંબંધી રૌદ્રધ્યાન એટલે ચોરી કરવાના પરિણામે સેટેક્સ-ઈન્કમટેક્સ

અનેકમાં ચોરી કરે છે. ચોરી કરવાના વિચારોની લાળ કેટલી લંબાય? વિષયાનુબંધી રૌદ્રધ્યાન એટલે વિષય કેમ પ્રાપ્ત થાય તે સંબંધીના પરિણામો. આ રીતે જીવ આત્મ અને રૌદ્રધ્યાનથી અનેક પાપોને ઉપાજન કરે છે. અને અનર્થાદંડે દંડાય છે. જીવનમાં પ્રસંગો તો અનેક પડવાના, પણ જે સમજેલો છે, તે કર્મ બાંધતો નથી. આ સમજશે તેનું અવશ્ય કહ્યાણુ થશે

વ્યાખ્યાન...૮૭

આરો વહ દને રવિવાર તા. ૧૨-૧૦-૭૧

અનંતજ્ઞાની પરમાત્માએ લગ્ય જીવોને સિદ્ધાંત દ્વારા સમજાવ્યા છે. સિદ્ધાંત એટલે ત્રણે કાળે સિદ્ધ થયેલી વસ્તુ તેનું નામ સિદ્ધાંત. આઠમા વ્રતની વાત થાશે છે. જીવ અનર્થાદંડે ખૂબ દંડાય છે, અને કર્મ બાંધે છે. જે દેશ વચ્ચે સુદ્ધ ચાલતું હોય તેમાં જોઈને જીવ થાઓ અને બીજાનો પરાજય થાઓ એમ ઇચ્છવું તે પણ અનર્થાદંડ છે. જ્યારે કોએન્ડ્રી ચાલતી હોય ત્યારે બધાં કેટલા રસપૂર્વક તે સાંભળે છે, અને આપણા દેશના ખેલાડીઓ જીતે જોવી પ્રાર્થના કરે છે. આવા હારજીતના પ્રશ્ન જુગારમાં, સદ્કામાં, ચોપાટ વગેરે રમવામાં રહે છે. આ બધામાં નિરર્થક જીવ દંડાય છે.

જીવાન જોધ દિકરા કે કોઈપણ સ્વજન મરી જાય તો તેની પાછળ રુદન કરવું, અશ્રુ સારવાં, કુટવું, પીટવું, બીજાને યોવરાવવા વગેરેથી અશાતા વેદનીય કર્મ બંધાય છે. બહુ રડવાથી કે શોક બહુ પાળવાથી કાંઈ મરનારની સદ્ગતિ થતી નથી, અને રડવાથી માણસ પાછું પણ આવતું નથી. રડવાનો રીવાજ અમાનુષી નથી લાગતો? સુસ્રલમાનોમાં અને ખ્રીસ્તીઓમાં હિંદુ જેવા રડવાનાં રીવાજો જોયાં નથી. તમે તમારા સ્વજન પાછળ રડો છો, આત્માને તો તમે જોળખતા નથી, અને જોળખતા હો તો આત્મા તો અમર છે. તે એક યોનીમાંથી બીજી યોનીમાં ગયો છે, અને શરીરને રડતા હો તો શરીર તો તમારી પાસે જ પડ્યું છે. તેને તો તમે જ બાળી નાખો છો. સડન, પડન, લેણુ થવું, વિખસવું એ મુદ્ગલનો સ્વભાવ છે. માણસ રડે છે એના સ્વાર્થને, સંસારની માયા સ્વાર્થમય છે, પણ જીવ વિચાર કરતો નથી. દિકરા માટે માતાપિતાએ અનેક સ્વપ્નો સેવ્યાં હોય. મોટો થશે, અમારો વિસાગો બનશે, સુખને અને અનુકુળતાને આપનારા બનશે. અમારે કમવાની ચિંતા નહિ રહે. એ પુત્ર ભરયોવન વયમાં ઉપડી ગયો, ત્યારે બોલે કે અમને નોધારા મૂક્યા, પણ બાઈ! પરમાં સુખજીવિ કહી એ જ તારી બૂલ છે. જ્ઞાની પુરોષને માટે સંસારનો એક એક પ્રસંગ વેરાગ્યનું કારણ બને છે.

એક વખત કંપીરજીને મળવા એક અજાણ્યા ભાઈ આવ્યા. તે વખતે કંપીરજી સ્મશાને ગયા હતા. કંપીરજીનાં પત્નીને તે ભાઈએ પૂછ્યું “કંપીરજી ક્યાં ગયા છે?” તેમણે જવાબ આપ્યો, સ્મશાને ગયા છે, હવે તો તે બધા પાછા આવતા હશે. આ સાંભળી પેલા ભાઈએ કહ્યું “હું અજાણ્યો છું, કંપીરજીને જોળખવા કેવી રીતે?” બધા માણસોના મોઢા પરથી સ્મશાન વૈરાગ્ય દૂર થઈ ગયો હશે પણ જેના મોં પર કાયમનો વૈરાગ્ય દેખાય તે કંપીરજી હશે. આ નિશાની પરથી તમે જોળખી શકશો. કંપીરજીના પત્નીએ જવાબ આપ્યો. આજે સ્મશાન વૈરાગ્ય પણ ઉડી ગયો છે. એક બાજુ મૃતદેહ બળતો હોય અને બીજી બાજુ માણસો અલક મલકની વાતો કરતા હોય. સ્મશાનમાં પણ ઘણા આ પીએ છે, બીડીના ખુમાડા કાઢે છે. કેટલાયને બાળી આવ્યો પણ એનાં એ જ દગા-ફટકા અને કપડાં. જીવનમાં કાંઈ ફેર જ ન પડે.

“મઠઠા બળે મસાણામાં દિન પ્રત્યે દેખાય,
તો પણ તે જોનારને સાર નહિ સમજાય”.

કેટલાયને હાર્ટફેઇલ થઈ જાય છે. કેટલાયની સાદસીમાં જઈ આવો છે, પણ આ શરીરની એક દિવસ એજ દશા થવાની છે, તે સમજાતું નથી. જો દેહની વિનશ્વરતા સમજાઈ જાય તો પદ, પાવડર, સ્નો વગેરે લગાવવાનું મૂકી દે. દેહનું અભિમાન કરવા જેવું નથી. અનંતા શરીર મૂકી લીધા, તેમ આ પણ એક દિવસ મૂકી દેવાનું છે. શરીર પર શું ચોઢ ધરવા જેવું છે? આધુન્યનો ભરોસો નથી. ક્યાં સુધી જીવવાનું છે તે પણ નક્કી નથી. કોઈ ચોરને ફાંસીની શિક્ષા થાય તો નક્કી થઈ જાય છે કે આઠ દિવસમાં તેનું મૃત્યુ આવવાનું છે, પણ આપણે આઠ દિવસ સુધી જીવશું તે નક્કી ખરું?

“એક દિન તારી કાળ પકડશે ચોટલી, ઓચિંતાની ખાલી પડશે તારાવાળી ચોટલી,

ઠરમ ઠરમ નહિ રાખે તારી, કરવા નહિ દે તને તૈયારી,
ભાણામાં પિરસેલી રહેશે ગરમ કરેલી તારી રોટલી.... તારી”

જો ચોટલા પર એસી રોજ કાયરો ભરાતો હોય તે ચોટલી. એક દિવસે ખાલી થઈ જશે. મોઢામાં નાખેલી રોટલી ચવાશે કે નહિ તે પણ ભરોસો નહિ. ભાણામાં આવેલી ગરમ ગરમ રોટલી એક બાજુ પડી રહે છે, અને ભાઈ ઉપડી જાય છે. શરીરને ખૂબ પૌષ્ટિક ખોરાક આપ્યા. શુદ્ધ ઘી, ખાસમતી ચોખા ખવડાવ્યા, નવા નવા સાજા શરીર પર સળ્યા, શિયાળા ઉનાળા તથા ચોમાસાનાં વજ્રો જુદા જુદા રાખ્યા. શરીરને સુડી એક દિવસ ચાલ્યું જવું પડ્યો. ભાઈને છાતીમાં દુઃખવા આવ્યું છે, જલ્દી ડોક્ટરને બોલાવો, એમ ખૂબ પાડી અને ડોક્ટર આવે તે પહેલાં તો ચાલતો થઈ જાય. જીવન આટલું ક્ષણિક છે, છતાં મમતા કેટલી? આજે દુકાન બંધ કરી નીકળ્યા, કાલે ઉઘાડવા આવી શકશો કે નહી

તે પણ નક્કી નથી. જીવ મમત્વને કારણે મરનાર પાછળ આંસુ સારે, વલોપાત કરી ચીકણું કર્મ બાંધે છે. લોગવવા માટે વસાવેલી ચીજો જોઈ રહે છે. પતિ પાછળ પત્ની ગાંડી થઈ જાય છે, પણ આ બધો મોહનો સનેપાત છે. ઘણી વિધવા જીંદગી બોલે છે. એ મરી કેમ જાય, પણ તારા હાથની વાત હોય તો સમજવાતોને ! અન્યના મૃત્યુ જોઈ જીવને વૈરાગ્ય આવવો જોઈએ. સંસાર ઉપાધિમય લાગવો જોઈએ.

શ્રેણિકની કાલિ આદિ ૧૦ રાણીઓના ૧૦ પુત્રો સુદ કરવા ગયા. તે વખતે માતાને ચિંતા થવા લાગી કે સુદમાં પુત્રવું શું થશે ? તે વખતે ભગવાન મહાવીર સ્વામી ત્યાં બીરાજતા હતા. ભગવાન મન-મનની અને ઘટઘટની વાત જાણી રહ્યા હોય છે. ૧૦ રાણીઓએ પ્રભુ પાસે બધું વિનયપૂર્વક વંદન કરી પૂછ્યું : “અમારા પુત્ર સુદ કરવા ગયા છે તેને અમે જીવના દેખશું કે નહિ !” કોઈને પ્રાસકો પડે તેવી ભાષા સાધુ બોલે નહિ, પણ આ રાણીઓને આ સાંભળી વૈરાગ્ય આવવાનો છે તે વાત ભગવાન જાણે છે એટલે કહ્યું : “હસ દિવસમાં એકારાજના બાણથી દરદોષ એક એક એમ દરે પુત્રો મૃત્યુ પામશે, એટલે તમે તેને જીવતાં જોઈ શકશો નહિ. આ સાંભળી માતાઓને ગુસ્સાં આવી ગઈ. નગૃત થયા ત્યારે મોહનો કેદ ઉતરી ગયો હતો. દરે રાણીઓએ ભગવાનને કહ્યું, ‘હે પ્રભુ ! આ સંસારમાં આરેખાણુ અલિપ્તો પહોંતો (હાવાનળ) લાગી રહ્યો છે. જન્મ જરા મૃત્યુથી આ લોક પ્રજ્વલિત થઈ રહ્યો છે. આપ અમને તારો, અમારો ઉદ્ધાર કરો. દરે રાણીઓએ દીક્ષા લીધી અને ઉચ્ચ તપશ્ચર્યા કરી તે જ જીવમાં મોક્ષ પામી ગઈ.

તમારા કેટલા સગાજાલા મૃત્યુ પામ્યા ? છતાંય વૈરાગ્ય કેમ આવતો નથી ? આત્માને શોધવા અંતરગુણદષ્ટિ કરવાની જરૂર છે. જેને પોતાના માન્યા હોય તે આત્મા જાય છે. હવે એવો સંગ કરો કે જે કદી છૂટે જ નહિ.

સ્વલ જિનેશ્વર પ્રીતમ માહરોદે, ઔર ન આહું રે કંથ,
રીઝી સાહેબ સંગ ન પરિહરે રે, ભાગે સાદિ અનંત....સ્વલ૦

હે પ્રભુ ! તું જ મારો પ્રિયતમ છે. તું જ મારો સ્વામી છે. હવે બીજા સ્વામીને ધારવો જ નથી. પ્રભુનો સંગ સાદિ અનંતકાળ સુધીનો છે. સંસારીનો સંબંધ આદિ છે. એક યુગલનાં લગ્ન થયાં, રીસેપ્શન પતાવી અનેક આશાના મિનારા સાથે પોતાને ઘેર આવતા હતા ત્યાં જાંને પાટામાં કચરાઈ ગયા. સંસારી પ્રીત-સગાઈ ખોટી છે. કાયમ ટકતી નથી. કાં બાઈ વિધવા થાય છે અથવા ભાઈ વિધુર થાય છે.

સંસારીતું સુખ કાચું, પરણીને રંડાણું પાણું,
એને હવે શીદ યાચું રે....મોહન તારા સુખડાની માયા લાગી૦

સંસારીનું સુખ કેવું, ઝાંઝવાના નીર જેવું,
તેને તુલ્ય ગણી લેવું રે....મોહન તારા સુખડાની માયા લાગી.

સંસારીનું સુખ ઝાંઝવાના પાણી જેવું છે. પાણી પીવાતું નથી અને તરસ મટતી નથી. વાંઠાને ક્યારે લગત કરું તેમ થાય છે અને લગત કરેલા છે તે પરતાય છે. વરધોડે વરરાત્રી હોંશોંશે ચડે છે. પારકા દાગીના ચઢાવે છે અને બેન્કનાજ વાગે છે. ભાઈ મનમાં ખૂબ મલકાય છે. પણ કન્યા ઘરમાં આવી, બે ચાર સંતાન થઈ ગયા. હવે પુરું કંઈ રીતે કરવું એ મૂંઝવણ વધી જાય છે. ચારે બાજુથી ચિંતાઓએ એને ઘેરી લીધી છે. બહાર જાય ત્યાં વેપારની ચિંતા, ઘરે બેસી માથાભારે, છેકરા તોફાની, ખર્ચાના કોઈ પાર નહિ, લેણદારો તકાદો કરતાં હોય, આવા સંસારનાં અનેક કંઠવા અનુભવમાંથી પસાર થવા છતાં સંસાર છોડી સંયમ અંગીકાર કરવાની ભાવના જાગૃત થાય છે ?

“દેવલોક સમી દીક્ષા લાગે મીઠી મહર્ષિને,
સંયમ શક્તિ-હીણને મહા નરક સદૃશ” .

એક વર્ષની દીક્ષા-મયાયવાળો સાધુ સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાનના દેવોની તેજુલેશ્યાને ઉલંઘી જાય છે. તમને અમારી ઈર્ષા નથી આવતી ? શું સંસારમાં ખૂંચી ગયા છો ? છાંદગીનો ભરોસો નથી. મોત આવશે અને ઉપાડી જશે તે પહેલાં ધર્મમાં ગતિ વધારો. જીવનમાં પલટો લાવો. એક ગુલાંટ ખાવ. અનાદિકાળથી અજીવ તરફ દ્રષ્ટિ છે, તેને ઉઠાવી મોક્ષ તરફ કરો. જીવનનું નવસર્જન કરવા સંસારનું વિમ્મજન કરો. પૂર્વે નથી સ્નેહ્યા એવા અપૂર્વ ભાવને સ્નેહો.

“અપૂર્વ અવસર એવો ક્યારે આવશે, ક્યારે થઈશું બાહ્યાંતર નિર્ઝંઘ જી,
સર્વ સંબંધનું બંધન તીક્ષ્ણ છેદીને, વિચરશું કવ મહત્ પુરુષને પંથ જી.”

જે આધ્યાત્મગદથામાં ઝીલી અપૂર્વ ભાવોમાં રમે છે તે ભાવના ભાવે છે કે ક્યારે એવો અવસર આવશે કે બાહ્ય અને અભ્યંતર બંને ઝંખીને તોડી હું નિર્ઝંઘ બનીશ ! મિથ્યાત્વ તે અભ્યંતર ઝંખી છે, અને પરિચિત્ત તે બાહ્યઝંખી છે. તમને તમારા જીવનમાં ધર્મની જરૂર લાગે છે કે ધનની ? ધર્મથી મોક્ષ મળે, ધનથી નહીં મળે. ધર્મ ત્રાણ, ચરણ અને રક્ષણરૂપ છે. તેથી ધર્મમાં વિશ્વાસ કરવા જેવો છે. જેણે ધર્મને આરાધ્યો, જેણે ધર્મને ચરણે ગયા તેમનો મોક્ષ થયો છે.

પ્રમાદને છોડી આર્તઘ્નન આદિથી દૂર થઈ ધર્મનું આરાધન કર્યો તો અવશ્ય કલ્યાણ થશે.

વંચાંખ્યાન નં.....૮૮

આસો વહ ૧૦ ને શુધવાર તા. ૧૩-૧૦-૭૧

અનંત જ્ઞાનીઓએ સિદ્ધાંતથી સમજાવ્યા. સિદ્ધાંત એટલે ત્રણેય કાળે સિદ્ધ થયેલી વસ્તુ, તેનું નામ સિદ્ધાંત. ખારમું ઉપાંગ વહિદશામાં બલભદ્રનાં પુત્ર નિવધ કુમારનો અધિકાર ચાલી રહ્યો છે. તેમાં ભગવાન નેમનાથ આકંઠા મતના ભાવો સમજાવતાં કહે છે કે અનેક જીવો સંસારમાં અનર્થાદે દંડાઈ રહ્યા છે, અને તેનાથી ચાર ગતિ, ચોવીસ દંડકમાં પરિભ્રમણ કરે છે. અનાદિ કાળથી પરિભ્રમણ કરતાં (૨) આ અમૂલ્ય અવતાર મળ્યો છે. અહીં ધર્મારાધન કરવું જ જોઈએ. ધર્મ કરવાની અપૂર્વ કૃપિ ભગૃત યવી જોઈએ. ધર્માત્માને સામાયિક, મત, પ્રત્યાખ્યાન વગર ચેન ન પડે. રાત્રીનાં ચોવિહાર ન થાય ને ગોળી લેવી પડે તો ધર્મીનો જીવ બળે. જેને ધર્મ કરવાની રૂચિ નથી, તેણે જીવેને કહેવામાં આવે કે સાદાપાંચ વાગી ગયાં છે, જમવાનું તૈયાર છે, તો ચાલો, જમવા બેસી જાઓ, તો કહે, હમણાં જમાય છે, શી ઉતાવળ છે? એમ કરતાં રાત્રિનાં આઠ વજાડી દે અને રાત્રી લોજન જ કરે. બિલા બિલા ગપ્પા મારતા હોય તેને કોઈ કહે, ચાલો વ્યાખ્યાનમાં, તો રૂથે નહિ.

ગપ્પાની જમતમાં ગોઠે, પાછી ન ધરે પાની,
અમૂલ્ય અવસર જોળે શુભાવે, એ જધી નવરાની નિશાની.

ગપ્પા મારવાનો ટાઈમ મળે છે. સંદેશમાં શા સમાચાર છે? મુંબઈ સમાચારમાં શું ન્યૂઝ આવ્યા છે? ચીન જાપાનમાં શું ચાલી રહ્યું છે? આમ ઝીકધા, ભતકધા, દેશકધા અને રાજકધા કરવી એ તેનું કામ છે. જો બીજાની વાતો કરવામાં અને નિંદા કરવામાં ટાઈમ બ્યતીત થતો હોય તો સમજજો કે અમૂલ્ય અવસર જોળે શુભાવાય છે. હાથમાંથી હીરા જેવો અવસર ચાલ્યો જયો તો પરતાવાનો પાર નહિ રહે.

એક પિતાએ પોતાનાં પુત્રને છત્રીસ હજાર રૂપિયા આપી પરદેશ મોકલ્યો. નસીબ ચોળે પેઢી કમાતી થઈ પણ સોળતીઓ એવા મળી ગયા કે ભાઈ મોજશોખમાં, રમતગમતમાં અને આનંદ ઝમોદમાં પડી ગયા. પેઢીનું કામકાજ સુતીમજીને સોંપી દીધું, અને વેપારનું સરવૈયું જેવા તરફ નજર પણ નાખી નહિ. ધીમે ધીમે પેઢી બેસવા લાગી. આ ભાઈને ખબર પડી અને ચોપણ તપાસ્યા તો ઘણું દેવું વધી ગયું હતું. અને પોતાનાં રૂપિયા જેને ત્યાં ધીર્યાં હતાં તે પણ મળે તેવું ન હતું. એક જગ્યાએ આઠ હજાર ધીર્યાં હતાં તેનું નામનિશાન નહોતું, એક જગ્યાએ ૧૮ હજાર ધીર્યાં હતાં તેની મુલાકાત લીધી,

પણ તેને ત્યાં તેટલાં નળીયાં પણ નહોતાં. અને એક જગ્યાએ ૧૦ હજાર મૂક્યા હતા, પણ તે વેપારી એવો હતો કે ૧૦ હજારનું ખર્ચ કરે તો ૧૦ હજાર મળે તેમ હતું. આ વેપારીને હવે દેવાણું ફેંકવાનો વારો આવે કે બીજું કંઈ થાય ?

આ મનુષ્ય જન્મનું આયુષ્ય વધારેમાં વધારે ૧૦૦ વર્ષનું ગણીએ તો તેના છત્રીશ હજાર હહાડા થાય. અઠાર વીસ વર્ષનાં થાય ત્યાં સુધી તો પરભવનો વિચાર પણ નથી આવતો. પરભવનું બાતું ખાંધતું જોઈએ, કમાણી કરવી જોઈએ, એવી કલ્પના પણ નથી આવતી. ત્યાં સુધીમાં સાત આઠ હજાર હહાડા ચાલ્યા જાય છે. ૨૦ થી ૫૦ વર્ષના ગાળામાં ૩૦ વર્ષ મોજમોજમાં, યુવાનીની મસ્તીમાં અને સંસારના સીંદરા ખેંચવામાં ચાલ્યા જાય. ઠાંઠ પ્રભુનું સ્મરણ કરવાનું કહે, તો કહી દે કે અત્યારે ધન લેશું કરવા, ઘી, જ્યારે ઘરડા થયું ત્યારે ધર્મ કરીશું અને પચાસ પછીના વર્ષોમાં જ્ઞાનાભ્યાસ, ચારિત્રની તીવ્રતા કે શાસનની સેવા કરવામાં અદમ્ય ઉત્સાહ જાળે નહિ. શારીરિક સ્થિતિ પણ નબળી પડી ગઈ હોય અને માણસ માનસિક રીતે પણ થાકી ગયો હોય તેથી એ બધા હહાડા દેખવાનાં, કમાણીનાં નહીં. આ માણસ પેલા વેપારીની જેમ કમાણી કરવાનાં સંયોગમાં તો મૂકાય છે, પણ પોતાની જોખમદારીનું જ્ઞાન પોતાને જ નથી. આખી છાંદગી ધૂળમાં મળી જાય છે. પણ તેનું રૂણ ઠેલું મેળવવું જોઈએ તેનો વિચાર પણ કરતો નથી. તેમ તમે તમારા જીવનમાં નજર નાખજો કે માનવ જન્મના સત્કર્તવ્યરૂપ કમાણી કરી કે જે મૂડી પાસે હતી તે પણ જોવાતી જાય છે ? આપણી પાસે એકએક દિવસ તે સાધના કરવાની, કમાણી કરવાની અણમોલ તક સમાન છે.

સો વર્ષના વીસ યુગ થાય, સો સંવત્સર, ગણે અયન, છસો ઋતુ, બારસો મહિના ચોવીસો પક્ષ, અઠતાલીસો અઠવાડિયા, ૩૬ હજાર દિવસ, બે લાખ અઠ્યાસી હજાર પહોર, ૬૬ લાખ ૮૦ હજાર મુહુર્ત, એકવીસ લાખ સાઠ હજાર ઘડી, ચારસો સાત કોઠ અઠતાલીસ લાખ, ચાલીસ હજાર શ્વાસોશ્વાસ થાય આવા એક એક શ્વાસે અરિકંતનું નામ રટો.

શ્વાસ શ્વાસ પે હરી ભજો, મિથ્યા શ્વાસ મત ખોય,

કયા જાનેગા શ્વાસકા, આવન હોય ન હોય.

શ્વાસોશ્વાસમાં ભગવાનનાં નામનું રટણ કરો. એક શ્વાસમાં ભગવાનનું નામ ન લેવાય તો તે શ્વાસ ખોઈ નાખ્યો. શ્વાસ મૂઠેલો લેવાયે કે કેમ જોટલો પણ ખ્યાલ નથી. મૃત્યુ આવવાનું છે પણ કઈ મીનીટે આવશે તે ખબર નથી. માટે ચેતતા રહો. ધર્માધન કરવા જેવું લાગે છે કે નહિ ? તમને શેની રૂચિ છે ? રસ્તા પરથી નીકળો ને બાજીયા રમતા હોય તો સાઠ વરસનો વૃદ્ધ પણ જોવા જિલો રહેશે. તેમાં કેટલો સમય પસાર થઈ જાય છે. તેનો પણ ખ્યાલ રહેતો નથી. ભગવાને ઠણું છે કે જીવ પ્રમાદમાં દિવસોનાં દિવસો વ્યતિત કરે છે.

પ્રમાણચરિત્ર(પ્રમાદ આચરિત્ર)-પ્રમાદનાં પાંચ પ્રકાર છે.

“મદ્દિપ્ત્ય કપાયા, નિદ્ધા વિક્રદ્યા પંચમામણિયા ।

૧ ૧ પંચ પ્રમાયા, લીલા પાદતિ સંસારે ॥

મદનાં દેટલા પ્રકાર ૧ આઠ ભતિમદ, કુલમદ, વિગેરેનો મદ કરે તો તે છવ બઈ વિહિણીયા, કુલવિહિણીયા, ભતિ, કૂળ, બળ, લાલ, તપ વગેરે હીણ પામે, માટે મદ કરવા જેવો નથી.

વિષય : પાંચ ઇન્દ્રિયનાં એકનીસ વિષય છે. અને તેના જસોભાવન વિકારો છે. વિષયમાં રાશ્યુ' એ પણ પ્રમાદ છે. આત્માને પડવાયું સાધન છે.

કપાય સોજ પ્રકારના પદ્મવણાટના ચૌદમા પદમાં કહ્યા છે. પોતાને માટે, ધરને માટે તદુલયા : બન્નેને માટે, ખેત-ઉવાડી જમીનને માટે, વચ્ચુ-ઢાંકી જમીનને માટે, ઉપધિ માટે, નિર્ધકપણે, બાણતાં, અબાણતાં, ઉપશાંતપણે, અણુપશાંતપણે, અનંતાનુબધી ક્રોધ, અપ્રત્યાખ્યાની ક્રોધ, પ્રત્યાખ્યાની ક્રોધ, સંત્વલનનો ક્રોધ. એ સોલ સમુચ્ચય છવ આશી અને ૨૪ ઢંઢક આશી એટલે ૧૯ ને ૨૫ થી શુણ્ણતાં ૪૦૦ થાય. જેમ ખંખાળીથી કચરો એકઠો કરે તેમ જે કમ' કચરાને એકઠો કરે તે ચણીયા, વધારે ભેગો કરે તે ઉપચણીયા એકઠો કરે, બાંધે, વેદે, ઉઠીરે, નિર્જરે એવ' છ. બંત, લવિચ્ચ, વર્તમાનકાળ આશી ૬ ને ૩ થી શુણ્ણતાં અઠાર થાય. તે એક છવ અને બહુ છવ આશી એટલે ૩૬ થયા. સમુચ્ચય છવને ચોવીસ ઢંઢક આશી એટલે ૩૬ ને ૨૫ થી શુણ્ણતાં ૬૦૦ ને ૪૦૦ ઉપર દેહો તે, એમ ૧૩૦૦ કીધના, ૧૩૦૦ માનના, ૧૩૦૦ માયાના ૧૩૦૦ લોલના કુલ ૫૨૦૦ ભાંગા થયા. કપાય કરવા એ પણ પ્રમાદ છે. (૧) સુખે સુખે ને સુખે બળે એ નિદ્રા, કુખે સુખે ને કુખે બળે એ નિદ્રા નિદ્રા-બેઠા બેઠા ઉંચે તે પ્રયત્ના-હાલતાં હાલતાં ઉંચે તે પ્રયત્ના પ્રયત્ના-ચોડાને ચાલતા ચાલતાં જિંઘ આવે, થણિદિ નિદ્રાવાળાને અર્ધ વાણુદેવ જેટલું બળ આવે, એ નિદ્રામાં પટારામાંથી ઘરેણાંનો ડબ્બો લઈ હાલરમણની ચિલા ઉંચી નીચે ખાડો કરી દાટી આવે ને પાછો આવી સૂઈ બદ્ધ તો પણ ખબર ન પડે, સવારે જોતે તો ડબ્બો ન મળે. એવી નિદ્રા છ મહિને શાશી આવે, ત્યારે પાછો જઈ એ ડબ્બો કાઢી આવી પટારામાં મૂકી દે ને સવારે ડબ્બો મળે એટલે એમ થાય કે ડબ્બો અડિંયા જ હતો તો પણ મળ્યો નહિ. આ નિદ્રાવાળા નરકમાં જ જાય. નિદ્રા સર્વવાતી પ્રકૃતિ છે. શુણ્ણની સર્વથા ઘાત કરનારી છે. પ્રમાદ ટાળવા જેવો છે, છતાં તમને ઉંઘ ન આવે તો અઝળામજ થાય ને ? ભગવાને તો જિંઘ ટાળવા પ્રયત્ન કર્યો, બેઠા હોય અને જિંઘ આવે તો જિલા થઈ જાય, જિલા હોય ને જિંઘ આવે તો ચાલવા લાગે. દેટલો પ્રયત્ન કર્યો ? “સિદ્ધાર્થ નમો કિચ્ચા” સિદ્ધોને નમસ્કાર કરી સ્વયં નીલા લીધી ને. સિદ્ધ થવું જ છે એ લોક જનાવી આત્મ-સાધનામાં અવિરતપણે લાગી ગયા.

મરીન આલતું હોય તો કેટલી સાવધાની રાખો ? જરાક અસાવધાની થાય તો હાય કપાઈ જાય ને ? ભગવાને હીક્ષા લીધી ત્યારથી સાવધાન બન્યા. ૧૨૫ વર્ષ ને એક પળવાડિયા સુધી ઘોર સાધના કરી તેમને જરાય પ્રમાદમાં રહેવું પોતાય નહિ. ઘોરાતિઘોર તપ કર્યાં. આજે માસખમણ, બે મહિના, ત્રણ મહિનાના ઉપવાસ કરનારા મળે પણ પ્રભુ જેવી સાધના કરનાર કેટલા ?

પોષધ ક્યેઈ હોય ને જ્યાં ૧૧ વાગ્યા કે પથારી કરી સુવા માંડે, બે ત્રણ કલાકની ઉંઘ તાણે, પોષધમાં આત્માને પોષણ મળે એવું કાર્ય કરવું જોઈએ. પૈસા માટે, સ્ત્રી માટે કે બાળકો માટે ઘણું ઉત્તર કર્યા હશે પણ આત્માને માટે એક ઉત્તર તો કરે. દિવાળી આવે છે, બે મહિનાનું નાસ્તું ચરચું છે. ઉઘરાણી ઘણી બાકી છે. તો એ બિંધ-રાણીને બોલાવશે ? ત્યારે સોડતાણી સૂઈ રહેશે કામ આવશે ? ના, ત્યારે તો રાતની રાત જાગી પ્રમાદને ટાળી પ્રયત્ન કરશે પણ આત્મ-દશાને પામવા શુભ જગૃત બનતો નથી.

દિલમાં દિવો કરો રે દિવો કરો, હારે તમે કામ ને કોષ પરિહરો રે..... દિલમાં. તમારા અંતરની ચેતનાને જગાડો, તિમિરને ટાળી પ્રયત્નશીલ બનો.

“ ધર્મ કરો તમે પ્રાણીયા, ધર્મ થકી સુખ હોય,
ધર્મ કરતાં જીવને, દુઃખીયા ન હીકા હોય.

જો સુખી થવું હોય તો ધર્મ કરો. સામાયિક-પોષધાદિ કરો તો આશ્રવનાં દ્વાર બંધ થશે. સામાયિક ન હોય અને અહિં બેકા હો ને કોઈ તેડવા આવે તો ઊભા થઈને ચાલ્યા જવને ? પ્રમાદથી કેવા પાપો ઊભા થાય છે ? પાણીના-તેલ-ધીના વાસણો ઉઘાડા મૂકી દે. અંદર ઉંદર પડીને મરી જાય, ચાલે તો પણ પગનીચે કીડા-મકોડા-વાંદા કચકાઈને મરી જાય. કેઈ મોટર નીચે પંચેન્દ્રિય જીવનહિ આવ્યા હોય ? સાધન એટલાં શસ્ત્ર થયા તો પણ એવા સાધનો વસાવીને અભિમાન કરે. મોટર ન હોય તો પોર્જીશનમાં પંચર પડે. મોટર બગડી ને સમી કરવા ગઈ તો બીજાની મોટર કે ટેકસીમાં બેમતાં શરમ આવે, એટલે વ્યાખ્યાન સાંભળવા ન આવે. શ્રીમતીની મોટર જૂદી-પુરોની ગુદી, બાધાનાં રૂમમાં ફાન, ફાનથી વાતચિત કરે ને કામકાજ પતાવી દે, પણ આખા દિવસમાં પુત્ર પિતાનું મોઢું પણ ન જુએ. આગળના માણસો સવારમાં માતા પિતાને પગે લાગતા. આજે તો બસ, સૌ સૌની પ્રવૃત્તિમાં લાગેલા હોય. કેઈનેય કુરસદ ન મળે. દરેકમાં ઝડપ-ઉતાવળ મોટર ચલાવશે તો ૫૦, ૬૦, ૭૦ માઈલની ઝડપે, પણ નીચે શું આવી ગયું એ પણ કોણ જાણે ! કેઈ ઇંકરું આવી જાય તો જરાક દુઃખ લાગે અને પછી કાંઈ નહિ, પણ બદલો દેવો પડશે કે નહિ ! કર્મનો અદ્વ ઈન્સાફ છે.

એક ડોક્ટર મોટર લઈ ને જઈ રહ્યા છે. કુલસ્પીકમાં મોટર દોડાવી છે. એક ૨૫

વર્ષનો કોઈ યુવાન ઈજનેર થઈને મા-બાપને મળવા આવે છે. તે ચાલ્યો જાય છે. તે એકદમ ડોક્ટરની મોટરમાં ઝડપાઈ ગયો. માથા પર સખત ઈલ થઈ. ડૉ. મોટર ઊભી રાખી જુએ છે, તેમના મનમાં થાય છે કે “અરે ! ભારે થઈ !” એને લઈને હોસ્પિટલમાં મૂકવો એઈએ પણ પકડાઈ જવાની બીકથી મોટર મારી મૂકી. પેલો પડ્યો છે. મોટર પકડાઈ ન જાય માટે તે આડા અવળા પેડા ફેરવી લઈ ગયો ને જેરેજમાં ગોઠવી દીધી. ડોક્ટર સવામણી તળાઈમાં સૂતો છે છતાં હૃદયમાં ફફડાટ થાય છે. હમણા કોઈ આવશે, ઉઠી ઉઠીને બારી એ જઈને જુએ, કોઈ આવે છે, કોઈ આવે છે, એમ તેને આખી રાત ઉંઘ ન આવી. ૨૪ કલાક ગયા એટલે નિરાંત થઈ. હાથ જાયી ગયા, પણ શું તે કર્મ પાસે ગુનેગાર નથી ? ડોક્ટર બધી પ્રવૃત્તિ કરે છે. પણ હૃદયમાંથી ડંખ જતો નથી. ફફડાટ રહ્યા કરે છે. ડોક્ટરને બહુલા નામની છોકરી ૧૦ વર્ષની અને બીબીન નામનો પુત્ર આઠ વર્ષનો છે, ડૉ. મોટર લઈને જાય પણ બીબી ગતિએ ચલાવે. તેમના શ્રીમતીજી કહે, કેવા બીકણ છે ? કેટલી બીબી ચલાવે છે ? ” તો તે કહે, મને ઝડપથી ચલાવવાનો શોખ નથી. અતે તે બાળકોને સાચવવાની પત્નીને વારંવાર ભલામણ કરે. રેડા ન મૂકે. જ્યાં બાળકને જવાનું હોય ત્યાં માણસને સાથે મોકલે. એક દિવસ ડોક્ટર બહાર ગયેલા છે. અચાનક વીઝીટમાં જવું પડ્યું છે. પેશન્ટ અતિ બિમાર હોવાથી ઘરે મોડા આવે છે. આવતાંની સાથે જ પૂછે છે, બાળકો ક્યાં ? પત્ની કહે છે. તેમના કાકાનાં ઘરે જમવા ગયા છે. ડોક્ટર પૂછે છે, એકલા ગયા છે કે કોઈ સાથે ગયું છે ? પત્ની કહે, શું બાળકો મોટા થયા પછી એકલા ન જાય ? તમારે શું એને બીકણ બનાવવા છે ? પત્નીએ જવા આવેશથી કહ્યું, ડોક્ટર જમ્યા વગર ઊભા થઈ ગયા, અને પત્નીને કહેતા ગયા, હું છોકરાઓને બોલાવીને આવું છું. જેના પર ડોક્ટરની મોટર ફરી ગયેલી એને પાંચ વરસ થઈ ગયા છે. ડોક્ટર ત્યાં દરવાજાની બહાર નીકળે છે ત્યાં સામેથી એના ઘરભણી એક ટોળું આવી રહ્યું છે. ડોક્ટર વિચારે છે, આ બધા કેમ આવે છે ? ત્યાં તો પોતાના ભય સંતાનની લાઇ નજરે પડે છે, સાથે આ પચાસેલ યુવાન બીબો કોઈ નથી પણ જે પાંચ વરસ પહેલાં

“હાટયા હશે ત્યાંથી ડોકલા કરશે, કપટ તણાં એ કામજી,
‘કાગ’ અતે ઉઘાડા પડશે, રોશે આતમ રામ,
જીવ તું છાના કરીશ નહિ કામજી.”

હે જીવ ! તું ગમે તેટલા છુપા પાપ કરીશ પણ કર્મથી છૂટીશ નહિ. જ્યાં જન્મ લઈશ ત્યાં કર્મ આવીને જાણા રહેશે. પછી કહે કે ભોંમાંથી ભાલા ક્યાંથી નીકળ્યા ? માટે કર્મ ખાંધતાં વિચાર કરો. ડોકટરના શ્રીમતીને ખબર પડી અને તે મૂંછિત થઈ ગઈ. શુદ્ધિમાં આવ્યા પછી તે કહેવા લાગી, “મારા માણસના ફૂલ જેવા બાળકોની આ દશા ! ડોક્ટરે પેલા માણસને છોડી મૂક્યો, પરંતુ બીજા માણસો કહે છે તેને સજા થવી જ જોઈએ. પણ ડોક્ટર બધાને વિદાય આપતાં કહે છે, મારે કંઈ જ કરવું નથી, ગમે તેમ કરીશ તોય મારા સંતાનો મને કાંઈ પાછા મળવાનાં નથી. બધા વિખરાયા એટલે બંને ઘરમાં આવ્યા, અને ખૂબ જ રડે છે, મૃતદેહોની અંતિમ ક્રિયા પતાવી નિવૃત્ત થાય છે ત્યાં પેલા માણસનો ફેાન આવે છે. ડો. ના શ્રીમતીજી ફેાન ઉપાડે છે. ડો. સાહેબ ! મને એમ જ હતું કે આપ ખૂનનો બદલો ખૂનથી લેશો પણ આપે મને જીવનદાન આપ્યું છે. આપનો હું ખુબ જ આભાર માનું છું. મારે આપની પાસે માફી માંગવા આવવું છે તો ક્યારે આવું ? ડોક્ટર કહે છે મારે તેને મળવું નથી. માટે ના પાડી દે. એ બિચારો માફી માંગવા આવતો હોય તો ના શા માટે પાડવી જોઈએ ? તેણે કહી દીધું, કાલે સવારે નવ વાગે આવી શકે છે. ડોક્ટર સાહેબ મૌન રહ્યા.

બીજે દિવસે નવ વાગ્યે પેલા લાઇ આવે છે તેના મુખ પર ખૂબ ઉદાસીનતા છે. ડો. ની ઈચ્છા તેને મળવાની નથી એટલે ડોક્ટરનાં શ્રીમતી ડોક્ટરને પરાણે દીવાનખાનામાં બેસાડે છે. પેલા લાઈએ બંને જણાની માફી માંગી ત્યાર પછી કહ્યું કે “પાંચ વરસ પહેલાં હું એક મોટર નીચે કચકાઈ ગયેલો તે મોટર વાળો તો પકડવાની બીકે એમને એમ ચાલ્યો ગયો પણ એક બીજા મોટર આવી અને મને હોસ્પિટલમાં લઈ ગયા. ત્યાં ડોક્ટરોએ મારા મગજનું એમપરેશન કર્યું. હું બચી તો ગયો પણ જ્ઞાનતંતુ ખૂબ નબળા પડી ગયા. તેથી ત્રણ વરસ ગાંડો રહ્યો. બે વરસથી મને સાફ છે, તેથી ઘરમાં બેસી રહેવું એનાં કરતાં કંઈક કરવું જોઈએ એમ વિચારી મને ફાઈવીંગ કરતા આવડે છે તેથી હું તે ધંધે લાગ્યો. આજે પહેલ વહેલો જ નીકળ્યો હતો. મારી ટેક્ષીને મેં એક મારી પણ આગળ નીકળી ગઈ ને તમારા બે બાળકો આવી ગયા આપ મને માફ કરો. હું બે બાળકોનો ધાતક છું. આ સાંભળી ડોક્ટર કહે છે ભાઈ, તું નહિ પણ હું ધાતક છું. તારા પર મોટર ફેરવનાર હું જ હતો. મને એમ કે હું બચી ગયો પણ કર્મ કોઈને છોડતા નથી. કર્મ સૌને ઈન્સાફ આપે છે. આમાં તારો કંઈ વાંક નથી, પણ મારી જ ભૂલને

નાલો મને મળ્યો છે. હું પણ તારી માફી માગું છું. જ્યાં જ્યાં જાતપીતાની બૂલ માટે પડ્યાનાં કરે છે. એકવાર બૂલ કરે તે દેવ, બૂલ કરી માફી માગે તે માનવ, અને વારંવાર બૂલ કરી છાપે તે હાનવ

ડોક્ટર કહે છે, “લાઈફ તારે આટલું સહન કરવું પડ્યું એનો હું નિમિત્ત છું.” આ વાત સાંભળતાં યુવાનને એકદમ આશ્ચર્ય લાગ્યો કે જેણે માત્ર ઉપર મોટર ફરવી એના જ બાળકો પર મીં મોટર ફરવી અને તે ખંને મરી ગયાં ! ત્યાં જ યુવાનનાં માથામાં સીધા ટાંકા વැટી ગયા ને તે ચતુર પામ્યો. આથી ડોક્ટરને ખૂબ દુઃખ થયું, અને અધાર સંસારવું સ્વરૂપ સમજાઈ ગયું કે આ સાધન દ્વારા કેટલાંને એકસીક-નટ થાય છે. કેટલાંના સંસારવું સ્વરૂપ જાણી જાય છે. મોટર, રફ્ટર વગેરે સાધનો વસાવી જાયો પછી મોટર પછી ઘડી જાયો, ત્રસ રથાવર કેટલાંનો કચ્ચરઘાણુ વળશે, તે વિચાર કરતા નથી. અહીં વીંછી, કાનખજૂરા, ત્રસ પ્રમાદ છવને સંસારમાં રજાગાવે છે, માટે દેખાદેખી આપણે પ્રમાદની વાત ચાલે છે. પાંચ પ્રમાદ છવને સંસારમાં રજાગાવે છે, માટે દેખાદેખી કાંડો, માનવભવરૂપી સાધન મળ્યું છે તેનો ઉપયોગ ધર્મક્રિયા કરવામાં કરી દેયો. ધર્મ ઉપર ચોટીયો નહિ પણ હૃદયપૂર્વક કરે. તેથી તેમાં રસ આવશે હૃદયપાકમાં તાલીયો કર્યા કરે પણ તેને સ્વાદ આવે ? ના. સ્વાદ તો જે આવે તે માણે. તેમ ધર્મનો સ્વાદ જે અનુભવે તેને આવે.

હિંસાપ્રયાણું : અપુ, છરી, તલવાર, ખંડુક, તોપ વગેરે બધા હિંસક સાધનો છે. આવાં સાધનો વચાવવાથી હોય લાગે છે. વળી ઘણાને તો એવી આદત હોય છે કે બીજાને કહેતા કરે “મારા ઘરે ઇલેક્ટ્રીક ઘંટી છે, હળવું હોય તો હળી જાએ અમારું અપુ સરસ ધારવાળું છે, કેરી છોલવી હોય તો લઈ જાએ. ખમણી ખડું સારી છે. પાપ કરવું, કરાવવું અને અનુમોદન કરવું એમ બધામાં કમંબંધ થાય છે.

તમારા નામની જેટલી વસ્તુ-વાસણો વગેરે હોય તે બધી મરતાં વોસરાવો નહિ તો પાપ સાથે આવે. આ શરીર પણ વોસરાવું ન હોય તો તે બળતાં જે છવે મરે, અગ્નિકાવના આરંભ થાય તે મરનારને લાગે છે. માટે સંધારો કરવાની ટેવ પાડો. સંધારો તો બહુ મોટી વાત છે સંધારો એટલે પથારીને સમેટવું. જેમ કોઈને પેદી બંધ કરી સ્વેદ જણું હોય તો તે પથારીને સમેટતો જાય છે. તેમ જેને સંસારની પેદી બંધ કરવી છે તે સાધક આખા લોકમાં આશ્રવના પથારી પાથરી બેઠો છે તે આશ્રવના પથારીને સમેટી નાંખે એટલે કે સંધારો કરી આશ્રવના દ્વારને બંધ કરે છે. ધર્મી છવ જેમ અને તેમ જોઈને સાધનો એકઠાં કરે અને એકઠાં કરેલાં સાધનોને અને સંસારના દરેક પાથારના મગત્તને મરતાં પહેલાં વોસરાવતા જાય છે.

પાવકચોવએસ : એટલે પાપ કરવાનો ઉપદેશ આપવો તમારી તો હબર કર

છે તો બંગલો બંધાવો ને, શા માટે જુપડામાં પડ્યા છો? ૫૦૦ માણસની નાં શું શું ભેધએ એ મને પૂછતો. મને બધી ખબર પડે છે, આવું બોલનાર જીવ યાદે હંડાય છે. માટે તેનાથી બચો.

આઠમા મતના પાંચ અતિચાર છે, એ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન....૮૯

આસો વદ ૧૨ શુક્રવાર તા. ૧૫-૧૦-૭૧

અનંતજ્ઞાની ભગવાન વીરે સિદ્ધાંત દ્વારા સમજાવ્યા. સિદ્ધાંત એટલે ત્રણે કાળે સિદ્ધ થયેલી વસ્તુ તેવું નામ સિદ્ધાંત.

અહીં નિષધકુમારનો અધિકાર ચાલે છે નિષધકુમાર ભગવાન નેમનાથનો બાધ સાંભળી તરખોળ બની રહ્યા છે. ભગવાન અનર્થાદંતું સ્વરૂપ સમજાવી રહ્યાં છે. ઘણાં જીવોને પોતાનો અંગત સ્વાર્થ કાંઈ ન હોય તો પણ બીજાનાં કાર્યમાં માથા મારવાની ટેવ હોય છે. તેનાથી પોતાનો કાંઈ અર્થ સરતો નથી. નવરો માણસ જો અપધ્યાન અને પ્રમાદમાં પડી જાય તો ઘણાં કર્મો બાધે છે. પાપ કર્મનો ઉપદેશ આપે છે, અને ક્ષવે તેમ જીવને ચલાવે છે, અને કર્મથી ભારે બને છે. જેમ ભારે થયેલી તુબડી રૂબે તેમ ભારે કર્મી આત્મા સંસારમાં રચોપચો રહી રૂબે છે.

સૌને બધું મૂકીને મરી જવાનું છે. જીવ એકલો આવ્યો છે, એકલો જવાનો છે. પુત્રગણો, પરિવાર કે સ્વજનો કોઈના થયા નથી અને થવાના પણ નથી. સમ્યક્દાનંદ આત્મસ્વરૂપમાં ઉપયોગ મૂકી નિજસ્વરૂપમાં લીન બને તો કર્મના થોકને ખપાવે.

આઠમા મતનાં પાંચ અતિચાર છે. તે બધુવા પણ આદરવા નહિ. કંઈપણ એટલે કામ વિકાર વધે તેવી વાતો કરવી. વિકારો બળે તેવી કથાઓ વાંચવી, તેવા નાટક-સીનેમા જોવા. તેમ કરવાથી મોહમાયામાં જીવ લપટાય અને જોયેલાનું અનુકરણ કરતાં શીખે છે. દેખાદેખી કરે છે. નવા નવા નખરા કરે છે. ક્ષિત્રમાં પણ મોહનાં ચાળા આવે ત્યારે તાલીઓના ગડગડાટ કરે છે. નાટક વગેરે જોતાં વનસંગોર (એકવાર વધારે) કરે છે, કારણ કે વિકાર વહાલો છે, પણ તેનાથી પતન થશે તેમ સમજાતું નથી. કિંપાકના

કૃષ્ણે દેખવામાં સુંદર દેખ છે, તેના સ્વયંરસ પણ સુંદર હોય છે, પણ તેને ખાનાર મનુષ્ય પામે છે. તેમ સંસારના ભોગવિલાસમાં મુખ્ય દેખાતું હોય પણ પરિણામે દુઃખદાયક છે.

સમગ્રદૃષ્ટિ આગ-ઉપયોગમાં રમણ કરનારને વિષયના રસ વિષ સરીખો લાગે છે. સંસારમાં ભૌતિક સુખોના ઠગલા હોય તો પણ તેને ચેતન પરતું નથી, ખૂબ ખૂબ લાગી હોય અને ઇષ્ટ ભોજનની પ્રાપ્તિ થાય પણ કોઈ કહે એમાં એર છે તો તમે ખાશો ! ના, કારણ કે એમાં જે એર છે તે મારનાર છે, તે બરાબર સમજાઈ છે. વિષયમાં એર છે તે બરાબર સમજાઈ છે ખરું ? જ્ઞાની પુરુષોના મહદ્ વાક્યમાં વિશ્વાસ છે ! જેને વિશ્વાસ હોય તે વિષયના ચૂંચણ ચૂંચે ખરાં ! પદાર્થોમાં મનોહર અને અમનોહર લાવ કદે ખરાં ? જ્ઞાનીને કદેકે પદાર્થમાં પુરૂગલનો પીંડ દેખાય. તેનાથી આત્માનું સ્વરૂપ અનોખું લાગે. ઘુન્ન પદાર્થો માટે આત્માને વેચી ન દે. શાશ્વતને છોડી અશાશ્વતમાં રાશિ નહિ.

“અણુવે અસાસયન્મિ સંસારન્મિ દુક્કજ્ઞ પવરાણ ।

કિં નામ હોજન તં કન્મયં જેનાહં દુઃખાહં ન ગચ્છેન્મ્યા ॥ ઉ. અ. ૮-૧

અણુવ, અશાશ્વત ને દુઃખથી ભરેલા સંસારમાં શું ‘ઐયું’ કાઢું કદું કે જેનાથી દુઃખંતિમાં ન જવું પડે ! આવો પ્રશ્ન તમને ક્યારેય થાય છે ? સિદ્ધપદ ક્યાં અને આત્મા રહ્યો છે ક્યાં ? સહજનંદ-હીરા જેવો આત્મા ઉકરકામાં પડ્યો છે. સ્થાનગ્રાંથ થયો છે. બજવાન કહે છે. તારું સ્થાન શિવ-મયલ-મનુષ્ય-મનન-મક્તલ-મન્વાહા ઉપદ્રવ રહિત અચલ, શેઠ રહિત, મરણ રહિત, ક્ષયરહિત, આધારીકારહિત છે. આ સ્થાન મુલ, અચળ, અને અનુપમ છે. જ્યાં ગયા પછી પાછા આવવાનું નથી. ત્યાં એવોલ્યુશન ન જઈ શકે. માનવનાં જન્મમાંથી જ ત્યાં જઈ શકાય.

“માનવનો જન્મ છે સુકૃતિનું જારણું, મહાવીરનો ધર્મ છે સુકૃતિનું પારણું;
સુંદર આ દેહ મળ્યો, શુદ્ધરનો સ્નેહ મળ્યો, આવો અવસર નહિ આવે ફરીવાર”....(૨)

મોક્ષમાં શાશ્વતવાસ છે. ધણી મહેનતથી ત્યાં પહોંચાય છે. અસુક ક્રિયા કરી લીધી અને મોક્ષ પ્રાપ્ત થઈ જશે એમ નહિ માનતા. લાગના હીરો એક આનામાં ખરીદવા માગતા હો તો મળી શકે નહિ. બાળે ધણું જીવે ધર્મક્રિયા કરશે, માસખમલ, અણુઈ આદિ કરીને તેના ફળની ઈચ્છા રાખશે. આટલી તપશ્ચર્યા કરવાથી વાસણ, દોઢ વગેરે મળશે. ભૌતિક પદાર્થોને મેળવવા માટે તપાદિ કોઈ અનુષ્ઠાન કરવાના નથી, પણ સર્વ કર્મથી મુક્ત બની મોક્ષના શાશ્વતસ્થાનને પામવા માટે સર્વ ધાર્મિક ક્રિયા કરવાની છે.

દૃષ્ટાંત : એક ટોરીયા ૮૪ વર્ષની ઉંમરના હતો, પણ હમેશાં સવારમાં વહેલા જાગી ઝામ ખહાર જોગર લેવા માટે જાય. એક વખત શિયાળાની સત્રી છે. ખૂબ ઠંડી પડી

છે. તે વખતે ચાર વાઘ્યામાં માણ કુંઠલી લઈ ગોખર વીણી રહ્યા છે. તે ગામના રાજા ઘોડા ઉપર બેસી ત્યાંથી નીકળે છે. તેમની નજર ડોશીમા ઉપર પડે છે. ડોશીને જોઈ તેમને દયા આવી જાય છે. અને વિચાર કરે છે. “મારા સભ્યમાં આવા દુઃખી માણસો વસે છે કે જેને આટલી ઉંમરે આવી ઉંઝીમાં આવી રીતે હેરાન થવું પડે છે.” તે રાજા ડોશી પાસે જાય છે. ઘોડા પાદથી નીચે ઉતરી ડોશીને કહે છે, “માણ ! તમે આપાદે કેમ નીકળ્યા છો ? હું આ ગામનો રાજા છું. આપને જે ઇચ્છા હોય તે માગી લેયો, જેથી આ ઉંમરે હેરાન ન થવું પડે.” ડોશીમા રાજા સામે દૃષ્ટિ કરે, અને કહે છે, જો આપ ખરેખર રાજા હો તો આ ગામના બધા ખંડોને રહી દો, કે મારી છાત્રની જો ટોપલી ભરાય નહીં ત્યાં સુધી કોઈએ આ વજડામાંથી છાણ લેવું નહિ.” આ સંજ્ઞાથી રાજાને હસવું આવે છે. તે કહે છે “માણ ! હું કોણ છું તેનો તો તમે વિચાર કરો. કોઈ ગામ માગો. ગરાસ માગો. સોનું રૂપું માગો, પણ માણ તો એક જ વાત કરે છે—તમારે મને આપવું હોય તો મેં કહ્યું તેમ કરી આપો. મારે બીજું કંઈ જોઈતું નથી.

તમને કોઈ માગવાનું કહે તો શું માગો ? જુન વિચાર્યો તો ખજાર પડશે કે આ ડોશીમાથી તમે પણ ઉતરો તેમ નથી. ભગવાનનું સમરણ કરો; ભાપ કરો, અને કહો કે, “હિ હીનાનાથ ! મારા ધંધા ધીખતો ચાલે, હીકરાને સારી નોકરી મળી જાય, સૌની તબિયત સારી રહે અને હીલીવાડી જોઈને હું જાઉં તેમ કરજે.” આ ગોખરની માંગણી નથી તો બીજું શું છે ?

“દોડયા દિનરાત શું જો મૃજળમાં મોહ ધરી,
આંખો વિચાર ના કે આખર શી થાયે ગતિ,
સેંબા પગ પામરનાં વિષયમાં શું અંધ બની,
સેંબા નહીં ચરણ તારા ગોખરનાં શુભામ બની,
છવડા શું આજે મુંઝાઈ રહ્યો રે...
મૂંઠ્યા તારૂં નામ વખત વહી ગયો રે...”

મૃજળ સમા સાંસારિક વૈભવો હોવા છતાં છાંયે તેની પાછળ દોટ મૂકે છે, વિષયમાં અંધ બની ગોખરનો શુભામ જાને છે. મોહમાં અંધ બનેલો માનવી હક્ષ્મી અને અધિકારમાં વધારો કરે છે. પણ જ્ઞાની પુરૂષો શું કહે છે “લક્ષ્મી અને અધિકાર વધતાં શું વધું તે તો કહો ?” આ પ્રશ્ન કંઈ જોઈએ તાત્ત્વિક છે ? હીકરાનો જન્મ થયો પણ આનો સંસાર વધ્યો કે બીજું કંઈ ? પૈસામાં વધારો થયો, તમે ચુંટાઈને અમલદારની પદવી પર આવ્યા, પણ આ બધામાંથી સંસારની જ વૃદ્ધિ થઈ ને ! આ બધામાંથી તારા આત્માને શો ફાયદો ? તેનો કદી વિચાર આવે છે ? જે તમારી સાથે આવવાનું છે તેને માટે તમે શું કરો છો ? કંઈજ નહિ. અને જે સાથે નથી આવવાનું તેની પાછળ કેટલી દોટ મૂકો છો ? પમંડું

કર્મ ધુમાળ્યા કરે છે. આ ક્રોધેતકાળકાલું ઉપરનું ખાનું દેવકોક્તું છે. નીચેનું ખાનું નારકીનું છે અને ખાણુના બે મનુષ્ય અને તિર્યંચ ગતિના છે. કર્મ જીવને નીચેથી ઉપર અને ઉપરથી નીચે જોમ પછાડયા કરે છે. હવે જોનો અંત લાવવો હોય તો પુરુષાર્થ કરો.

ચાર ગતિની ચોપાટમાં જીવ ખેલ્યા કરે છે. ચોપાટની સોગડી વચ્ચે આવી જાય એટલે કે ઘરમાં આવી જાય તો તેને લખવું પડતું નથી. આ જીવ પણ જો પોતાના ઘરમાં આવી જાય તો તેને પરિભ્રમણ કરવાનું રહેતું નથી.

કુમતિમાં રાચી રહેલા જીવને સુમતિ બોલાવે છે. હવે અહીં આવો, તમારા કચરા કાઢી તમને સ્વચ્છ બનાવું, સંયમની લગની લગાડું, સંસારનાં રંગરાગથી દૂર કરી અહિં સા, સત્ય, આદિ મતોમાં જૃષ્ટિને સ્થાપું.

જીવ મતમાં આવે તો તેનાં પગલાં ઉપાગ્રયમાં થાય, સીનેમાગૃહમાં નહિ. વીતરાગના માર્ગને અપનાવનાર સીનેમા જોવા જાય તો તેની આબરુ શી ? ફાર્પીકા પાસે થઈને સજ્જન પુરુષો પસાર પણ ન થાય, કારણ કે તેને જોમ થાય કે કોઈ મને અહીં જોશે તો મારા માટે શંકા કરશે. ફીલ્મમાં જતાં શરમ આવે છે ? પૈસા આપી વિવચને શા માટે પોપો છો ? ભારત દેશ સંસ્કૃતિપ્રધાન દેશ છે, પણ આજે સંસ્કૃતિનો દૂસ થતો જાય છે.

આઠમા મતનાં પાંચ અતિચાર છે. તેમાં બીજો અતિચાર છે કુકુર્જી. વિકાર વધે તેવી ચેષ્ટા કરવી તે કુકુર્જી છે. ત્રીજો અતિચાર મોખ્યા છે. સંબંધ વિનાનું અને જરૂર વિનાનું બહુ બોલ્યા કરવું તે મુહરી છે. અસહ્ય અને અવિવેકી વચનો બોલનાર દરેક જગ્યાએ તિરસ્કારને પાત્ર બને છે. જેનાં જીવનમાં વચન પર સંયમ નથી, તેના જીવનમાં કલેશો અને ઝઘડાઓ થાય છે. બહુ બોલનાર માનસિક શાંતિ શુભાવે છે. વિચાર કર્યા વગર બોલ-બોલ કરવાથી અનર્થાદંડ લાગે. માટે સુસુરુષે આ અતિચારથી બચવું જોઈએ.

પ્રયોજન વિના હિંસક સાધનો અન્યને આપવા તેનાથી આઠમા મતનો ચોથો અતિચાર સંતુષ્ઠાહિંગરણ લાગે છે. ઘણાને એવી ટેવ હોય છે કે પોતાને ત્યાં છરી, કાતર વિ. સાધનો હોય તો બીજાને કહે, તમારે કેરી આદિ કાપવી હોય તો મારી છરી લઈ જાઓ. બહુ શરસ છે. આમ બોલવાથી અનર્થાદંડ લાગે છે.

ઉપભોગ-પરિભોગ અધરત્તે-પોતાની જરૂરિયાત કરતાં વિશેષ પ્રમાણમાં ઉપભોગ-પરિભોગનાં સાધનો રાખવાં અને તેમાં અતિરક્ત બનીને રહેવું, જરૂરી વસ્તુમાં પણ ઘટાડો કરવો તે આર્થતા છે. અને બિનજરૂરી ચીજોને એકઠી કરવી તે અનાર્થતા છે.

અનર્થાદંડથી નિવર્તે તે સામાયિક મતમાં આવી શકે. જેના વડે આત્માનો લાભ થાય તે સામાયિક છે. જિંચ-નીચના, શત્રુ-મિત્રના લેદ વિના સમભાવ કેળવવો તે સામાયિક

સાચું સ્વરૂપ સમજાણું નથી અને જો સમજાણું છે તો ધર્મનું આચરણ કરતાં તમને અટકાવે છે. અનંત શુભોનો સ્વામી આત્મા છે તેને જૂલી જડમાં જ કેમ રાખી રહ્યા છો ?

દેવલોકમાં અહ્યાક સાદાખી હોવા છતાં જ્ઞાની પુરૂષો માનવનાં અવતારને વખાણે છે. કારણ કે ઔદારિક શરીર સુક્તિ મેળવવામાં સહાયક છે. નારદી ને દેવો અપસ્યખાહી અને અવિરતી છે. દેવો ૪૦ કરોડ ગાઉનાં જાણુદ્રીપને કુંવર કુંવરીના જોડવાથી સરી કે એવી શક્તિ ધરાવે છે. આવા શક્તિસંપન્ન દેવો પોતાની શક્તિને પરમાં ફેરવી શકે છે પણ સ્વમાં ફેરવી શકતા નથી.

માનવને શક્તિને સ્વમાં ફેરવવાની તાકાત છે. જડનો ઘોઠ જોણો કરી સ્વતત્વને નિહાળો. દ્રવ્ય-શુદ્ધિ પર્યાયની વિચારણા કરો. તેનાથી કર્મની ભેખડો ઊડી જશે તમારા હૃદયમાં કોનું સ્કાન્ડલ ઉભું છે ? આત્માનું કે કર્મનું ?

ધણા ખેડેનો અહીં આવે તો પણ આ સાહસો ક્યાં બસાવ્યો, આ ઘરેણું કેળી પાસે ઘડાવ્યા બગેરે વાતો કરે. કેઈને ત્યાં બેસવા બધ તો પણ બધી વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખી છે અને પોતાને ત્યાં કંઈ વસ્તુ નથી તે ઘર આવી કહે. આ બધામાં સ્વમાપચ્યા રહો છો તેનાં કરતાં મહાપુરુષોના સમાજમમાં આવો અને તેમનામાં રહેલા સદ્ગુણોને તમારા જીવનમાં વિકસાવો.

જેને વિષયનો રસ વિષ સરખો લાગે તેને સંસારના કોઈ પદાર્થમાં મન લાગે નહિ. કેઈને ત્યાં તમે જમવા ગયા અને તેનાં ભોજનમાં ઝેર હોય, તમે તે ખાધું અને મૅંડ બધી બધા, તો ફરી તે ઘરે જમવા બાવ ખરાં ? ના. તેના ઘર સાચું પણ ન જુઓ.

આ સંસાર ઝેર રૂપ છે. તે તમને ક્યારે સમજશે ? ઝેર લાગે તો મન ઉડી બધ. સત્યને સમજી મોહના આળા મૂકી આત્મા તરફ દ્રષ્ટિ કરો. આ જ કરવા ભેખું છે.

“રતને મૂકીને પથ્થરાની પાછળ લમી લગીને કોઈ શિર પટકાવી,
સમજ પડ્યા પહેલા સભળુંજે ખોલે....કરી ના કમાણી ગુમાવી શું રાવે!
ગઈ હાથ બાલ પછી શું તું રાવે !”

જીવ ધર્મરૂપી રતને મૂકી પુદ્ગલરૂપ પથ્થરાની પાછળ દોટ ચુકે છે. જો બહી સામાયિક કરવી હોય તો ન કરે અને ગલાતલામાં કલાકો વીતાવી દે. ગામ ગપાટા મારી થાકી બધ તો શાંત મગજ કરવા થીએટરમાં બધ, પણ ઉપાશ્રયમાં ન આવે. તમને પ્રેયસની જૂજ છે કે શ્રેયસની ? અનાદિથી જડમાં તો પડ્યા છો, હવે ચૈતન્યને નિહાળો. તેના શુદ્ધો તરફ દ્રષ્ટિ કરો. તેના ઉપયોગમાં રમતાં ધર્મ થશે અને સંસાર ભાવમાં રમતાં કર્મ બંધાશે. કર્મ અને ધર્મ એ બંનેના રાા (મદી) અક્ષર છે. ડની જગ્યાએ ધ મૂકી દ્યો. કર્મને વીધે સંસારનું પરિજામણ છે. ચાર ગતિના અકાવા રૂપ ફળેલ ફાળામાં

કર્મ' ધુમાડ્યા કરે છે. આ ક્ષેત્રકાળકાલું ઉપરનું ખાતું દેવલોકનું છે. નીચેનું ખાતું નારકીનું છે અને ખાલુના બે મનુષ્ય અને તિર્યંચ ગતિના છે. કર્મ' જીવને નીચેથી ઉપર અને ઉપરથી નીચે જોમ પછાડ્યા કરે છે. હવે જોનો અંત લાવવો હોય તો પુરુષાર્થ' કરો.

આર ગતિની ચોપાટમાં જીવ જોડ્યા કરે છે. ચોપાટની સોગઠી વચ્ચે આવી જાય જોડેલે કે ઘરમાં આવી જાય તો તેને લમણું પડેલું નથી. આ જીવ પણ જો પોતાના ઘરમાં આવી જાય તો તેને પરિજનમણુ કરવાનું રહેલું નથી.

કુમતિમાં રાચી રહેલા જીવને મુમતિ જોલાવે છે. હવે અહીં આવો. તમારા કચરા કાઢી તમને સ્વચ્છ બનાવું, સંયમની લગની લગાડું, સંસારનાં રંગરાગથી દૂર કરી અહિંસા, સત્ય, આદિ વ્રતોમાં વૃત્તિને સ્થાપું.

જીવ વ્રતમાં આવે તો તેનાં પગલાં ઉપાશ્રયમાં થાય, સીનેમાગૃહમાં નહિ વીતરાગના માર્ગને અપનાવનાર સીનેમા જોવા જાય તો તેની આખડુ શી ? લાડપીઠા પાસે થઈને સંજ્ઞન પુરૂષો પસાર પણ ન થાય, કારણ કે તેને જોમ થાય કે કોઈ મને અહીં જોશે તો મારા માટે શંકા કરશે. ક્ષીરમમાં જતાં શરમ આવે છે ? પૈસા આપી વિવચને શા માટે પોપો છે ? ભારત દેશ સંસ્કૃતિપ્રધાન દેશ છે, પણ આજે સંસ્કૃતિનો હ્રાસ થતો જાય છે.

આઠમા વ્રતનાં પાંચ અતિચાર છે. તેમાં બીજો અતિચાર છે કુકુર્જી. વિકાર વધે તેવી ચોટા કરવી તે કુકુર્જી છે. ત્રીજો અતિચાર મોખ્ય' છે. સંજ્ઞ' વિનાનું અને જરૂર વિનાનું બહુ જોડ્યા કરવું તે કુકુર્જી છે. અસવ્ય અને અવિવેકી વચનો જોલનાર દરેક જગ્યાએ તિરસ્કારને પાત્ર બને છે. જેનાં જીવનમાં વચન પર સંયમ નથી, તેના જીવનમાં કલેશો અને ઝઘડાઓ થાય છે. બહુ જોલનાર માનસિક શાંતિ ગુમાવે છે. વિચાર કર્યા વગર જોલ-જોલ કરવાથી અનર્થાદંડ લાગે છે માટે મુસપુરૂષે આ અતિચારથી બચવું જોઈએ.

પ્રયોજન વિના હિંસક સાધનો અન્યને આપવા તેનાથી આઠમા વ્રતનો ચોથો અતિચાર સંજ્ઞતાહિનરણે લાગે છે ઘણાને જોવી ટેવ હોય છે કે પોતાને ત્યાં છરી, કાતર વિ. સાધનો હોય તો બીજાને કહે, તમારે ફેરી આદિ કાપવી હોય તો મારી છરી લઈ જાઓ. બહુ સરસ છે. આમ જોલવાથી અનર્થાદંડ લાગે છે.

ઉપલોગ-પરિલોગ અર્ધરક્ત-પોતાની જરૂરિયાત કરતાં વિશેષ પ્રમાણમાં ઉપલોગ-પરિલોગનાં સાધનો રાખવાં અને તેમાં અતિરક્ત બનીને રહેવું, જરૂરી વસ્તુમાં પણ ઘટાડો કરવો તે આર્થ'તા છે. અને જિનજરૂરી ચીજોને એકઠી કરવી તે અનાર્થ'તા છે.

અનર્થાદંડથી નિવર્તે તે સામાયિક વ્રતમાં આવી શકે. જેના વડે આત્માનો લાભ થાય તે સામાયિક છે. જિંચ-નીચના, શત્રુ-મિત્રના ભેદ વિના સમભાવ દેખાવો તે સામાયિક

સાચું સ્વરૂપ સમજાણું નથી અને જો સમજાણું છે તો ધર્મનું આચરણ કરતાં તમને અટકાવે છે. અનંત શુણોનો સ્વામી આત્મા છે તેને જૂલી જડમાં જ કેમ રાચી રહ્યા છો ?

દેવલોકમાં અઠળક સાદ્યળી હોવા છતાં રાગી પુરુષો માનવનાં અવતારને વખાણે છે. કારણ કે ઔદારિક શરીર સુક્તિ મેળવવામાં સહાયક છે. નારકી ને દેવો અપચ્ચખાણી અને અવિરતી છે. દેવો ૪૦ કરોડ ગાઉનાં જંબુદ્વીપને કુંવર કુંવરીના જોડતાથી ભરી દે એવી શક્તિ ધરાવે છે. આવા શક્તિસંપન્ન દેવો પોતાની શક્તિને પરમાં ફેરવી શકે છે પણ સ્વમાં ફેરવી શકતા નથી.

માનવને શક્તિને સ્વમાં ફેરવવાની તાકાત છે. જડનો મોહ ઓછો કરી સ્વતત્ત્વને નિહાળો. દ્રવ્ય-શુદ્ધિ પર્યાયની વિચારણા કરો. તેનાથી કર્મની લેખડો ઊડી જશે તમારા હૃદયમાં કોનું સ્ટાન્ડર્ડ ઉચું છે ? આત્માનું કે કર્મનું ?

ધણા બહેનો અહીં આવે તો પણ આ સાડલો કયાં ભરાવ્યો, આ ધરેણું કોની પાસે ધડાવ્યા વગેરે વાતો કરે. કોઈને ત્યાં જોસવા બંધ તો પણ બધી વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખી લે અને પોતાને ત્યાં કંઈ વસ્તુ નથી તે ઘેર આવી કહે. આ બધામાં સ્વચ્છા રહે છે તેનાં કરતાં મહાપુરુષોના સમાગમમાં આવો અને તેમનામાં રહેલા સદ્ગુણોને તમારા જીવનમાં વિકસાવો.

જેને વિષયનો રસ વિષ સરખો લાગે તેને સંસારના કોઈ પદાર્થમાં મન લાગે નહિ. કોઈને ત્યાં તમે જમવા ગયા અને તેનાં લોભનમાં ઝેર હોય, તમે તે ખાધું અને માંડ બચી ગયા, તો ફરી તે ઘરે જમવા બંધ ખરાં ? ના. તેના ઘર સાચું પણ ન જુઓ.

આ સંસાર ઝેર રૂપ છે. તે તમને ક્યારે સમજશે ? ઝેર લાગે તો મન ઉઠી બંધ. સત્યને સમજી મોહના આળા મૂકી આત્મા તરફ દ્રષ્ટિ કરો. આ જ કરવા જેવું છે.

“રતને મૂકીને પથ્થરાની પાછળ ભમી ભમીને કાંઈ શિર પટકાવી,

સમજ પડ્યા પહેલા સઘળુંજે ખેાવે....કરી ના કમાણી શુભાવી શું રાવે !

ગઈ હાથ બાજી પછી શું તું રાવે !”

જીવ ધર્મરૂપી રતને મૂકી પુદ્ગલરૂપ પથ્થરાની પાછળ દોટ મુકે છે. બે ઘડી સામાયિક કરવી હોય તો ન કરે અને ગલાતલામાં કઢાકો વીતાવી દે. ગામ ગપાટા મારી યાકી બંધ તો શાંત મગજ કરવા ચીએટરમાં બંધ, પણ ઉપાશ્રયમાં ન આવે. તમને ત્રેયસની ભૂખ છે કે ત્રેયસની ? અનાદિથી જડમાં તો પડ્યા છો, હવે ચૈતન્યને નિહાળો. તેના શુણો તરફ દ્રષ્ટિ કરો. તેના ઉપયોગમાં રમતાં ધર્મ યશો અને સંસાર ભાવમાં રમતાં કર્મ બંધાશે. કર્મ અને ધર્મ એ જાનના રાા (અહીં) અક્ષર છે. કંની જગ્યાએ ધ મૂકી દ્યો. કર્મને લીધે સંસારનું પરિભ્રમણ છે. ચાર ગતિના ચક્રોવા રૂપ કળેત કાળકામાં

કર્મ' ધુમાળ્યા કરે છે. આ કૃત્તેતકાળકાળું ઉપરનું 'ખાનું' દેવલોકનું છે. નીચેનું 'ખાનું' નારકીનું છે અને બાબુના જે મનુષ્ય અને તિથંચ ગતિના છે. કર્મ જીવને નીચેથી ઉપર અને ઉપરથી નીચે જોમ પછાડ્યા કરે છે. હવે જોનો અંત લાવવો હોય તો પુરુષાર્થ કરો.

ચાર ગતિની ચોપાટમાં જીવ ખેલ્યા કરે છે. ચોપાટની સોગડી વચ્ચે આવી જાય એટલે કે ઘરમાં આવી જાય તો તેને ભમવું પડતું નથી. આ જીવ પણ જો પોતાના ઘરમાં આવી જાય તો તેને પરિશ્રમણ કરવાનું રહેતું નથી.

કુમતિમાં રાચી રહેલા જીવને સુમતિ બોલાવે છે. હવે અહીં આવો. તમારા કચરા કાઢી તમને સ્વચ્છ બનાવું, સંયમની લગની લગાડું, સંસારનાં રંગરાગથી દૂર કરી અહિંસા, સત્ય, આદિ વ્રતોમાં વૃત્તિને સ્થાપું.

જીવ વ્રતમાં આવે તો તેનાં પગલાં ઉપાશ્રયમાં થાય, સીનેમાગૃહમાં નહિ. વીતરાગના માર્ગને અપનાવનાર સીનેમા જોવા જાય તો તેની આખડુ શી ? હાડપીઠા પાસે થઈને સજ્જન પુરુષો પસાર પણ ન થાય, કારણ કે તેને જોમ થાય કે કોઈ મને અહીં જોશે તો મારા માટે શંકા કરશે. ક્ષીરમમાં જતાં શરમ આવે છે ? પૈસા આપી વિધયને શા માટે પોપો છો ? ભારત દેશ સંસ્કૃતિપ્રધાન દેશ છે, પણ આજે સંસ્કૃતિનો હ્રાસ થતો જાય છે.

આઠમા વ્રતનાં પાંચ અતિચાર છે. તેમાં બીજો અતિચાર છે કુકુલ્લો. વિકાર વધે તેવી ચોટા કરવી તે કુકુલ્લો છે. બીજો અતિચાર મોખર્થ છે. સંખંધ વિનાનું અને જરૂર વિનાનું બહુ બોલ્યા કરવું તે કુકુલ્લો છે. અસબ્ય અને અવિવેકી વચનો બોલનાર દરેક જગ્યાએ તિરસ્કારને પાત્ર બને છે. જેનાં જીવનમાં વચન પર સંયમ નથી, તેના જીવનમાં કલેશો અને ઝગડાઓ થાય છે. બહુ બોલનાર માનસિક શાંતિ શુભાવે છે. વિચાર કર્યા વગર બોલ-બોલ કરવાથી અનર્થાદંડ લાગે છે માટે સુરપુરુષ આ અતિચારથી બચવું જોઈએ.

પ્રયોજન વિના હિંસક સાધનો અન્યને આપવા તેનાથી આઠમા વ્રતનો ચોથો અતિચાર સંજુતાહિંગરણ લાગે છે. ઘણાંને એવી ટેવ હોય છે કે પોતાને ત્યાં છરી, કાતર વિ. સાધનો હોય તો બીજાને કહે, તમારે કેરી આદિ કાપવી હોય તો મારી છરી લઈ જાઓ. બહુ સરસ છે. આમ બોલવાથી અનર્થાદંડ લાગે છે.

ઉપલોગ-પરિલોગ અર્ધરિત્તે-પોતાની જરૂરિયાત કરતાં વિશેષ પ્રમાણમાં ઉપલોગ-પરિલોગનાં સાધનો રાખવાં અને તેમાં અતિરક્ત બનીને રહેવું, જરૂરી વસ્તુમાં પણ ઘટાડો કરવો તે આર્થતા છે. અને બિનજરૂરી ચીજોને એકઠી કરવી તે અનાર્થતા છે.

અનર્થાદંડથી નિવર્તે તે સામાયિક વ્રતમાં આવી શકે. જેના વડે આત્માનો લાભ થાય તે સામાયિક છે. જિંચ-નીચના, શત્રુ-મિત્રના લેદ વિના સમભાવ કેળવવો તે સામાયિક

છે. જેને ધેધડીની સામાયિક પર પ્રીતિ હોય તેને યાવત્ જીવન સામાયિક પર પણ પ્રીતિ હોય. તેવા જીવને સામાયિક પાળનાં આંખમાં આંખ આવી જાય. યાવત્ જીવન ચારિત્ર નથી લેવાતું, એટલે સામાયિક મતને પાળવું પડે છે. આશ્રવનાં દરવાજા ખુલ્લા થતાં થોડા આત્મધન લૂંટી જશે.

ઘણાને સામાયિકમાં ટાઈમ પસાર થતો નથી. કારણ કે સામાયિકમાં શું કરવાનું છે તેની સુઝ પડતી નથી. નવી વહુ પરણીને આવે તેને શું કામ કરવું તે ખબર ન પડે, પણ પરિચિત થયા પછી એક પછી એક કામ કરવા લાગે છે. તેમ સામાયિકને અભ્યાસ થઈ ગયા પછી ઘણાં કામ નીકળી પડે છે. સમભાવની ક્રિયામાં બે ઘડી ક્યાં ચાલી જાય તે ખબર પડતી નથી.

સામાજીવનું મન્તે । જીવે કિં જળયદ ? સામાજીવનું સાવજ્જનોગવિરહિં જળયદ ॥

સામાયિક કરવાથી શો લાભ થાય ? સામાયિક કરવાથી સાવધયોગની વિરતી થાય છે. કાલાવસેસીય અણુગારે સ્થવીર ભગવતોને છ પ્રશ્ન પૂછ્યા હતા. સામાયિક અને સામાયિકનો અર્થ શું ? પચ્ચખાણુ અને તેનો અર્થ, સંયમ અને તેનો અર્થ, વિવેક અને તેનો અર્થ તથા કાઉસગ અને તેનો અર્થ શું ?

જાયા સામાજીવ, જાયા સામાજીવસ્ય અદૃ જાવ વિહસગ્ગ અદૃ ।

આત્મા તે જ સામાયિક છે અને સામાયિકનો અર્થ પણ આત્મા છે. એમ પ્રતિકેમણ, પ્રતિકેમણનો અર્થ, સંયમ, સંયમનો અર્થ, સંવર, સંવરનો અર્થ, વિવેક વિવેકનો અર્થ, કાઉસગ અને કાઉસગનો અર્થ આત્મા છે. આત્મા અરૂપી છે, સામાયિક પણ અરૂપી છે. ઘણાં સામાયિકને જડની ક્રિયા કહે છે. પણ તે વાત ખોટી છે. જડભાવથી નિવૃત્ત થનાર સાવધયોગનો ત્યાગ કરી થકે છે. સામાયિકને જડની ક્રિયા કહેનાર ઉત્સૂનની પડ્ડપણા કરે છે. ક્રિયામાં જે અશુદ્ધિ આવી ગઈ છે તેને અવશ્ય ટાળવા જેવી છે, પણ કરવા જેવી નથી એવો ઉપદેશ કદી ન આપવો. સામાયિકમાં દ્રવ્યથકી સાવધયોગનાં પચ્ચખાણુ, ક્ષેત્ર થકી ૧૪ રાજકોક પ્રમાણે, કાળ થકી બે ઘડાં અને ભાવ થકી છ કોટીએ પ્રત્યાખ્યાન કરવાનાં છે.

શુદ્ધભાવે એક સામાયિક કરનામાં આવે તો દરપદરપદરપ પદ્યોપમ ઝાઝેરા નારકીનાં નદાવા (દાવો નહિ) થાય. એક સામાયિકનું આટલું ફળ છે. તમને સામાયિક પર પ્રીતિ છે ? કેટલાકને તો સામાયિક કરવી ગમતી નથી. આત્માની શુદ્ધિકરણની ક્રિયા તે સામાયિક છે. સામાયિક ચારિત્ર એ આત્મશુદ્ધિની શરૂઆત છે અને યથાખ્યાત ચારિત્ર તે પૂર્ણાશ્રુતિ છે.

સામાયિકના વિશેષ ભાવો અવસરે કહેવાશે.

ઠંયાખ્યાન...૬૦

આસો વદ ૧૩ ને શનિવાર તા. ૧૬-૧૦-૭૯

નાથે સિદ્ધાંત દ્વારા સમજાવ્યા. સિદ્ધાંત એટલે ત્રણે કાળે સિદ્ધ થયેલ વસ્તુ, તેનું નામ સિદ્ધાંત.

અહિં નિષધકુમારનો અધિકાર આલે છે. નિષધકુમાર, ભગવાન પાસે બાર વ્રતનું સ્વરૂપ સમજી વ્રતને અંગીકાર કરે છે. નવમા વ્રતનું સ્વરૂપ આલી રહ્યું છે. જેમ શરીરને ખોરાકની જરૂર છે તેમ આત્માને પણ ખોરાકની જરૂર છે. ખોરાક વિના શરીર તેજહિન બને છે. તેમ આત્માને યોગ્ય ખોરાક દેવામાં ન આવે તો તે પણ તેજહિન બને છે. સામાયિક એ આત્માનો ખોરાક છે. સામાયિકથી સમભાવનો લાભ થાય છે. શત્રુ-મિત્રનો લોક લુપ્ત થાય છે. જેણે સમભાવને જીવનમાં વણી લીધો છે, તે લાભ કે અલાભમાં, યશ કે અપયશમાં, જીવન કે મૃત્યુમાં, નિંદા કે સ્તુતિમાં અકળાતો નથી. કોઈ કહે પધારો પધારો, અમે તમારી જ પ્રતિક્ષા કરતાં હતાં. તમ આંખે અમે ઉજળાં છીએ, આવા શબ્દો સાંભળતાં ગદગદીયા ન થાય. અને અહીં શા માટે આવ્યા? કોણે તમને બોલાવ્યા છે? આવા શબ્દો સાંભળવા મળે તો દુઃખી ન થાય. સામાયિક સમભાવ કેળવવાની બાળપોથી છે. સામાયિક કરો તેમાં મન, વચન અને કાયાના બત્રીસ દોષમાંથી કોઈ દોષ લાગતો નથી, તે જોઈ જાવ.

સામાયિક કરતાં પહેલાં સામાયિકના દોષો કયા છે તે જાણે. જ્ઞાન હશે તો જ દોષોથી બચી શકાશે. હીરાને શરણે ચડાવી તેમાં પાસા પાડે તો તેજ પ્રગટે છે. તેની કિંમત અનેક ગણી વધી જાય છે. તેમ સામાયિક કરવાથી આત્માનું તેજ વધી જાય છે. અનાદિથી મીઠાચેલા નયન ખુલી જાય છે. આત્મામાં જેમજેમ સમભાવ વધે તેમ તેમ સ્થિરતા વધતી જાય છે. પહેલી ચોપડીમાં લખ્યો હોય તે કાગળ લખે અને મેટ્રીક લખેલો કાગળ લખે, તો બન્નેના લખાણમાં, બન્નેની સ્પીડમાં ઘણો ફેર હોય છે. એમ કોઈ ૫૦ વર્ષથી સામાયિક કરતો હોય અને કોઈ આજે જ કરવા બેસે તો બન્નેની સ્થિરતામાં ફેર પડે ને? તમે કેટલા વર્ષોથી સામાયિક કરો છો? તમારામાં સ્થિરતા કેટલી આવી? સમભાવ કેટલો પ્રગટ્યો? સામાયિકમાં બેડા હોય અને તમારા શર્ટમાંથી કોઈ હીરા જડીત બટન લઈ જાય તો તેને પકડકાર કરાય નહિ. તેમજ બોલાય પણ નહિ. આંખ લાલ કરાય નહિ. સામાયિક પાળ્યા પછી તપાસ કરી શકાય. એક સામાયિકમાં વૃત્તિ બહાર ડાકીયા કેટલી વાર કરી જાય છે? તે તપાસો. કેટલાક તો

સામાયિક કરતાં જ નથી. તેઓ કહે છે કે સામાયિકમાં મન આહું અવળું ચાલ્યું નાંચે છે, એવી સામાયિક કરવાથી શો ફાયદો ? આજ સુધી મન સ્થિર નથી. તેની ખબર પડતી નહોતી. સામાયિક કરવાથી, એ ખ્યાલ આવ્યો, એ ફાયદો થયોને ? એકવાર બૂલને બૂલ છે એમ સમજશે તો બીજીવાર સુધારવાનો પ્રયત્ન થશે.

સામાયિક એ બીજો વિસામો છે. બે ઘડી અદાર પાપનો ભોળો એક બાળુ મુકી દેવાનો છે. ઉપવાસ કરે તે પોતાને માટે પાપ જંધ કરે છે પણ બીજાને માટે આરંભની ક્રિયા કરે છે. સામાયિકથી ભવકટી થાય છે. કર્મની લેખડો ઉડી જાય છે. તમને સામાયિક કરવામાં રસ પડે છે કે કંટાળો આવે છે ? સાઈક ઘડી પાપની પ્રવૃત્તિ ચાલે છે તેમાંથી બે ઘડી ધર્મ કાર્યમાં ભેડી દો.

અવેરચંદ નામના એક શેઠ ખૂબ ઉદાર હિલના અને દુઃખીઓ પ્રત્યે કંઈકા યુદ્ધિ-વાળા હતા. રામલો અને રતનીયો નામના નિરાધાર બે છોકરાને નાનપણથી શેઠે પ્રેમથી મોટા કર્યા. સારા સંસ્કાર પાડેલા પ્રયત્ન કર્યા, પણ મોટા થતાં જન્મે શેઠને ત્યાંથી વિદાય લઈ ચોરપટ્ટીમાં દાખલ થયા. જન્મેના બળવાન શરીર અને મજબુત મન હતાં. ચોર-પટ્ટીમાં ચોરો સાથે ભળી ગયા. અને ચોરના ધંધામાં પાવરધા થઈ ગયા. ચોરપટ્ટીનાં ચોર ૬૦ હતાં. ચોર લુંટારા ગમે તેટલા હોય પણ તે લોકોમાં સંપ ખૂબ જ હોય છે. એક ચોર પકડાય તો તે મરવાનું કબુલ કરે પણ પોતાના શુદ્ધસ્થાનો કે પોતાના સાથીની વાત કરે નહિ. આજે તમારામાં સંપ કેટલો છે ? ઘરની વાત હોય તે પણ બહાર કહેતા અચકાય નહિ. હિન્દુસ્તાનમાં અગ્રેજો ફાંચ્યા હોય તો તેનું કારણ એ છે કે, અહીંના રાજાઓમાં પરસ્પર સંપ નહોતો “ ઘર ફૂટે ઘર જાય.”

એક જાપાનની સ્ટીમરમાં ઇન્ડીયન (હિન્દી) બેઠો હતો. તેણે એક જાપાનીઝને મોઢે કહ્યું કે આ સ્ટીમરમાં ભેઈએ તેટલી સગવડતા નથી. આ સાંભળી જાપાનીઝે કહ્યું “આપને શી ઉંચુ પ લાગી ? ” આપને શું ભેઈએ છે ? તે જાપાનીઝે ઇન્ડીયનને ભેઈતી બધીજ સગવડતા પ્રેમપૂર્વક પૂરી પાડી. જ્યારે જન્મે છૂટા પડ્યા ત્યારે ઇન્ડીયને કહ્યું “આપે મને ઘણી સગવડતાઓ કરી આપી છે તેનું બીલ શું છે ? જાપાનીઝે કહ્યું, બાઈ મેં તો મારી ફરજ બજાવી છે. આપને કાંઈ આપવાની જરૂર નથી. પણ આપની પાસે હું એટલી અપેક્ષા રાખું છું કે આપ “ જાપાનની સ્ટીમરમાં સગવડતા નહોતી ” એમ કયાંય જાલશે નહિ. પરદેશના લોકોને પોતાના દેશ પ્રત્યે કેટલી દાઝ હોય છે ? આટલી દાઝ તમને તમારા રાષ્ટ્ર માટે, સમાજ માટે, સંઘ માટે છે ખરી ? ચોરનો ધંધો નિંદનીય છે પણ તેમનામાં રહેલો સંપ પ્રશંસનીય છે. “ એકતા અપનાવવા જેવી છે.” રામલો અને રતનીયો પોતાના સાથીઓ સાથે જ જ લુંટકાટ કરતા. એક વખત અવેરચંદ

શેઠ ઝવેરાતનો વેપાર ઝેડી-અઠળક સંપત્તિ સહિત આવી રહ્યા છે. સાર્થે એક રમેવાળું છે. ૬૦ હુંટારાઓને ભારે પડી બથ તેવો તે જળસ છે. તેનાથી બધાં હુંટારાઓ બથ પામે, શેઠનો રથ ગામ નજીક આવી રહ્યો છે. ગામ બે ચાર માઈલ જ દૂર છે. તેથી શેઠે રમેવાળને કહ્યું. “હવે તું જઈ શકે છે. ગામ હમણા આવશે.” રમેવાલો કહ્યું શેઠ, આ રસ્તામાં એક વેંકળો આવે છે, તે જરા લયસ્પદ છે, તે વટાવી પછી હું બંક. આ સાંભળી શેઠે કહ્યું “અહીં સુધી તો ઘણીવાર આવીએ છીએ, રસ્તો ભણીતો છે, વળી દિવસ ઉગી ગયો છે, તેથી લય જેવું નથી. રમેવાળને લયની શંકા હતી પણ શેઠને તે વધુ કહી શક્યો નહિ. અને પોતાનો પગાર લઈ રવાના થયો. શેઠનો રથ રવાના થયો. ગામ એકાદ માઈલ દૂર હશે ત્યાંતો ખુશ્તી ખાધેલા બહારવટીઆ આવી પહોંચ્યા અને રથ ઉભો રાખવા પડકાર કર્યો. રથમાં બેઠેલા શેઠ ગભરાઈ ગયા. રથ ઉભો રાખવો પડ્યો. અને હુંટારાઓએ બધું ધન, માલ, મિલકત, ઝવેરાત હુંટી લીધું. અને શેઠને ખૂબ માર્યા, અને ઝાડ સાથે બાંધી દીધાં. હુઝમમાં લગવાન યાદ આવે એમ શેઠ “મહાવીર મહાવીર રટવા લાગ્યા”, આ હુંટારાઓમાં સમલો અને રતનીયો પણ હતા. શેઠના ચપ્પો તેમના કણ્ઠપટ પર અથડાયા અને પોતાને પાળનાર શેઠની સ્મૃતિ થઈ આવી. શેઠ પાસે જઈ નામ પૂછ્યું. શેઠ નામ કહ્યું. તેથી ખાત્રી થઈ કે, આ આપણા પિતા તુલ્ય ઝવેરચંદ શેઠ જ છે. તે બંનેએ અરસ-પરસ વિચાર કર્યો કે આપણે જેવું હુલ્લુ ખાધું હોય તેને બેવફા ન થવાય. તેમણે પોતાના સાથીઓને શેઠના અને કહ્યું. “આમાથી એક યાઈ પણ લઈ શકાયો નહિ. આ અમને નિરાધાર અવસ્થામાં પાળી પોષી મોટા કરનાર અમારા શેઠ છે અમારે નિમક હરામ ન થવાય. માટે બધું મૂકી દ્યો. જો નહિ મુકે તો આજથી મમે બંને તમારાથી છુટા થઈ જઈશું. બધાં હુંટારાઓએ સમજા અને રતનીયાને ખૂબ સમજાવ્યા, આટલો લાલ કઠી પ્રાપ્ત થયો નથી, તેમ પણ કહ્યું, છતાં તેઓ એકના બે ન થયા અને તેમના સાથીઓ એ બંનેને શુભાવવા તૈયાર ન હતાં. તેથી છુટેલો બધો માલ ધન, ઝવેરાત, વિ. મૂકી દીધાં. પેલા બંને ભાઈઓએ શેઠને છૂટા કર્યા, અને બધું ધન સોંપી ઘર સુધી મુકી આવ્યા. શેઠે ૬૦ માંથી બે હુંટારાઓને પાળ્યા હતા તો તેઓ બચી ગયાં. જાની પુરૂષો કહે છે કે ૬૦ ઘડીમાંથી બે ઘડી દયા પાળો, સામાયિક કરો, તો શેઠની જેમ બચી જશે. ૬૦ ઘડી સુધી આત્મિક ધન હુંટનાર હુંટારા છે. રાત દિવસ આત્મિક ધન હુંટાઈ રહ્યું છે અને જીવાતમા કર્મના મારથી અધમુઓ થઈ રહ્યો છે. હવે ધર્મને જીવનમાં અપનાવો તો સુખી થશાય. નવમા પ્રતના પાંચ અતિચાર છે. તે અણુવા પણ આદરવા નહિ.

મણુ દુષ્પરિહાણે=સામાયિકમાં મન દુષ્ટ માર્ગે આદ્યું ગયું હોય.

વયદુષ્પરિહાણે=સામાયિકમાં વચનની પ્રવૃત્તિ દુષ્ટ કરી હોય.

દુષ્પરિહાણે=ગામી કેમાં કાચાની પ્રવૃત્તિ ના આચરી હોય.

સામાધયસ્સ સદ્ધ અકરણ્યાએ=સામાયિક ક્યારે કરી તેની ખબર ન રહી હોય.
સામાધયસ્સ અણુવદ્ધિયસ્સ કરણ્યાએ=સામાયિકનો ટાઈમ પૂરો થયા પહેલાં પાળેલ હોય.

સામાયિક વ્રતમાં અતિચાર ન લાગી જાય તેનો ખાસ ખ્યાલ રાખવો જોઈએ.

૧૦ મું દિશાવગાસિક વ્રત એટલે છઠ્ઠા વ્રતમાં જે દિશાઓની મર્યાદા બાંધી છે. અને સાતમા વ્રતમાં જે લોભોપલોભરૂપ દ્રવ્યાદિની મર્યાદા કીધી છે, તેને ટુંકાવવાની વાત છે. જેમ હિંદુસ્તાન ઉપર પાકિસ્તાનનું આક્રમણ થતું હોય ત્યારે હિંદના સૈનિકો સરહદ ઉપર જઈને આવતાં આક્રમણને અટકાવે છે. તેમ આશ્રવના આક્રમણે આવતાં હોય ત્યારે વ્રત-પચ્ચઆણના સંવરરૂપ સૈનિકો આત્માનું સંરક્ષણ કરે છે. ઉર્ધ્વ, અધો અને ત્રિઙ્છી દિશાઓમાંથી આશ્રવના પ્રવાહો ચાલ્યા જ આવે છે. અવિરતીના આક્રમણે પંચ ધન્દિયો દ્વારા ૨૧ વિષયોને ખેડેલાવે છે. વિષયોના ઉન્માદો વિષયોને તૃપ્ત કરવા મર્યાદાની સીમાને ઉલંઘી આગળ ને આગળ ફર્ય કરે છે. વિષયોની લંપટતા અને તૃષ્ણાના તારો કોચોટાના તારની જેમ લંબાવે છે. એ તારના છેડાને પકડવા દેશ છોડી પરદેશ વેડે છે. શ્વેતેન્દ્રિય શબ્દોથી ઇષ્ટતા મિષ્ટતા ચેતનવા રેડીયા, ગાયિકાના ગીતો, શૃંગારિક સાધનો શોધે છે. ચક્ષુધન્દ્રિય-રૂપને નિહાળવા ચનગની હોય છે. પછી આર્યતા કે અનાર્યતા, નૈતિકતા કે અનૈતિકતાના લેહને બૂલે છે. રૂપ-ચિપાસાના ખરખરને ભરવા, આપન કિંદમ જોવા દોડી જાય છે. પ્રાણેન્દ્રિયના બોલથી મધમધાયમાન પુષ્પોના પમરાટ માટે વનસ્પતિના છવોનો કચ્ચરધાણુ વાળે છે. અન્યનું ગમે તે થાય તેની સામે જોવા ઉભો રહેતો નથી. પોતાની મજામાં અન્યને મૃત્યુ સુધીની સજા કરવા તૈયાર થાય છે. રસેન્દ્રિયની લોહુપતા ભક્ષ્યાભક્ષ્યનો વિવેક ચૂકાવે છે. મંશુ આવ્યાર્ય રસ ગૌરવમાં લલચાયા તેથી હુર્ગતિમાં ભટકાયા, મોહથી મરાયા, સાધુતાથી ખરટ થયા ને વ્યંતર જાતિમાં ઉત્પન્ન થઈ ગયા. અપાઠાભૂતિ જેવા પવિત્ર લખિત્રસંપન્ન મુનિરાજ મોહની સોડમથી. જય મોહિનીના અને ભુવનમોહિનીના પ્રેમરૂપી નાગપાશમાં જકડાઈ ગયા. દિક્ષાને દેશવટો હઈને પુનઃ સંસાર માંડ્યો હાથીની અંબાડી ત્યાગીને ગર્જભરાજની સવારી કરી. આ કૈના પ્રતાપે ! કહોને કે રસેન્દ્રિયની લોહુપતાએને લીધે !

સ્પર્શેન્દ્રિયની લોહુપતા આવે છે ત્યારે માનવી બેકાશ બને છે. કાષ્ટાંગસૂત્રના આઠમે કાણે આઠ પ્રકારના અંધ કહ્યા છે તેમાં “કામાંધ” કામીને અંધ કહી બોલાવ્યો છે. વિષયોની લોહુપતા આત્મામાં અવિવેકના ધુમસ ઉભરાવે છે. ધુમસના કારણે ૧૦ ફૂટ છેટેથી ગાડી આવતી હોય તો દેખાય નહિ. છેવટે એકસીડન્ટની હોનારતમાં હોમાઈ જાય છે તેમ સંસારી આત્માઓ અવિવેકના ધુમસથી અતિ નિકટમાં વિટંબણુઓ હોય, છતાં જોઈ શકતો નથી. રાવણની કઈ દયા થઈ તે જણવો હોવા છતાં તે પોતાના હૃદયને સમજાવી

શકતો નથી વિષયોના રાગ (કામરાગ) લયંકર છે. “લવ ઇંડ પદાર્થન્ડ” ઇંડ આંધળો છે. અહિં ઇંડ શબ્દ એટલે મોઢ સમજવાનો છે. એ રાગને રમાડવા માટે આંતર જાતીય લગ્નો વધતાં જાય છે, હિન્દનો પરણેલો યુવક ફોરેન જઈને ત્યાંની યુવતી સાથે સંસાર માંડે છે. વિષયની વાસના એને અસત્યના આશ્રયો ઓઠાડે છે. પરણેલો હોવા છતાં પોતાની જાતને કુંવારો મનાવે છે. અસત્ય બાંધવ આવ્યો એટલે ચોરી-તેની ખેડેન સાધની આંગળીએ જ ઉભી છે. આવી રીતે અસત્ય, ચોરી, અપુણ્ય લાવોથી પોતાના સહજનનંદ, સંવિદ્યાનંદ સ્વરૂપી આત્માના ગુણોનું ખૂન કરે છે. તેથી હિંસાદેવી આંગણે આવેલી જ છે અને તે મૂરખ હિંસાદેવીનું પૂજન કરે છે. પરિશ્વર વિના એકેય ઇન્દ્રિયોના વિષયો પૂરા પડતાં નથી માટે તેને પૂર્ણ કરવા (પરિશ્વરની) લક્ષ્મીની તલાસ કરવી પડે છે. પુણ્ય પાતળા છે, લાગ્ય નબળાં છે. ત્રણ તરુનું કપાળ ને ૧૩ લમરા જેવા નશીબ હોય તો પછી તે બિચારો અજ્ઞાનથી ઘેરાયેલો, કુતરાની જેમ લાંબી જીમ કાઢી, હાંફતો હાંફતો ચારે બાજુ દોડધામ કરે છે અહિંથી મેળવું, તહિંથી મેળવું એમ હૈયે તાપ ભર્યાં હોય છે, પછી પાપના સંતાપ એને શેકી નાખે છે. હવે જો પાપના સંતાપથી ન શેકાવું હોય તો “દેવ શુરૂ ધર્મના” શરણે જા. જ્ઞાન દિપક અને શ્રદ્ધાનું બળ હર્ષને અવિરતી રૂપી સંસારના માર્ગને આશિરથી કાપી નાખે. પર પદાર્થની ઇચ્છા તથા વિષયોની વાંછા એ બધા અવિરતીના પ્રકારો છે. માનવી જો તૃષ્ણાના તારને તોડી સંતોષના ઘરથી પણ આગળ વધી ત્યાગના માર્ગે આગળ વધે તો આશ્રવના આવતાં આક્રમણો ખાળી શકે. સ્વદેશમાં રહીને ગૃહસ્થી તેનાં આજીવિકાના સાધનો પુરાં પાડે તો પરદેશ સુધી જવારૂપ તૃષ્ણાના તારને તોડી શકે. આગળના માનવીના હૈયે ધર્મદાઝ સાથે દેશદાઝ પણ હતી. તેથી આયાત અને નિકાસ સ્વદેશમાં કરે જેથી પોતાના દેશને સમૃદ્ધ બનાવવામાં મદદગાર બની રહે. “સ્વર્ગદાપિ ગરીયસી જન્મભૂમિ” સ્વર્ગ કરતાં જન્મભૂમિ મહાન છે. એ સૂત્ર આલ્યવયથી મગજમાં માવિત્રો દસાવતાં. માટે દેશસેવાનો પાઠ પણ તેની નસેનસમાં હતો. ધર્મનું સ્વરૂપ વિશાળ છે. ધર્મ પામેલો પોતે સેવા, શાંતિ ને સુખરૂપી ત્રિપુટીને અનુભવતો અને અન્યને પણ અપાવતો. સંતોષના કારણે તે જ્યાં ત્યાં જાવા નાખતો નહોતો. ૪ માસ મોસમમાં કમાય ને ૮ માસ નિરાંતે ધર્મધ્યાન કરતો. આવા સાધકે છઠ્ઠા ને ૭મા વ્રતમાં જે જાવજીવની દિશા કે લોગોપલોગની મર્યાદા કીધી છે તે મર્યાદાને દિવસે દિવસે સંક્ષિપ્ત કરી, પાપની લાળને ઠુંકાવતો જાય છે. છતાં દોષવાર અણુ-ઉપયોગે અતિચાર લાગી જાય તો, સાંજ પડે આત્મનિરીક્ષણરૂપ પ્રતિક્રમણ કરી, આત્મચત્તા કરી શુદ્ધ બને છે. તે અતિચારનું સ્વરૂપ :-

આણવણપડંગે = પોતે જે દિશા કે દ્રવ્યોની મર્યાદા કરી છે તેનું પ્રમાણથી ઉલ્લંઘન થઈ ગયું હોય,

પેસવણ પડંગે = નોકરને મોકલી મર્યાદા બહારની ભૂમિમાંથી વસ્તુ મંગાવી દોય. સદ્ગાણવાયે = શબ્દ કહીને એટલે પોતાને અમેરિકા સુધી જવાની બંધી કરી દોય અને

પછી ત્યાંની ચીજનો મોહ લાગ્યો કે કમાણીના ઉદ્દેશે ટેલીફોન દ્વારા માલની લેવડદેવડ કરે વગેરે.

રૂપાણુવાચે=રૂપ-સ્વરૂપ જતાવીને કોઇને બોલાવ્યો હોય. જેમ કે કોઇએ પરચાણુ કર્યા કે આજે મારે મારા કપાઉન્ડ બહાર જવું નહિ. પાંચે આશ્રવનો છ કોટિએ ત્યાગ, એવો અભિગ્રહ કર્યા ગાઢ ગવાણુમાં રહીને પંચ નિહાળતાં કોઇ ચીજ ભેઈને લેવાની ભાવના થઈ, અંતરાત્મા ઉંઘી ગયો ને બહિરાત્માનું ભેર વધું ત્યારે તે આત્મા તેમાં લેપાઈ જતાં અન્યને પોતાનું રૂપ દેખાડીને એટલે કે સંકેત કરીને બોલાવે. બહિષ્ણ પાગગળપખેવે=બહાર કોઈને કાંકરો નાંખીને, કોઈપદાર્થ નાંખીને બોલાવે વગેરે ૧૦મા મતના પાંચ અતિચારનું સ્વરૂપ સમજવાનું છે, પણ અતિચાર લગાડવાના નથી. કદાચ અબળપુષ્પે અતિચાર લાગી જાય તો શ્રાવક સવાર સાંજ પ્રતિક્રમણ કરી તે પાપથી શુદ્ધ બને છે. આવો વીતરાગ પ્રભુનો પૂજક, અને સાધુઓનો ઉપાસક, ત્રિરત્નોનો યથાશક્તિ આરાધક બની સંસારમાં રહે છે, છતાં સંસારનો થઈને રહેતો નથી. જેમ કોઈ માણસ દિલ દઈને, તન તોડીને ઘરનાં કામ છોડીને સંસ્થાનું કામ કરતો હોય પરંતુ ન્યારે તેમાંથી તેના હૃદયને આઘાત પહોંચે એવી તેને માટે વાત ઉભી થાય ત્યારે તે રાજનામું દેવા તૈયાર થાય છે. કોઈ કારણસર રાજનામું દેતાં વાર લાગે પણ હૈયું તો હીં ગયું છે. તેમ સાચા શ્રાવકને આખા સંસાર ઉપરથી ભાવ ઉઠી જાય છે. સંસારનું રાજનામું દઈ હેવું છે, પણ આરિત્ર શુભની નબળાઈને કારણે સંસાર છોડી સાધુપણું નથી લઈ શકતો, છતાં શક્તિ પ્રમાણે ન્યારે ન્યારે દાઈમ મળે ત્યારે ત્યારે સાધનાની સીડી પર ચઢે છે. નવમા મતમાં બે ઘડી સુધી સમભાવની સાધના કરે છે. અને તે સાધનાના ક્ષણરૂપે, ત્યાર બાદ સંસારના કાર્યો કરતાં છતાં સંસાર ભાવથી વૃત્તિઓનો સંશ્લેષ કરી, અદ્ય જરૂરીયાતથી, ૧૦મા મતમાં સંતોષની શીતળ ચાંદનીમાં વિચરતા ૧૧મા પૌષધમતમાં અહોરાત્રી (દિવસ-રાત) સુધી વિચરી સાધુપણની વાનગીનો સ્વાદ અનુભવે છે.

પૌષધમત એટલે સૂર્યોદય થતાં જ કોઈપણ આશ્રવનાં કામ કર્યાં સિવાય જ પૌષધ-મત ધારણ કરવાનું હોય છે. તેમાં ચારે આહારનાં પરચાણુ કરાય છે. તેમજ અગ્રહા-સેવવાના-સોના રૂપા હીરા માણિકના, પુષ્પોની માળા-વિલેપન કરવાના-શસ્ત્ર જેવાં કે અપુ છરી વગેરે જીવ હિંસા થાય તેવાં શસ્ત્રો રાખવાનાં પરચાણુ કરાય છે. દિવસ ને રાત્રિના આઠે પહોર ધર્મ ધ્યાનમાં ગાળવાના હોય છે. તેમાં કોઈપણ જાતનાં સાવધ કાર્યો (પાપ ક્ર.યો) મન, વચન, કાયાથી કરાય નહિ, કરાવાય નહિ પ્રભાવના લેવાય નહિ છોકરાઓ આવે ત્યારે ઘરની વાત તેની સાથે કરાય નહિ ચાવીને. જુડો લેવાય દેવાય નહિ. સુવા-ઓઠવા-પાથરવાનાં ઉપકરણો તથા શરીરની હાજતો નિવારવાના સ્થાનોનું સવાર સાંજ બે વાર પ્રતિલેખન કરવું ભેઈએ,

૧૧મા મતના પાંચ અતિચાર બતાવ્યા છે :-

અપ્પડિલેહિય-હુપ્પડિલેહિય સેજ્જ સંધારએ = સુવાની સંધ્યા = જગ્યા અને સંધારો = ઉપકરણોને સરખા જોયાં ન હોય, જેમ તેમ જોઈ લીધાં હોય, અપ્પમન્નિજય હુપ્પમન્નિજય સેજ્જ સંધારએ = સેજ્જ સંધારને પ્રમાણ્યાં (પૂંન્યા) ન હોય કે જેમ તેમ પૂંન્યા હોય.

અપ્પડિલેહિય હુપ્પડિલેહિય ઉચ્ચાર પાસવણ્ઠૂમ્મિ = દેહની હાજતો નિવારવાના સ્થાનોતું પ્રતિલેખન કથું ન હોય, અથવા સરખી રીતે કથું ન હોય. અપ્પમન્નિજય હુપ્પમન્નિજય ઉચ્ચાર પાસવણ્ઠૂમ્મિ = દેહની હાજતો નિવારવાના સ્થાનોને પૂંન્યા ન હોય અથવા જેમતેમ પૂંન્યા હોય.

પોસહસ સમંઅણ્ણુ પાલણ્યા = પૌષધવ્રત લીધા પછી સરખી રીતે તેતું પાલન ન કથું હોય. આ પાંચ અતિચાર જણવા યોગ્ય છે, પણ આચરવા યોગ નથી-એમ જાણી નિરતિચારપણે મનોતું પાલન કરવું જોઈએ. આજે ધન્યતેરસ છે, ધન્યતેરસને દિવસે ભરત ચકવતી છ ખંડ સાધી વનિતા નગરીમાં આવેલા અને શ્રીરામચંદ્ર, સીતાને રાવણ પાસેથી મુક્ત કરી અયોધ્યા નગરીમાં આવેલા, તેથી ઉત્સવ મનાએલો.

ધન્ય તે રસ એટલે આત્માની અનુભૂતિનો રસ. આ રસતું આસ્વાદન જે કરે છે તેણે સાચી ધન્યતેરસ ઉજવી મનાય છે.

નિષધકુમાર ભાવપૂર્વક મતોને અંગીકાર કરે છે. હવે બારમા મતનું સ્વરૂપ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં. ૯૧

આસો વદ ૧૪ ને રવિવાર તા. ૧૭-૧૮-૭૧

અનંતજ્ઞાની પરમાત્માએ ભવ્ય છવોને સિદ્ધાંત દ્વારા સમજાવ્યા છે. સિદ્ધાંત એટલે ત્રણે કાળે સિદ્ધ થયેલ વસ્તુ તેનું નામ સિદ્ધાંત. અહીં નિષધકુમારનો અધિકાર ચાલે છે. આજે બારમા મતનું સ્વરૂપ સમજાવાયો. દાહરના એક પછી એક પગથિયા ચડી શકાય છે, તેમ શ્રાવકપણાને પ્રાપ્ત કરવા માટે પણ બાર પગથિયારૂપ બાર વ્રત છે. બારમું અતિથી સંવિભાગ વ્રત છે. અતિથી કોણું બારમા વ્રતમાં અતિથીની વાત કરી છે તે

કેવા અતિથીની વાત કરી છે તે પ્રથમ જાણવું જોઈએ. અતિથી એટલે જેની તિથી સુકરર નથી તે. જો આટલી જ વ્યાખ્યા કરીએ તો તમારે ત્યાં મહેમાન આવે છે તેમાં કેટલાકની તિથી નક્કી નથી હોતી. વળી માગણુ-લિખારી આવે છે તે પણ ક્યારે આવે તે નક્કી નથી હોતું. ઉદઘાટન વગેરે હોય ત્યારે પણ અતિથી ત્રિશેષને આમંત્રણ આપો છો. અહીં આ અતિથીની વાત નથી. પણ જે પંચ મહાનતધારી છે, પાંચ સમિતિ તથા ત્રણ શુષ્પિતયુક્ત છે તથા છકાયનાં પિયર અને છકાયનાં નાચ છે. સત્યાવીશ સાધુજનાં શુભે કરી સહિત છે તેવા મહાપુરુષની વાત છે. તેને સાવધયોગ સેવવાના સર્વથા પ્રત્યાખ્યાન છે. ઘર રહિત છે. તેને ક્યાંય સીમાડા બાંધ્યા નથી. અપ્રતિબદ્ધ વિહારી છે.

કલ્યાણુ જીવોનું કરવા કાળે વિચરે દેશ વિદેશે,
ના રાયરંક ના ઉંચનીચ સરખા સૌને ઉપદેશે,
અપમાન કરે ત્યા સન્માનો, સમતાભાવે રહેનારા,
આ છે અણગાર અમારા.....જેના

સાધુને ઉંચનીચનો લેહલાવ નથી. તેની દૃષ્ટિમાં સૌ સમાન છે. તેનું કોઈ અપમાન કરી જાય તો તેના પર ક્રોધ કરતા નથી. અને કોઈ સત્કાર કરે તો કુલાતા નથી. આવો પવિત્ર સાધુ, લોકમાં ચાર ઉત્તમ વસ્તુ છે તેમાંના એક છે. પંચ પરમેષ્ઠીમાં તેનું પાંચમું પદ છે. સાધુ પરમશાંતિ અને સિદ્ધિની શોધમાં જીવનની તેજસ્વી મશાલ લઈ આત્મા અને પરમાત્માનો યોગ સાધવા નીકળે છે. જગતની બધી જ તુચ્છ જાંજો છોડી આત્મસાધ્ય સાધવું જોઈએ તેનું પ્રિય સૂત્ર છે. આવા સાધુને દુનિયામાં જોડો મળે નહીં. રાજપાટ અને સુવાળા વૈભવો તુચ્છ લાગ્યા એટલે બળખાની માફક ફેંકી દીધા. મોક્ષના શાશ્વત સુખની મોજ સમજાણી ત્યારે છ ખંડના સુખને છોડી ચક્રવર્તીઓએ હાથમાં પાત્ર પકડ્યું અને ઘેર ઘેર ભિક્ષાચરી કરવામાં આનંદ માની અને ઉચ્ચ પ્રકારનું નિરાશંભી જીવન જીવ્યા.

આ માર્ગે માયકાંજલા જેને કમાવવાની ત્રેવઠ ન હતી, સંસારમાં દુઃખી હતા તેવા નથી આવ્યા, પણ ભૌતિક વૈભવના ઢગ પર જન્મેલા, ખમ્મા ખમ્મામાં મોટા થયેલા અને એક નોકરને બોલાવે ત્યાં પાંચ હાજર થાય અને કહે છે દેવાનુપ્રિય ! આપ શું ઇચ્છો છો ? અમે આપને માટે શું પ્રિય કરીએ ! આવા પુરુષની જેના પર દૃષ્ટિ પડે તે પણ પોતાની જાતને ધન્ય માને. આવા પુણ્યાત્માઓએ દીક્ષા અંગિકાર કરી છે. અને ઉઘાડા પગે અને ખુદ્દે માથે ધોમ ધખતા તાપમાં પણ ચાલવાનું કયૂલ કયૂં છે. તમને જરાક ગરમી લાગે એટલે એરકન્ડીશન રૂમમાં બેસી જાવ અથવા તો પંખો ચાલુ કરી દો, ગમે તેટલી ગરમી હોવા છતાં પણ સાધુ પંખો ચલાવે નહિ અને ગમે તેટલી ઠંડી હોય તો પણ અગ્નિથી શરીરને તાપે નહીં.

આચારંગ સૂત્રમાં આવે છે કે શીતના સ્પર્શથી કાંપતા મુનિને જોઈ કોઈ ગૃહસ્થ પૂછે છે કે:-

“આવસંતો ! શ્રમણા ! નો ચલુ તે ગામવમ્મા ઉવ્વહંતિ ? આવસંતો ગાહાવહ ! નો ચલુ મમ ગામવમ્મા ઉવ્વહંતિ સ્તયકાસં ચ નો ચલુ અહં સંચાપમ્ અદિયા સિત્તપ્પ, નો ચલુ મે કપ્પઈ અગ્નિકાયં વજ્જાલિતપ્પ વા પવ્જાલિતપ્પ વા કાયં આયાવિત્તપ્પ વા પયાવિત્તપ્પ વા જ્ઞેસિ વા વૈયણાભો....”

હે આયુધ્યમાન શ્રમણ ! તમને કામ પીડિત તો નથી કરતો ને ? આ સાંભળી સાધુ કહે છે મને કામ પીડિત નથી કરતો, પરંતુ હું ઠંડીને સહન કરવા સમર્થ નથી. અગ્નિકાય જલાવવો, વારંવાર જલાવવો, શરીરને એકવાર તાપવું અથવા વારંવાર તાપવું મને કદપતું નથી, અને બીજા પાસે આમ કરાવવું પણ કદપતું નથી અને કોઈ કરે તો અતુભાવન કરવું પણ કદપતું નથી.

શરીર, શરીરનું કામ કરે પણ સાધુ તેની સમાધિમાં લીન રહે. ઠંડીમાં કોઈ તાપતા હોય અને સાધુ ત્યાંથી પસાર થાય તો સગડી પાસે હલા રહે નહીં, માળણના પીંડા જેવી કાયા હોય પણ તેણે કપરો માર્ગ લીધો છે. મુનિ ગૃહસ્થને ઘરે વહોરવા જાય અને કોઈ પાણીનો લોટો આપે કરે અથવા દાણા ઉપર પગ મૂકે તો પાછા ફરી જાય. પૂરી ઉતારવાની જ હોય અને મુનિ પહેાંચ્યા પછી ઉતારીને આવે તો મુનિ તે લે નહીં. દશા શ્રુત સ્કંધમાં પ્રતિમાધારી શ્રાવકની વાત આવે છે. તેમાં પણ કહ્યું છે કે પડિમાધારી શ્રાવક જોરવા જાય ત્યાં જાત ઉતરી ગયા હોય અને દાળ ન ઉતરી હોય, મુલે હોય તો જાતને ગ્રહણ કરે પણ દાળ ન લે. એમ જ નિચે હોય તે લે, સગડીપર અગ્નિકાયના સ્પર્શવાળું હોય તે ન લે. અસુજતો આહાર પડિમાધારી શ્રાવકને પણ ન કદ્યે.

સાધુ જોરવા આવે ત્યારે ચોરની માફક ધીમે પગલે આવે, પણ ધર્મલાભ દ્રરથી જોલતા ન આવે, જો જોલે તો ગૃહસ્થ ચેતી જાય અને કોઈ અસુજતી વસ્તુ સુજતી કરી નાખે. વળી સાધુને કોઈ માણસ દાળાનું-વેરાનું આપે તો પણ લેવું ન કદ્યે. ગૃહસ્થ વસ્તુ વહોરાવવા લાગે તો તેને પૂછે કે આ વસ્તુ કેને માટે જનાવી છે ? જો ઘરડા માટે, બાળક માટે કે પ્રસૂતા માટે જનાવેલો આહાર હોય તો તેઓએ વાપરી લીધા પહેલાં ન લેવાય.

સાધુ, જીવનના દરેક પ્રસંગમાં વિવેક રાખે. નિર્દોષ અને એવધિક આહાર મળે તો સંયમવૃદ્ધિ માને. અને ન મળે તો તપવૃદ્ધિ સમજી આનંદમાં રહે.

ના દેહતણી દરકાર કરે, અઘરા વપને આચરતાં, અથાસ ક્રિયા ને લક્ષિતથી, આતમને ઉત્તત કરતા.

આરાધનામાં આયુધ વીતાની ઉચ્ચગતિ વરનારા,
આ છે અણગાર અમારા....જેના....

સાધુ પોતાના જીવનમાં આરાધનાને જ મુખ્ય ગણે. સાધના સાધતાં સાધતાં દેહ પડી જાય તો પણ દરકાર ન કરે. આત્માને ઉન્નત બનાવવાનાં જ પ્રયત્ન કરે. સાધુ એક જૈન કુળમાં જ ગોચરી જાય તેમ ન હોય, પણ પરિચિત કુળમાં પણ જાય. અજ્ઞાત કુળમાં વિશેષ શુદ્ધ ગોચરી ઉપલબ્ધ થાય.

અન્તાંય ચન્દ્રં ચરદ્વિશુદ્ધં, જવણદ્વયા સમુયાણં ચ નિચ્ચં
અલધ્વુર્અં નો પરિદેયદ્વિજ્જા, લધ્વુર્અં ન વિક્રત્યદ્વિ સ પુજ્જો

દશ. અ. ૬ ઉ. ૩. ગા. ૪

સાધુ અજ્ઞાત ઘરોમાં ગોચરી જાય અને સંયમનાં નિર્વાહને માટે ઉચ્ચનીચ કુળમાં સામુદાયીય ગોચરી કરે. આહારની અપ્રાપ્તિ થતાં ખેદ ન કરે. અને પ્રાપ્તિ થતાં હાતાની પ્રશંસા ન કરે, તે પૂજ્ય થાય. શ્રાવક રાગને કારણે કોઈક વાર આધુ'પાધુ' કરી નાખે પણ અન્ય ધર્મીને ત્યાં અઘણ્યા જઈએ તો પાપ લાગવાની શંકા ન રહે. સાધુની ગોચરી ભ્રમર જેવી હોય છે.

સાધુ તે મધુકરની પેરે, નહીં તૃષ્ણા નહીં લોભ,
લાધ્વુ' ભાડું દીએ કાયાને, અણ મળ્યે સંતોષ,
ધર્મો મંગલ મહિમા નીલો, ધર્મ નવ નિધિ થાય.

ભ્રમર જેમ પુષ્પને કંટ પહોંચાડતો નથી અને પોતાનું પેટ ભરે છે, તેમ સાધુ કોઈને ત્રાસ પહોંચાડતો નથી. કોઈ નો આશ્રય સ્વીકારતો નથી, કોઈની શેઠમાં તણાતો નથી. કશેડપતિ કે શેડપતિ (ગરીબ) બધાને સમાન ગણે છે.

“આત્મવત્ સર્વં ભૂતેષુ” સાધુ પોતાના આત્મા સમાન બધા આત્માને સમજે છે. પ્રાણિમાત્રને સુખ પ્રિય અને દુઃખ અપ્રિય છે, તેથી કોઈને હેરાન કરવાનો, દુઃખી કરવાનો વિચાર માત્ર પણ ન કરે.

છકાયનાં પ્રતિપાલ સાધુ તમારે ત્યાં ઠોરવા આવે ત્યારે તમે હિંસાનાં કામ કરતા હો, તો તે કામ થંભાવી દેવું જોઈએ. તેમનાં દેખતાં હિંસા કરો, શાક વગેરે સુધારો અથવા પાણી વગેરેનો આરંભ કરો, તો તે જોઈને સાધુનું હૃદય ખિન્નતા અનુભવે. પણ તમારે તો મોડું થતું હોય એટલે તેમ બને નહીં, ખરૂંને ?

સાધુને કંઈ પ્રાણ આવી જાય, લાલપીળા દેખાતા હોય, પ્રાણ છુટી જાય તેમ લાગે તો પણ સચેત પાણીનું સેવન કરે નહિ. આત્મ કલ્યાણ એ જ એની તમન્ના છે. તૃષ્ણા છોડી લાધ્વુ' ભાડું દેકેને આપે. સાધુ છ કારણે આહાર કરે.

“વેયળ વેયાવચ્ચે રૂચિયટ્ટાપ ચ સંજમટ્ટાપ

તહ પાળવત્તિયાપ, છટ્ટં પુળ ધમ્મચિન્તાપ ” ઉ. અ. ૨૬ ગા. ૩૩

(૧) શુધાવેદનીય સમાવવાને માટે (૨) વૈયાવચ્ચ કરવાને માટે (૩) ધર્માંસમિતિ શોધવા માટે (૪) સંયમના નિર્વાહને માટે (૫) પ્રાણુ ટકાવવા માટે અને (૬) ધર્મજનમિકા ભગવાને માટે, સાધુ આહાર કરે પણ તેને આહારમાં આસક્તિ ન હોય. કારણ કે આહાર એ તો એકેન્દ્રિયના મૃતદેહ છે. મૃતદેહ પર ઉભાણી તો ગીધડા અને કાગડા કરે. સાધુ તો ખાતાં ખાતાં જ્ઞાનિ અનુભવે કે મારો મૂળ સ્વભાવ અણાહારક છે. તે નથી પ્રગટ થયો તેથી આહાર કરવો પડે છે. પણ તેમાં રસેન્દ્રિયને પોષવાની તો ન જ હોય રસેન્દ્રિય પર વિજય મેળવવા માટે ભગવાને જ્ઞાતા ધર્મકથામાં સુપુમા દારિકાતું દષ્ટાંત ધણું જ સુંદર આપ્યું છે. આ ઉપદેશ જીવનમાં ઉતરે તો ખાવાપીવાની અપચત મટી જાય.

રાજગૃહી નામની નગરીમાં ધન્ય સાર્થવાહ રહેતો હતો. તેની પત્નીનું નામ ભદ્રા હતું. તેને પાંચ પુત્ર અને એક પુત્રી હતી. પુત્રીનું નામ સુપુમા હતું. તે દેખાવમાં ખૂબ જ સુંદર હતી. તેના હાથપગ બહુ જ કોમળ હતા. ભાઈ બહેનમાં તે સૌથી નાની હતી. તે ધન્ય સાર્થવાહને ત્યાં ચિલાતી નામનો એક દાસીપુત્ર હતો. તે સુપુમાને રમાડવાનું કામ કરતો, પણ તેની વર્તણૂક સારી ન હતી. રમવા આવતાં બીજા બાળકોની સારી સારી ચીજો ચોરી લેતો. ધન્ય સાર્થવાહે ચિલાતીને સુધારવા માટે ઘણું કયું પણ અંતે તે ન સુધર્યો એટલે તેને રજા આપી દીધી.

સ્વચ્છંદી ચિલાતીને પોતાના સ્વભાવને અનુકુળ સોબતી મળી રહ્યા. અને અંતે રાજગૃહની અતિ નજીક પણ નહીં અને અતિ દૂર પણ નહીં એવી સિંહચુકા નામની એક ચોરપહાડી હતી ત્યાં આવ્યો.

તેનો સેનાપતિ વિજય હતો. તે ૫૦૦ ચોરનો સરદાર હતો, ચિલાતી તે સરદારના હાથ નીચે રહેવા લાગ્યો અને વિજયને તે અનેક રીતે મદદરૂપ થયો. સેનાપતિ વિજયે ચિલાતીને ઘણી ચોરવિદ્યાઓ, ચોરમંત્રો આદિ શીખાવ્યા. ત્યાર પછી એક વખતે સેનાપતિ વિજય મૃત્યુ પામ્યો અને બધાએ તેની જગ્યાએ ચિલાતીને સ્થાપ્યો.

ચિલાતીએ એક વખત પોતાનાં સાથીઓને કહ્યું : રાજગૃહીમાં ધન્ય સાર્થવાહ રહે છે. તે ધનધાન્યથી પૂર્ણ છે. વળી તેને સુપુમા નામની પુત્રી છે. તે પાંચે ઇન્દ્રિયથી પૂર્ણ છે. ખૂબ જ સુકુમાર અને સુંદર છે. આપણે ત્યાં લૂંટ ચલાવીએ. લૂંટાયેલું ધન, દીરા, માણિક માતી, પન્ના આદિ વસ્તુ તમને આપી દઈશ અને સુપુમાને મારી પત્ની બનાવીશ.” ચિલાતીની આ વાત તેનાં પાંચસો સાથીઓએ સ્વીકારી લીધી. અને નિયત સમયે ચોકને ત્યાં જઈ પોતાની ઈચ્છા મુજબ ખૂબજ ધન લૂંટ્યું. અને સુપુમાને લઈ સ્વાનાં યયા.

શેઠને ખબર પડી ત્યારે તેઓ જીવ દુઃખી થયા. અને ઠાટવાળ તથા નગર રક્ષકો પાસે ગયા અને યોગ્ય લેટ આપી કહ્યું.” ચોર લોકો માફ થઈ ધન તથા મારી પુત્રીને ઉપાડી ગયા છે. આપ મારી પુત્રીને જાણવવાનો પ્રયત્ન કરો. જે ધન પાછું આવે તે તમને આપી દઈશ અને મારી પુત્રી મને સોંપી દેજો. નગરરક્ષકોએ એ વાત સ્વીકારી અને શોધ કરવા નીકળી પડ્યા. નગર રક્ષકો ચોરને ઝાંખી ગયા અને બધાને હરાવી દીધા. બધારે ચોરો પરાજિત થઈ ગયા, ત્યારે પુષ્કળ ધન-કનક, ચોતી, મણી વગેરે ત્યાં જ મૂકીને આમતેમ પલાયન થઈ ગયા. નગર રક્ષકો ધન મળતાં તેને ગ્રહણ કરી પાછા ફર્યા પણ ચિલાતી પાસેથી સુપુમા ઘોડકરીને મુક્ત કરવા ન ગયા. ચિલાતી આ યુવતીને લઈ એક મોટી અટવીમાં પેસી ગયો. સાર્થવાહ અને તેમનાં પાંચ પુત્રો ચિલાતીની પાછળ પડ્યા. અને જોર જોરથી ખૂંસો પાડવા લાગ્યા. “અરે દુષ્ટ! ઉલો રહે, ઉલો રહે. મારી પુત્રીને સોંપી દે, નહીં તો તને મારી નાખીશું.” ચિલાતીએ જાણ્યું કે હવે સુપુમા દારિકાને લઈ ફર જઈ શકાય તેમ નથી ત્યારે તલવાર વડે તેનું માથું કાપી નાખ્યું. તે કપાયેલ મસ્તકને લઈને ભયંકર અટવીમાં પેસી ગયો. સાર્થવાહ આદિ છ જણાં ખૂબ દુઃખી થઈ ગયા. તેઓ તરસ અને ભૂખથી પીડાવા લાગ્યા. અને સુપુમા દારિકાનો મૃતદેહ જોઈ દુઃખે દુઃખે રહી પડ્યા. વિલાપ કરવા લાગ્યા. ખૂબ યાકીને પાછા ફરવાની તૈયારી કરવા લાગ્યા. પણ ભૂખ તરસ એટલી લાગી હતી કે એ ભયંકર અટવીમાંથી ઘેર પહોંચવું મુશ્કેલ હતું. સુપુમા દારિકાને મેળવવા માટે ચિલાતી ચોરની પાછળ ભટકતાં ભટકતાં શ્રમ ધણેજ લાગ્યો હતો. ચારે બાજુ પાણીની તપાસ કરી પણ પાણી મળ્યું નહીં. આથી સાર્થવાહે તેના પુત્રોને કહ્યું. “ધરડો થયો છું અને પ્રિય પુત્રીનાં વિયોગે માફ જીવન નિરસ જની ગયું છે. તો તમે મને મારી, મારા રક્તમાંસને ખાવ. એ વિના આ અટવી ઉત્તરી શકશો નહીં.” આ સાંભળી મોટા પુત્રે કહ્યું. “તમે અમારા પૂજનીય છો, વંદનીય છો, ઉપકારી છો. તમને અમારાથી મરાય નહીં, માટે મને મારી આપ બધા આપના જીવનનું રક્ષણ કરો. એમ દરેક લાઇઓએ મોટાભાઈની જેમ કહ્યું. અંતે ધન્ય સાર્થવાહે કહ્યું. તમારામાંથી એકને પણ હું મારવા માગતો નથી. સુપુમા દારિકાનું શરીર જે નિષ્પ્રાણ અને નિર્જીવ જની ગયું છે તેનો આહાર કરીએ અને રાજગૃહમાં પહોંચીએ. આ વાત દુઃખિત હૃદયે બધાએ સ્વીકારી અને આજીવનમાંથી કાપ્ટ લાવી સળગાવી માંસ પકવ્યું અને સૌએ ખાધું તથા લોહી પીધું અને નગરમાં પહોંચ્યા.

વિચાર કરો કે આ છએ જણાએ કેવા કઠંગતા હૃદયે લોજન કર્યું હશે? શરીરની કાંતિ વૃદ્ધિ પામે તે માટે? જળની વૃદ્ધિ માટે? અથવા વિવશસેવનની શક્તિનાં વધેન માટે, સુપુમાદારિકાના માંસ-સોષિત નથી. ખાધાં પણ રાજગૃહ પહોંચવા માટે ખાધા છે. એમ છએ કાયના જીવો સાધુનાં સંતાનો છે. સિદ્ધગતિરૂપ સ્થાને પહોંચવા માટે એકેન્દ્રિયના મશાંનો આહાર કરવો પડે છે, પણ તેમનું હૈયું કઠંગતું હોય છે. શરીરમાં

કાંતિ અને જળ વધે તે માટે સાધુ આહાર કરે નહીં. રસપૂર્વક ઇન્દ્રિયોને પોષણ આપવા માટે આહાર કરે નહીં. સંયમની યાત્રાનો નિર્વાહ કરવા માટે ખાવું પડે છે. સાધુ આહારમાં ગૃહ, મૂર્છિત કે આસક્ત ન હોય.

અનાસક્ત યોગને ડેજવવા માટે ભગવાને આ સુંદરમાં સુંદર દૃષ્ટાંત આપેલું છે. ગાડામાં કિયુડ કિયુડ અવાજ થતો હોય તો તેલ ભરવું પડે છે. તેમ શરીર છે એટલે પેટ ભરવું પડે છે. પણ સારી વાનગી ભેટાં મોઢામાં પાણી ન છૂટે. આ સાંભળી તમારા જીવનને પણ ભેઈ લેજો. જીભ ઉપર કેટલો કાળૂ મેળવ્યો છે તે વિચારી લેજો. જેને વસ્તુનું સાચું સ્વરૂપ સમજાય છે તે બે વસ્તુથી ચાલે તો ત્રીજી વસ્તુ ખાવાની ઇચ્છા ન કરે. તમે જોમ ન માનશો કે ધી, દૂધ આદિ વસ્તુ ખાવાથી વિશેષ શક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે, કારણ કે શક્તિ વીર્યશુષ્ણના ઉઘાડથી પ્રાપ્ત થાય છે. માટે બહુ માદક પદાર્થો ખાવા નહીં. એકવાર મન પર કંટોળ આવી જાય તો કોઈ વસ્તુ અધરી પડતી નથી.

૪૮ કરોડ સૌનૈયાનાં સ્વામી-૩૨ રમણીયોના ભરથાર ભુકુંડ શ્રાવક એક વાર ભગવાન નેમનાથના સમાગમમાં આવ્યા અને જીવનનો પલટો થઈ ગયો. રંગરાગ છૂટી ગયા અને હૈયું વૈરાગવાસિત બની ગયું. ખાર મત અંગીકાર કર્યા, અને ખાવામાં ચોખ્ખા, ચણાની દાળ અને પાણી ત્રણ દ્રવ્યની છૂટ રાખી. તેમની સ્ત્રીઓએ કહ્યું “તમને શું થયું છે ? કંઈ દઈ હોય તો દવા કરાવીએ. પણ આવું જીવન કેમ ચલાવી લેવાય ?” આ સાંભળી શ્રાવકે કહ્યું, “મને કંઈ દઈ નથી થયું, પણ ભગવાન નેમનાથનાં બોધે મારો આત્મા ભગ્ન થયો છે.”

આમ જે આત્મામાં આત્મભગવતિ આવે છે તે જગતનાં વિલાસો બૂલી વૈગમ્ય-વાસિત બને છે. સંયમ છે તે જીવનવહાણનો શબ્દ છે. શબ્દ વગરનું વહાણ જ્યાં ત્યાં અથડાઈ પડે છે. સાધુજીવન સર્વશ્રેષ્ઠ જીવન છે. સાધુ મહાત્માને કેવી રીતે વહોરાવવું તે શ્રાવકોએ જાણવું ભેઈએ.

સાધુને સુજતો અને નિર્દોષ આહારવહોરાવવો, ચિત્ત, વિત્ત ને પાત્ર ત્રણે શુદ્ધ હોવાં ભેઈએ. લેનાર શુદ્ધ અને વસ્તુ શુદ્ધ ભેઈએ. શ્રાવકોએ કોઈ ભૌતિક આશાએ સાધુને વહોરાવવું નહીં. સાધુ પધારે તો શ્રાવકના હૈયામાં અનેરો ઉત્સાહ પ્રગટે. “મારે આંગણે સુરતરૂં ફણ્યો, મોતિલે મેઠ વરચ્યો અને સોનાનો સૂર્ય ઉગ્યો કે આવા પુનિત આત્માના પગલાં મારે આંગણે થયા” જોમ માને. તથાસ્પનાં સાધુ મહાત્માને નિર્દોષ આહાર વહોરાવતાં એકાંત નિર્જરા થાય છે. જરા પણ પાપ લાગતું નથી.

શ્રાવકોના દ્વાર હમેશાં ખુલ્લાં હોય. તેને આંગણે આવેલો કોઈ પણ હોય તે પાછો ન જાય, પણ તે સાધુને તરણ તારણ માની વહોરાવે અને અન્ય તિથીને અનુકંપાથી આપે. સાધુએ ઉત્કૃષ્ટ સુપાત્ર છે.

સાધુને ચૌદ પ્રકારનું દાન દેવાય “અશણુ”-પાણુ-ખાણુ-સાધન-વત્ય-પરિગ્રહ-કંઠલ-પાય પૂરુષોણુ” આ આઠ આવગા છે. એટલે સાધુ તે લઈને ગૃહસ્થને પાછા ન આપી શકે અને છ પાઠિયારા છે જે લઈને પાછા આપી શકાય છે. =પીઠ=ખાજેઠ. દ્વલગ =પાટીયું સેતુલ=ઉપાશ્રય, સંધારણેણુ=તૃણાદિની પથારી, ઉસહુ=એક ચીજની બનાવેલી દવા જેમકે હરડેનું ચૂરણ, લેસજજેણુ=ઘણી વસ્તુમાંથી બનેલી દવા, જેમ કે ત્રિદળાદિ.

આ ૧૦ પ્રકારનું શુદ્ધ અને નિર્દોષ દાન શ્રાવકે આપે. નિસ્પૃહ દાન અને નિસ્પૃહ જીવન જીવનાર બંને સંસારને ક્ષય કરે છે, અને મોક્ષગતિને પ્રાપ્ત કરે છે. સાધુ સમભાવી હોવો જોઈએ.

ભ્રામોત્તિ ન મજ્જેજા અજામોત્તિ ન સોણજ્જા ।

ઘટ્ટું પિ લઘુનું ન નિદ્દે ન નિવિરવે ॥ આચારાંગ સૂત્ર

લાભ મળે તો અભિમાન ન કરે, “હું જાઉં” ત્યાંથી પાત્રા ભરીને આવું છું.” અને ન મળે તો શોક ન કરે. ઘણું પ્રાપ્ત થઈ જાય તો સંગ્રહ ન કરે. અને થોડું મળે તો ગૃહસ્થની નિંદા ન કરે. જે પ્રતિરોધ કરે કે શું આપ્યા આવે છે ? કમાઈ આવે ? તો તેની ખાસે કીનતા લાવી વારંવાર ચાચના ન કરે. ગૃહસ્થની વચ્ચે રહે, છતાં તે કોઈનેય આશ્રિત બની ન રહે. ટાઢો ટુકડો ખાય અને આકાશે ઉડયો જાય.

આવા સાધુને વહોરાવનાર સંસારને પરિત્ત કરી નાખે, એવો પાઠ સિદ્ધાંતમાં ઘણી જગ્યાએ છે. ભગવાન મહાવીર સ્વામીએ ધીણું ચાતુર્માસ રાજગૃહી નગરીમાં કયું. ત્યાં માસખમણને પારણે માસખમણ ક્યાં. તેમના ચાર પારણા વિજયગાથાપતિ, આનંદ ગાથાપતિ, સુદર્શન ગાથાપતિ અને જહુલ નામના પ્રાદ્યણને ત્યાં થયા. અને ભગવાનને ત્રણ કરણ અને ત્રણ જોગે કરી શુદ્ધ આહારપાણી વહોરાવતાં સંસાર પરીત કર્યો. તે ભાવ-લાભ થયો અને સાથે દ્રવ્ય લાભ પણ થયો.

સંસાર પરિત્તીકણ્ણ ઇમંદં પંચ દિવ્વઝાઈ પાણમૂયાઈ તંજહા વસુહારાગુટ્ઠી વસટ્ઠવન્ને
કુસુમે નિવાહણ્ણ ચેલુક્કલેવેકણ્ણ આહાર દેવહુંદુમ્મીઝો અંતરાચિયણ્ણ અગાસં અહો ધાણં ઘુટ્ઠે ।

તેમના ઘરમાં પંચદિવ્ય પ્રગટ થયા. આકાશમાં દેવોએ સોના મહોરાની વૃષ્ટિ કરી. પંચવર્ણી કુલોની વૃષ્ટિ કરી. વસોની વૃષ્ટિ કરી. આકાશમાં દેવહુંદુલ્લી વાગી. અને ‘અહોદાન’, મહોદાન’ એવો ધ્વનિ કર્યો.

સુપાત્ર દાનનો મહિમા વધાર્યો. સાધુપુરૂષ અતિ પવિત્ર જીવન જીવનારા છે. તેમને ઉત્કૃષ્ટભાવે દાન આપવું જોઈએ. અને ભાવના ભાવવી કે મારું જીવન સંયમી ક્યારે બને ?

સંયમી જીવનમાં આવવાની દરેકને જરૂર છે. ભગવાન મહાવીર સ્વામી તદ્દભવે

મોક્ષ જનાર હતા. છતાં તેમણે દીક્ષા અંગીકાર કરી. દીક્ષા દ્રવ્ય અને ભાવે બંને રીતે આવવી જોઈએ. દ્રવ્ય વેશ તે વાઠ છે. મોક્ષ(નીપજ)ના રક્ષણ માટે વાઠની જરૂર છે. પણ વાઠને મોક્ષ કહેવાય નહીં. દીક્ષા અંગીકાર કર્યા પછી સ્વાધ્યાય, ધ્યાન અને તપ સંયમની ઉત્કૃષ્ટ ભાવે આરાધના કરવાની છે. કષાયને ટાળી સમભાવની સાધના કરવાની છે. આમ જો પોતાના જીવનમાં શુભોનો વિકાસ કરે છે તેનું અવિનાશી કલ્યાણ થાય છે. વિશેષ અધિકાર અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં...૬૨

આસો વદ અમાસ ને સોમવાર તા. ૧૮-૧૦-૭૧

અનંતજ્ઞાની, વિશ્વની વિરલ વિભૂતિ, જગતવાસી જીવોને અમૃતપાન કરાવનાર ભગવાન મહાવીર દેવની આજે નિર્વાણતિથિ છે. એ મહાપુરૂષ પરમપંથનો પ્રકાશ જગત પર પાથરતાં ગયા. ત્રિવિધ તાપથી તપ્ત જીવોને શીતળતા પ્રદાન કરતા ગયા. ભૂલેલા જીવોને મુક્તારક બન્યા. એ ક્ષમામૂર્તિ, કલ્યાણમૂર્તિ એ કૃપાના ધોધ વહેવડાવ્યા. અનેક હિતશિક્ષાઓથી ભર્યા જીવોનાં હૃદયને રંગ્યા. અર્હિંસાના ઘૂંટડા પ્રેમપૂર્વક પીધાં અને જગતને પીવડાવ્યા. તેમનું ત્યાગ-બલિદાન અને તિતિક્ષામય જીવન પ્રેરણા આપતું ગયું.

ભગવાન મહાવીર સ્વામી વિશ્વપ્રેમની જ્યોત જગાડનાર હતાં. તેમણે જીવન જીવવાનો ઉચ્ચતમ આદર્શ જગત સામે ધર્યો. ભગવાન મહાવીર દેવ આ યોગીસ્રીનાં ચરમ તિર્થંકર દેવ હતા. ચૌથા આરાના ૭૫ વર્ષ અને સાડા આઠ મહિના બાકી રહ્યાં ત્યારે ભગવાનનો જન્મ થયો. ત્રીસ વર્ષની ભરયૌવન અવસ્થામાં શબ્દ વૈભવો-સ્રી આદિનાં સુખોને ઠોકરે મારી સંયમના કઠોર માર્ગે કઠોર સાધનાની શરૂઆત કરી. હૈયે હાર, બાંહે બાજુબંધ, માથે મુગટ, કેડે કંદોરા, વેઠ, વીંટી આદિ તમામ શણગારો ઉતાર્યાં. ઠાપી બાજુનો ઠાબા હાથથી, અને જમણા હાથથી જમણી બાજુનો, એ બાજુનો (સાઈડનો) અને એક વચ્ચેનો, એમ પંચમુઠી લોચ સ્વયં કર્યો. તિર્થંકરો હજમ પાસે પોતાનું માથું નમાવે નહિ. પાંચ મુઠીમાં આખો લોચ ઉપાડયો, તે કેવા બળવાન અને પરાક્રમી હશે ! ભગવાનનાં લોચના વાળ ઢીંચણુભર થઈ વજ્રહીરાનાં થાળમાં ઈન્દ્ર મહારાજે ઝીલ્યા.

અનંત સિદ્ધોને નમસ્કાર કરી ભગવાન ‘કરેમિ ભતે’નો પાઠ ભણ્યા. અને અભિચક્રે કર્યો કે, આજથી હું મારી કાયાને વોસિરાવી દઉં છું. ચાવત્ જીવન દેવ-મનુષ્ય તથા

તિય'ચનાં કોઈપણ પ્રકારનાં ઉપસર્ગો આવશે તથા કોઈપણ પરિવહ પડશે, તો પણ હું મારા માર્ગથી ચલિત નહીં જનું. ભગવાને સાડા બાર વર્ષ અને એક પખવાડિયા સુધી કઠોર સાધના કરી. માર મળ્યા. પ્રકારો મળ્યા. કટુશબ્દોનાં વરસાદ વરસ્યા. અનેકે આવી તેમને પ્રલોભનો આપ્યાં, પણ સાધનાના એ અડંગ યોગી કોઈથી ડર્યા નહિ, કોઈમાં લોભાયા નહિં. આત્મયોગની એવી પ્રખર ધૂણી ધખાવી કે સર્વ વાસનાઓ-ઈચ્છાઓ તેમાં ભસ્મીભૂત થઈ ગઈ.

આપણું શાસનપતિ દેવ આપણને ઘણું શીખવી ગયા છે. તેમની સાધના આપણને પ્રમાદ ટાળવાની પ્રેરણા આપે છે. ભગવાને ઘોર સાધનાને અંતે કેવળજ્ઞાન-કેવળદર્શન પ્રાપ્ત કયું. કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યા પછી ૧૨ પ્રકારની પરિવહમાં ધર્મ ઉપદેશ આપ્યો. બંધન અને સુક્તિનાં કારણો સમજાવ્યાં. બંધના કારણને છેદી નાખવામાં આવે તો સુક્તિ અવશ્ય પ્રાપ્ત થાય. કર્મના બીજ જેણે બાળી નાખ્યાં તેના જન્મ-મરણ મટી ગયાં. ભગવાને ઉપદેશેત્ર બોધને જીવનમાં ઉતારી તેમની આજ્ઞામાં ઉઘમી જનવું તે દરેક સુર પુરુષનું કર્તવ્ય છે. હવે જન્મ ન લેવો પડે તેની તૈયારી કરવાની છે. હવે જાગૃત થાઓ. કિંમતી સોનેરી અવસર હાથમાંથી ચાલ્યો ન બંધ તેની તકેદારી રાખો. ભગવાને બંધ જીવોને સાચી સાધનાનો માર્ગ જતાવ્યો છે. સમ્યક્ જ્ઞાન, સમ્યક્ દર્શન અર્ગ સમ્યક્ ચારિત્રમાં રમણતા કરવી તે નિજ સ્વરૂપમાં રમણતા કરવા બરાબર છે. વિષયોમાં અને રૂપાંશોમાં રમણતા કરવી તે વિભાવ દશા છે. સુસુષ્ઠુ આત્માઓએ વિભાવ ટાળી સ્વભાવ તરફ દોટ મુકવી જોઈએ. સદ્ગુણોને વિકસાવવા જોઈએ. હૃદય ટળે તો શુભોમાં આગળ વધી શકાય.

ભગવાન પણ એક દિવસ આ અનાદિ સંસારમાં રમણતાં હતા. ચોરાશીનાં ચક્કરમાં પરિભ્રમણ કરતાં હતાં. પણ તેઓએ અપૂર્વ સાધના કરી સિદ્ધ ગતિને પ્રાપ્ત કરી. આપણે ભગવાન સાથે અનંતવાર સંબંધ જોડ્યા હશે, પણ તેમનાં જેવો પુરુષાર્થ આપણમાં પ્રગટ્યો નહિં. તે અકસોગ્રની વાત છે.

મેં ને તમે આ સંસાર સાગરમાં કર્યા સગપણ અપાર, તમે તો થરા પ્રભુ સિદ્ધ નિરંજન, મારો ના આંખો આરો રે.

પ્રભુ મને એક આધાર તમારો.

હે પ્રભુ! મિત્રપણે, શત્રુપણે, દસીપણે, મા-પણે, બાપપણે, ભાઈપણે, ખેડનપણે, અનેકવાર તારા સંબંધમાં હું આંખો. હે પ્રભુ! તમે સિદ્ધ, શુદ્ધ, નિરંજન, નિરાકાર બની ગયા. અને મારે રજડપટ્ટી ચાલુ જ રહી. હે નાથ! પૂર્વ સંબંધનો કંઈક તો નાતો રાખ, મારો ઉદ્ધાર તો કર. હું કયાં રે સિદ્ધ થઈશ? તારી પાસે મારો નંબર કયાં લાગશે? અત્યાદે તો દ્રવ્ય અને; ભાવે મારા-તારા વચ્ચે કેટલું અંતર છે? અ

અંતર ક્યારે તૂટેશે ? ત્યાગ, વૈરાગ્યમય જીવન બનાવી, વિષય કપાયતું દમન કરી મોક્ષ તરફ મારા પગલાં બેરહાસ ક્યારે ઉપડશે ? હે પ્રભુ ! હવે હું થાકી ગયો છું. આ ત્રાસથી કંટાળી ગયો છું, મને શીઘ્ર તારા જેવો બનાવ. હે પ્રભુ ! મારું જીવન સળગી રહ્યું છે. તેને શાંત કરવાની જાડીબુટ્ટી તો બતાવ.

હૈયે તમારે સત્ય-અહિંસા પ્રેમ કરૂણા પ્રગટે,
અસત્ય હિંસા, વેરઝેરમાં જીવન મારું સળગે,
શાંત સમાધિ લાધી તમને મારે લડકા બીતર,
મારી તમારી વચ્ચે લાખો જોજન કેરું અંતર...

હે ભગવાન ! તમે ક્ષણ-ક્ષણે જાગૃત રહીને અનુપમ સાધના કરી તમારા પર ઉપસર્ગ અને પરિપક્વતા અનેક જડીઓ વરસી, છતાં હૈયામાં ઠકળાટ નહિ. એક સીસકારો પશુ ક્યો નહિ. ગમે તેવી પરિસ્થિતિમાં પણ તમારા હૈયેથી અહિંસા અને કરૂણા વરસી રહી, અને હું યામર, વિષય-કપાયમાં અને વેરઝેરમાં સબડતો રહ્યો છું. તમે શાંત-સમાધિ પ્રાપ્ત કરી અને મારે હૈયે લડકાં બળી રહ્યા છે.

“ જીએ જીએ તમે ચઢ્યા, હું નીચે નીચે પડતો,
સુક્રિતપદને પાગ્યા તમે, હું લખચોરાશી ફરતો,
કેમ કરી આ અંતર તૂટે, એ જ વિચારું નિરંતર....મારી તમારી...

હે પ્રભુ ! તમારી પ્રખર સાધનાનાં અલૌકિક બળે તમે જીએ જીએ પહોંચી ગયા, અને હું હતુલાળી રખડતો-રજળતો રહી ગયો. હવે આ તારું ને મારું અંતર ક્યારે તૂટે એ જ નિરંતર વિચારી રહ્યો છું. ખરેખર ! સાધનાનો માર્ગ સુવાળો નથી, પણ કાંટાળો છે. એકેક ઇન્દ્રિય પણ વિજય મેળવવા માટે સાધકે આત્મ-સંજામમાં તુચ્છ યુદ્ધ ચલાવવું પડે છે. અદ્વૈત ઉત્સાહ અને અપૂર્વ શ્રદ્ધાથી મુસ્કેલીઓનો સામનો સહર્ષ કરવો પડે છે. વિષયો તરફ દોટ મૂકવાનાં અનાદિકાળના સંસ્કારોને દૂર કરવા ભગીરથ પ્રયત્ન કરવાનો છે.

એક વખત સાધુઓની મીટીંગ ભરાયી. તેમાં પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થયો કે પાંચ ઇન્દ્રિયમાં કઈ ઇન્દ્રિય જીતવી વધુ મુશ્કેલ છે. સૌએ પોતપોતાનાં અનુભવની સરવાણી વહેવડાવી. એક મહાત્માએ કહ્યું. “ શ્રોતેન્દ્રિય પર વિજય મેળવવો ખૂબ મુશ્કેલ છે. માન-અપમાનનાં શબ્દો સાંભળવા મળે, છતાં મનમાં હર્ષ કે શોકની એક રેખા પણ જિલી ન થાય, આ દશા પ્રાપ્ત કરવી સહેલી નથી. ધ્યાન ધરીને બેઠા હોઈએ ત્યારે બીજા ઇન્દ્રિયોને જીતવી સહેજ બને છે, પણ બહારનાં શબ્દો તો સંભળાય છે. આ દાષમે સમભાવ રાખવો મુશ્કેલ છે.

આ સાંભળી બીજા મહાત્માએ કહ્યું, “ સુનિઓ ! મારો અનુભવ તો એવો છે કે

અંધુઈન્દ્રિય પર વિજય મેળવવો અશક્ય છે. ત્યાં જઈએ ત્યાં રૂપ નજરે પડે છે રહેનેમિ જેવો મદારથી પણ રાત્રીનાં રૂપને જોઈને ખરાબ માંગણી કરી બેઠો. સીતાના રૂપમાં અંધ બનેલો રાવણ રણમાં રાજાઓ. રૂપની પાછળ અનેક પતંગીયાઓ બલિદાન આપી દે છે. મેનકાનું રૂપ જોઈ વિશ્વામિત્રનું ૪૦ હજાર વર્ષનું તપ ધૂળમાં મળી ગયું. માટે અંધ પર સંયમ મેળવવો અતિ કઠણ છે. ત્રીજા મુનિએ કહ્યું. “મારી દૃષ્ટિએ પ્રાણેન્દ્રિય જીતવી સૌથી કઠિન છે. સુગંધી પુદ્ગલો મનને બહેલાવી જાય છે. અને દુર્ગંધ આવે તો સહન થતી નથી. તરત કપડું નાક પર મૂકી દઈએ છીએ.”

વળી ચોથા મહાત્માએ કહ્યું, “ભાઈઓ ! તમારી ભૂલ થઈ રહી છે. સૌ કરતાં વધારે કામ જીવ કરે છે. જીવ બે ધારે ખડગ છે. બોલવામાં અને ખાવામાં બે રીતે આપણને નુકસાન પહોંચાડે છે. જો મુનિ રસેન્દ્રિય પર કાઠૂ ન મેળવે, અનેક મધુરી વાનગીમાં આસક્ત થાય તો સાધનાને શિખરે ચડેલો જીડી ખીણમાં ગબડી પડે છે. અને વાણી પર નિયંત્રણ ન મૂકે તો કંઈકના જીવનમાં ઝેર વ્યાપી જાય છે. પ્રિયજનોમાં વેશનાં ખી વધાય છે.

એક વખત એક પ્રધાને તેના રાજાને કહ્યું, રાજન્ ! જીવમાં અમૃત છે અને જીવમાં ઝેર છે. કડવાશ અને મીઠાશ બંને જીવમાં રહે છે. આ સાંભળી બાદશાહે પોતાની જીભ આપા મોઢામાં ફેરવી પણ તેને કડવો-મીઠો સ્વાદ ન આવ્યો. આથી પ્રધાનને કહ્યું, “પ્રધાનજી ! તમે કહો છો, જીવમાં કડવાશ અને જીવમાં મીઠાશ છે પણ તે કેમ માની શકાય ? મને તો એવો અનુભવ થતો નથી. તમારી કહેલી વાતને તમે સાબિત કરી દેશો તો હું માનું.” પ્રધાને કહ્યું. રાજન્ ! “તાંબાને પત્ર લેખ કરી આપો કે તેને માટે હું કોઈ પણ ઉપાય અજમાવું તો આપ શિક્ષા નહિ કરો” રાજાએ એ પ્રજાણે લખી આપ્યું. એ પછી શેઠાં દિવસે પ્રધાને રાજાને કહ્યું. “રાજન્ ! આજે વીરપસંદીનો દિવસ છે. મહારાણીને મેં પહેન માન્યા છે. આજે હું તેમને જમવા માટે આમંત્રણ આપું છું. આપ મહેરબાની કરી માફ આમંત્રણ સ્વીકારો” પ્રધાનની ઇચ્છાનો રાજાએ સ્વીકાર કર્યો અને મહારાણીને માનભેર જમવા માટે મોકલ્યા. પ્રધાને રાણીનું ખૂબ જ સુંદર સ્વાગત કર્યું. બહેન માટે ગાલીચા પાથર્યાં, ખૂબ સુંદર શબ્દોથી નવાજ્યા. લાંબો ગ્રેમ, બહેન પ્રત્યેની લાગણી જોઈને રાણી સાહેબાએ વિચાર કર્યો કે મારા ભાઈને પાંચ ગામ લેટ અપાવું અને બહેન જવા તૈયાર થઈ ત્યારે ભાઈએ કહ્યું. “આ ગરીબની જીંપડીએ કોઈવાર તમારા પુનિત પગલાં કરશે” બહેનને એટલો આનંદ છે કે તેમણે વિચાર્યું કે રાજમાં જઈ તરત મારા ભાઈ માટે ૨૫ ગામ લખાવી લઉં. રથ સવાના થતો હતો ત્યારે પ્રધાને મોટેથી તેમની પત્નીને કહ્યું. “આ તરકડી જમીને ઉઠી ત્યાં ચોકો કર્યો કે નહિ ? આ વચન કહ્યું પટ પર પડતાં જ રાણીનો પીતો ગયો. અરર....આ ભાઈ મેં કે મીઠડો અને મને તરકડી કહે છે ? આનું

માથું કપાતું તો જહું ખરી ! આખા રસ્તામાં પ્રધાનનું અનેક પ્રકારે અનર્થ ચિંતવતી ચિંતવતી શણી રાત્ર્યમાં પહોંચી અને સીધી કારાગૃહમાં આવી ગઈ.

રાત્ર સાહેબ પધાર્યા એટલે તેમણે રાણી આંખા છે કે નહિ તેની ખબર કઢાવી. ઘાસી તરફથી તેમને જાણવા મળ્યું કે તેઓ આવીને સીધા કારાગૃહમાં પધાર્યા છે. આથી રાત્ર ત્યાં ગયા. અને કોઠિત થવાનું કારણ પૂછ્યું. રાણીએ કહ્યું “તમારા પ્રધાન મોટે ઉપાડે મને જમવા લઈ ગયા, મારી ખૂબ સરસાર કરી અને હું રથમાં સવાના થઈ એટલે મને તરફડી કઢી. તેનું માથું તલવારથી ઉઠાડી મારી સારમે લાવેા. આ સાંભળી રાત્રનાં શુરસાનો પાર ન રહ્યો અને તરત એક સિપાહીને પ્રધાનને ધોલાવવા મોકલ્યો. પ્રધાનજી તો જાણતાં જ હતા કે હમણાં તેડું આવવાનું છે. સમાચાર મળતાં જ તેઓ રાત્ર પાસે હાજર થયા અને મસ્તક નમાવી પૂછ્યું. “શી આજ્ઞા છે મહારાજાધિરાજની ? રાત્રએ કંઈ આંખ કરી પ્રધાન સામે જોયું. અને કહ્યું. ‘મારી રાણીનું અપમાન તે માફ જ અપમાન છે. માટે ફાંસીએ ચઢવા તૈયાર થઈ જા.’

પ્રધાને ત્રાંખાનો લેખ બતાવ્યો અને કહ્યું : મહારાજા, મહારાણીનું અપમાન કરનાર હું કોણ ? ખરેખર મેં અપમાન નથી કર્યું. આ તો આપની આજ્ઞાનું પાલન કરવા કરવું પડ્યું છે. રાણીજીને પૂછી જુઓ કે જમ્યા ત્યાં સુધી કેવા ભાવ હતા ને નીકળ્યા ત્યારે કેવા ભાવ બદલાયા ? રાત્ર પણ સમજી ગયા કે જીભમાં કંડવાશ છે ને જીભમાં મિઠાશ છે. કંડવાં વચન બોલવાથી સામા માણસ સાથે વેર થાય છે. માટે બોલવામાં ખૂબ જ ઉપયોગ રાખવો જોઈએ. કાલે નૂતન વર્ષની શરૂઆત થાય છે. તમે આજે નિર્ણય કરો કે મારે કોઈને કંડવાં વચન કહેવા નહિં. જીભને ગળ્યું લાવે છે તો જીભમાંથી કારેલાની કંડવાશ કેમ નીકળે છે ? તમારા સ્નેહીઓ-મિત્રો-સાઈઓ-વડીલો તરફથી તમને અનેક ભાતના અભિનંદન આવશે અનેક શુભેચ્છાઓ મળશે, પણ એ બધાં ફળે ક્યારે ? જો પ્રકૃતિ પલટો ખાય તો અનેક લાલો પ્રાપ્ત થાય. તમારું હિત તંમે ઇચ્છના હો તો જીવન સુધારો. જીભ પર કાણુ રાખો. પાંચમા મહાત્માએ કહ્યું “મુનિઓ ! સ્પર્શેન્દ્રિય પર વિજય મેળવવો ખૂબ મુશ્કેલ છે. મુલાયમ સ્પર્શ આવતાં તરત મનમાં ગલગલીયા થાય છે, અને કંઈક કોઈને ગમતો નથી.” આમ સાધુઓ નિર્ણય કરી શક્યા નહિં કે કંઈ ઇન્દ્રિય જીતવી વધુ મુશ્કેલ છે. અંતે નિર્ણય કર્યો કે દરેકે એક અઠવાડિયા સુધી એક એક ઇન્દ્રિયને જીતવા પ્રયત્ન કરવો અને શો અનુભવ થાય છે તે કહેવું.

આઠ દિવસ પછી વળી મીટિંગ બસણી. પણ અનેક વાતની ચર્ચાને અંતે ચોક્કસ નિર્ણય કરી શક્યા નહિં. અંતે બધા સંતો એક બહુસૂત્રી અને વિચિત્ર જ્ઞાની મહાત્મા પાસે પહોંચ્યા. અને વિનયપૂર્વક પ્રશ્ન પૂછ્યો. એ મહાપુરુષે કહ્યું, “જુઓ મુનિઓ ! એક મહેલને પાંચ દરવાજા હોય તેમાંથી એક બંધ કરી ચાર ખુલ્લા રાખે તો મહેલની અંદર

ચોર-લૂંટારાનો ભય ખરો કે નહિ? 'હા' એક પણ દરવાજો ખુલ્લો હોય ત્યાં સુધી ભય તો ખરો જ." એમ પાંચ ઇન્દ્રિયના પાંચ દરવાજા છે. દરેકમાંથી આસવનો પ્રવાહ ચાલ્યો આવે છે. પાંચે ઇન્દ્રિયો ભયંકર વાઘણ સમાન છે. પાંચે ઇન્દ્રિયનાં વિષયસેવનથી અકલ્પ્ય શક્તિનો દુર્બલ થાય છે. આત્મધન લૂંટાઈ જાય છે. એકેય ઇન્દ્રિય સામાન્ય નથી. બધીને છતવી મુરકેલ છે. માટે આત્મસાધકે પાંચે દરવાજા બંધ કરવાની જરૂર છે." મહારાજાની મુનિ પાસેથી ખુલાસો સાંભળી સૌ ખુશ થયા.

ભગવાન મહાવીર સ્વામીએ આપણને એ જ સંદેશો પાઠવ્યો છે કે વિષય અને કષાયથી મુક્તિ મેળવો. એટલે તમે અવશ્ય મુક્ત બની શકશો. દિગંબર હો, દેરાવાસી હો, સ્થાનકવાસી હો કે સોનમઢી હો કે તેરાપંથી હો, પણ કષાયનો ઉકળાટ શમાવ્યા વિના કોઈનો મોક્ષ થવાનો નથી. કષાયમાં આત્મા બાંધ્યો ન જાય તે માટે પળે-પળે જાગૃત રહો. ન ધાયું હોય તેવું થયા કરે છે. તું ગમે તેટલો જીંચો-નીચો થઈશ પણ તારું કંઈ ચાલવાનું નથી. માટે સમતાની સાધના શરૂ કરો. તમારા હૃદયને શુદ્ધ અને નિખાલસ બનાવો. અધમ ભાવનાથી અધોગતિ થશે અને ઉચ્ચ ભાવનાથી ઉચ્ચ ગતિ થશે. વિભાવ-ભાવને ટાળી સ્વભાવમાં સ્થિર થઈશું તો આપણે પણ એક દિવસ ભગવાન જેવા બનીશું. ભગવાન મહાવીર દેવે પોતાની અંતિમ દેશનામાં ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રની પ્રરૂપણા કરી. તે વખતે ૧૮ દેશના રાજાઓ રાજપાટની જવાબદારી છોડી પ્રભુ પાસે છક પૌવધ કરી એકા હતાં.

દેશ અઢારનાં રાજાઓ આવી છકું છકું પોપા કર્યા હતાં એ,
વીર પ્રભુનું મુખ નિહાળી વાણીના રસમાં જાન્યા હતાં એ,
વીરનો નિર્વાણ દિન દિવાળી, ગૌતમ જ્ઞાની કેવા હતાં એ,
સંપૂર્ણ જ્ઞાનની જ્યોતિ પ્રગટાવી, સ્વભાવ રમણતામાં ઝીલ્યા હતા એ.

પ્રભુ ભવ્ય જીવેને અમૃતરસમાં તરણાળ બનાવી ૧૬ પ્રકર સુધી દેશના આપી શુકલધ્યાનને ચોથો પાંચો સમુચ્છિન્નક્રિય અનંતર, અપ્રતિપાતિ, અનિવૃત્તિધ્યાતા, મન, વચન અને કાયાના યોગનું રૂંધન કરી વેદનીય, આયુષ્ય, નામ અને યોગ આ ચાર કર્મનો ક્ષય કરી, ઔદારિક તેજસ અને કાર્મણ શરીરને સર્વથા છોડી સમશ્રેણી ઋજુગતિ અન્ય આકાશ પ્રદેશને નહિ અવગાહતાં, અણુરપર્શતા એક સમય માત્રમાં ઉર્વગતિ, અવિચ્છેદ ગતિએ સિદ્ધદેશ પામ્યા. કેવળજ્ઞાનનો સૂર્ય અસ્ત થતાં સર્વત્ર અધિકાર છવાઈ ગયો. ત્રિલોકીનાથ, શાસનપતિ પ્રભુ જતાં દરેકનાં હૈયામાં કેવો કારમો આઘાત થયો હશે?

મુજને ગેલ્યો રે ટળવળતો તિહાં રે, નહિં કેઈ આંસુ લુછણહાર,
ગૌતમ કહીને કોણ બોલાવશે રે, કોણ કરશે મોરી સાર,
આધાર હતો રે એક વીર તાહરો રે....

ગૌતમ સ્વામી વિલાપ કરવા લાગ્યા. અંતે ભગવાનનાં વાક્ય યાદ આવ્યા “મોહ છે ત્યાં સુધી મોક્ષ નહિ મળે.” સત્રીનું કવચ લેદાણું અને ઉર્ધ્વ શ્રેણી પર આરૂઢ થયા અને કેવળજ્ઞાન તથા કેવળદર્શન પામ્યા. મોક્ષપ્રાપ્તિમાં સ્વપુરુષાર્થ કામ કરે છે.

૬૪ ઇન્દ્રો અને અસંખ્ય દેવ-દેવીઓ પ્રભુનાં વિરહની વેદનાથી લમણે હાથ ઢઈ બેઠાં. ભગવાનનાં દેહનો અંતિમસંસ્કાર ઇન્દ્રો કરે. આનંદરહિત અશ્રુપૂર્ણ આંખોથી તિથે'કરના શરીરને ‘તિષ્ઠ્યુત્તો આયાહિષ્યું પયાહિષ્યું કરેઈ કરેઈત્તા.’ પથુંપાસના કરે. ત્યાર-પછી નંદનવનમાંથી ગોશીર્ષ અંદનના કાષ્ટ લાવી ચિતા બનાવે. શકેન્દ્રનાં આભિયોગિક દેવો ક્ષીરોદક લાવી તિથે'કરના શરીરને સ્નાન કરે. અંદનનું વિલેપન કરે. હંસલક્ષણેત વસ્ત્ર પહેરાવે. સર્વ અલંકારથી વિભૂષિત કરે, શકેન્દ્ર મહારાજ અગ્નિકુમાર દેવને બાલાવી અગ્નિની વિકુર્વાણ કરવાની આજ્ઞા આપે. વાયુકુમાર દેવને વાયુ વિકુર્વાવાનું કહે. તેઓ તે પ્રમાણે કરે. તે ચિતામાં અગરતુરક સેલહારસ-ધી, મધુ વગેરે અનેક ભારપ્રમાણ પ્રક્ષેપ કરે. પછી મેઘકુમારદેવ ક્ષીરોદકની વર્ષા કરે. શકેન્દ્ર ભગવાનની ઉપરની જમણી દાઢા અહણુ કરે. ઇશાનેન્દ્ર ડાળી દાઢા, ચમરેન્દ્ર નીચેની જમણી દાઢા અને બલેન્દ્ર નીચેની ડાળી દાઢાને અહણુ કરે. શેષ ભવનપતિથી વૈમાનિક દેવો યથાયોગ્ય શરીરના શેષ ભાગને અહણુ કરે. કેટલાક ભક્તિવશથી, કેટલાક પોતાનો જિવ આચાર સમજી, કેટલાક ધર્મ જાણી અહણુ કરે છે. જ્યાં અગ્નિદાહ દીધો હોય ત્યાં રત્નમય ચૈત્યસ્તુપ બનાવે છે.

ભગવાન આપણાં માટે ઘણું મૂકી ગયા છે. તેમની વાણીને જીવનમાં ઉતારીશું તો કલ્યાણ થશે. ભગવાનનું શાસન ૨૧ હજાર વર્ષ સુધી ચાલવાનું છે. હજી અઢી હજાર વર્ષ ગયા છે. તેજી-મંદી આવ્યા કરશે, પણ પાંચમા આરાના છેડા સુધી ધર્મનો સર્વથા વિચ્છેદ થવાનો નથી. આસો માસની અમાસની રાત્રે વર્તમાન શાસન-નાયક ભગવાન મહાવીર સ્વામી નિર્વાણ પામ્યા. આજે હજી અઢી હજાર વર્ષ પછી પણ મહાવીર પરમાત્માની વાત તાજી ને તાજી લાગ્યા કરે છે. હવે તો એ મહાપુરુષની આજ્ઞા શી છે તે વિચારી, સંસારભાવથી મુક્ત બનવાનો પુરુષાર્થ કરીએ, આવી ભાવના સૌએ ભાવવી જોઈએ. આમ બને તો જ આપણા સૌનું જીવન મંગલમય બની શકે. વિશેષ અવસર.

વ્યાખ્યાન નં....૯૩

કારતક સુદ ૩ ગુરુવાર. તા. ૨૧-૧૦-૭૧

અનંતજ્ઞાની ત્રિલોક્ય પ્રકાશક શ્રમણ ભગવંત મહાવીર સ્વામીએ સિદ્ધાંત દ્વારા ભવ જીવોને સમજાવ્યા છે. સિદ્ધાંત એટલે ત્રણેય કાળે સિદ્ધ થયેલી વસ્તુ હોય તેવું

સાધુ દોષને પાત્ર છે. લોભ કરીને પણ કોઈ ચીજ ન બોદે. જરૂરિયાત કરતાં વધારે બોદવું એ પણ દોષ છે. કોઈ કુંવારી અથવા વિધવા બાઈને ગર્ભ રહી ગયો હોય તો સાધુથી એમ ન કહેવાય કે દયો, આ ચૂર્ણ આપું છું, તેનાથી ગર્ભ પડી જશે, આમ કોઈનાં ગર્ભ પડાવી આહાર લેવો પણ ન કહેવો. સાધુએ જેમ બને તેમ આંધાં સાધનથી ચલાવવું જોઈએ. પેટી પટારા ભરી રાખવા એ સાધુનું કર્તવ્ય નથી. કોઈ પણ વસ્તુ ગૃહસ્થને ત્યાં એવી હોય કે પોતાની જીભ તેને ઇચ્છતી હોય તો માંગી માંગીને લે. હજી બોદાવો એમ કહે અથવા દરેક તપેલાદિ પરચા હોય તો પૂછે કે આમાં શું છે? આમાં શું છે? આમ રસેન્દ્રિય પર દાખૂ ન હોય તો આમ પૂછી પૂછી આહાર લે તો દોષને પાત્ર બને છે. સાધુ છ પ્રકારે આહાર લે છે. છ કારણ ઉપસ્થિત ન થાય છતાં ખાધા કરે તો પણ દોષ લાગે. સાધુ નિર્દોષ અને શુદ્ધ આહાર બોદારીને આવે પણ ખાતાં ખાતાં એક એક વસ્તુ વખાણી વખાણીને ખાય, જેમકે શું દહિંવડા કર્યા છે! આવા માલપુવા કદી ચાખ્યા પણ નથી, આમ બોલે તો પણ દોષ લાગે અથવા આ બાઈ ખીચડીમાં મીઠું નાખવાનું ભૂલી ગઈ છે દૂધપાકમાં સાકર ઘણી ઓછી નાખી છે ધાનનું ધૂળ કરી નાખ્યું છે, આમ વખોડીને ખાય તો પણ દોષ લાગે છે. આવા દોષોથી સંયમનો ધૂમડો થાય છે. ખૂબ સરસ આહાર મળ્યો હોય તે કાંસી કાંસીને ખાય તો આળસ થાય છે. અને ધર્મધ્યાન કરી શકે નહીં. આથી પ્રમાણાતિકાંત ખાનારને પણ દોષ લાગે છે, માટે સાધુઓએ જન્મતી વખતે પેટને ઉણું રાખવું જોઈએ. સાધુ પહેલા પહોરને આહાર ચોથે પહોરે કરે તો પણ દોષ લાગે છે. આ વસ્તુમાં જરા મીઠું અથવા સાકર ઓછી છે તો સ્વાદ માટે મીઠું આદિ વસ્તુ મેળવે તો દોષ લાગે નિર્દોષ આહાર લાગ્યા પછી રાગ મેળવીને ખાય તો દોષ લાગે છે. તેથી ખાતાં ખાતાં રાગની લહર ન આવવી જોઈએ. જો રાગ લાગ્યો તો સંયમ ધુળધાણી અને વા પાણી થઈ જાય છે. સૂઝતું પણ અસૂઝતું કરીને ખાય છે. આજે ઘણા સાધુ, શ્રાવકોને કહે છે કે મારે ઇન્ડિયન જોઈએ છે, મારે ઇડિયાન જોઈએ છે, મારે સુલાયમ મલમલ જોઈએ છે. અને સગી શ્રાવકો સાધુને શિષ્ય બનાવે છે. કારણ કે વાડ વિના વેલ કેવી રીતે ચડે!

સન્નિહિ ચ ન કુવેજ્જા લેવમાયાણ સંજણ ।

પક્કસીપત્તં સમાદાય નિરવેમ્મો પરિત્તવ ॥ ઉ. અ. ૬. ગા ૧૬

સાધુ કોઈ વસ્તુનો સંગ્રહ ન કરે. આહાર પાણીનો લેપ માત્ર-જરાતરા પણ સંગ્રહ ન કરે તે સાધુ છે. તેને કોઈમાં આસક્તિ ન હોય. તેને પોતાના આત્મમાં પૂર્ણ વિશ્વાસ હોય, અનાસક્ત સાધુ કોઈને તકલીફમાં ન મૂકે. અને એ જ જગત-વલ્લભ બને છે. પંખીની પાંખમાં કાંઈ બરાધું હોય તો તે ઉડી શકતું નથી. પાંખને ખંખેરી નાખે તો જ ઉડી શકે છે. સાધુને પણ ઉડ્યન કરવાનું છે. પરિગ્રહની મૂર્છામાં પડી જાય તો તે

આગળ વધી શકે નહીં. સાધુ પૈસાવાળાની શેઠમાં દખાતા નથી. એનો આનંદ-આંતર-વૈભવ જળરજ્જત હોય-છે. આત્માના વિરાટ સ્વરૂપમાં રમણ કરનાર હોય છે સંકૃષ્ટિત જગત સામે તેને જોવું પણ ગમે નહીં. આવા સાચા સાધુના સંગમાં આવનાર પણ તરી જાય છે.

બાહ્ય ત્યાગ પણ જ્ઞાન નહિ તે માને શુર સત્ય,
અથવા નિજ કુળ ધર્મના તે શુરમાં જ મગત.

બહારથી સાધુનો વેષ પહેરી લીધો. પણ અંદરમાં ત્યાગ પરિણમ્યો નહીં તો તે સાચો સાધુ નથી. “મેં પરિશ્રદ્ધને ફેંકી દીધો છે. દિક્ષા વખતે સુઠી ભરી ભરીને ધન ઉઠાડી દીધું અને હું જ બીજાને પકડાવું ? પરિશ્રદ્ધ પાપ સ્થાનક છે તે જાણીને જ છોડ્યું તો પછી બીજાને શા માટે પરિશ્રદ્ધી બનાવવા પ્રેરણા આપું ?” બીજાને છક્કા પંચાનાં તથા એાપન કલોઝનાં ભાવ કાઢી દેનાર સાધુએ વિચારવું જોઈએ કે આ પાપ-દોષને પાત્ર છે. શ્રાવક વધુ ને વધુ પરિશ્રદ્ધધારી બને તેમ સાધુ ન ઇચ્છે. સમ્યક જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર્યનું ઉત્કૃષ્ટ ભાવે પાલન કરી આત્મવૃદ્ધિને પ્રાપ્ત કરે તેમ જરૂર ઇચ્છા રાખે કારણ સંયોગો ક્ષણિક છે. ધન વૈભવ સાથે આવનાર નથી.

‘ અક્ષય ધન પરિપૂર્ણ’ બીજાને શરણુ લવ કે હોતે
તો અનાદિ કે ધની સખી ઇસ ભૂતલ પર હી હોતે
પર ન કારગર ધન હોતા હે બંધુ ! મૃત્યુ હી વેલા,
રાજપાટ સખ છોડ ચલા જતા હે લવ અઠેલા.

ધન-વૈભવ લવને શરણુભૂત હોય તો અનાદિકાળનાં ધનવાનો આ પૃથ્વી ઉપર જ જીવતા હોત, પણ અકસોસ છે કે લવને મૃત્યુ અવશ્ય આવે છે. અને રાજપાટ, ધનવૈભવ બંધુ છોડીને લવ એકલો જ ચાલ્યો જાય છે. વળી ધન પણ લવન સુધી ટકી રહે તેવું બનતું નથી.

“ આજનો શેઠીયો, કાલનો વેઠિયો, નોકર તે શેઠ બની જાય છે.”

ઉલટ સુલટ એમ આ અવનીમાં, કાળે કરી સૌ થાય છે.

...એ માનવી, લવનના રંગો પલટાય છે.

આજનો શેઠીયો બહુ પૈસાવાળો હોય, ૫૦ સુનિમો જેને ત્યાં કામ કરતા હોય અને પેઢી પર બપ્પે ગાઢલા ઉપર બેસતો હોય, તેનાં નામની અનેક મીલો ચાલતી હોય. એ દિવાળુ કુટુંબ છે અને તેને ખાવાનાં પણ સાંસાં પડે છે. એ શેઠને ત્યાં નોકરી કરનાર નોકર શેઠ બની જાય છે. અને શેઠને એને ત્યાં નોકરી કરવી પડે છે. કમં ઉદયમાં આવે ત્યારે તે ભીખારી બની જાય છે. કમંના જેવા થર નાખ્યા હોય એવા ઉદયમાં આવે છે. તમને એમ થાય કે વેપારમાં આવો

એકસ્પર્શ, આખી બબ્બરને પોતાના હાથમાં રાખનાર એ આવી બુલ કેમ કરે? પણ ભાઈ, આ બધા કર્મનાં નાટક છે. ધન કોઈની પાસે કાયમ માટે રહું નથી. માટે ત્રાણ-શરણ ધન નથી પણ ધર્મ છે. ત્રાણભૂત અને શરણભૂત છે. જે ધર્મનું રક્ષણ કરે છે એનું ધર્મ રક્ષણ કરે છે. જેથી વ્રત નિયમમાં આવે. સાધુપણું ન લઈ શકે તો બારવ્રત આદરે. બારમા વ્રતના પાંચ અતિચાર છે. “સચિત નિષ્પેવણીયા. -સચેત વસ્તુ પર અચેત વસ્તુ રાખી હોય, સચેત પેહણીયા =અચેત વસ્તુ પર સચેત વસ્તુ પડી હોય. આ બંને પ્રકારનો આહાર સાધુ માટે અકલ્પનિય છે. તે સાધુને વહોરાવે તો દોષ લાગે. કાલાઈકરમે=કાળ વહી ગયો હોય કે વસ્તુ ખોરી થઈ ગઈ હોય-આવી વસ્તુ સાધુને વહોરાવે તો દોષ લાગે. પદાવ્યેસે=પોતે સ્વજનો હોય, છતાં વહોરાવવા ઉભો ન થાય અને બીજાને કહે કે તમે વહોરાવો, લક્ષ્મી ચાંદલો કરવા આવે અને મોહું ધોવા જનારની જેમ આ વ્યક્તિ પણ પોતાને મળતો લાભ ગુમાવે છે. મચ્છરીયાએ=દાન દઈને અહંકાર કયો હોય કે અમારે ત્યાં રોજ સાધુ આવે. એક દિવસ પણ ખાલી ન જાય, કોઈ પણ વસ્તુ ભેઈંતી હોય તો અમારે ત્યાંથી મળે. આ પાંચ અતિચાર જાણવા, પણ આદરવા નહીં. જે બારવ્રત આદરે તેને સંધારાની ભાવના થાય. શ્રાવક હંમેશા ત્રણ મનોરથ ચિંતવે. તેમાં પહેલો મનોરથ એ ચિંતવે કે હે પ્રભુ! હું આરંભ પરિશ્રદ્ધથી ક્યારે સુક્ષ્મ બનું! બીજો મનોરથ એ ચિંતવે કે હે પ્રભુ! હું પંચ મહાવ્રત ધારી ક્યારે થઈશ! ત્રીજો મનોરથ એ ચિંતવે કે અહાર પાપનો ત્યાગ કરીને અને ચાર આહાર ત્યજીને સંધારો ક્યારે કરીશ? શરીરને ઘરેણાનાં કાબલા સમાન સાચવ્યું છે. રખે મને ટાઢ લાગી જશે, તાપ લાગી જશે. એનાં વિચાર નિરંતર કયાં છે. ટાઢ વાય એટલે સ્વેટર પહેરી લે, મફલર લગાવી લે. તડકો લાગે ત્યારે છત્રી ધારણ કરે. પગમાં જોડા પહેરે. શરીરને હવે ખૂબ સાચવ્યું છે. શરીર નજરે દેખાય છે. તેથી તેની સંભાળ કરે છે, પણ આત્માની તો પડી નથી. દેહના રક્ષણમાં રહી આત્માને સુવાડી દીધો છે. “મારી ડુર્ગતિ નહીં થાય ને? હું મરીને કયાં જઈશ?” આવો વિચાર પણ કરતા નથી. છોકરા માટે શતદિવસ મૂડી એકઠી કરી અને મરે ત્યારે છોકરાને મૂડી સોંપતા જાય છે. પણ કરેલાં કાળા કર્મ હવેને લોગવવા પડે છે. પહેલાંના સંસ્કારી પુત્રો પિતાને કહેતા, અમારે માટે કાંઈ રાખતા નહીં. તમે સંસ્કાર આપ્યા અને અમને લાઈને ચડાવ્યા છે. હવે અમે અમારા બાવડાનાં જોરથી કર્માઈશું. તમે તમારે ધર્મધ્યાન કરો. અને મેળવેલું ધન ધર્માદામાં આપો. આજે આવું કંઠેનારા કેટલા છે? અરે, બાપની મિલકત માટે છોકરા કોટે ચડે છે. જેની પાસે સંસ્કારરૂપી ધન છે એ ધન માટે કદી ઝગડા કરતા નથી. કારણ કે તે સમજે છે કે મારા ભાગ્યમાં હશે તેટલું જ મળશે પુણ્ય અને પાપ બંને તત્ત્વ સમજાયા હોય તેને કદી ઝગડાની ભાવના થાય નહીં. તે સમજે કે ભાગ્યમાં ન હોય તો આવેલું ધન પણ ચાલ્યું જાય. અને ભાગ્યમાં હોય તો અણધાર્યું મળી રહે. પુણ્ય પાપની થીયેરી સમજનારને કોઈની પાસેથી પડાવી લેવાની ભાવના ન થાય. અને

કેઈ લઈ જાય તો પણ પારકાનાં દોષ ન જોવે. પણ મારા પુણ્યમાંથી ખૂટયું એમ માને. મારે એનાં ઉપર વેર કરવું નથી, મારા આગલા ભવનો લેણીયાત હશે તે લઈને ચાલ્યો ગયો. મારે વેર લેવું નથી. જેનનો જન્મો “ મિત્તિમે સ્વ જૂએસુ ” બોલનાર મૂર્છિત ન હોય. પુણ્યનાં ખાનામાં જેટલું પુણ્ય ઉપાજન કર્યું હશે તેટલું મળશે. માટે મારે વધારે મેળવવાની ઈચ્છા શા માટે કરવી જોઈએ એમ માને. દરેકની પુન્યાઈ સરખી હોતી નથી. એક માતાને બે દિકરા હોય તો પણ તેમાં એક બેરિસ્ટર હોય અને બીજો ઘેલો હોય. એક માણસ ભાવણ કરવા ઉભો થયો હોય તો તેને ચારપાંચ જણા ઉભા ઘઈને બેસાડી દે છે અને બીજાને બોલવા માટે વિનંતી કરે છે. અને માન આપે છે. આ બધું પુન્યાઈથી મળે છે. ઘણાં માણસો એકને સ્ટેશન લેવા જાય છે. અને ઘણા પતાકાથી તેનું સ્વાગત કરે છે. આવા પુણ્યાત્માનું પુણ્ય ખલાસ થાય ત્યારે તેને બેસવા જોડલો પણ મળતો નથી. તમને જે કાંઈ મળે છે તે તમારા પુણ્યથી મળે છે અને ભાગ્ય ભેરદાર ન હોય અને બીજાનાં હજાર અશીર્વાદ મળે તો પણ કાંઈ મળે નહીં. જેની પાસે પરિશ્રુનો લોભો છે તેના ઉપર બધા ત્રાટકે છે. પરિશ્રુ એ કલેશનું કારણ છે. એક રાત્રી બીજા રાત્રી ઉપર દષ્ટિ કરે છે અને એનાં વિનાશ માટે બોંબ, એટમબોમ્બ બનાવે છે. જેણે પરિશ્રુ છોડ્યો છે એ બીજાથી પકડાતા નથી. મોક્ષનું જેને ક્ષેત્ર છે એને માટે ધર્મ એ સર્વથેષ્ઠ સાધન છે. ને. ધર્મને, આત્માને, પરમાત્માને માનતો નથી તે કામલોગ બહુ ધૂટી સેવે છે. કેઈ જાતની અર્થાદા રાખતો નથી. પરદેશમાં ખાર વરસ સુધી પતિ-પત્ની ભેગા રહે તો તેની જીવણી કરે છે પણ આપણી આર્થ સંસ્કૃતિ કેવી છે ? પતિ પથારીમાં પડ્યો હોય, બિમાર હોય તો પણ આદર્શ નારી છાંદગી પથંત તેની સેવાચાકરી કરે છે. જેની પાસે ધર્મ નથી તેવા લોકો પૈસો ઘણો હોવા છતાં સંસ્કાર વિહિન છે. વૈભવ માટે અનેક પ્રયત્નો કરે છે. અંદ્રલોકનાં સુખ માણવાં છે તેથી એપોલોને ચોકલે છે. અંદ્રલોકમાં જઈને શું ધુળુ અને ટેક્ષ મેળવવાનાં છે ? અટલા પ્રયત્ન આત્માની યોજા પાછળ કર્યા હોય તો ન્યાય ધર્મ જાય ધનાઢય શેઠ હોય તો પણ કાંઈ સોનું ખાતા નથી. બધા દાળમાત અને દોટલી ખાય છે.

એકવાર એક બાપ અને દિકરો ધન માટે ખૂબ લડયા. બાપ કહે, હું ધન કંઈ નહીં અને છોકરો કહે હું લીધા વગર તને છોડું નહીં. પછી બન્નેએ છરા લીધા અને બંને મરી ગયા. મરીને સર્પ થાય છે. અને ધન દાટયું છે ત્યાં બાજયા કરે છે. એ પછી ત્રીજા ભવમાં બંને ઉદર થાય છે. અને એકબીજાને શાંતિથી બેસવા દેતા નથી. ત્યાંથી મરી મૃગ થાય છે. તે મૃગો પણ લડયા જ કરે છે. ત્યાંથી ગ્રાહણીને ત્યાં પુત્ર પણ બન્ને જન્મે છે. બે જણા આનંદથી રહે છે. પણ એક વખત ગામ બહાર ફેરવા જતાં ચરવાળી જગ્યા જુવે છે. અને વેરની જવાબા ભબુકે છે ઝગડતાં ઝગડતાં ઘરે આવે છે. અને તે પછી રોજ રોજ નહાવા કારણસર ઝગડા કરે છે. ભેગા રહી શકતા નથી, અને એકબીજાને બોલ્યા બ્યવહાર પણ રહેતો નથી. એક દિવસ તે ગ્રાહણીને ત્યાં એક સાધુ મહારાજ

ગોચરી માટે પધારે છે. તે વખતે જન્ન એકબીજાને લાતો મારે છે. અને વાળ ખેંચે છે. સાધુને જોઈ પ્રાણી, મહાત્માને કહે છે કે આ છોકરાને સમજાવો. કોઈ રીતે માનતો નથી. આખો દિવસ લડ્યા કરે છે. કોઈને શાંતિ લેવા દેતો નથી. મહારાજે ઉપયોગ મૂક્યો અને જોયું તો પૂર્વનાં ભવો તેમનાં જ્ઞાનમાં દેખાયા. તે પછી જન્ને માઈઓને શાંત પાડી તેમના ભવો તેમને કહી સંભળાવ્યા અને પરિશ્વર પરની મૂર્છાથી કેટલો અનર્થ થાય છે તે ભાવો ખૂબ સુંદર ભાવામાં સંભળાવ્યા. આ પૈસો પાપનું કારણ છે. પૈસાનો મોહ જીવને મારી નાખે છે. તમારે શું કરવું છે? પરિશ્વરને મોહ છોડો. શ્રાવકને પરિશ્વર ગમે નહીં. એ પરિશ્વરને શરીરનો મેલ સમજે. વાળ વધ્યા હોય તો કાઢી નાખો છો તેમ પરિશ્વર વધી જાય તો તેનો સદ્વ્યય કરી નાખો. પરિશ્વરની મર્યાદા બાધો. જરૂરિયાતથી વધારે ન રાખો. સમજીને પગલું ભરો. “મારે કેટલી જરૂર છે, તે વિચારી સંશ્વર રાખનાર અતિ પરિશ્વર એકઠો કરતો નથી.” સંશ્વરોરીથી મોંઘવારી વધે છે. દરેક માણસ જો સમજી મર્યાદામાં આવે તો જીવનધોરણ જીંચી જાય. છ કાયનો રક્ષક સાધુ પરિશ્વરમાં લોભાય નહિં. સાધુની વાણી સાંભળતાં પેલા પ્રાણીપુત્રોને જાતિરમરણ જ્ઞાન થયું. પૂર્વનાં ભવ પ્રત્યક્ષ જોયાં. પોતાની જૂલ સમજણી, કેટલા ભવથી કમ બાંધતાં આવ્યા છીએ. તેનું કારણ આ પૈસો છે; એમ જરાજર સમજાવું. એક વખત જીવને સાચી સમજણ આવ્યા પછી ત્યાગ સહજ જાય છે. જન્ને ભાઈઓ પોતાના જીવનમાં પરિવર્તન આણે છે. મહાત્મા પાસે સંયમ અંગિકાર કરે છે, અને ખૂબ સુંદર રીતે ચારિત્રનું પાલન કરતાં કરતાં મૃત્યુ નજીક આવતાં સંધારો કરી આત્મ કલ્યાણ સાધે છે. પાંચ અતિચારો છે તે જાણવા પણ આવરવા નહીં. ફહલેગાસંતપગ્ગે એટલે આ લોકનાં સુખની ઈચ્છા કરવી કે મરી ગયા પછી મોટો રાજ થાઉં. પરલોગા સંસપડગે એટલે પરલોકને વિષે સુખની ઈચ્છા કરવી કે અહીંથી મરી મોટો મહધિક દેવ થાઉં. જીવિયા સંસપડગે એટલે લોકોમાં વાહ વાહ થાય તે માટે ઝાઝું જીવું તો કીક આવી ઈચ્છા કરવી મરણાસંસપડગે એટલે દુઃખ સહન નથી થતું માટે જલદી મરી જઈ તો સાઈ. આમ વિચાર કરવાથી પણ દોષ લાગે છે. કામ લોગા સંસપડગે એટલે સંધારામાં કામ-લોગની તીવ્ર ઈચ્છા કરવી. સમજણ પૂર્વક જીવનમાં શાંતિ અને સમાધિ જોઈતી હોય તેણે મતો તો જીવનમાં આદરવા જોઈએ, સમજણપૂર્વક મતોને આદરનાર પોતાનાં જીવનનો ઉત્કર્ષ અવશ્ય સાધી શકે છે.

નિષધકુમારના ગયા પછી ભગવાન નેમનાથના પ્રથમ ગણધર વરદત્ત ઝુનિ પ્રભુને વંદન નમસ્કાર કરી પ્રશ્ન કરે છે કે હે પૂજ્ય ! “નિસદેહુમારે ઇંદ્રે ઇંદ્રે, કંતે કંતરે, એવં પિએં મણુનએ, મણુએ, મણુમરે, સોમે સોમરે, પિયદંસણે, સુરે બહુજણસ વિયણું ભંતે ! નિસદેહુમારે ઇંદ્રે ભવ સુહુવે, સાહુજણસ વિયણું ભંતે નિસદેહુમારે ભવ સુરુવે.

નિવધકુમાર દષ્ટિ એટલે બધા મનુષ્યોના મનોરથ પૂર્ણ કરનાર છે. ઈંદ્રે રૂંદે એટલે આકૃતિમાં પણ સુંદર છે. સર્વને સહાયક છે. તેમજ રૂપમાં પણ કાન્ત છે. તે સૌ માણસોને ઉપકાર કરવામાં પરાયણ હોવાથી પ્રિય છે. સર્વાંગ સુંદર હોવાથી પ્રિયરૂપ છે. દરેક તેમને અંતઃકરણથી સુંદર માને છે. તેથી મનોહરરૂપ છે. એકવાર તેમને જોનાર હંમેશા તેમનું સ્મરણ કર્યા કરે તેથી મનોહરમ છે. તેમની આકૃતિ તમામ માણસોનાં મનને અનુકુળ છે. તેથી મનોહરરૂપ છે. સૌમ્ય પ્રકૃતિવાળા હોવાથી દરેક તેમનાથી પ્રસન્ન થાય છે. હિતકારી માર્ગમાં જ પ્રવૃત્તિ કરે છે તેથી સુભગ છે. તેમનું દર્શન દરેકને પ્રિય લાગે છે. અખૂર્વરૂપ અને લાવણ્યથી તે અલંકૃત છે. તેથી સુરૂપવાળા છે. આવા ગુણથી યુક્ત નિવધકુમાર ઘણાં માણસોની દષ્ટિમા આ પ્રમાણે છે. સાધુઓ પણ તેમને એ દષ્ટિએ બુદ્ધિ છે. નિવધકુમારે આવી ઉદાર, પ્રધાન, શ્રેષ્ઠ ઋદ્ધિઓ, રૂપ-લાવણ્ય આદિ સંપત્તિઓ કયા કારણથી મેળવી ? આવી સંપત્તિના લોકતા કેવી રીતે બન્યા ? પૂર્વજન્મમાં તે કૈાણ હતા ? તેમનું નામ શું હતું ? કયું ગોત્ર હતું ? પૂર્વ જન્મમાં કેવાં પ્રકારનું અભયદાન સુપાત્રદાન કયું હતું ? કેવા અરસનીરસ પદાર્થોના આહાર કર્યો હતો ? કેવા પ્રકારના શીલાદિક વ્રતનાં આચરણ કર્યાં હતાં ? તથારૂપના શ્રમણ નિર્જન્યોનાં શા વચ્ચેના સાંભળ્યા હતા કે આવી શ્રેષ્ઠ વિભૂતિઓ પામ્યા ? નિવધકુમારનું વિશેષ વર્ણન અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં...૯૪

કારતકે સુદ ૪ શુક્રવાર તા. ૨૨-૧૦-૭૧

અનંતજ્ઞાની પરમાત્માએ લભ્ય છુવોને સિદ્ધાંત દ્વારા સમજાવ્યા છે. સિદ્ધાંત એટલે ત્રણે કાળે સિદ્ધ થયેલી વસ્તુ હોય એનું નામ સિદ્ધાંત. અહીં નિવધકુમારનો અધિકાર આલે છે. ભગવાન અરિષ્ટનેમિના પ્રથમ ગણધર વરદત્ત મુનિ જેઓ ગણધરના બાવન ગુણે કરી ઉપેત હતા. ઉદાર ગુણવાળા અને જિન નહિ પણ જિન સરખા હતા. ચાર જ્ઞાન અને ચૌદ પૂર્વના અભ્યાસી વજ્રકપલનારાય સંઘયલુના ધણી, સમ ચતુરંસ સંસ્થાની, બલિષ્ઠ શરીરવાળા, ઝોજસ્વી, તેજસ્વી, વર્ચસ્વી હતા. ધ્યાન રૂપી કોઠામાં આત્માના આનંદમાં ઝીલનારા હતા. બ્યારે અનાજ સાફ થતું હોય ત્યારે એક બાજુ ચળાતુ હોય ત્યારે એક બાજુ સોવાતું હોય, પણ સાફ કર્યા પછી કોઠીમાં નાખી દે, પછી વ્યવસ્થિત થઈ જાય છે. તેમ ધ્યાનરૂપી કોઠામાં સ્થિર થનારના સંકેતવિકલેપ ઘણા ઓછા થઈ જાય છે.

ગણધર ભગવંતને નિષધકુમાર માટે પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થયો ને ભગવંતને પૂછ્યો. નિષધકુમાર બધાને માટે પ્રીતિપાત્ર છે, સૌ એમને દર્શી છે. મનોહર રૂપ છે, સાથે સૌમ્યતા, ઉદારતા આદિ ગુણ તેમનામાં છે એમ ગણધર મહારાજ કહે છે.

જે ગુણવાન હોય તે જગવલ્લભ બની શકે છે. કાળી રાત્રે મદદ કરનાર, સુરક્ષેલીમાં માથું આપનાર હોય તે ચાલ્યા જાય, તોપણ તેની યાદી હૃદયપટ પર અંકિત થઈ રહે. જગતમાં આપણે સૌ આબ્યા છીએ અને સૌને ચાલ્યા જવાનું છે. તો જીવનમાં સદ્ગુણોની સુવાસ શા માટે ન ભરવી? જગતમાં ઘણા માણસો એવા સ્વભાવના હોય છે કે કોઈ તેના ઉપર ગમે તેટલી આપત્તિ વરસાવે છતાં પોતે સૌનું બહું જ ધરે. અને ઘણા માણસો એવા હોય છે કે જે બીજાનું કેમ બગાડવું, બીજાને કેમ હેરાન કરવા એ જ ચિંતવ્યા કરતાં હોય છે.

જીવનની સાર્થકતા વર્ણવી નથી પણ ગુણોથી છે. શુભ પ્રગટાવો તો લોકપ્રિય બની શક્યો. વિચાર કરો કે આંખના રૂળ જેટલી લોકપ્રિયતા આપણી બરી? કેરીને બધા કેટલા પ્રેમથી ખાય છે, આંખનું રૂળ જંગલમાં વૃદ્ધિ પામ્યું, આપણે શહેરમાં રહ્યા, આપણે વિજળીના પ્રકાશમાં રહ્યાં, અને તે અંધકારમાં રહ્યું, આપણને સ્વાદિષ્ટ વાનગીઓ અને શિષ્ટ ખાણું પીણું મળ્યાં અને એને ખાતર મળ્યું. છતાં આંખ જેવી મધુરતા આપણામાં કેમ ન આવી? તેનો કોઈ દિવસ વિચાર આવે છે? આપણે આપણા જીવનને ઘડવાનું છે. તે માટે આપણી વૃત્તિઓને અને આપણા વિચારોને આપણે ફેરવવા પડશે. પ્રવૃત્તિ પલટાયા વિના શુભોના વિકાસ અશક્ય છે.

એક રાજા લોભી પ્રકૃતિનો હતો. રાજ્યનો ભંડાર કેમ ભરવો તેની જ ચિંતામાં. હંમેશા તે રહેતો. પણ પ્રજાના સુખ-દુઃખ જોવાની વૃત્તિ તેનામાં ન હતી. તે રાજ્યમાં ઉપરા ઉપરી ત્રણ વર્ષ સુધી દુકાળ પડે છે. ખેડૂતોનું જીવન વરસાદ ઉપર જ હોય છે. દુષ્કાળને કારણે ખેતી થઈ શકતી નથી. અને રાજ્યનું મહેસૂલ ભરી શકાતું નથી. ત્રણ વર્ષનું મહેસૂલ ભેગું થવાથી રાજાનો પિતો ઉછળે છે, અને ખેડૂતોને કહે છે કે ગમે તેમ કરીને ત્રણવર્ષનું મહેસૂલ ભરી દેશો, નહીંતર તમારા ખેતર અને ઘરબાર લિલામ થશે. ખેડૂતોએ ગભરાતાં ગભરાતાં કહ્યું, અન્નદાતા! અમ જોવા ગરીબો ઉપર રહેમ દર્શિ રાજો. જ્યાં વરસાદ જ નથી. ખાવાના પણ સાંસાં છે ત્યાં મહેસૂલ કેવી રીતે ભરી શકીએ? આપ મહેરબાની કરી એક વર્ષની રાહ જુઓ. આ વર્ષે વરસાદ સાથે થશે તો આપની એક પાઈ પણ અમે રાખીશું નહીં. ગરીબો નો અવાજ રાજાનાં દિલ સુધી પહોંચે તેવું ન હતું. તેણે તો બધા ખેડૂતોને બેલમાં પૂર્યાં. અને કહ્યું, તમને વિચાર કરવા ૮ દિવસ આપું છું. -તેટલા વખતમાં વિચાર કરી રાજો. નહીંતર મને યોગ્ય લાગે તેમ કરીશ. જેની આપું છું. -તેટલા વખતમાં વિચાર કરી રાજો. નહીંતર મને યોગ્ય લાગે તેમ કરીશ. જેની પાસે કંઈ છે જ નહીં તે શો વિચાર કરે! સૌની આંખમાંથી આંસુ પડે છે. ઘેર તેમનાં

ઘરના માણસો પણ રૂઢન કરે છે. સૌનું ખાવાનું સુકાઈ ગયું છે. હવે શું થશે તેની ચિંતામાં કોઈને ઉંઘ પણ આવતી નથી.

તુલસી હાથ ગરીબકી કળહું ન ખાલી જાય,
સુવા ઢોર કે ચામસે લોહ બરમ હો જાય.”

જીવનમાં કોઈની પણ કદુવા-હાથ ન લેવી. કોઈની આંતરડી ન કઠળાવવી. ગરીબોની હાથ જીવનમાં સત્યાનાથ નોતરે છે. પણ માણસનાં હાથમાં સત્તા આવે ત્યારે સાનભાન ભૂલી જાય છે. આ રાજા પણ સાનભાન અને પોતાનાં કર્તવ્યને વીસરી ગયો છે. તે અરસામાં રાજાનો એકનો એક લાડકવાયો પુત્ર ઘોડાની હરીફાઈમાં પ્રથમ નંબરે આવ્યો. આથી રાજાને ખૂબ આનંદ થયો. પોતાના સંતાનો ઉપર રાગ ધરાવનાર રાજા શું ભૂલી જતા હશે કે આ પ્રજાજનો પણ મારા સંતાનો જ છે. તેમના સુખે સુખી અને તેમના દુઃખે દુઃખી છું. રાજાએ પોતાના પુત્રને ખૂબ શાભાશી આપીને કહ્યું, તારી ચતુરાઈ-હોંશિયારી જોઈ હું ખૂબ ખુશ થયો છું. તારે જે માંગવું હોય તે માંગ. આજે તું માંગીશ તે હું આપી દઈશ. રાજકુમારે પિતાના આથીવાંદ ઝીલ્યા અને વિચાર કર્યો કે પેલા ખેડૂતો બિચારા જેલમાં કેવા કરગરે છે. ગરીબોનાં દુઃખ સામે દષ્ટિપાત ન કરે તે રાજા થવાને યોગ્ય નથી. આ રાજ્યનો હું ભાવી રાજા છું. માટે મારે તેમનાં હિતની ચિંતા કરવી ઘટે. આમ વિચારી તેણે પિતાને નમન કરી કહ્યું, “પિતાશ્રી! આપ મારા ઉપર ખરેખર ખુશ થયા હો તો ખેડૂતોનાં મહેસૂલ માફ કરો અને તેમને જેલમાંથી છૂટા કરો.” રાજાનાં વિચારો કેવા અને રાજકુમારનાં વિચારો કેવા? રાજા પોતાનાં પુત્રનાં વિચારો સાંભળી ઘડીભર તો દિંગ થઈ ગયા. પછી બોલ્યા “બેટા! જો આપણે મહેસૂલ ન ઉઘરાવીએ તો ભંડાર તળિયાઝાટક થઈ જાય. તારી એમ ઈચ્છા હોય તો એમ કરી દઉં પણ મને યોગ્ય લાગતું નથી.”

પુત્રે જવાબ આપ્યો “પિતાશ્રી! ગરીબોનાં આથીવાંદ એ જ આપણો ખજાનો છે. બીજાને દુઃખી કરી આપણે શું સુખી થવાનાં છીએ? અને આ ધનભંડાર મારે માટે જ ભરો છે ને? એવા ભંડારની મને ઈચ્છા નથી. વળી ખેડૂતો અત્યાર સુધી દર વર્ષે મહેસૂલ ભરતા જ આવ્યા છે. આપણે બાણીએ છીએ કે ત્રણ વર્ષથી વરસાદ નથી થયો. તે લોકો શું શ્રીમંત છે કે આપણને ધન આપી શકે? રાજા તરફથી પ્રજાને સંતોષ હોય તો તે રાજાને વફાદાર શા માટે ન રહે?” રાજકુમારની વાત સાંભળી રાજામાં પણ પરિવર્તન આવ્યું. અને પોતાનો પુત્ર આવો ઉદાર વૃત્તિનો અને સંતોષી છે એ જાણીને આનંદ થયો. રાજાએ બધા ખેડૂતોને જેલમાંથી મુક્ત કર્યા અને મહેસૂલ માફ કરી દીધું. આજે તમારી સરકાર કેવી છે અને તમે કેવી વૃત્તિનાં છો? સરકાર પ્રજાને ચુસવા માંગે છે અને પ્રજા સરકારને છેતરાય એટલી છેતરે છે. આમાં આદર્શ રાજ્ય કયાંથી બને? અને પ્રજા

રાજાના હિતની ચિંતા ક્યાંથી કરે ? આગળ વીર બામાશાએ પોતાની સઘળી સંપત્તિ રાણા પ્રતાપને ચરણે ધરી દીધી હતી. આજે પરોપકારની વૃત્તિ દેખાતી નથી. રસ્તામાં ડોહને એકસીડંટ થયો હોય તો તેની પાસે જઈ ને તેને ઉભો કરવાની પથ્થુ ડોહને પડી હોતી નથી. માણસ જીવે કે મૃત્યુ પામે તેની કોઈને પડી હોતી નથી. માણસ જીવે કે મૃત્યુ પામે તેની કોઈને ચિંતા હોતી નથી. પડનારમાં થોડી શુદ્ધિ હોય તો તેને ધર્મ સાંભળાવવો, જેથી તેનાં અધ્યવસાયની શુદ્ધિ થાય. પણ આજે માણસાઈ મરી પરવારી છે, પોતે સાચી વ્યક્તિને ઓળખતો હોય છતાં કહી દે કે હું ઓળખતો નથી. જો ઓળખું છું એમ કહે તો કોર્ટમાં જવાબ કેવા જવું પડે. જો માણસાઈ હોય તો પ્રાણના લોભે પણ જાણવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. પરોપકારી જીવ બધાને વફાલ લાગે છે. નિષધકુમારમાં પરોપકાર વૃત્તિ તેમજ સરલતા હતી. સરળતા વિના સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થતી નથી. જેનામાં સરળતા છે, ત્યાંજ ધર્મ સ્થિર થાય છે. ભગવાને સુયગડાંગ સૂત્રમાં ૧૪મા અ.માં તો ત્યાં સુધી કહ્યું છે કે-

વિવૃદ્ધિ તેળં સમયાણુસિદ્ધે વહેરેણ વુદ્ધેણ વચોદ્વય ॥

અચ્ચુદ્વિયાપ વદ્ધાસિદ્ધવા અગારિણં વા સમયાણુસિદ્ધે ॥૮॥ સૂ. અ. ૧૪

કોઈ સાધુ કાંઈ ભૂલ કરી રહ્યા હોય અને તેમને ઘરઘાસી એટલે પાણી ભરવાવાળી બાઈ આવીને કહે કે મહાત્મન ! આપને આ શોભે નહિં. આપું નહિ કરવા યોગ્ય કર્તવ્ય આપ શા માટે કરો છો ? તો સાધુ તે બાઈને કઠોર વચન ન કહે, પણ કાનની પુટ પકડે અને કહે, મારી ભૂલ થઈ ગઈ, હવે જો પ્રમાણે નહીં કરું. આમ ક્યારે જાને ? જો જીવનમાં સરળતા હોય તો જાને. કોઈ પિતાને એનો સુસ પુત્ર કહે, “બાપુજી ! પારકી સ્ત્રી સામે તમે તાકી તાકીને શા માટે જૂવો છો ? આપના જેવા સજ્જન પુરૂષનું જો કર્તવ્ય નથી” આ સાંભળી પિતા શું એમ કહી શકે ખરો કે, “દિકરા ! તારી વાત સાચી છે. મારી ભૂલ થઈ ગઈ, પારકી સ્ત્રી સામે વિકારી દૃષ્ટિથી મારે ન જોવું જોઈએ.” સરળતા હોય તો આમ કહી શકાય.

ભગવાન નેમનાથનાં પ્રથમ ગણધર વરહત્ત મુનિએ નિષધકુમાર માટે જે પ્રશ્ન કર્યો છે તેનાં જવાબમાં પ્રભુ ફરમાવે છે :-

તેળં કાલેળં ૨ રૂદેવ જંબુદીવે દીવે મારદે વાસે રોહીણ નામ નયરે હોત્વા રિદ્ધિતિમિય સમિદ્ધે મેહવન્ને ઉજ્જાણે મણિદત્તસ જન્નસસ જગ્યાયણે દેત્યા ॥

આ જંબુદીપનાં ભરતક્ષેત્રની વાત છે. જંબુદીપ અસંખ્યાતા છે. તેથી “રૂદેવ” આ જંબુદીપ એમ કહ્યું. જંબુદીપમાં નવક્ષેત્ર છે. ત્રણ કર્મ ભૂમિના તે ભરત ધરવત અને મહાવિદેહ અને ૬ અકર્મભૂમિનાં ક્ષેત્ર છે. તે હેમવત, હિરણ્યવત, હસ્તિવત, રમકવામ, દેવકુટ અને ઉત્તરકુટ. આ નવ ક્ષેત્રમાંથી કર્મભૂમિનાં ત્રણ ક્ષેત્રમાંથી મોટું જઈ શકાય છે. ભરતક્ષેત્ર

પરદ જોજન અને છ કળાનું છે. આ જોજન શાન્ધતા છે. જોટલે ૪ હજાર ગાઉનો એક જોજન થાય. ભરત તથા ઇસ્વત ક્ષેત્રમાં છ આરા છે, તેમાં ચડતો ઉતરતો કાળ છે. અને મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં તથા ભુગલિયાના ક્ષેત્રમાં ચડતો ઉતરતો કાળ નથી. તેને નો-અવસર્પિંણી-નોઉત્સર્પિંણી કાળ કહેવાય છે. દેવકુરુ, ઉત્તરકુરુમાં હંમેશા પહેલા આરા જેવા ભાવો પ્રવર્તે છે, હરિવાસ-રમકવાસમાં હંમેશા ણીજ આરા જેવા ભાવો પ્રવર્તે છે. હેમવથ અને હિરણ્યવથમાં હંમેશાં ત્રીજા આરા જેવા ભાવો પ્રવર્તે છે અને મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં ચોથા આરા જેવા ભાવો પ્રવર્તે છે.

ભરતક્ષેત્રમાં અવસર્પિંણી કાળમાં રાહીતક નામનું નગર હતું. તે નગર શિદ્ધિસિદ્ધિથી સમૃદ્ધ હતું. નગરની શોભા, ખાગ, બગીચા, વાવડી, કિંદવો આકારવર્ણા, વિનયવતી વનિતા, વક્તા, પંડિતો, વૈશ્યો, બ્રાહ્મણો, વેપારી, વાહનો, વિદ્યા-શૂરવીરો, વિવેકી ધનવાનો, સાધુઓ, વેલડીઓ, વસ્ત્રો, હાથી, ઘોડા વગેરેથી છે.

નગરનો રાજા પશુ તેજસ્વી, નીડર, શૂરવીર અને પ્રજા માટે પ્રાણ અર્પનાર હોવો જોઈએ. રાજા પોતાને માથે કાંટાળો સુગટ મૂકે છે ત્યારે પ્રતિજ્ઞા કરે છે કે, હું ગમે તે ભોગે પ્રજાને પાળીશ અને સુખી કરીશ. પશુ ઘણા રાજા રાજ્ય સિંહાસને આવ્યા પછી ભોગવિદ્વાસમાં પડી જાય છે, પશુ પ્રજાના રક્ષણની ચિંતા કરતા નથી.

ભેધપુરમાં જશવંતસિંહજી નામના એક નરેશ થઈ ગયા. તેમના જીવનમાં મોજશોખ ખૂબ જ હતો. ખાવાપીવાનો પશુ ખૂબ જ શોખ પશુ સૌથી વધારે શોખ તેમને કપડાંનો હતો. કપડાંની દગલચમક જરા પશુ ઓછી હોય તો તેમને ન પોષાય. નિત્ય નવાં કપડાં તેને જોઈએ. કપડાંથી દેહ વિભૂષિત કરી અરીસામાં જુએ કે હું કેવો લાગું છું ? પશુ જ્ઞાની પુરુષો કહે છે કપડાં કે ઘરેણાંથી તારી શોભા નથી. તારી શોભા તો તારા ગુણથી છે.

રાજાને એક દિવસ વિચાર આવ્યો કે અત્યારે તો હું મારા દેહને ઝરીયત પોષાકથી શણગારું છું. પશુ મારા મરણ વખતે મારા દેહને કેવા કપડાં પહેરાવશે ? હું જ મારા હાથે ખૂબ કિંમતી અને સુંદર પોષાક બનાવરાવું અને પ્રધાન તથા રાજકુમારને ખાસ ભલામણ કરું કે મારા મૃત્યુ વખતે શબને આ પોષાકથી સજ્જ કરે. રાજાએ લાખો રૂપિયાનાં મૂલ્યવાળા હીરા માતી જડેલા પોષાક તૈયાર કરાવરાવ્યા. અને પ્રધાન તથા રાજકુમારને કહી પશુ દીધું. એ બંનેએ રાજાની આજ્ઞા માથે ચડાવી. એક દિવસ માણસને મરી જવાનું છે. આ કાયા બળીને ખાખ થઈ જવાની છે. પશુ કાયાની જાળવણી આતર જીવ કેટલાં કર્મ બાંધે છે ? આ રાજાને કાયાનો કેટલો મોહ છે ! મૃતદેહને સજ્જવા બનાવેલા પોષાક એક પેટીમાં મૂકે છે, પશુ દરરોજ પેટી ખોલી એક વાર એ પોષાકને જોઈ લે. એ પોષાક જુએ અને પહેરી લેવાનું મન થાય. આથી

તેને વિચાર આવ્યો, કે મને અત્યારે આ પોષાક પહેરવાનું મન થાય છે. તો પછી મારા મૃત્યું બાદ આ પોષાક કોઈને રાખી લેવાનું મન નહીં થઈ જાય, એની શી ખાતરી ? આની મારે ખાતરી કરવી જોઈએ. રાજાને પ્રાણાયામ બહુ સારી રીતે આવડે છે. તથા તથા કલાક સુધી સમાધિ ચડાવી શકે છે. બધાની કસોટી કરવા માટે તેણે એક દિવસ સમાધિ ચડાવી અને શ્વાસ રોટ્ટી નિશ્ચેતન જેવો બની ગયો. પ્રધાન, રાજકુમાર, રાણીઓ, કમચારીઓ બધા હાજર થઈ ગયા. અને સૌએ માની લીધું કે રાજા પચત્વ પામી ગયા. આથી સૌ કલ્પાંત કરવા લાગ્યા. મૃતદેહની સંસ્કાર વિધિ શરૂ કરી. પ્રધાનજીએ રાજકુમાર પાસે પેલો પોષાક મંગાવ્યો. રાજકુમાર પોષાકની પેટી લઈ આવ્યા, અને પેટી ખોલતાં તેમને વિચાર આવ્યો કે આવો સુંદર અને લાખો રૂપિયા તૈયાર થયેલો પોષાક સળગાવી દેવાનો ! કાઢતાં અટક્યા એટલે પ્રધાનજી રાજકુમારનો વિચાર બાંધી ગયા. તેમણે કહ્યું. “આ પોષાક રાજાને પહેરાવશું તો પણ એની તો રાખ જ થવાની છે. એનાં કરતાં બીજો પહેરાવી દઈએ. અને આ પોષાક રાજકુમાર માટે રાખીએ.” રાજકુમારના વિચારને પ્રધાનનાં ખોલવાથી પ્રેરિત્વાદન મળ્યું, અને બીજો પોષાક પહેરાવી દીધો. રાજા માટે પાલખી તૈયાર થઈ ગઈ. રાજાને પાલખીમાં બેસાડવાની તૈયારી કરે છે ત્યાં સમાધિ ઉતરી અને રાજાએ હાથપગ જરા ટટાર કર્યા. અને તેઓ બેઠા થઈ ગયા રાજા સ્વર્ગલોક સિધાવ્યા નથી એ જાણી બધાને આનંદ થયો. અને સૌ બોલી ઉઠ્યા, “ધણું જીવે અનંદાતા ! અમારા ભાવ્ય હજી તેજ છે, તેથી આપને કાંઈ થયું નહીં.” રાજાએ તો પહેલી નજર પોષાક ઉપર કરી અને પ્રધાનજીને કહ્યું. “કેમ પ્રધાનજી ! આપે મારી આજ્ઞાનો અનાદર કર્યો ?” પ્રધાને કહ્યું, “મહારાજ ! એ કિંમતી પોષાક જલાવી દેવો પડે તેથી અમે એમ કયું.” આપ ઉદાર હિતનાં છે, અમારો ઝુનો માફ કરો.

માફ કરી માનેલ જે માફ જરી થે ના થયું,
એથી જ માફ આ હૃદય સંસારથી ઉઠી ગયું.

આ પ્રસંગથી રાજાને દિવ્ય ચક્ષુ મળ્યાં. તેમને સમગ્ર જગતું કે સૌ સ્વાર્થનાં સગા છે. આપણે જેને પોતાના માન્યા હોય તે આપણા ગયા પછી આપણા કંઠેલા વચનો પાળતા નથી. હવે તો મારે હાથે જેટલા સત્કર્મવ્ય થાય તેટલા કરતો જાઉં. આ પછી રાજાનાં જીવનનું પરિવર્તન થઈ ગયું. તેઓ લોભ-ક્રોધ પર વિજય મેળવી ઉદારતા પ્રવણ લાગ્યા.

“ઉદારસ્ય તૃષ્ણં વિતં મુરસ્ય મરણં તૃષ્ણમ્
વિરક્તસ્ય તૃષ્ણં ભાર્યા નિરપૃહસ્ય તૃષ્ણં જગત્”

જે ઉદાર પુરુષ ॥ તેને પૈસા તૃષ્ણવત્ છે. મુરલીને મૃત્યુ, વિરક્ત-વૈરાગીને સ્ત્રી

અને નિરપૃહીને આપું જગત તણખલા તુલ્ય છે, આટે જેમ બને તેમ ઉદાર, વિરક્ત અને નિરપૃહી બનવા પ્રયત્ન કરો.

નિયધકુમારનાં પૂર્વભવની વાત ભગવાન ઠેવી રીતે કરશે તે અધિકાર અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં ૯૫

કારતકે સુદ ૮ શનિવાર તા. ૨૩-૧૦-૭૧

અનંત જ્ઞાની, પરમધ્યાની, પરમાત્મા ભવ્ય જીવોને સિદ્ધાંત દ્વારા સમજાવે છે. સિદ્ધાંત એટલે ત્રણેય કાળે સિદ્ધ થયેલી વસ્તુ હોય એનું નામ સિદ્ધાંત. અહીં નિયધકુમારના પૂર્વ ભવની વાત ભગવાન નેમનાથ તેમના પદ શિષ્ય વરહત્તને કહે છે.

તે નગરીમાં મહાબલ નામના રાજા શાળ્ય કરતા હતા. તેમને પદમાવતી નામની રાણી હતી. બંને એકબીજાને અનુકુળ હતાં. સંસારના કામભોગ ભોગવતાં સુખ-પૂર્વક દીવસો પસાર કરતા હતા. સુખના દીવસો ઘડીકમાં પસાર થઈ જાય છે. સુખનું એક વર્ષ એક દીવસ જેવું લાગે છે. અને દુઃખનો એક દીવસ વર્ષ જેવો લાંબો લાગે છે. કારણ કે જીવને પ્રતિકુળતા ગમતી નથી. અને અનુકુળતા પ્રિય લાગે છે, પણ શું કરવાથી પ્રતિકુળતા મળે છે અને શું કરવાથી અનુકુળતા પ્રાપ્ત થાય છે તે જાણી લેવું જોઈએ. ધર્મની આરાધના કરી નથી. હિંસામય પ્રવૃત્તિ જ ચાલુ રાખી છે. તેથી પ્રતિકુળતા આવે છે. ધર્મમાં જ રક્ત રહેનાર અને ધર્મનું ઉત્કૃષ્ટ ભાવે આસધન કરનારને જીવનમાં બહુ પ્રતિકુળતા આવતી નથી, કારણ ધર્મ સર્વેને માટે ત્રાણ-શરણુ રૂપ છે.

ધર્મ આધાર છે સર્વ પ્રાણી તણો લટકતું વિશ્વ આ ધર્મ દોરે,
ધર્મ ત્યાં વિજય છે ત્યાં જ ધરણી ધરે ત્રેયને ત્રેયમાં ધર્મ દોરે,
ધર્મ ચિંતામણી ધર્મ સંજીવની ધર્મ છે કામધેનુ અનેરી,
ધર્મમાં સર્વ છે ધર્મ સર્વસ્વ છે ધર્મ ધીરે પ્રભા જ્ઞાન કેરી.

દરેક જીવનો આધાર ધર્મ છે. આપું વિશ્વ ધર્મને આધારે ટકી રહ્યું છે. ધર્મ છે ત્યાં સદાય વિજય છે. ધર્મ જીવને કલ્યાણને માર્ગે ચકાવનાર છે. ખરેખર ધર્મ ચિંતામણી સમાન છે. સંજીવની છે. અને ધર્મ કામધેનુ છે. જેના જીવનમાં ધર્મ છે ત્યાં બધું છે. જ્યાં ધર્મ નથી ત્યાં કંઈ નથી. ધર્મથી જીવને સદ્ જ્ઞાનનો પ્રકાશ લાભે છે.

આજે જ્ઞાન પંચમીનો દિવસ છે. અપૂર્વ ભાવે જ્ઞાનની આરાધના કરવાની છે. આજે દેરાવાસીઓ ધાર્મિક પુસ્તકો કળાટમાંથી બહાર કાઢશે અને પુસ્તકોનાં દર્શન કરશે. પણ માત્ર પુસ્તકોનાં દર્શન કરવાથી જીવનમાં જ્ઞાન આવતું નથી. જો કે પડિલેહણ થઈ જાય. તમે તો વર્ષમાં એકવાર ધાર્મિક પુસ્તકોનું પડિલેહણ પણ કરતાં નથી. પાંચમને દીવસે જ જ્ઞાન પંચમી કહી, આઠમને દિવસે કેમ ન કહી ? એનું કારણ એ છે કે જ્ઞાન પાંચ પ્રકારના છે. મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન, અવધિજ્ઞાન, મનઃપર્યવજ્ઞાન અને કેવળજ્ઞાન. તેમાં મતિજ્ઞાનના અઠ્યાવીસ લેહ છે. શ્રુતજ્ઞાનના ચૌદ લેહ છે. અવધિજ્ઞાનના ૬ લેહ છે. મનઃપર્યવજ્ઞાનના બે લેહ છે અને કેવળજ્ઞાનનો એક લેહ છે. કુલ ૫૧ લેહ થયાં. આ જ્ઞાનની ઉત્કૃષ્ટ ભાવે આરાધના કરનાર સાચા સુખને અવશ્ય પામી જાય છે.

આજે કેટલાયની એવી શીકાયત છે કે અમને જ્ઞાન ચડતું નથી, કાંઈ થાક રહેતું નથી, પણ જ્ઞાન મેળવવા અપૂર્વ આરાધના કરો છો ખરા ? જ્ઞાનની જીવનમાં ખૂબ જરૂર છે. જ્ઞાન વિનાની જીવનની કેવળ પશુ સમાન છે.

જગતમાં પણ જેની પાસે જ્ઞાન હોય છે તેને સૌ માન આપે છે. એક બુદ્ધિવાનના કારનાર હોય અને એક બેરુસ્તર હોય, એક રૂમનો કચરો કાઢનાર હોય અને એક ડોક્ટર હોય. આ બંનેમાં ફેર હોય છે ને ?

“સાત વેંતના સર્વ જન કિંમત અક્ષલ તુલ્ય,
સરખા કાગળ હુંડીના પણ આંક પ્રમાણે સુલ્ય.”

બધા માણસો પોતાપોતાની સાત વેંત પ્રમાણે હોય છે. પણ બધાની કિંમત બુદ્ધિ ઉપરથી થાય છે. આખો દિવસ મજૂરી કરનાર નોકરને મહીને ૨૦ રૂા. મળે છે. અને બેરુસ્તરને એક કેસના બે હજાર મળે છે. હુંડીના કાગળ તો બધા સરખા હોય છે પણ કોઈમાં આંક હજારનો, કોઈમાં ૧૦ હજારનો, કોઈમાં ૨૫ હજારનો તો કોઈમાં લાખનો હોય છે. એ આંકડા પ્રમાણે હુંડીનું સુલ્ય અંકાય છે. તમારા મૂલ્ય કેટલાં છે ? નવતત્વના અને છ કાયના નામ આવડે છે ખરા ?

ચારે ચુકયો બારે ભૂંચો, છતું ન આવડે નામ,
જગતમાં ઢંઢેરા પીટાવે, શ્રાવક અમારું નામ.

અમારું નામ શ્રાવક એમ કહો છો, પણ શ્રાવકનો અર્થ આવડે છે ? શ્ર એટલે શ્રદ્ધા. વ એટલે વિવેક અને ક એટલે કરણી. તમારામાં યથાર્થ શ્રદ્ધા ખરી ? એક સિંદૂર ચોપડેલો પાણી પડ્યો હોય ત્યાં જઈ માથા નમાવો, અને કહો કે ભણું કરજો માળાપ, ચાલતાં ચાલતાં દેરી આવો તો પણ માથું નમાવી દો. તીર્થસ્નાન કરવા જાઓ. સમેત શિખર, ને

કાકમાં તાવીજ પહેરો. વળી તેને ધૂપ ધૂમાડો લો. ઝામરનો દોરો રાજો, બે દોરો રાખવાથી ઝામર મટી જતું હોય તો ડોક્ટર પાસે શા માટે જાવ છો ? તમારી શ્રદ્ધાનાં શા વખાણ કરવા ? ખાંધી મૂઠી જ રાખવી સારી. ખરું ને ? બોદાશ હોય તે કાઢી શ્રદ્ધામાં સાચા બનો. વીતરાગ જેવા અલૌકિક દેવ મળ્યા છે, બીજને દેવ તરીકે સ્વીકારવાનું મૂકી દેયો. વિવેક દષ્ટિને ઠેળવો અને કરણીમાં આવો. જાણેલું જીવનમાં ઉતારો. શિક્ષા એ પ્રકારની છે (૧) ગ્રહણ શિક્ષા અને આસેવન શિક્ષા. વસ્તુનાં સ્વરૂપને યથાર્થ રીતે જાણવું. ગ્રહણ કરવું તે શિક્ષા છે. પાંચ સમિતિ ત્રણ શુભિ, પંચ મહામત આદિ ધર્મનાં સ્વરૂપને સાંભળવાથી જ્ઞાન થાય.

સવળે નાળે વિન્નાળે પચ્ચરાળેય સંજમે ।

અળહનળ તવે ચેય વોદાળે અકિરિયાસિદ્ધિ ॥

ભગવતી સૂત્રમાં કહ્યું છે સવળે કિં ફલે ? શ્રવણ કરવાથી શો લાભ થાય ? શ્રવણ કરવાથી જ્ઞાન થાય નાળે કિમ્ ફલે ! જ્ઞાનનું ફળ શું ? જ્ઞાનનું ફળ વિજ્ઞાન. વિજ્ઞાનનું ફળ પચ્ચરાળ, પચ્ચરાળનું ફળ અનાશ્રવીપણું, અનાશ્રવીપણાનું ફળ તપ અને તપનું ફળ વોદાણે એટલે કર્મ બોદા થવાં તે. વોદાણેનું ફળ અકિયા અને અકિયાનું ફળ સિદ્ધિ છે. શ્રવણ એ શરૂઆત છે. અને સિદ્ધિ એ પરાકાષ્ટા છે. સિદ્ધિ દશા પ્રાપ્ત કરવા માટે હૃદયપૂર્વક શ્રવણ કરવું જોઈએ. તમને સાંભળવું ગમે છે કે કંઈક બોલો આવે છે ? સાંભળવાથી પુણ્ય પાપ ધર્મ વગેરેની ખબર પડે છે. પુણ્યથી અનુકૂળતા મળે છે. પાપથી પ્રતિકૂળતા મળે છે અને ધર્મથી શુદ્ધ લાવ પ્રગટ થાય છે. કર્મની નિર્જરા થાય છે. આંશિક કર્મક્ષય થયો તે નિર્જરા છે. અને સંપૂર્ણ કર્મનો ક્ષય થયો તે મોક્ષ છે. મોક્ષ જોઈતો હોય તો ગ્રહણ-શિક્ષા પછી આસેવન શિક્ષાને ગ્રહણ કરો. આસેવન શિક્ષા એટલે જે સમજ્યા હોય તેને પ્રત્યક્ષ જીવનમાં ઉતારવું. જ્ઞાનની અંદર એાતપ્રોત થઈ જવું જોઈએ. જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે કયાં સુધી પ્રયત્ન કરવાનો છે ? કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય ત્યાં સુધી. તમે બધા શું કાંઈ અભ્યાસ કરો છો ? તમને એમ થાય કે હવે ઉંમર થયા પછી અમને કાંઈ ન ચડે. પણ પુરુષાર્થ કરો તો બધું પામી શકો. તમે વૃદ્ધ થયા, દિકરાને ત્યાં દિકરા થયા, છતાં બળદમાં કેમ જવું જોઈએ ! આ જમાનો કેવો છે ? મોંઘવારી કેવી છે ? હાથમાં થોડું હોય તો વાપરવા થાય ને ? એમ માનીને પણ પુરુષાર્થ કરો છો ને ! તો ધર્મમાં કેમ પુરુષાર્થ કરતા નથી ? જ્ઞાની પુરુષો તો કહે છે કેવળજ્ઞાન થાય ત્યાં સુધી અતૂટ પુરુષાર્થ ઉપાડો, જળર સાધના કરો. જ્ઞાન મેળવવા પાછળ પડો. “ઉપન્ને નાળ દંસળવરે અરહા જિજ્ઞાસેલી.” જ્યારે કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય ત્યારે રહસ્યની સર્વવાત જણાઈ જાય છે. કેવળજ્ઞાન ક્યારે થાય ? જ્યારે જીવનમાં કંચાયનો એક અંશ પણ ન રહે ત્યારે કેવળજ્ઞાન થાય.

દર્શનની આરાધના કયાં સુધી કરવાની ? જ્યાં સુધી ક્ષાયક સમકિત ન થાય ત્યાં

સુધી અને ચારિત્રની આરાધના-યથાખ્યાત ચારિત્ર ન પ્રગટે ત્યાં સુધી કરવાની છે. કોઈ કહે તમે બહુ સારું ચારિત્ર પાળો છો. એમાં ગર્વિષ્ટ બની જવાની જરૂર નથી. હજુ ઘણું પ્રાપ્ત કરવાનું બાકી છે.

ન્યાં સુધી કયાંયનો સંપૂર્ણ ક્ષય ન થાય ત્યાં સુધી વીતરાગતા ન આવી શકે. કેવળજ્ઞાન તથા કેવળદર્શન ન પ્રગટી શકે.

આપણામાં કોઈ કેટલો છે ? કોઈ જસક પ્રતિકુળ વચન કહે ત્યાં ઉપલી પડ્યું. જરા-જરામાં અભિમાની બની જઈશું. અર્થવિનાની વાત હોય છતાં માયાના ભાવ આવી જશે. અને લોભના ભાવોથી પણ સુક્ત નથી બની શકેતા. એમાં યથાખ્યાત ચારિત્ર ક્યાંથી આવે ? પંડિતવીર્ય, શુકલ ધ્યાન, અયોગી દશા આપણે પ્રાપ્ત કરવાની છે. આપણી શક્તિને આપણામાં ફેરવવાની છે. ઘીનાં ડબ્બાને ગરમ કરી ઘીને બરણીમાં નાખવું હોય અને બરણીનું મોઢું સાંકડું હોય તો કેટલી સાવધાનીથી કામ કરવું પડે છે ? ઉપયોગને ક્યાંય બીજે જવાદે તો બરાબર ધાર થાય નહીં. અહિં પણ ઉપયોગને સ્વમાં ભેડવાનો છે સમયે સમયે બગૃત રહો કે ઉપયોગ, ધર્મધ્યાનમાં રહે છે કે આત્મધ્યાનમાં ? એક માળા ફેરવતાં અનેક વાર મન સંસારનાં વિકલ્પો કરી લે છે. સામાયિક કરીને બેઠા ને શાકે લેવા જવાનાં વિચારો આવશે. આ બધા કચરાઓ છે, કિંમતી નોટો નથી. કચરાઓ અને પસ્તીથી કમાટનાં કબાટ ભરી લો પણ તેનાથી કમાણી શું કરી શકેશો ?

લાખ રૂપિયાની નોટ હોય તે પણ કાગળ છે, પસ્તીનો પણ કાગળ છે અને મકાનનો પ્લાન બનાવ્યો હોય તે પણ કાગળ છે, પણ કાગળ કાગળમાં ફેર હોય છે, એમ દરેકનાં જીવન જીવનમાં પણ ફેર હોય છે. જ્ઞાનીનું પણ જીવન છે. અજ્ઞાનીનું પણ જીવન છે. શ્રાવકોનું પણ જીવન છે અને ઉપલોગ-ચરિત્રોજમાં અતિરક્ત હોય તેનું પણ જીવન છે. એકેનું જીવન લાખો કરોડો રૂ. કરતાં પણ અતિ કિંમતી અને પવિત્ર છે, ન્યારે બીજાનું પસ્તી કરતાં, કચરા કરતાં પણ તુચ્છ છે, માટે ધર્મમાં પ્રગતિ કરો. અકપાયલાવને કેળવો, તો નહીં જોયેલું જોવાઈ જશે, નહીં સાંભળેલું સંભળાઈ જશે, નહીં અનુભવેલું અનુભવમાં આવશે અને અપ્રાપ્તની પ્રાપ્તિ થશે.

એક શિષ્ય જ્ઞાન મેળવવાની ઉલ્લુષ્ટ લાવનાવાળો હતો. તે રાજ શુર પાસે આવે અને જ્ઞાન મને આપો, એમ માગણી કરે. શુર તેમને “વ્રમ્મો મંગલ”ની ગાથા આપે પહેલાનાં જમાનામાં લેખિત પ્રતો નહોતી, મુખપાઠ લેવાની પ્રથા હતી, આ શિષ્ય એક પદ ગોખે તો બીજું ભૂલી બચ અને બીજું યાદ રાખે ત્યાં ત્રીજું ચાલ્યું બચ. ખૂબ ખૂબ તેની પાછળ મધ્યા રહે છતાં કંઈક એક ગાથા પણ થાય નહીં. અંતરાય કમનો એવો જોરદાર ઉદય કે જ્ઞાન ચડે જ નહીં. વર્ષો સુધી એક ગાથા પ્રાછળ પ્રયત્ન કર્યો, છતાં ધીરજ હારી જતાં

નથી. તમને પ્રતિક્રમણનો પહેલો પાઠ મંઠાવીએ અને યાદ ન રહે તો શુ' કરો ? 'પુરુષાર્થ' ચાલુ રાખો ખરા ? અરે ઘણા તો ન આવડે તો ચોપડી પછાડે, ગુસ્સો કરે, પણ બાઈ, અકપાય બાવથી જ્ઞાન પ્રાપ્તિ થાય છે, નહીં કે કપાય કરવાથી. તમારી યાદશક્તિ તો ઘણી છે. કોઈએ ગાળ દીધી હોય તો તે ખરાબર યાદ રહે છે. કોઈનું 'પીરસણું' ૧૧ લાડવાનું આવે તો તરત કહી દેયો કે અમારે ત્યાં લગ્ન હતા ત્યારે ૨૫ લાડવા આપ્યા હતા. અને અમને ૧૧ કેમ મોકલ્યા ? ઘરમાં એક ઘોળાવાળી વાટકી ન જડતી હોય તો બહેનો કહીદે, હમણાં એલી વાટકી કેમ દેખાતી નથી ? યાદશક્તિ ન હોય તો આવું બધું કેમ યાદ રહે ? ધર્મપ્રવૃત્તિમાં રસ અને રુચી નોંધએ તે નથી. અહિં આવો એટલે ચિત્ત ભમ્યા કરે છે. આજ સુધીમાં મને કોઈએ એવી ફરીયાદ નથી કરી કે રૂપિયા ગણતાં અમારું ચિત્ત અવરથ રહ્યા કરે છે. આમ કેમ થાય છે ? કારણ એક જ છે કે રૂપિયામાં આસક્તિ છે. ધર્મમાં નિરસતા છે.

પેલો શિષ્ય ખાર વર્ષ સુધી પ્રયત્ન બળવી રાખે છે, પણ કંટાળતો નથી. કોઈને જ્ઞાન લેતાં અંતરાય પાડી હોય, જ્ઞાનીના અવર્ણવાદ બોલ્યા હોય, જ્ઞાનીનો ઉપકાર ઓળવી નાખ્યો હોય, જ્ઞાનીની નિંદા કરી હોય, જ્ઞાનીની અશાતના કરી હોય અને જ્ઞાની સાથે ખોટા વિખવાદ બગડા કર્યા હોય તો જ્ઞાનાવરણી કર્મ બંધાય છે. કોઈ સાધુ જ્ઞાનાભ્યાસમાં લીન હોય તો તેનો વાંધો ન પાડવો નોંધએ. અમે ઘણે દ્રુરથી આવીએ છીએ. છતાં સાચું પણ જોતાં નથી. અમારી સાથે વાત પણ કરતા નથી. માંગલિક પણ કહેતા નથી. સાધુનાં દર્શન જ મંગલ સ્વરૂપ છે. સાધુનું જીવન જ બોધ આપી જાય છે. તેમની દિનચર્યા અને રાત્રિચર્યાનું નિરીક્ષણ કરો તો પણ ઘણું બહુવાનું મળશે. સાધુનાં જીવનમાંથી બોધ મેળવો કે તેઓ સચિત પદાર્થોના સ્પર્શ પણ કરતા નથી અને હું તો લીલાતરી, પાણી, અગ્નિ વગેરેનો કંથરઘાણ વાળી નાખું છું. મારે કમલે પગથે જીવું બોલવું પડે છે. જ્યારે સાધુ યાવત જીવન જીવું બોલતાં નથી, ચોરી કરતાં નથી. અપ્રજ્ઞ સેરતા નથી. સાધુનાં મૌનમાંથી તમારા જીવનને ઘડો. શુષ્કગ્રાહી દષ્ટિ કેળવશો તો બધે સુંદરતાના દર્શન થશે. સાધુ ન બોલે તો વિચાર કરો કે તેમની પાસે આવનારા હજારો હોય છે. દરેકને જવાબ આપતા રહે તો આત્મસાધના ક્યારે કરે ? તેમનું આત્મધ્યાનનું લક્ષ ચૂકાવી પરભાવમાં લઇ જવામાં તમારે નિમિત્ત શા માટે બનવું નોંધએ ?

પેલા સાધુ જ્ઞાન માટે સતત પુરુષાર્થ કરી રહ્યા છે. તેમને ઘણીવાર અફસોસ પણ થાય છે કે મારી પાછળ આવનારા કોઈ ચૌદ પૂર્વી જની ગયા. અગ્યાર અંગ લાણી ગયા. અને મને હજુ એક ગાથા પણ આવડતી નથી. મેં ગાઠ કર્મ બાંધ્યા છે. પાપ કરીને પોરસ (ગર્વ) કર્યો છે. હવે કર્મ અપાવવા જ્ઞાનીની વૈયાવચ્ચ સેવા કરવી નોંધએ. તેઓ નાનામોટા સાધુની અરલાનપણે સેવા કરે છે. કોઈનું પ્રતિવેબન કરી દે, કોઈને નોંધતી વસ્તુ લાવી

દે. કોઈ બીમાર હોય તો તેની પૂરી સંભાળ રાખે, સેવા કરતાં જરાય ખેદ ન અનુભવે, પણ પૂરી પ્રસન્નતાથી સેવા કરે. આમ પશ્ચાત્તાપ કરતાં અને સેવા કરતાં કર્મનાં પરોષો ઉઘડી ગયાં. આત્મ વિચારણા કરતાં ભાવ શ્રેણીએ ચડયા, ક્ષપકથેણી, ક્ષાયક ભાવ, કેવળજ્ઞાન અને કેવળદર્શનને પામ્યા પણ પોતાને કેવળજ્ઞાન થયું છે, તેની વાત કોઈને કરી નહીં. શુદ્ધ પણ કેટલા સરળ અને લઘુભાવવાની જિજ્ઞાસાવાળા કે બાર બાર વરસ સુધી એકની એક ગાથા આપે છે, છતાં કંટાળતા નથી. શુદ્ધ શિષ્ય પાસેથી નીકળે છે અને પૂછે છે કેમ ગાથા આપું? પણ આવડે તો? શિષ્ય કહે છે. મને આવડી ગઈ છે. આ સાંભળી શુદ્ધને પણ ખૂબ આનંદ થયો, અને ગાથા બોલવાનું કહ્યું. શિષ્ય એ ગાથા બોલવાને બદલે 'આપું' અધ્યયન બોલી ગયા. આ ચમત્કારથી શુદ્ધને આશ્ચર્ય થયું અને પૂછ્યું : તમને કંઈ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું છે? શિષ્યે કહ્યું, “હા!” શુદ્ધએ ફરી પ્રશ્ન કર્યો, “પરિવાઈ કે અપરિવાઈ?” શિષ્યે કહ્યું, “અપરિવાઈ. આ સાંભળી શુદ્ધ સમજી ગયા કે આ શિષ્યને કેવળજ્ઞાન અને કેવળદર્શન પ્રાપ્ત થયા છે. શુદ્ધ શિષ્યનાં પગમાં પડયા અને કેવળી ભગવંતની અશાતના કરી તે બદલ ક્ષમા માંગી. પછી પશ્ચાત્તાપ કરવા લાગ્યા. શુદ્ધ, પવિત્ર, નિર્મળ અને કબાય રહિત બનતાં શુદ્ધને પણ કેવળજ્ઞાન અને કેવળ દર્શન પ્રાપ્ત થયું. ચાર ઘનઘાતી કર્મ જાય ત્યારે કેવળજ્ઞાન થાય છે. પાંચજ્ઞાનમાં પ્રથમના ચારજ્ઞાન ક્ષયોપશમ લાવે છે અને કેવળજ્ઞાન ક્ષાયકભાવે છે. મતિ, શ્રુત એ બે જ્ઞાન પ્રવેશ છે અને અવધિ તથા મનઃપર્યવશાન દેશપ્રત્યક્ષ તથા કેવળજ્ઞાન સર્વ પ્રત્યક્ષ છે. નંદીસૂત્રમાં પાંચ જ્ઞાનનું વિવેચન સુંદર રીતે આવેલું છે. સૂત્રસિદ્ધાંત વાંચી તો તમને ખ્યાલ આવે કે જ્ઞાન કેવી અપૂર્વ વસ્તુ છે!

ક્ષાયકજ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરવા માટે ક્ષયોપશમજ્ઞાન તે નીસરણી છે. તે દ્વારા પગથિયા ચડવા માંડો. એક વખત અવશ્ય ક્ષાયકજ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરી શકશો.

અહીં નિષધકુમારના પૂર્વભવની વાત ચાલે છે. એકદા પદ્માવતી રાણીને સિંહનું સ્વપ્ન આવે છે તેઓ રાજા પાસે જાય છે અને પોતાના શુભ સ્વપ્નની વાત કરે છે. તે સાંભળી રાજા કહે છે કે આપને અતિ ઉત્તમ સ્વપ્ન પ્રાપ્ત થયું છે. કુળને ઉન્નત્તવળ કરનાર પુત્ર રત્નની આપ માતા બનશે. રાણી, રાજાની વાત સાંભળી આનંદિત હોયે પોતાના શયનગૃહમાં જાય છે અને ધર્મ ભગવણ કરતાં રાત્રી પસાર કરે છે. વિશેષ અધિકાર અવસરે કહેવાશે.

ભારતકે મુઠ ૬ ને રવિવાર તા. ૨૦-૧૦-૭૧

નાથે સિદ્ધાંત દ્વારા સમજાવ્યા. સિદ્ધાંત એટલે ત્રણે કાળે સિદ્ધ થયેલી વસ્તુ. અત્યારે ડર સૂત્રો મોજુદ છે. તેમાં બારમા ઉપાંગમાં વનિહદશાનો અધિકાર આવે છે. ભગવાન નેમનાથ નિપધકુમારનાં પૂર્વજવની વાત કરે છે. મહાભલ રાજાની રાણી પદ્માવતીને 'પૂંછડું' ઉછાળતો, ફાળ નાખતો, અને બધાને ગભરાવતો એક સિંહ સ્વપ્નામાં આવે છે. અને બગામું ખાતા પેટમાં ઉતરી જાય છે. આનું સ્વપ્નકૃળ જાણવા માટે રાજા સ્વપ્ન પાઠકોને બોલાવે છે. તેઓ કહે છે કે કુળમાં ઠેતુતમાન, ધ્વજસમાન, દિપકસમાન, કુળનું રક્ષણ કરનાર, કુળની વૃદ્ધિ કરનાર, અને અતે અણુગાર થનાર એવા પ્રતાપી પુત્રને રાણી જન્મ આપશે. આ સાંભળી સૌ આનંદિત થયાં, અને સ્વપ્ન પાઠકો-ને શ્રવે ત્યાં મુધી આવે તેટલું ધન આપ્યું.

તે પછી રાણી ગર્ભાનું યથાવિધિ પાલન કરે છે, અને ૬ માસ તથા સાઠ સાત રાત્રી પસાર થતાં પુત્રનો જન્મ થયો. ત્રીજે દિવસે ચંદ્ર સૂર્યનાં દર્શન કરાવ્યા છઠ્ઠીને દિવસે જાગરણ કર્યું. દશમે દિવસે અશુચિ ટાળી અને પુત્રનું નામ વીરંગત રાખ્યું. સાતમે વર્ષે શુરકુળમાં મોકલ્યો. પહેલાનાં જમાનામાં શુરકુળો જંગલમાં હતાં. ગામથી થોડે દૂર હોવાથી ત્યાં માછુસોની અવરજવર ખૂબ ઓછી રહેતી. તેથી વિદ્યાર્થીઓ એકાગ્રચિત્તે ખૂબ શાંતિથી ભણી શકે. આજે તો એજ્યુકેશનથી અનેક અનર્થો થાય છે. દરેક બાળકમાં ભારતવાગીઓએ પરદેશનું અનુકરણ કરવા માંડ્યું છે. જેથી ભારતની મૂળભૂત સંસ્કૃતિનો હાસ થતો જાય છે. વિદેશમાં ૧૫ વર્ષની પુત્રી રાતનાં બાર વાગે આવે તો માતાપિતા તેને કાંઈ ન કહી શકે. પુત્ર અને પુત્રી પરણે એટલે માતાપિતા સાથેના સંબંધ કપાઈ જાય. શીલધર્મનાં સંસ્કાર કોઈનામાં નહીં. એકની સાથે બરાબર ન ફાવે તો છૂટાછેડા કરી બીજે લગ્ન કરી લે, માંસાહાર કરે, દારૂ પીવે, ભૌતિક સાધનોનો ખૂબ ઠંકારો હોવા છતાં તેઓ ખૂબ ઉદ્વેગ અનુભવે છે. ખૂબ ખાવાથી જેમ અજિર્ણ થાય છે તેમ ભૌતિક સાધનોનો ખૂબ ઉપયોગ કરવાથી અજિર્ણ થાય છે. અને તેને દૂર કરવા એલ. એસ. ડી. ગોળીઓ લે છે. એક, બે અને ત્રણ ગોળીઓ લે એટલે તેને એવો અનુભવ થાય કે મારાથી કેઈ શ્રેષ્ઠ જ નથી. બીજા બધાને સામાન્ય લેખે. અદારમે માણે તે ઉલો હોય અને માને કે હું પંખી જેવો થઈ ગયો છું. બે હાથ પડોળા કરી ઉપરથી ઉડવા પ્રયત્ન કરે અને નીચે પડતાં મરણ થઈ જાય. આવા અનેક મૂલ્ય

ત્યાં થાય છે. એક ગોળીનો નરો ન ઉતરે ત્યાં ખીછ ગોળી લે અને એના કેંદ્રમાં ને કેંદ્રમાં કાં તો જીવન ખસાસ કરી નાંખે અને કાં તો બ્યભિચારનો વાડો ઉભો કરે. બારતની સંસ્કૃતિ એવી હતી કે સતી-સન્નારીઓએ પોતાનાં શીકરને માટે પ્રાણ પણ ન્યોછાવર કરી દીધા હતા.

“ધારણી માતા શિયળ માટે પ્રાણનું ખલિદાન દીધે,
પણ આ જમાનામાં જ્યાં જુઓ ત્યાં છૂટાછેડા થઈ ગયા,
ભૂક્ષી ધર્મ પોતાનાં પેટની ખાતર માનવી કુડા થઈ ગયા.”

એક એવો જમાનો હતો કે જ્યારે કાકભૂખ ધારણીને લઈ ને રવાના થયો અને ધારણી પાસે ખોટી માગણી કરી ત્યારે ધારણીએ ચોખ્ખા શબ્દોમાં કહી દીધું “ભૂરખ ! જરા શરમ રાખ. દધિવાહન રાજાની હું ધર્મપત્ની છું. મારા પ્રાણનો નાશ કરીશ, પણ તારે આધીન નહીં થાઉં” ત્યારે કાકભૂખે કહ્યું, “રાણી ! તમારે માટે મેં અકાઈ કરી વિજય પ્રાપ્ત કર્યો. રાજ્યમાંથી હીરા, મોતી, માણેક કાંઈ લીધું નહીં” અને સર્વશ્રેષ્ઠ રતન તું છે એમ સમજી તને લઈ આવ્યો છું. હવે તારે મારે આધીન બનવું જ પડશે.” ધારણીએ પરત્વેને ઇચ્છિનારનાં નારકીમાં કેવા હાલ થાય છે તે કાકભૂખને કહ્યું.

“પરદારાની પ્રીત અસત્તાનાં ઘરમાં પેડી,
પરદારાની પ્રીત દશા રાહુની ભેડી,
પરદારાની પ્રીત પનોતી લોહાને પાયે કહીયે,
પરદારાની પ્રીત અંદ્રમા બારગો કહીએ.”

પરત્વી પ્રસંગથી અનેક દોષ આવે છે. આ પાપ નોટોનાં બંડલ પાછળ છૂપાઈ શકે તેમ નથી. મોટા ઘરવાળા રખાતો રાખે છે, ઝોખરિયા દોરની માફક ચારે બાજુ રખડયા કરે છે. પણ પરત્વીનાં સંગથી ભુક્ષા નીકળી જાય છે. આ ભવ અને પરભવ બંને બગડે છે.

પરત્વી પ્રસંગાયનેકો ડસ્તિ દોષો
વતરથ પ્રણયો, શુભ્રથ પ્રણયો:
નરેન્દ્રસ્ય દરો બિનાનાં ચ દંડ:
કદાચિન્ત કાર્યઃ પરત્વી પ્રસંગઃ ॥૩૨૧॥ પ્રજ્ઞા પ્રકાશ.

પરત્વી સેવનથી વતોનો અને શુભ્રનો નાશ થાય છે. રાજા તરફથી દંડ મળે છે. જિનેશ્વરે પણ શાસ્ત્રોમાં કહે છે કે પરત્વી સેવનારને ઘણા કટીન કર્મો ભોગવવાં પડે છે. તે પુરુષ કુળને કલંક લગાડનાર થાય છે. સ્પર્શ સુખ લેવા જતાં નારકીમાં પીસાઈ જાય છે.

અન્ય દર્શનીઓમાં પણ કહ્યું છે કે પરત્રી સેવનારને ડગલે ડગલે પ્રહાર્યાનું પાપ લાગે છે. માટે પરત્રી સામે ખરાબ દષ્ટિથી જોયો નહીં.

યથા યાતિ સૂર્યાવલોકે ડક્ષિતેભે
તથા યાતિ રામાવલોકે જનાનામ્ ।
મહાપ્રહાર્યા ડક્ષિતેભે હિ કિંચિ
ન્ન સૂર્યે ચ નારીયુ દષ્ટિ સ્તુ દેયા ॥૩૩॥

સૂર્ય સામે દષ્ટિ મારે તો તરત પાછી ખેંચી લેયો હો તેમ સ્ત્રી સામે દષ્ટિ પડતાં પાછી ખેંચી લેયો. સૂર્ય સામે જોઈ રહેવાથી આંખમાં પાણી આવે છે. તેમ સ્ત્રી સામે કંટાળ કરવાથી તથા તેની સામે જોયા કરવાથી ધીર્યની રળલનાચાય છે. સ્ત્રી-અવલોકનથી હૃદયમાં ખુરી લાવના જાગે છે. તેના પ્રહાર્યામાં ખીજને શંકા જાય છે. લગવાને તો ત્યાં સુધી કહ્યું છે.

હૃત્ય પાય પહિછિન્નં, કન્નનાસ વિગલ્પિયં ।

જયિ વાસસયં નારિ' ધંમયારી વિવગ્ગપ્પ ॥ ૬૫. અ. ૮ ગા. ૫૬

હાથ-પગ-કાન-નાક છેઢાયેલી સો વર્ષની જર્જરીત યઈ ગયેલી એવી વૃદ્ધ સ્ત્રી સાથે પણ સાધુએ એકાંતમાં ઉભું ન રહેવું. એકાંત ખુરી ચીજ છે. તેથી પ્રહાર્યારીને માટે તે વર્જવા યોગ્ય છે. જે આત્મગવેષી સાધક છે તેને સ્વરૂપમાં રમણતા કરવી અને પોતાની ઇન્દ્રિયોને કાચબાની જેમ મોપવીને રહેવું.

વનવગ્ગકામાં શુરૂકુળો હોય તેથી સ્ત્રીનો પ્રસંગ ન પડે. સ્ત્રીઓ જોવા ન મળે. અને તેના વિષે કંઈ સાંભળવા પણ ન મળે. જેણે જોયું ન હોય, સાંભળ્યું ન હોય તો તે વિષે તેને વિચાર પણ ન આવે. સાતવર્ષની ઉંમર હોય અને શુરૂકુળમાં શુકે અને વીસવર્ષના થાય ત્યાં સુધી ત્યાં લાણે, પણ પ્રહાર્યામાં દોષ ન લાગે. આજે તો નાના બાળકોમાં પણ કસિયુગ આવી ગયો છે. સીન્ધાએ કચ્છરઘાણુ વાળી નાખ્યો છે.

એક માતા તેની નાનકડી પુત્રીને લઈને એક મહારાજ પાસે આવી અને મહારાજને કહ્યું. “આ મારી બેબીને કેટલા નામ કંકર્ય છે તે સાંભળો.” માતાના કહેવાથી બેબી એકટરો અને એકટ્રોસોનાં નામ ગણાવા લાગી. મહારાજે કહ્યું, “બહેન! અમારે આ નામ સાંભળીને શું કરવું છે? તમારા બાળકોને સંસ્કારી બનાવવા હોય તો તિર્થંકરોનાં, સતીસ્ત્રીઓનાં નામ શીખડાવો.” આજે જીવનમાં કેટલી વિકૃતિ આવી ગઈ છે. પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિ ભારતની સંસ્કૃતિ સાથે ભેળસેળ થઈ ગઈ છે. એરોપ્લેને અમેરિકા યુરોપ આદિ દેશોને નજીક બનાવી દીધા છે, એટલે પરદેશ જવું તે સહેલું થઈ પડ્યું છે. માતાપિતા હાંશિ હાંશિ પોતાનાં સંતાનોને હારતોરા પહેરાવી પરદેશ મોકલે છે, પણ ત્યાં જનારા

કેટલાક પોતાના જીવનને અભણાવી મૂકે છે. ત્યાંના કુસંસ્કારોની તેમના પર ઊંડી છાપ પડે છે. તે મા બાપો જોતા નથી. આધ્યાત્મિક શક્તિ લોપ થતી જાય છે. ભૌતિકવાદનું વાતાવરણ ઘણું ઘેરું બનતું જાય છે. અને અંતે આલોક, પરલોક, આત્મા, પરમાત્મા વગેરે વાતો હમખળ લાગે છે, માત્ર કલ્પના જેવી લાગે છે.

આ ભૌતિકની ભૂતાવળમાંથી બચવું હોય તો પરમાંથી સુખબુદ્ધિ ઉઠાવી દેશે. નિજ આત્મામાં અનંત વૈભવ છે, તેનાં દર્શન કરો. જડ ચૈતન્યનું લેહ-વિજ્ઞાન કરો. જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર્યમાં રક્ત રહી આત્મધ્યાનમાં મસ્ત બનો. ધ્યાન પછી જ સમાધિ આવે છે. સંકલ્પ વિકલ્પથી સુક્ત બને તે નિર્વિકલ્પ દશાને પ્રાપ્ત કરે. અશુભનો ત્યાગ કરી શુભમાં આવી આગળ વધો.

ભૌતિક સાધનોએ માણસને હુલો બનાવી દીધો છે. કોમ્પ્યુટર આવ્યા અને બુદ્ધિની કસરત ઘટી ગઈ. પહેલાનાં ભણતરવાળાં ગમે તેવો હિસાબ કરવો હોય તો કરી દેતો. આજે કોમ્પ્યુટર થોડીજ મિનિટોમાં મોટા મોટા આંકડાનાં હિસાબો કરી આપે છે. એટલે માણસ તેને આધીન બનતો જાય છે. આજે અભ્યાસ-ક્ષેત્રમાં પણ વિસ્તાર વધ્યો છે ! ઉંડાણ ઘટ્યું છે ! પુસ્તકો ઘણાં વધ્યાં પણ મગજનું ખાતું નાતું બનતું જાય છે. હબબલ ટેલેસ્કોપ થયેલાની પણ સમાજમાં કોઈ કિંમત નથી. તેને સામાન્યમાં સામાન્ય નોકરી શોધવી પડે છે. પહેલા ગુરુકુળમાં વિદ્યાર્થીઓ બહોંતર કળામાં પારંગત થતાં. કોઈપણ જાતનાં લેહભાવ વિના ગુરુજી વિદ્યાર્થીઓને ભણાવતા, રાજપુત્ર હોય કે સામાન્ય કક્ષાનો વિદ્યાર્થી હોય, દરેકની પાસે કથરા કાઢવાનું, પાણી ભરવાનું, લાકડાની બારી લાવવાનું વિગેરે કામ કરાવતા.

વીરંગતકુમાર ૭૨ કળામાં પારંગત થઈ ગયો. એટલે ગુરુજીએ તેને રાત્રીને સોંપ્યો. અને કહ્યું, આ બધા વિદ્યાર્થીઓની બીજા કોઈ વિદ્વાન આચાર્ય પાસે પરીક્ષા લેવરાવો. રાત્રીએ તેમ કહ્યું અને વીરંગતકુમાર દરેક પરીક્ષામાં પ્રથમ નંબરે આવ્યો. શિષ્ય સારો નિવડે તે જોઈ ગુરુનું હૈયું કેટલું પ્રકુલિત થાય ? તેમને કેટલો સંતોષ થાય ! કુંભાર ખાણમાંથી માટી લાવી, માટીને પત્રાળી એકરસ બનાવી ખૂંદે, ખૂંદીને પીંડા બનાવે, તે પીંડાને ચાકડે ચડાવે. ચાકડે માટીનો આકાર આપે અને પછી દેરીથી છેદ કરે. તે વાસણને તડકે મૂકે, તડકે તપાવ્યા પછી ટપલું મારી દીધે, ટીપ્પા પછી પણ નીંબાડાપાં પકવે. આમ અગ્નિપરીક્ષા કર્યા પછી વાસણ પરિપકવ થયું જણાય. તે પછી તે વાસણ બજારમાં વેચવા મૂકે. પણ પરિપકવ થયા પહેલાં બહાર મૂકે નહીં. તેમ ગુરુ પણ પોતાનાં વિદ્યાર્થીને બરાબર ભણાવ્યા પછી પરીક્ષા દેવડાવે. જો માટલું બોલું નીકળે તો કુંભારને સાંભળવું પડે તેમ શિષ્ય બોલો નીકળે તો ગુરુને સાંભળવું પડે.

આ કુમાર ખૂબ હોશિયાર અને પરાક્રમી થયો છે તે બધી રામરાણીને ખૂબ આનંદ થયો, અને ગુરૂજીને જીવનપર્યંત આય તો પણ ન ખુટે તેટલું દાન દક્ષિણામાં આપ્યું.

કુમાર બાલ્યકાળ વટાવી યૌવનમાં પ્રવેશ્યો છે, તેમ બધી રાજાએ બત્રીસ મહેલો બનાવરાવ્યા અને વચ્ચે એક મોટું બવન તૈયાર કરાવરાવ્યું. તેમાં અનેક સ્તંભો હતા. અને અત્યંત શોભાયમાન હતું. તે પછી બત્રીસ સુયોગ્ય શ્રેષ્ઠ રાજવર કન્યાઓ સાથે કુમારના લગ્ન કરવામાં આવ્યા. કુમાર પાંચ ઇન્દ્રિયનાં મનોરૂ મુખો લોગવતાં વિચરવા લાગ્યા.

તેજં કાલેજં તેજં સમર્પણં સિદ્ધત્યા નામ આયરિયા જાઈસંપન્ના જહા કેસી નવરં
બહુસુયા બહુ પરિવારા જેગેવ રોહીઢણ જયરે જાવ જેગેવ સ્વાગયા બ્રહ્મપદ્મિનિ જાવ
વિહરંતિ પરિસા નિગયા ॥

તે કાળ અને તે સમયે કેશીશ્રમજીનાં જેવા ભતિવાન તથા બહુશ્રુત અને બહુ શિષ્ય-પરિવારવાળા સિદ્ધાર્થ નામનાં આચાર્ય શકિતક નગરમાં પધાર્યા. આચાર્યદેવ અનેક ગુણ-સંપન્ન હતા. સાધુજીવનનો ઉદ્વૃષ્ટ આચાર પાળનાર હતા. ધર્મની વાતો કરનારા ઘણાં હોય છે. પણ તાણુવાણુની માફક તેને જીવનમાં વણી દેનાર જોછા હોય છે. બહારનો ચળકાટ ઘણામાં દેખાય પણ ગુણધારી જોછા હોય છે. દરેક વનમાં ચંદન હોતું નથી. તેમ ઘેર ઘેર સીતા હોતી નથી, અને દરેક જગ્યાએ તથાગ્વપના સાધુઓ હોતા નથી.

એક વખત અકબર અને બીરબલ બેઠા છે. ત્યાંથી માણસો નવાં નવાં વસો-અલંકારો પહેરી પસાર થાય છે. સૌના મુખ પર આનંદની સુરખી છે. અકબર બીરબલને પૂછે છે, આજે શું છે? લોકો આજે હર્ષોત્સવ શેનો ઉજવી રહ્યા છે? બીરબલ જવાબ આપે છે કે આજે વિક્રમ સંવત બદલાય છે. નવા વર્ષની શરૂઆત આજથી થશે. આજે બધા સાલગુનારક કરે છે અને નવા વર્ષના આનંદમાં છે. આ સાંભળી અકબરે કહ્યું, “બિરબલ! વિક્રમ રાજાનાં નામનો સંવત આવે છે તો મારી કાઢ ને! બિરબલે કહ્યું, “મહારાજ! ઠાઈપણ વસ્તુ ખરીદવી હોય તો તેની યોગ્ય કિંમત ચુકવવી જોઈએ. સંવત ચલાવનારતું મૂલ્યાંકન જેવું તેવું નથી. રાજા વિક્રમ પરદુઃખસંજન અને પરાક્રમી હતા. પરદારા સહોદર હતા. પારકાના દુઃખે દુઃખી થનાર હતા. તેમના જીવનમાં અનેક પ્રશંસનીયપ્રસંગો છે. તેમાંથી હું આપને એક પ્રસંગ કહી સંભળાવું છું. એક વખત રાજા વિક્રમ ઘોડા પર બેસી વિદેશયાત્રા માટે જઈ રહ્યા હતા. જંગલમાં પસાર થતાં એક માણસનો રકવાનો અવાજ સંભળાયો. તેઓ અવાજની દિશામાં ગયા. ત્યાં એક ગરીબ માણસ ખૂબ આકંઠ કરી રહી રહ્યો હતો. રાજાએ તે વૃદ્ધ ગરીબને આશ્વાસન આપતાં વાંસો પસવાળતાં પૂછ્યું “ભાઈ! તારે શું દુઃખ છે? શા માટે રહે છે? વૃદ્ધે જવાબ આપ્યો, “મારા દુઃખની કહાની સાંભળી આપને શો ફાયદો? મારું દુઃખ કેઈ દૂર કરી શકે તેમ નથી.

વૃદ્ધની વાત સાંભળી રાજાએ કહ્યું, “હું પ્રતિજ્ઞા લઉં છું કે આપનું દુઃખ દૂર કર્યા વિના હું અન્નપાણી નહીં લઉં. હવે તમે મને વાત કરો.

ઘરડા માણસે કહ્યું, “હું ખૂબ જ આર્થિક સુંઝવણ અનુભવી રહ્યો છું. મારા કુટુંબીઓનું ભરણપોષણ કરવા અસમર્થ છું. આથી મારો પરિવાર મારી સાથે કલેશ કરે છે. હવે તો મારે મરવા સિવાય બીજો કોઈ ઉપાય નથી. રાજાએ કહ્યું, “ભાઈ! મારી પાસે ચાર અપૂર્વ વસ્તુ છે. જો આ હાંડલી તેનાથી જે ભેંઈએ તે લોજન મેળવી શકાય છે. બીજી આ પેટી છે. તેમાંથી જેટલા ભેંઈએ તેટલાં વસ્ત્રો મળી શકે. ત્રીજી આ થેલી છે. તેમાંથી જેટલા ભેંઈએ તેટલા રૂા. મળી શકે. અને ચોથા આ ઘોડો છે. તેનાથી જ્યાં સુસાફરી કરવી હોય ત્યાં કરી શકાય. કોઇને રસ્તો પૂછવાની પછુ જરૂર ન પડે. આ ઘોડાને કહી દો એટલે તે લક્ષ સ્થળે પહોંચાડી દે. આ ચાર વસ્તુમાંથી કોઈપણ એક વસ્તુ તમે માગી લ્યો.”

આ સાંભળી વૃદ્ધે કહ્યું, “આપ જરા ઉભા રહો.

હું હમણાં મારા સ્વજનોને પૂછીને આવું છું. મારું ઘર આ ટેકરી પાછળ છે. આપ મારી રાહ જોજો.

વૃદ્ધ ગયો અને રાજા ત્યાં ઉભા રહ્યા. આઠ દસ કલાક સુધી રાહ જોવાની. પછી વૃદ્ધ આવ્યો અને કહ્યું, “મારે આપની કોઈ ચીજ ભેજતી નથી. કારણ કે મારા ઘરમાં અમે ચાર જણા છીએ. મેં બધાનો અભિપ્રાય લીધો. મારી પત્નીએ કહ્યું, ‘મારે વર્ષોથી ચૂલો ફૂંકવો પડે છે. હાંડલી માંગો એટલે રાંધવાની ખટપટ મટી જાય.’ મારી પુત્રવધૂએ કહ્યું, ‘મારી ઇચ્છા પેટી મેળવવાની છે. દરરોજ નવાં નવાં વસ્ત્રો તો પહેરવા મળે.’ પુત્રે કહ્યું કે આ જંગલમાં પડ્યા છીએ, ઘોડો માંગો એટલે નવા નવા દેશો જોવા મળે. અને મારો અભિપ્રાય થેલી મેળવવાનો હતો. ચારમાંથી કોઈ પોતાની વસ્તુ મૂકવા તૈયાર ન હતું. આટલા કલાકની ચર્ચા પછી પણ કોઈ સમાધાન ન થઈ શક્યું. આ ચારમાંથી એક વસ્તુ લઈ જઇશ એટલે જગડા થવાના તેથી મેં એવો વિચાર કર્યો કે મારે કોઈ વસ્તુ ભેજતી નથી.

વિક્રમરાજાએ તે ગરીબ વૃદ્ધને ચારેય વસ્તુ આપી દીધી. અને કહ્યું : જેને જે ગમે તે લઇ લેજો. અને આનંદથી રહેજો. પોતાની પાસે રહેલ સર્વસ્વનું અર્પણ કરી વિક્રમરાજા પગે ચાલી આગળ વધ્યા.

જો આપ પણ વિક્રમરાજાની જેમ સર્વસ્વ અર્પણ કરી ચકો તો આપના નામનો સંવત ચાલે.” બીરણવ્રતની વાત સાંભળી અકબરે કહ્યું. મારે મારા નામનો સંવત ચલાવવો નથી. તેને માટે તો બહુ મુલ્ય સુકવવું પડે તેમ છે.

દરેક રાજા સરખી કક્ષાનાં હોતા નથી. તેમ દરેક સન્નારી પણ સરખી હોતી

નથી. સ્ત્રીની શોભા શીતમાં છે. શીતનાં રક્ષણ ખાતર ધારિણી દેવી કાકભૂખને શરણે ન થતાં છૂપાવી રાખેલી કટાર પેટમાં મારીને પ્રાણ કાઢી નાખ્યો. તે વખતે પુત્રી ચંદનખાળા પણ સાથે જ હતી. તેની ઉંમર નાની હતી. તેણે માતાને કહ્યું. "મા ! તું મારી જરા પણ ચિંતા કરીશ નહીં. વીરમાતાની પુત્રી છું. તારા સંસ્કાર લઈને ઉછરી છું. તું તારા જીવનને ઉત્તમ બનાવ મારા શ્રોહની ખાતર તારા ચારિત્ર પર કલંક લાગે તેના કરતાં તું મૃત્યુને સ્વિકાર તેમાં મને આનંદ છે.

ચંદનખાળા પણ સતી સ્ત્રી તરીકે પંકાઈ. આખૂણે, અલંકારો અને સુંદર વસ્ત્રો કે ચંદનનાં દોપથી દેહ શોભતો નથી, પણ સદાચારથી શોભે છે. કંઠણેથી હાથ શોભતા નથી પણ હાનથી શોભે છે. પરોપકારથી, ધર્મના સુંદર સંસ્કારથી, આ જીવન શોભે છે. જીવનને સંસ્કારી બનાવવા માટે સત્સંગની ખૂબ આવશ્યકતા છે વીરંગતકુમાર વિધવાના સુખો લોગવતાં વિચરે છે. પણ જેવું ઉપાદાન તૈયાર છે તેને જગાડવાનું નિમિત્ત મળી રહે છે. રોહિતક નગરીમાં આચાર્ય દેવ પધાર્યા છે. રાજકુમાર ધર્મના રંગે ઠેવી રીતે રંગાયો તે અધિકાર અવસરે કહેવાયો.

વ્યાખ્યાન નં.....૯૭

કારતક સુદ ૭ ને સોમવાર તા. ૨૫-૧૦-૭૧

અનંતજ્ઞાની ત્રૈલોક્ય પ્રકાશક ભગવાન મહાવીર સિદ્ધાંત દ્વારા સમજાવ્યાં. સિદ્ધાંત ઓટલે પ્રણેય કાળે સિદ્ધ થયેલી વસ્તુ. અહીં નિપદકુમારનો અધિકાર ચાલે છે. નિપદ કુમારનો પૂર્વભવ ભગવાન નેમનાથ પ્રભુ પોતાના પ્રથમ ગણધર વરહત મુનિને કહે છે. રોહિતક નગરીમાં આચાર્ય સિદ્ધાર્થ મુનિ પધાર્યા છે. આચાર્ય ભગવંત કેશી સ્વામી જેવા કેશરીસિંહ સમા છે. બહુસૂત્રી છે જાતિ સંપન્ન અને કુલ સંપન્ન છે. ઓગસ્વી, તેજસ્વી, યશસ્વી છે. આત્મા માટે ઉત્તમ કરનારા છે. નિદ્રા પર વિજય પ્રાપ્ત કર્યો છે. આપણે જે પાંચ રાતના ઉત્તમ કરીએ તો શરીર કથળી પડે, પણ મહાત્માઓ રાત-રાતનાં ઉત્તમ કરીને આત્મ સાધના કરે છે.

જે રાગી હોય તેને હર્ષને કારણે ઉંઘ ન આવે. લોગીને લોગના સુખ મેળવવાની તીવ્ર ઇચ્છા હોય તેથી ઉંઘ ન આવે. ધુણી ધખાવતો અને લાસ લગાવીને અલગ જગાવતો જોગી ભૌતિક આશાએ રાતભર જાગે છે, પણ સાધના કરવા માટે જાગૃત રહેનારા ફેર્ધ

વીરલ પુરૂષ હોય છે. ત્યાગી પુરૂષો રાતદિવસ પ્રમાદ ટાળી આત્મ સાધનામાં લીન બને છે. અને ભવ્ય માનવોને બાળવાનો ઉપદેશ આપે છે. પ્રમાદ પરિહારી હવે બાળ્ય થાયો. કુલકરણી ઉંઘ છ મહિને ઉઠતી. પણ આ આત્મા તો અનાદિકાળથી અજ્ઞાન નિદ્રામાં પોઠયો છે. માનવનો કિંમતીમાં કિંમતી અવતાર મળ્યો. પણ રત્ન કાગડાની કોઠે બાંધવા જેવું થયું છે. વીતરાગ વાણીના યોગ સુધી આત્મી પહોંચ્યા પણ શ્રદ્ધા નથી. જ્યાં વિશ્વાસ નથી, શ્રદ્ધા નથી ત્યાં મિથ્યા દર્શન શક્ય છે. દુનિયામાં દુરમનો ઘણાં માનતા હશે. એટમભોગ્ય, અણુભોગ્ય નાખી ગામોના ગામો સાફ કરી નાખનારને દુરમનની નજરે જોતાં હશે. પણ મિથ્યાત્વ જેવો મોટામાં મોટો બીજો કોઈ દુરમન નથી. મિથ્યા દર્શને આત્માની નિજ સત્તાને દાબી દીધી છે. જેમ દારૂડિયો ગટરમાં આળોટે, તેના પર કૂતરા ભૂતરી બાય, કોઈ ધૂળ નાખે છતાં તેને કાંઈ સાનભાન નથી. તેમ મિથ્યાત્વનો દારૂ જેણે પીધો છે તેને નિજ સ્વરૂપનું ભાન નથી. સ્વરૂપની ઓળખાણ નથી, નિજ વૈભવનો વિચાર નથી. મારે શું કરવાનું છે તેનું ચિત્ર તેની સામે નથી.

દુનિયામાં ઝેર ઘણું છે. પોઈઝનનાં ઇન્જેક્શન આવે છે અદીલ્લુમાં તથા માંકક, ઉંઢર વિ. ને મારવાની દવામાં પણ ઝેર આવે છે. પણ મિથ્યાદર્શન જેવું તીવ્ર અને ખતરનાક ઝેર એકેય નથી. જગતમાં રોગ અપરંપાર છે. દરબાનામાં મુલાકાત લેયો તો ખબર પડે. જલંદર-ભગંદર, કેન્સર, ક્ષય, શ્વાસ આદિ અનેક રોગથી જગતવાસી જીવો પીડાય છે. પણ મિથ્યાદર્શન જેવો રોગ એકેય નથી. એટલે જ શ્રીમદે કહ્યું છે કે “આત્મ બ્રાન્તિ સમ રોગ નહી.” જીવને ન માનવો, અતત્ત્વમાં તત્ત્વની શ્રદ્ધા લાવવી. જ્યાં સુધી આનંદ નથી, ત્યાં મુખની, આનંદની કલ્પના કરવી અને તેમાંજ લપેટાએલા રહેવું, આ છે મિથ્યાદર્શન શક્ય. સ્ત્રીમાં, પુત્રમાં પરિવારમાં, મોટર આદિ સાધનોમાં માનવ મુખ માને છે. પણ મોટર વિ.માં બેસી સહેલ કરવા નીકળેલાં કેટલાય કુટુંબો એકસીડન્ટનો ભોગ બને છે. અને જીવનને ભોખમમાં મૂકી દે છે. પૈસામાં મુખ માન્યું પણ તે પૈસા ચોર છુટી બાય, કોઈ છીનવી લે ત્યારે હેઝ થાય છે. સાધનો કે પરિવાર તમારું શું રક્ષણ કરનાર છે ? કાંઈ જ નહિ, છતાં મોહાંધ જીવ, પર પ્રત્યેની આસક્તિ છોડી શકતો નથી, પૈસાની પ્રાપ્તિમાં અને તેના સંરક્ષણમાં જીવગી ખતમ કરી નાંખે છે. અહીં બેસી સદૃશ્યો ગમે તેટલું સમઝાવે, તેમ છતાં તમે તો છો ત્યાંના ત્યાં જ છો. એક ઈચ્છિ પણ આગળ વધવાની વાત નથી. તમારા ઘરમાં કળુતર બેઠું હોય અને જરા અવાજ થતાં ત્યાંથી ઉડી જશે પણ જે કંસારાના ઘરમાં બેસવાને ટેવાયેલું હશે તે કળુતર તેના અવાજથી એટલું ટેવાઈ ગયું હશે કે તે અવાજ થતાં ઉઠશે નહિ અમારા શ્રોતાઓ કંસારાના કળુતર જેવા તો નથી ને ? વૈરાગ્યની વાતો સાંભળી સંસાર છોડવાની રૂચી ઉપડે છે ? ધર્મને જીવનમાં અપનાવવાનું મન થાય છે, કે છો ત્યાં ને ત્યાં જ રહેવું છે ? જ્યાં સુધી મિથ્યાત્વનો રોગ ટળે નહિ, ત્યાં સુધી આ વાત રૂચશે પણ નહીં

જગતમાં સૌથી ગાઢ અંધકાર હોય તો તે મિથ્યાત્વનો છે. દીપકનો પ્રકાશ થતાં અંધકાર નાશ પામે તેમ સમ્યગ્ દર્શનનો દીપક પ્રગટતાં મિથ્યાત્વના અંધકાર દૂર થઈ જાય છે. ધર્મરૂપી વૃક્ષનું વિશુદ્ધ સમ્યક્ રૂપ બીજ છે. ધૈર્ય રૂપ કંદ છે. વિનયરૂપ વેદિકા છે. ચાર તીર્થના ગુણ કીર્તનરૂપ સ્કંધ છે. પંચ મહામતરૂપ મોટી શાખા છે. પચ્ચીસ ભાવનારૂપ ત્વચા છે. શુભ ધ્યાન અને શુભયોગ રૂપ પ્રધાન પદ્મવ-પત્ર છે. ગુણ રૂપ ફૂલ છે. શિયળરૂપ સુગંધ છે અને મોક્ષરૂપ ફળ છે. જેનું બીજ સમ્યગ્ દર્શન તેનું ફળ મોક્ષ અને જેનું બીજ મિથ્યાદર્શન તેનું ફળ સંસાર છે.

જીવન મંદિરમાં પથરાયેલા અંધકારને નાશ કરવો હોય તો સમ્યક્ત્વની લાઈટ કરો. એકવાર દષ્ટિ સાચી આવી જાય પછી એટલે કે સત્ય સમજાયા પછી અસત્યને છોડતાં વાર નહિ લાગે.

(૧) જેને જરા ખોટાની ખબર નથી તેનો કોઈ નિર્ણય નથી. પણ ખોટાને પકડી રાખ્યું તેને મૂકતાં નથી, તેને અભિગ્રહિક મિથ્યાત્વ કહેવાય છે. (૨) જેને કોઈ એક પકડ નથી, બધાને સાચા માને અને કહે, આ બધા ધર્મના જુદા જુદા કેડા પાડી મૂક્યા છે. અંતે ધ્યેય તો બધાનું એક જ છે. સર્વધર્મ સમાન છે. જુદા-મહાવીર-ઈસુ-જરથોસ્થ વિ. દરેકના ધર્મ સરખાં છે. કાંકરો અને રત્ન, પીતળ અને સોનું, આ બધાને સમાન માને તે અભિગ્રહિક મિથ્યાત્વ છે.

(૩) તિર્થંકરનો માર્ગ જાણવા છતાં ઉપદેશ અન્ય માર્ગનો આપે તે અભિનિવેશિક મિથ્યાત્વ છે. નિન્દવ જેટલા થયા તે બધાએ સત્ય માર્ગને સંતાડી ખોટાની પ્રરૂપણા કરી. જેમકે જમાલી. લગવાને કહ્યું “કહેમાણે કહે” તો જમાલીએ કહ્યું “કહેમાણે બકહે” હું તિર્થંકર છું એવું તેણે મનાવ્યું અને પોતાના અભિમાનને પોષવા તિર્થંકર-ગણધર-સાધુ-આદિની નિંદા કરી.

(૪) જે સાચાં ખોટાનો નિર્ણય ન કરી શકે, જુલા જેવી સ્થિતિમાં રહે. તે સાંશયિક મિથ્યાત્વ છે. (૫) અને જેમાં બિલકુલ જાણપણું ન હોય તે અણલોગ મિથ્યાત્વ કહેવાય છે. તે એકેન્દ્રિયથી માંડી અસંગી પંચેન્દ્રિય સુધીના જીવોમાં હોય છે. આ મિથ્યાત્વ એ કર્મ-જાંઘનો હેતુ છે. મિથ્યાત્વના ઝેરને ઉતારનાર સદ્ગુરુઓ છે. લગવાનનાં અનુયાયીઓ ગામો ગામ ફરી ધર્મ ઉપદેશ આપે છે. સિદ્ધાર્થ મુનિ ઘણા પરિવાર સહિત રોહિતક નગરીમાં પધારે છે. પહેલા પાંચસો પાંચસો સાધુઓ વિચરતાં. આજે સાધુની સંખ્યા બહુ ઘટી છે. તે વખતે તેમનાં હૃદય કેટલા કુર્ણા હશે? ઘણા ખોટા પરિવાર સહિત આચાર્યો વિચરતા પણ તેમાં ઘણા સાધુઓ તપશ્ચર્યા કરતા, રસેન્દ્રિય ઉપર કાબુ મેળવનાર હતાં. જીવ માગે તે ન આપે પણ જેમ અને તેમ જોઈ વસ્તુથી ચલાવતા. બહોરાવનારા થાળના થાળ ભરી બહોરાવે, પણ રસના ત્યાગી તેને ગ્રહણ ન કરે. એક એક મુનિવર જ્ઞાનનાં

બેઠાર હતા. જ્ઞાત સાથે અનુભવ અને ઉંડાણ જોઈએ જો જ્ઞાનને જીવનમાં વણ્યું હોય તો તેની અસર બીજાને પડે છે. લેકચર કરનારા તો ઘણા હોય છે. બોલવા ઉભા થાય તો તેના જ્ઞાનની પ્રતિભા એટલી હોય કે સલા ડોલી ઉઠે છે. પણ જીવનમાં જુઓ તો ગોળ ચક્કર હોય છે બોધ કોણ આપી શકે તેને માટે ભગવાને કહ્યું છે કે,

આચગુત્તે સયા દંતે, છિન્નસોષ બ્જાસવે

જે ધર્મ સુદ્ધમસ્ત્વાતિ, પદિપુન્નમણેલિસં ॥ મુયગડાંગ સૂ. અ. ૧૧-૨૪

આત્મશુદ્ધિ અર્થાત્ પાપોથી આત્માની રક્ષા કરવાવાળા, હમેશાં ધ્વંન્નિય દમન કરવા-વાળા, સંસારના પ્રવાહને બંધ કરવાવાળા અને આસ્રવથી રહિત પુરુષ જ શુદ્ધ, પ્રતિપૂર્ણ અને અનુપમ ધર્મનો ઉપદેશ આપી શકે છે. મુનિઓ હંસના ટોળાં છે. આવા હંસ જેવા મુનિઓ ઉપદેશ આપવાની યોગ્યતા ધરાવે છે.

“હંસલા મૂકીને કોણ બગલાને સેવશે હેજી, બગલા ઉપરથી ધોળા ને મનમાં મેલાવે, માશ શુદ્ધને પૂછો ફા જ્ઞાન બતાવે, લોલી આતમને સમજવો.....મારા. હીરલા મૂકીને કોણ પથરાને સેવશે રે હેજી, પથરા ઉપરથી લીના ને લીતર કોરા રે....

જેણે આત્માને ઓળખ્યો છે, આત્મા માટે રસ પરિત્યાગ આદિ અનેક જાતના તપને સ્વીકાર્યા છે, સંસારના અનેક સંબંધોને છોડી દીધા છે ને રાતભર જગીજગીને આત્માને સાથે છે, તે હંસના ટોળા છે અને ધોળે દિવસે ધોળી ગાદી, તકિયા ઉપર બેસી કાળા કામ કરે છે તે બગલા જેવા છે. તેમના હૃદય પથ્થર જેવા છે, તેના પર ગમે તેટલો પાણીનો પ્રવાહ પડે છતાં લીતરમાં કોરા ને કોરા જ રહે છે. જીવનને ઉભળી શકતા નથી. જીવનની સાધના કરવી હોય તો,

“ઉજ્જવળતાને આહરો, ચરીર ન કર્યો સ્થામ, કર્મ તજી દઈ કાકેન્દ્રા, કરો હંસના કામ.”

તમારા આત્માને ઉજ્જવળ બનાવો. શા માટે મેલી રમત રમવી જોઈએ? માયા-કપટ કરનારા ઉપરથી સારા દેખાવાનો ડોળ કરે છે, પણ હૃદય તપાસો તો તેમના સ્વાર્થ ને માયાની ખબર પડે

“સ્વાર્થ અહંકારમાં બદળદે જગત આ, વિરલ દેખાય છે પ્રેમ-સેવા, અવરનું અહિત ધિછા કરી આહરી સર્વ કો માગતું મિષ્ટ મેવા, ઉપરનું શોભતું રૂપરંગે ભયું, અંતરે કડ કથરા ભરેલા, હંસ આડંબરે જીવન ભરપૂર છે, વિરલ વિશુદ્ધ પ્રભુથી ભરેલા”

જ્ઞાની પુરૂષા કહે છે. આપું જગત મિથ્યાદર્શનને કારણે અતત્ત્વ શ્રદ્ધાને લીધે સ્વાર્થ અને અહંકારમાં બદળદે છે. ચોતાના સ્વાર્થને પોષવા છડું બોલે છે, ચોરી કરે છે, કંઈકને

હેતરે છે. પ્રસંગ પડે તો હિંસા કરતાં પણ અચકાતો નથી. પાપ બાંધનાં પાણું વાળીને જોતો નથી. પણ હવ સમજતો નથી કે જેને માટે હું આ પ્રપંચ કરું છું તે મને સ્વર્ગની વાટ દેખાડનાર નથી, અને નરકનાં ત્રાસથી મૂકાવનાર પણ નથી. પ્રભુ ભક્તિમાં, પ્રાર્થનામાં અને સાધુના દર્શનમાં પણ આશા પડી હોય છે. સંસાર વૃદ્ધિની-બીજતું ગમે તેટલું ખરાબ થાય તેનો વાંધો નહિ, પણ પોતાને મિષ્ટએવા આદેશવા છે. પોતાના સ્વાર્થ ખાતર બીજાની શેટલી ઝૂંટવી લેતાં પણ અચકાય નહિ, એને એક પેટ નથી ભરવું પણ પેટી, તિજોરી અને બેઠકમાં પણ મૂકવું છે. કાગડો કનિષ્ઠ પંખી છે. છતાં તે એકલો નહિ ખાય. કા...કા કરી તેની જમાતને ભેગી કરી ખાયો. અને તમે શું કરો છો ? તમારે તો એકલા માણવું છે. તારી પાસે હોવા છતાં બીજાને મદદરૂપ ન થા તો એ પૈસા નથી પણ કાંકરા છે. સાથે રહેનાર, સંબંધમાં આવનાર, સાથે મીઠી મીઠી વાતો કરે, પણ હૃદયમાં કાતીલ ઝેર હોય. તમારે ઉદ્ધાર કરવો હોય તો હંબ અને આડંબર છોડી દો. જેવા છો તેવા દેખાવા પ્રયત્ન કરો.

“ જહા અંતો તહા વાહિં જહા વાહિં તદા અંતો ”

હૃદય સ્ફટીક જેવું નિર્મળ બનાવો. વિશ્વમાં નિર્મળ, શુદ્ધ અને અહંકાર-માયા રહિત વિભૂતિઓ વિસ્તર હોય છે.

એક બ્રાહ્મણ એક શહેરમાં ટેલ નાંખતો નીકળે છે. પણ તેના સાચું જોવાની કોઈને કુરસક નથી. કોઈને ખત્ર પકડવી છે, કોઈને રીક્ષા, તો કોઈને ટ્રુફન પકડવી છે. સૌને જવાતું મોડું થાય છે. તેમાં બ્રાહ્મણની વાત કોણ સાંભળે ! ત્રણ દિવસ સુધી શહેરમાં ફરે છે. છતાં ખાવા માટે કંઈ મળતું નથી. બૂખ પુગ લાગે એ. પણ ગરીબતું કોણ ? ગિયારે નિશાચ બની ગામ બહાર જાય છે. ત્યાં એક સંન્યાસી મળે છે. તે બ્રાહ્મણને પૂછે છે “ કેમ બચ્ચા ! કેમ નિરાશ બની ગયો છો ? ” બ્રાહ્મણે કહ્યું. “ આ શહેરના લોકો કેરા છે ! ત્રણ ત્રણ દિવસથી બૂખ્યો બૂખ્યો ગયે ટેલ નાખું છું, છતાં કોઈના હૃદયમાં રામ નથી. કોઈ કાંઈ આપતું નથી. કોઈ સાચું પણ જોતું નથી, ” આ સાંભળી જરા રિમત કરી સંન્યાસી કહે છે “ ભાઈ ! તું માણસ પાસે માગ તો મળે ને ? જેટલા દેખાય છે તે બધા માણસ નથી હોતા. માણસ જોળખવા આ ચરમા લઈ જા. તે ચકાવતાં જે માણસ દેખાય તેની પાસે જજે. ત્યાં તારે માગવું નહિં પડે. સામેથી તારો સત્કાર થશે.”

બ્રાહ્મણ તે ચરમા લઈ રાજી થતો થતો શરાફ બજારમાં જાય છે. ચરમા ચકાવી જુએ છે તો દુનિયામાં મોટા ગણાતા, ધર્મના ધોરી ગણાતા અને લાખોના પાટીયા-દાન કરનારા મોટા મોટા અજગર દેખાય છે. કેટલાય માણસોને આખા ને આખા ગળી ખાય છે. ત્યાંથી આગળ વધે છે. કોઈ સિંહ, કોઈ ચિત્તા, કોઈ દીપલા, કોઈ વરૂ, કોઈ બકરા

દેખાય છે. પ્રાદ્દશ્ય ફાટમાં પહોંચે છે. ત્યાં મોટા જજ-મેરીસ્ટર મોટા મોટા ડાઘીયા કુતરા જેવા દેખાય છે. તેમની ફાંટમાં નાંખેા તેા કેસ આગળ આવી જાય છે અને કેસ છતાં જાય છે. મોટા અમલદારોમાં પણ કુતરાના દર્શન થાય છે. ઇન્કમટેક્ષવાળા આવે અને વેપારી ધુણ ઉઠે....પણ એક લીલી નોટ આપી દે એટલે છ મહિના સુધી કોઈ નામ ન લે. છ મહિના થાય એટલે વળી આવે અને બીજી નોટ આપવી પડે.

પ્રાદ્દશ્ય આગળ વધ્યો. રાજ દરબારમાં પહોંચ્યો. મહારાજ સામે જોયું. ત્યાં મોટો વાઘ અને પ્રધાનમાં સિંહ દેખાણો. ઘણું ક્યોં પણ કોઈ માણસ ન દેખાય. અતે એક નાની ગદ્દી વટાવે છે, ત્યાં એક નાનું છાપડું બાંધી મોચી જોડા સીવી રહ્યો છે. તેના સામું જોતાં તે માણસ દેખાય છે. તેની નજીક જાય છે. મોચી એક ટાંકો મારે છે. અને ‘રામ’ જોલે છે. કોઈની નિંદા કુથલી કરતો નથી. અસત્ય જોલતો નથી. અપ્રમાણિકતા આદરતો નથી. જેટલું મળે તેમાં સંતોષ માને છે. આ મોચીની દૃષ્ટિ પ્રાદ્દશ્ય પર પડી. એટલે તરત ઉભો થઈ ગયો અને જોલ્યો “પધારો જૂદેવ ! ક્યાંથી આવેા છો ? તમે જમ્યા છો કે જમવાનું છે ?” પ્રાદ્દશ્યે કહ્યું. “ત્રણ દિવસનો ભૂખ્યો છું.” આ સાંભળી મોચી તેને પ્રાદ્દશ્યની લોજમાં લઈ ગયો અને પેટ ભરીને ખવડાવ્યું. પછી કહ્યું. “પ્રાદ્દશ્યને ખવડાવી દક્ષિણા આપવી જોઈએ. હું તમને મારી આજની કમાણી દક્ષિણામાં આપું છું. સાંજે તમે દક્ષિણા લઈ પછી સીધાજા. એમ કહી તે મોચી પોતાને કામે લાગ્યો.

તે ગામના રાજને નવાં નવાં પગરખાનો શોખ હતો. રાજને પ્રધાનને કહ્યું. “તમે ભવ ! અને મારા માટે પગની સુંદર મોજડી ખરીદી લાવો” પ્રધાન જે ચાર જોડી મોજડી લાવ્યો. પણ રાજને ગમી નહી, આથી રાજ ખીજયા. અને કહ્યું. “આજે મને ગમે એવી મોજડી નહિ” આવે તેા તમને શિક્ષા કરીશ. પ્રધાનજી ફરતાં ફરતાં આ મોચી પાસે આવ્યા. અને તેણે જનાવેલી મોજડી સાથે મોચીને લઈ રાજ્યમાં આવ્યા. રાજને તે મોજડી ખૂબ ગમી ગઈ અને પગમાં પણ બરાબર આવી ગઈ. આથી રાજ ખુશ થઈ જોલ્યા. પ્રધાનજી, આ મોચીને ૫૦૦ રૂા. આપી દ્યો. મોચીએ કહ્યું. “મહારાજ ! મારી આજની કમાણી એક પ્રાદ્દશ્યને આપવાની છે. તેને જોલાવી આવું છું. આપ તેને જ ૫૦૦ રૂપિયા આપો.” આ સાંભળી રાજને આશ્ચર્ય થયું અને પૂછ્યું. “એલા ! આ તારી મોજડી ખાંચ રૂા. અથવા સાત રૂા.ની હશે, તેના ૫૦૦ રૂા. મળે છે. તને તે રાખવાનું મન કેમ થતું નથી ?” મોચીએ કહ્યું. “સાહેબ ! માણસનું વચન એક હોય. મેં પ્રાદ્દશ્યને વચન આપ્યું છે, કે આજની કમાણી તમને દક્ષિણામાં આપીશ, તેથી મારે અસત્ય આચરણ ન કરાય.”

રાજને તે પ્રાદ્દશ્યને ત્યાં જોલાવ્યો. પ્રાદ્દશ્યે પોતાની બધી વાત કહી અને કહ્યું. “સાહેબ ! આવડા મોટા શહેરમાં માણસ આ એકે જ છે. જુઓ, આપ આ ચરમા

‘ચડાવી ખાત્રી કરો.’ રાજ્યે ચરમા ચડાવ્યા અને પ્રધાન સામે જોયું તો વિકરાળ સિંહ દેખાણો. પછી ચરમા પ્રધાનજીને આપ્યા અને કહ્યું : હું કેવો દેખાઉં છું ! પ્રધાનજી એ જોયું તો રાજ વાઘ સ્વરૂપ દેખાયા. આથી કહ્યું. મહારાજ : હું કાંઈ નહિ જોતું પણ આપ જ અરીસો મંગાવી ખાત્રી કરો, રાજ્યે તેમ કયું. તે પછી રાજ્યે અંતઃપુરમાં દૃષ્ટિ કરી. અમલદારોને પણ જોયા પણ કોઈ વાઘ-સિંહ-રીંછ-કૂતરા-ખિલાઈ-સર્પ-સસલા આદિ વિધ વિધ પશુઓ દેખાયા. રાજ્યે બ્રાહ્મણને ૫૦૦ રૂ. આપી વિદાય કર્યો અને મોચીના પગમાં પડી કહ્યું, આ સિંહાસન તમે સંભાળો અને અમને યોગ્ય દોર-વણી આપી માણસ બનાવો.’ મોચીએ કહ્યું. “ બાપુ ! એ પરિગ્રહ માટે ન જોઈએ. તમે માગશો તે સલાહ હું આપીશ, પણ મારો ધંધો મને કરવા હયો, મને અણહકલું કાંઈ ખપતું નથી.

કહેવાતું તાત્પર્ય એ છે કે માનવી આકૃતિનો માનવી હોય પણ પ્રકૃતિ વિધવિધ પ્રકારની હોય છે. તમે પણ તમારી પ્રકૃતિ તરફ દૃષ્ટિપાત કરજો કે તમે કોના જેવા છો ! પ્રકૃતિના માણસ ન હો તો માણસ બનવા પ્રયત્ન કરજો. ક્રોધ કરો ત્યાં અરીસામાં મોહું જોઈ લેવું કે હું કેવો લાગું છું ! ઇન્દ્રિયોતું દમન અને કષાયોતું શમન કરતાં ચીખો.

અનેક શુદ્ધોદી અલંકૃત આચાર્ય દેવ રાહિતક નગરીમાં પધાર્યા છે. અને ભાવિકો તેમની વાણીતું પાન કરવા ભય છે. તેમની વાણીમાં અપૂર્વ જાદુ છે. એકવાર સાંભળે તે પણ કંઈક પામીને જાય. વાણીની જાદુઈ અસર બધા પર કેવી થશે તે અધિકાર અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન....૯૮

કારતક સુદ ૮ મંગળવાર તા. ૨૬-૧૦-૭૧

નાથે સિદ્ધાંત પ્રજ્ઞા. સિદ્ધાંત એટલે ત્રણે કાળે સિદ્ધ થયેલ વસ્તુ તેનું નામ સિદ્ધાંત. જલભદ્રના પુત્ર નિષધકુમારનો અધિકાર ચાલી રહ્યો છે. અનંતરાત્રી નેમનાથ ભગવંત વરહત નામના પ્રથમ ગણધર ભગવંતને નિષધકુમારના પૂર્વભવની વાત કરી રહ્યા છે. તેમણે પૂર્વભવમાં આત્માની કેવી આરાધના કરી, ઉત્તમ સાધના કરી, તેમને કયા કયા મહારાત્રી-ધ્યાની શુદ્ધેવનો ભેટો થયો, તે કહી રહ્યા છે.

રોહિતક નગરીમાં તે કાળે તે સમયે આચાર્ય ભગવંત સિદ્ધાર્થે સુનિ પધાર્યા છે. આચાર્ય કેવા હોય? જે ૩૬ શુભથી સુકત હોય તે આચાર્ય કહેવાય છે.

પંચિન્દિય સંવરણો વહ નવવિહ વંમંચેર મુત્તિષરો,
ચરવિહ વપાય મુક્કો રૂહ અટ્ટારસ મુણેહિ સંજુતો ॥

પાંચ ઇન્દ્રિયનો સંવર કરનાર, પાંચ સમિતિના ધારક, પંચમહાવ્રતના પાલક, પાંચ આચાર ધર્મના ધારક, નવવાક વિશુદ્ધ બ્રહ્મચર્યના પાલકાર, ચાર કષાયના વિઘાતક, ત્રણ શુભિએ શુભ. એ ૩૬ શુભના ધારક હોય તે આચાર્ય બની શકે છે. પુસ્તકોના પુસ્તકો વાંચવાથી કે સ્ત્રોતોના સ્ત્રોતો કંઠસ્થ કરી લેવાથી આચાર્ય થવાનું નથી. પણ શુભો કેળવવાથી, શુભસંપન્ન બનવાથી આચાર્ય બનાય છે. ડોક્ટરની પૂરી પરીક્ષા પસાર કરવાથી ડોક્ટર બની શકાય છે. વકીલ, બેરીસ્ટર વગેરેની પરીક્ષા પસાર કર્યાથી વકીલ અને બેરીસ્ટર બનાય છે. રાજકુવરને રાજગાદી સોંપવી હોય તો પણ રાજા તેની લાયકાત જુએ છે. તેમ આચાર્ય બનવામાં લાયકાત પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ. કોઈ અભ્યાસથી, ડીગ્રી મેળવે છે, તો કોઈ શુભથી પદવી મેળવે છે. આચાર્ય ભગવંત ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં આસક્ત ન હોય. એ ઇન્દ્રિયોના શુભામ ન બને અજ્ઞાની જીવો ઇન્દ્રિયોના શુભામ બને છે. ઉતાળાની ખૂબ ગરમી છે. તેમાં અજ્ઞાની જીવને આઈસ્ક્રીમ ખાવાનું મન થયું તો આઈ લે. કોઈ વાર સીનેમા જોવાનું મન થાય તો સીનેમા થિયેટરમાં બેસી જાય, સંગીતના સૂરો સાંભળવા રેડિયો લઈ બેસી જાય. એમ એકેક વૃત્તિઓને પોષણ આપનારા ઇન્દ્રિયોની શુભામી કરી રહ્યા છે.

આત્મા કેવળજ્ઞાનનો ધણી, સિદ્ધનો સાથીદાર છે. તે મતિ-શ્રુત જ્ઞાન મેળવવા જીંદગીની જીંદગી શુભાવે. અને ચારે બાજુ બટકે. આ જીવની કેવી દયાબળક દશા છે! શુભામી છે? બાંહેડો હોય તો તે જે પૈસાના મૂળા ખાય ને ખુશ થાય, પણ જેનું મગજ ઠેકાણે હોય તેના બળાખાનો પાર ન હોય.

તેમ આપણે કેવળજ્ઞાનનાં ધણી અને મતિશ્રુતિ માટે શુભામી કરવાની! આત્મા સમજે છે કે હું માલીક છું પણ ખરેખર તે માલીક શુભામ જેવો જ છે. જે પેદી પર રીસીવર નીમાયા હોય તે પેદીનો માલીક પણ શુભામ બની જાય છે. રીસીવરની સડી વગર તેને પોતાની સુકી મળે નહીં. પોતાની સડી ત્યાં કામ આવે નહીં. આપણા ઉપર કમ રાજાએ પાંચ રિસીવર નીમ્યા છે. તેને તાળે આપણે રહેવાનું. શબ્દ સાંભળવો હોય તો કાનની મહેરબાની થાય તો સાંભળી શકાય. જ્ઞેવામાં, સુગંધ લેવામાં, સ્વાદનો અનુભવ કરવામાં અને સ્પર્શમાં ઇન્દ્રિયોની મહેરબાની જોઈએ. ઇન્દ્રિયોનો માલિક આત્મા. ચૈતન્યનો વ્યવહાર આત્માના નામે ચાલે. જ્ઞાન-આત્માની પણ શુભામી તો જીવ્યો. આત્મા માલીક

છતાં “ સય હુમ્મેરા, હુવમ હમેરા ” આ દશા જીવની છે. જ્ઞાન કરનાર, જ્ઞાન વધારનાર આત્મા પોતે, પણ તેનો હુકમ ચાલે નહીં. રિસીવરો વડીલોપાછાં ત મિલકત ઉપર નિમાય. સ્વોપાછાં ત મિલકત હોય તો ન નિમાય. પણ અહીં તો જાણું રિસીવરોએ કબજે કરી લીધું છે. કર્મ જીવને જેમ ભમાડે તેમ ભગ્યા કરવાનું. જે ગતિમાં દે'કે ત્યાં જવાનું ! કર્મ ખીજી ગતિમાં આટ્યા જવાનો હુકમ કરે તો એમ કહી શકાય ખરું કે અત્યારે પત્ની-પુત્ર-પરિવાર-સ્વજન કોઈ પાસે નથી. બધાનો મેળાપ થઈ જાય પછી વાત. અમુક ઉધરાણી બાકી છે, તે કરી લઉં, પછી જઈશ. એમ કહી શકાય ખરું ? અરે ! કર્મનો હુકમ થયા પછી એક ટગલું પણ ભરી શકાય નહીં. આ શું ઝોછી પરાધીનતા છે ?

વળી કર્મ રાજાનું રાજ્ય કેટલું જળખાર છે ! જગતનાં બધા રાજ્યો તપાસો. એવું જુદમી રાજ્ય એકેય નહિ મળે કે જ્યાં રેયત કરતાં લશ્કર વધારે હોય. અહીં આત્માના એક એક પ્રદેશે અનંતાનંત કર્મવર્ગણના પુદગતો છે. એક પ્રજા પાછળ એક સીપાઈ રાખવામાં આવે તોપણ પ્રજા ઉચ્ચ માથું ન કરી શકે. પણ અહીં તો એક જીવની પાછળ અનંતા સીપાઈઓ બેઠા છે.

આટલી જીવની પરાધીનતા હોવા છતાં જીવ જો ભગૃત થાય, કર્મરૂપી શમશેર લઈ શુદ્ધ મચાવે તો કર્મો ઉભી પુંછડીએ ભાગે. તલવાર મળ્યા પછી ખેલાડી બનવું જોઈએ તો કાર્ય થાય.

એક વણિક અને ગરાસિયા વચ્ચે મિત્રતા હતી. અવારનવાર બંને મળે, એકવખત ગરાસિયો બહાર ગામ જઈ રહ્યો છે. તે વખતે પેલો વણિકયો તેને મળ્યો. ગરાસીયાએ કહે તલવાર બાંધી છે. જો જોઈ વણિકે કહ્યું, અલ્યા ! આ શું છે ? ગરાસિયાએ જવાબ આપ્યો. “અરે ! આ તો તલવાર છે. આનાથી ચોર છુટારા પાસે ન આવી શકે. ધાડપાડુઓ ભણી જાય. અને શત્રુ શરમાઈ જાય”. આ સાંભળી શેઠને આશ્ચર્ય થયું. તેમણે કહ્યું. “મને એ આપને ?” ગરાસીયાએ જવાબ આપ્યો “શેઠ ! હું બહારગામ જઈ આવું પછી આપને આપીશ” તે પછી થોડા દિવસે ગરાસીયાએ તલવાર વણિકને આપી. આ વણિકને ઉધરાણી કરવા ઘણીવાર જવું પડે. તેથી તલવાર લઈ લીધી અને એક દિવસ ઉપડ્યા બહાર ગામ. પણ પેલા ગરાસીયાને વિચાર આવ્યો. મારા નામવાળી તલવાર વણિકયાને આપી છે. જો તે કોઈને મારશે તો વાંકે મારો નીકળશે, માટે મારે કાંઈક કરવું જોઈએ, આમ વિચારી પોતે બહારવટીયાનો વેશ પહેરી જુધાનો બાંધી શેઠ ગયા છે તે તરફ ગયો અને જંગલમાં શેઠને મળ્યો. બહારવટીયાને જોતાં શેઠને થયું “આને ખબર લાગતી નથી કે મારી પાસે તલવાર છે.” બહારવટીયાએ તો શેઠને પકકાર કર્યો, ત્યારે શેઠે તલવાર મ્યાનમર્થી બહાર કાઢી અને કોંય પર મૂકીને, તલવારને કહ્યું : હે ! તલવાર ! “તારા ભાલિકેને ત્યાં ફરતી હોય તેમ કર.” આ સાંભળી ગરાસીયાને

હસતું આપ્યું, તેને શેઠને હુંટવા ન હતાં. પણ પોતાથી શમશેર જોઈતી હતી તે લઈ ચાલતો થયો.

શમશેરથી વિજય પ્રાપ્ત થાય પણ ક્યારે! તેનાથી જોલવામાં આવે ત્યારે? શેઠની જેમ કરે તો શમશેર બિચારી શું કરે?

ત્રણ દોઢના નાથ અનંતજ્ઞાની પરમાત્માએ આગમો આપણા હાથમાં મૂક્યા, મોક્ષની નિસરણીરૂપ મનુષ્ય દેહ મળ્યો, સુંદર ધર્મ મળ્યો, પણ માત્ર પ્રાર્થના કર્યા કરીએ કે હે પ્રભુ! “તમારી જેમ મને મુક્તિ આપો મને અનંત સુખ આપો.” તો દારૂંકર્યા વિના મોક્ષ મળે? જેમ કહેવા માત્રથી મોક્ષ નહીં મળે. પણ આ સાધનો દ્વારા કર્મશત્રુ સામે જંગ માંડવાનો છે. કર્મ કટકની સામે કેડ બાધી કુદ્યા વગર સાધ્યની સિદ્ધિ થવાની નથી. માટે સ્વાત્માના ધર્મને જાણો. આત્માનું શ્રેય કરવું છે કે રખડપટ્ટી ચાલુ રાખવી છે? રખડપટ્ટી બંધ કરવી હોય તો જે ભગવંતની આજ્ઞા તે જ ગુરૂની આજ્ઞા હોય. જે તે આજ્ઞાએ ચાલે તે જ તેના અનુયાયી બની શકે છે અનુયાયી બનવા માટે ભગવાનનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું પડશે. પણ અનંત-જ્ઞાનનો ઘણી એવો આ જીવ કર્મના પનારે પડી પોતાનું મૂળસ્વરૂપ ભૂલી ગયો છે. તેથી કિંમતી આત્મધનને પીછાણી શકતો નથી.

“હીરા પડ્યો રે મેદાનમાં, પેલો મૂરખ એનું સુધ્ય શું કરે....જી.

સંત ઝવેરી આવી મળે તો સદ્ગુરૂ સાન કરે,

હીરા ખો મા હાથથીરે, આવો અવસર પાછો નહિ મળે”.

જ્ઞાની ભગવંત કહે છે કે મેદાનની વચમાં તેજસ્વી હીરા પડ્યો છે. પણ તેની કિંમત નહીં હોવાથી કંકર માની, પગ નીચે કચરીને બાય દે, પણ વાંકો વળીને લેતો નથી. કેમ લેતો નથી? હિરાની ઓળખાણ નથી. કિંમતની ખબર નથી. તેમ તમને ધર્મની કિંમત છે? ધર્મ પાશ્વંમણી-ચિંતામણી, કલ્પવૃક્ષ અને કામધેનું છે. ધર્મથી બધું જ પ્રાપ્ત થાય છે. આવા મહામૂલા ધર્મની કિંમત સમજાય તો ધર્મ કરવામાં પ્રમાદ ન સેવાય. તમને આયુષ્યનો ભરોસો છે કે જેથી કહે છે કે હમણું નહિ પછી ધર્મ કરીશું? હજી તો ધર્મ કરવાને વાર છે. મૃત્યુ ક્યારે આવશે તે નક્કી નથી, તો પ્રમાદમાં કયાં સુધી પડ્યા રહેશો?

જાય બચપણ ને આવે જીવાની ઘડપણ પાછળ આવે,

સમય ને રાહ જોવાની પડી નથી જીવનપુરું થાયે,

માનવ લવને જાણ્યો નહીં મેં ખાલી હાથે જનાર,

જીવનમાં જોયો નહિ કાંઈ સાર.

આજસમાં દિવસો વીતી રહ્યા છે. ક્યારે ઠાળરાજ આવી ચડશે તેની ખબર નથી.

અચાનક મોઢું ફાટ્યું રહેશે ને હંસલો ઉડી જશે. અરે! અમુક લાઈને હાટ'ફેલ થઈ ગયું તો એમ થાય કે હમણાં જ સાથે હતાં, સાથે ખાધું-પીધું-અને ઘડીમાં શું થયું? ચાવી પુરી થાય એટલે ઘડીયાળ બંધ થઈ જશે. ટિકીટ પુરી થાય પછી આગળનાં સ્ટેશને ન જવાય, તેમ આયુષ્ય પૂરું થાય પછી કાંઈ ચાલશે નહિ મૃત્યુદેવને કહેશે કે આ એકની એક દિકરીના લગ્ન છે, પતાવી દેવા દે, પછી આવજો. ના રે ના; તમારા સાંસારિક કામો ખુટે તેમ નથી. દિન પ્રતિ દિન દોઢાને દોઢા કામ હોય છે. તેમાં ધાર્મિક અનુષ્ઠાનો ક્યારે કરશે? ચોક્કસ દિશામાં પ્રગતિ કરે. નાના બાળકની જેમ પાટીમાં લીંટા ક્યે? નહીં ચાલે. એકડો કરતાં શીખવું પડશે. સમ્યક્ત્વને એકડો લાવવો છે? હા, તો જીવનની દિશા બદલાવો. આવો અમૂલ્ય ભવ ક્યારે સાંપડશે? માંક હાથમાં આવ્યો છે. ક્યારે પુરો થશે તે જાણો છો?

તમારી નજર સમક્ષ કેટલાને હાટ'ફેલ થાય છે? કેટલા અકસ્માતમાં અને એકસી-હન્ટમાં મરે છે? હોસ્પીટલમાં કેટલા જીવોને અસદ્ય વેદનામાં પીકાતા જુઓ છો? એ દશ્યને નિહાળતાં એમ થાય છે કે મારે આવા દિવસો ભોવા ન પડે તે માટે મારા આત્માનું કાંઈક કરી લઉં. આત્મા અને દેહ સિન્ન છે. દેહમાં હવે કયા કારણે ઉત્પન્ન થાય? એનું મૂળ કારણ કંઈ છે. કારણ વિના કાર્ય ન હોય. અગ્નિ વિના ધુમ્ર હોતો નથી, પણ ધુમ્રથી જ અગ્નિનું અનુમાન થાય છે. તેમ રોગી, અપંગને ભેતાં કંઈની વિચારણા કરો. કારણ કે બીજ વાળ્યા વગર ફળની પ્રાપ્તિ થતી નથી. મૂળિયાં આબાહ હશે તો ફળ પ્રાપ્ત થશે. તેમ સમકિતનું બીજ વાળ્યું હશે, ધર્મનું મૂળ આબાહ હશે તો મોક્ષ રૂપી ફળ પ્રાપ્ત થશે. સમકિતના બીજ વાળ્યાં હશે તો જીર્ણગતિ મળશે, અને પાપના બીજ વાળ્યા હશે તો અધિગતિ લલાટમાં લખાશે.

શ્રેષ્ઠિક મહારાજા અને અભયકુમારએ બન્ને એક વખત બેઠા છે. સુંદર સંવાદ ચાલી રહ્યો છે. તેમાં અભયકુમારને કહે છે, “આપણા નગરમાં ધર્મીઓ ઘણા વસે છે, અને અધર્મી તો ગણ્યાગાંઠ્યા (માંક) હશે. એ સાંભળી અભયકુમારને મનમાં હસવું આવે છે અને વિચારે છે. અત્યારે સત્ય વાત રાખતે કહીશ તો માનશે નહિ, પણ અવસરે વાત.

એક વખત અભયકુમાર નગરની બહાર બે તંબુ બંધાવે છે. એક ધોળો અને બીજો કાળો. મોટાજબરજસ્ત તંબુ છે કે જેની અંદર લાખો માણસો બેસી શકે. પછી ગામમાં ઠંડરો પીટાવે છે કે, જે ધર્મી હોય તેમણે ધોળા તંબુ નીચે અને અધર્મી હોય તેમણે કાળા તંબુ નીચે આવીને બેસવું. અને જે ધર્મી હશે તેનું દાણ પણ મારૂં કરી દેવામાં આવશે. માણસો તો નગર બહાર જવા માંડ્યા. કેણુ ચોતાની ભતને અધર્મી માને? કેણુ કાળા તંબુ નીચે જાય? ધોળા તંબુમાં ઘણા માણસો ભરાણા કે બિલા રહેવા જેટલી પણ જગ્યા ન રહી. કાળા તંબુમાં ફક્ત ચાર માણસો જઈને બેઠા. અભયકુમારે તો શ્રેષ્ઠિક રાખને બતાવવા

માટે આમ ક્યું છે. એટલે જ ત્યાં આવે છે. ભેટાં જ શ્રેષ્ઠિક મહારાજ બોલી બિઠ્યા બે હું કહેતો હતો તે વાત સાચી છે ને કે આપણા નગરમાં ધર્મી ઘણા છે. અલયકુમાર કહે છે ચાલો, આપણે બધાને પૂછીએ કે તમે ધર્મ શું કરો છો ?

બંને ધોળા તંબુમાં બેઠા છે. મહારાજ આવતાં સહુ ઉભા થઈ સન્માન કરે છે. મહારાજને જ્ય જ્ય શબ્દ વહે વધાવે છે. મહારાજ એક કસાઈને પૂછે “તે શો ધર્મ કર્યો છે કે આ ધોળા તંબુમાં આવ્યો છે ?” કસાઈ કહે છે, હું તો કેટલો બધો ધર્મ કરું છું ! ગાય, ભેંસ, ચેટાં, બકરાં વગેરેને પાળીપાણી પછી તેની કતલ કરી બે છવે માંસાહારી હોય છે, જેવું જીવન જ એના પર નભતું હોય છે એવા છવેને માંસ પહોંચાડી એ લોકોની કુધાને શાંત કરું છું. બે એ લોકોને માંસ ખાવા ન મળે તો બૂબે મરી જાય, માટે હું ખદખર ધર્મી છું. રાત્રી કસાઈની વાત સાંભળી આગળ વધે છે. ત્યાં એક કલાલ તેમના ભેવામાં આવ્યો. કલાલ એટલે દારૂ વેચનાર. તેને પૂછે છે. તે જવાબ આપે છે, હું દારૂના પીઠા કરી-દારૂ કાઢું છું. તેને પીનારા છવેમાં તાજગી-નકુતિ આવે છે. એટલે હું પણ મારો ધર્મ બજાવું છું. થોડા આગળ ચાલતાં એક વેશ્યા ભેવામાં આવી. રાત્રીને થયું આ શો ધર્મ કરતો હશે ? એટલે તેને પૂછે છે. “હું કેટલાય માણસોની વિષયની તલપને ખુણવું છું. વળી મને કોઈ જ્ઞાતિ-જાતિ કે ઉચનીચનો ભેદ નથી, જે કોઈ મારા દરવાજે આવે તેને સંતોષ પમાડું છું.” એમ અનેકને પૂછે છે અને દરેકના જવાબો રાત્રી સાંભળે છે. કરિયાણાવાળા કહે છે અમે કરિયાણાની દરેક વસ્તુ ગામને પહોંચાડીએ છીએ. ખેડૂત કહે છે અમે આખો દિવસ કાળી મજૂરી કરીએ છીએ. ખેતર ખેડીએ, બીજ વાવીએ. મોલ તૈયાર થતાં ખળામાં નાખી તૈયાર કરીએ અને દરેકને પહોંચાડીએ, કારણ કે આજે અન્ન પ્રાણ સમુદાય છે, અમે દારૂ ન આપીએ તો બધા કેમ જીવે ? એમ સર્વેએ પોતાના ધંધામાં, પોતાની કાર્યવાહીમાં ધર્મ માન્યો. ત્યાંથી પછી કાળા તંબુમાં આવે છે. તેમાં ચાર જણામાંથી બે માણસોને તો અલયકુમાર જોળાએ છે. કે જેઓ ધર્મી છે એટલે પૂછે છે, “અરે તમે અહીં કેમ ? ધોળામાં જગ્યા ન મળી ?” અમે એ તંબુમાં ગયા જ નથી, અમે અમારી જાતને ધર્મી માનતા નથી, કારણ કે ભગવંતોએ જે રીતે ધર્મ બતાવ્યો છે તે રીતે તો અમે પૂરો કરી શકતા નથી. જે ભગવાને માર્ગ બતાવ્યો છે, સહ ચીધો છે એ માર્ગ પર ખરાબર પૂણું રીતે ચાલી શકતા નથી તો અમે ધર્મી કેવી રીતે ? તમે તમારી જાતને કયાં મૂકો છો ? તમે પૂરો ધર્મ કરી શકો છો ? કે હિંસાકારી કામો કરી અસત્ય બોલી, અદાર પાપ માંહેણું કોઈ પણ પાપ કરી ધર્મી મનાવો છો ? “જનમથી હું જૈન છું, ધર્મથી નથી, કર્મથી હું કોણ છું.” એની ખબર નથી.

જૈન કુળમાં અવતાર પામ્યા તેથી શું તમે ધર્મી છો ? ઘણા બહેનો સવા મહિનાના બાળકને લઈને આવે અને કહે, મહારાજ ! આપનો શ્રાવક આવ્યો છે. પણ શ્રાવક કહેવાય કેને ?

જેનામાં શ્રાવકના ૨૧ ગુણો હોય, જેણે શ્રાવકના બાર વ્રતો આદરેલા હોય, જે કરણી અને કિયામાં બરાબર હોય તેને શ્રાવક કહેવાય. શ્રાવક શ્રદ્ધામાં કેવા દઢ હોય !

“ દેવ અમારા શ્રી અરિહંત, ગુરુ અમારા શુષ્ણિયલ સંત ”

સાચો શ્રાવક દેવ અરિહંતને માને. બીજાને માને નહિ. આજે તો ઘરમાં કુળ-દેવીના ફાટા રાખી તેની પૂજા કરે છે. ગોખલામાં લાકડાના ફળા મૂકી, શ્રીફળ મૂકી ધર્મ માને અને તેની પૂજા કરે તેની જ આસ્થા રાખનારા હોય અને બહાર કહેવાય કે આ ધર્મના યાંભલા છે. સેકેટરી-પ્રમુખ-ઉપપ્રમુખ છે. પણ મિથ્યાત્વ હૃદયથી છોડ્યું નથી. જે ધર્મ છે તે શું માને ? અમારા દેવ અરિહંત છે. ગુરુ નિર્ઐશ્ય અને ધર્મ કેવળી ભગવંતનો પ્રરૂપિત છે. બીજે કયાંય અમારું મસ્તક ન નમે. આજે મોટા લાગના લોકો જન્મથી જૈન છે, પણ કર્મથી કોણ છે એની તેમને પણ ખબર નથી. તમને ઠાઈ પૂછે, તમે કયા ધર્મના છો ? તો ગર્વથી કહેાને કે અમે જૈન છીએ. પણ જૈન કોણ ? જે રાગદ્વેષને છોડે તે જૈન. તમને આવો રૂકો ધર્મ મળ્યો પણ પ્રેક્ટીકલ જીવનમાં ન દતાયો. પેલા ચાર જણા કહે છે હજી અમારા પ્રેક્ટીકલ જીવનમાં ધર્મ બરાબર ઉતર્યો નથી, જેથી અમે ધોળા તંબુમાં કેમ જઈ શકીએ ? તમે તો કરો થોડું અને બતાવો બાહ્યું. જેના જીવનમાં ધર્મ પરિભ્રમ્યો, જેના હાડેહાડમાં ધર્મનો રંગ લાગ્યો એવું જીવન કેવું હોય ?

“સુખની સહેલી અકેલી ઉદાસીનતા, આધ્યાત્મ કી જનની હૈ અકેલી ઉદાસીનતા”

જેનામાં ધર્મ આવ્યો તે દરેક પદાર્થમાં ઉદાસીનતા બતાવે છે. પોતાની અપૂર્ણતા કબૂલે છે તેને વીતરાગ થવાની ભાવના છે, છતાં સંપૂર્ણપણે માર્ગ પાળી શકતો નથી, તેમ અમે પ્રભુના માર્ગમાં પુરા વશાહાર નથી, તેમ પોતાની બૂલ કબૂલે છે.

અભયકુમાર શ્રેણિક મહારાજને કહે છે સાહેબ ! આ લોકોનું ધ્યેય પૂર્ણ પદે પહોંચવાનું છે. પહેલ્યા નથી તેનું દુઃખ છે, તેથી તેમનું દાણ માફ કરો. અને ધોળા તંબુમાં રહેલા બધા કેવા વેપારી છે ? કેવો ધંધો કરે છે ? છતાં કેટલો દલ સેવે છે ! ઉપરથી વસ્ત્ર ધોળા પહેર્યા પણ અંદર મેથ જેવા કાળા છે. સૌએ પોતાના ધંધાને ધર્મ માની લીધો છે. પણ તેનાથી કેટલાં કાળાં કર્મ કરે છે તે જોતા નથી, માટે તેમનું દાણ માફ નહીં કરવાનું. ઘણા સેવાધારીનું ગિરદ ધરાવે છે, સેવાના નામે સન્માન મળે તો લઈ લે છે. પણ ઘરમાં માળાપ ઘરકા હોય તો તેની સેવા કરત. તેમને શરમ આવે છે. છતાં ઉપરથી બોલે કે, હું સ્વયંસેવક છું. સેવાની મોટી મોટી વાતો કરે પણ કરવામાં મીડું હોય તો શા કામનું ?

“ઔષધ તણાં નામે ઉચ્ચાર્યાથી જ દરદ દબાય ના,
સેવા તણી વાતો કર્યાથી, સેવાના દુઃખ જાય ના....

કાગળ તણી હોડી વડે, સાગર કદી ઉતરાય નો,
ચીતરેલ મોટી આગથી, લોજન કદી રંધાય ના.

સેવાની વાતો માત્ર કરવાથી દુઃખીઓના દુઃખ દૂર થતાં નથી. ચિતરેલી આગથી લોજન ન બની શકે. કાગળની હોડીથી સાગર ન તરી શકાય. ઔષધના નામો ઉચ્ચારવાથી રોગ નાશ પામતો નથી. પાણી પાણી કરવાથી તૃષ્ણ છીપતી નથી. અને લોજનની વાનગીઓ ગણવાથી ક્રુધા શમતી નથી. એમ ધર્મી કહેવડાવવાથી ધર્મી બનાવું નથી. ધર્મમય આચરણ કરવું જોઈએ. તમારે ધર્મી કહેવડાવવું છે કે બનવું છે ? પુણ્યયોગે જૈનદર્શન, મહાવીરનો ધર્મ, માનવનો જન્મ સહેજમાં હાથ આવ્યો છે. તેની કદર થાય છે કે ઘરનો દુધપાક દાળ ખરાબર લાગે છે ? ધર્મના સ્વરૂપને પામે તો આત્માનંદનો ઓર સ્વાદ આવશે. રોજ વ્યાખ્યાન સાંભળો, ઉપાશ્રયમાં આવો, એની કાંઈ અસર થાય છે ? દુધપાકમાં પહેલેથી છેલ્લે સુધી તાવિયો ફરે પણ સ્વાદ ન માણે. તમે તેવા તો નથી ને ? ધર્મને જીવનમાં ઉતારો. વીરવાણી સાંભળતા ઓતપ્રોત બની જાવ. આચાર્ય ભગવંતો કેવા ધર્મમાં લીન હોય ? કેવા શુભધી યુક્ત હોય ? જે શુભયુક્ત હોય છે તે જ ઉદ્ધર્ગતિને પ્રાપ્ત કરી શકે છે, એકલા વેષની કે નામધારીની કોઈ કિંમત નથી. એક ગ્રંથમાં ગ્રંથકાર લખે છે કે પાંચમા આરામાં પાંચ પાંચડા આચાર્યના નામ ધરાવનારા, છ છગડા સાધુનાં નામ ધરાવનારા, સાત સાતડા સાધ્વીના નામ ધરાવનારા, આઠ આઠડા શ્રાવકના નામ ધરાવનારા, નવ નવડા શ્રાવિકા નામ ધરાવનાર નરકમાં જનારા છે.

તમે જાણતા હોય કે ફલાણ્ણાભાઈ ઠાકુ પીએ છે, છતાં ખરડામાં સારા પૈસા નોંધાવતા હોય તો શું કહો ? આપણા શ્રાવક છે. આટલા હંબર રૂા. દાનમાં આપ્યા. એને શ્રાવક કહેવાય ? જૈન દર્શનમાં નામધારીનું મહત્ત્વ નથી, મહત્ત્વ શુભધારીનું છે કે જેની પાસે જતાં જીવ શાંતિ પામે.

“એ ચરણે પ્રાણી શાતા દે પામે, પાવે તે લીલ વિલાસ દે,
જન્મ જરા ને મરણ મીટાવે, નાવે ફરી ગર્ભાવાસ દે પ્રાણી....
સાધુજીને વંદણા નિતનિત કીજે, પ્રહ ઉગમતે સૂર દે પ્રાણી....

જેનું શરણ સ્વીકારાય એના જેવા બનાય. સુનિ ભગવંતો પરમ ઉપકારી છે. તે કાંઈ પણ દામ ન માગે અને મોક્ષમાં પહોંચાડે છે. સંત પાસે જવાથી સંત પોતાના જેવા બનાવે છે.

“લોહા પારસ સ્પર્શસે, કંચન લયો તલવાર,
તુલસી ઉસકા ના મીટા ધાર માર આકાર.

જ્ઞાન હથોડો હાથ લઈ, સહ્યુરુ બને સુનાર,
તુલસી ઉસકે ગીટ ગયા, ધાર માર આકાર.”

તુલસીદાસજી કહે છે કે પારસમણીનાં સ્પર્શથી લોહું સોનું થઈ જાય છે. પણ તમને કેમ અસર થતી નથી ! કાં અમે પારસમણિ નહીં અને કાં તમે કાટવાળા લોહા જેવા ! બીજું શું કહેવું ? પારસના સ્પર્શથી લોહાની તલવાર સોનાની બને છે. પણ ધાર-માર-આકાર બદલતી નથી. ધાતુ ફરી પણ સોનાની તલવાર મારવામાં આવે તો વાગેને ? જોઈલે પારસ લોહાનું સોનું જ કરે છે. ત્યારે સહ્યુરુ પોતાના જેવા બનાવે છે. જ્ઞાન હથોડો હાથ લઈ સહ્યુરુ શું કરે ? જ્ઞાન હથોડો હાથમાં લઈ ટીપી નાંખે, જેથી ધાર-માર-આકાર બધું ટીપીને શુદ્ધ લગડી સ્વરૂપ બનાવે છે.

[સદ્ગાથ આચાર્ય મેઘનામના ઉદ્યાનમાં મણીદત્ત યજ્ઞાયતનમાં ઉતર્યા છે. માનવ મહેરામણ ઉમરાવો છે. વીરંગત કુમાર પણ આવ્યા છે. મેઘની ધારાએ દેશના શરૂ થાય છે. અહિંયા વીરવાણી સાક્ષળવા આવનારા કેટલા ? અને સાંભળે કે ઇન્દિરા ગાંધી આવવાના છે ને પાંચ મીનીટ લેકચર આપશે તો કેટલા ભેગા થાય ? તે મેઘની વાતો કરશે, આ દેશની વાતો કરશે, અત્યારે હિંદને યેની જરૂર છે ને શું કરવું જોઈએ વગેરે મંત્રણાઓ કરશે. ત્યારે વીરના પ્રતિનિધીઓ તમને શ્રેયસની વાત સંભળાવશે. આલોક અને પરલોક બન્નેની વાત કરશે તે સાંભળ્યો ને આચરણમાં સુકશે તો ભવબ્રમણ ટળી જશે. બાકી હિંસા કરે, જીહ્વું ખેલે, ચોરી કરે, અગ્રાજ સેવે, દારૂ પીવે, ઈડાં ખાય અને ધર્મ મનાવે તો એવા જીવો કયાં પટકાય ? અધોગતિમાં ને ? જે જીવોએ વ્રત પ્રત્યાખ્યાન, તપ ત્યાગથી ધર્મ અપનાવ્યો છે તેનો ખેડો પાર થઈ જાય છે. ધર્મ બીજ છે અને મોક્ષ ફળ છે. ધર્મ કરે ને મોક્ષ ન મળે એવું કેમ બને ? કારણ આપે તો કાર્ય પાકે જ. આંખો, રાયણ આજે જ પાકે ને આજે જ ફળ આપે ? ના. તેમાં ધીરજ જોઈએ. આંખો ૫ વર્ષ અને કેટલાક કહે છે કે રાયણ ૧૦૦ વર્ષ ફળે છે. તેમ ધર્મ ફળે છે અવશ્ય, પણ ધીરજ હોવી જોઈએ. કોઈ વાર ધર્મ તાત્કાલિક ફળ પણ આપે છે, જેમકે સોમીલે ગજસુકુમારના માથા પર સગડી સુકી, છતાં કોઈ ન કર્યો અને ક્ષમાધર્મને અપનાવ્યો તો શીતળીબૂત થઈ ગયા, મોક્ષને પ્રાપ્ત કરી લીધો. તમારા જીવનને તપાસો. વીરવાણી સાંભળી બહાર નીકળોને પગપર કોઈનો જોડાવાળો પગ આવે તો શાંતિ રાખી શકો ? ધર્મ પામ્યા ત્યારે જ કહેવાય કે જે ગમે તેવા પ્રસંગમાં સમાધિ રાખી શકે. જીવનમાં ઉકળાટ ન થાય. ૫૦ હજાર કે લાખ રૂ. જાય તો પણ લેહ વિજ્ઞાન કરે કે આમાં પણ માત્ર કમ કાર્ય કરી રહ્યું છે. એમાં સામા માણસનો શો વાંક ? રૂપિયા જયા ને લાભ ન થયો તે અંતરાય કમનું ફળ છે. રોગ આવ્યો તો વેદનીય કમનું ફળ. ગમે તે કમ ઉદયમાન થાય પણ તેમાં દ્વેષ ન કરે, તે ધર્મ પામ્યાનું ફળ છે. જીવનમાં સમતા, સંતોષ

સદ્વિષ્ણુતા, તિતિહા આવે, ત્યારે જ ધર્મ પરિણમ્યો કહેવાય. ધર્મનું ક્ષણ મોક્ષ છે, ધર્મ અપનાવશે તો શાંતિથી રહી શકશે, નહિ તો એકના ઉઠાણે આશુ ઘર અશાંત બની જશે.

“દયા શાંતિ સમતા ક્ષમા સત્ય ત્યાગ વૈરાગ્ય,
હોય મુમુક્ષુ ઘર વિષે એહ સદાય સુખમ.”

આ ૭ શુભ જોનામાં હોય તે મુમુક્ષુ કહેવાય. અત્યારે ઘણા મુમુક્ષુ-મંડળો સ્થપાય છે પણ જેવા છે તેવા બહાર પડો પણ નામધારી નહિ. આ અ.ચાર્ય દેવ યથાર્થ શુભના ધારક છે, તેમની વાણીથી અનેક લાભ્યો આત્મ હિત સાધી શકે તેમ છે. વિશેષ અધિકાર અવસરે,

વ્યાખ્યાન...૯૯

કારતકે સુદ ૯ ને પુષ્યવાર તા. ૨૭-૧૦-૭૧

વિશ્વવંદ્ય ભગવાન ‘મહાવીર દેવે જગતનાં જીવોને સિદ્ધાંતથી સમજાવ્યા. સિદ્ધાંત એટલે ત્રણે ઠાણે સિદ્ધ થયેલી વસ્તુ, તેનું નામ સિદ્ધાંત. અહીં નિવધકુમારનો અધિકાર આત્મી રહ્યો છે. ભગવાન નેમનાથ સ્વામી તેમનો પૂર્વભવ કહી રહ્યા છે. સિદ્ધાર્થ આચાર્ય નગરીમાં પધાર્યા છે. માનવ એકની ધર્મદેશના સાંભળવા બઈ રહી છે. અનેક શ્રીમતી, શ્રેષ્ઠીઓ, સાર્થવાહો, ધર્મદેશના સાંભળવા આવે છે. તે દેશનામાં કર્મબંધ થાય એવી કોઈ વાત કરતા નથી. કર્મથી મુક્ત કરાવનાર એવા ધર્મની વાત કરી રહ્યા છે. માનવ જન્મ મળ્યો તેમાં ધર્મ કરે તો તમારું જીવન સફળ છે. જેમ વિશાળકાય હાથી દંતુશળ વિના શોભતો નથી, ઘોડો સુંદર હોય પણ વેગવતી ચાલ વિના શોભતો નથી. ચંદ્ર વિના રજની શોભતી નથી. કર્મજળ વિના સરોવર શોભતું નથી, વિનયશુભ વિના પુત્ર શોભતો નથી તેમ ધર્મ વિનાનું માનવજીવન પણ શોભતું નથી. જેમ મોટા રાજ્યપંથને છોડીને ઘેર વનમાં પ્રવેશ કરનાર મનુષ્ય મા પ્રાણી દુઃખી થાય તેમ સંસારવનમાં પ્રવેશ કરતો જીવ ધર્મરૂપ રાજમાર્ગને છોડીને અધર્મરૂપી વિષમ માર્ગે પ્રવાણ કરે તો ત્યાં કેવળ દુઃખનાં તમરા બોલતાં સંભળાય છે. અર્થાતિના ઝોળા ઉભા થાય છે, લાયની ભૂતાવળ ખડી થાય છે. એ આત્માનું ભાન જૂઠી બંધ છે અને રાગમાં બંધાઈ બંધ છે. રાગની ખીણમાં બંધાવનાર ધર્મ જ શ્રેષ્ઠ છે. ધર્મ આત્માને ઉચ્ચે લઈ જતાર છે. અત્યારે દેવતાય નિર્મલ અને અનાથ સોડો કહે છે કે, પુણ્ય, પાપ, સ્વર્ગ, નરક, ધર્મ-અધર્મ બધું જ બંધ છે. ૨૨

એમને સાધુપુરુષો કહે છે, ધર્મ' જો હંબક નથી પણ તમે જ હંબક છો. કારણ કે તમે ધર્મને ખરેખર સમજતા નથી. અહીંથી જશે ત્યારે ધર્મ જ સાથે આવશે. ધર્મ સંસારના બંધન તોડનાર છે. શાશ્વત સુખ આપનાર છે. જેઓ ધર્મના વાસ્તવિક સ્વરૂપને સમજ્યા છે, ધર્મના રંગે રંગાયા છે, તેમને ધર્મ કરવાની જિજ્ઞાસા જાગે છે. ધર્મ કરવાની તમન્ના, ઇંખના અને કામના જાગે છે. અને તેઓ ધર્મ કરવા તત્પર બને છે. સમુદ્રમાં માછલાં, કાચળા, મોટા મગરમચ્છો વગેરે જળચર જીવો રહે છે, તેઓને જ્યારે હવા નથી મળતી ત્યારે જોકદમ અકળાય છે, સુંઝાય છે, સુંઝળામણ થાય છે ત્યારે જોકદમ અપાટી પર હવા લેવા આવે છે, એમ જેને સંસારની વિટંબણાઓ સમજાણી છે, સંસારના કુખો બિહામણાં લાગ્યા છે તેવા જીવોને ધર્મ કરવાની જિજ્ઞાસા જાગે છે. ધર્મ અંધકારમાંથી પ્રકાશમાં, અશાંતિમાંથી શાંતિમાં, અસત્યમાંથી સત્યમાં, મૃત્યુમાંથી અમરત્વમાં લઈ જાય છે. સિદ્ધાર્થ આચાર્યે ધર્મનો વ્યવસાય ખોલ્યો છે. ત્યાગીની દુકાને ત્યાગની જ વાતો હોય. જેનધર્મ ત્યાગપ્રધાન છે, જે બીજી વાતો કરે, ભૌતિક પદાર્થો મેળવવાના રસ્તા બતાવે, તેને ભગવાને “વાવસમણેત્તિ લુચ્ચહ” પાપ શ્રમણ કહ્યા છે. સિદ્ધાર્થ આચાર્યના સુખારવિંદમાંથી જ્ઞાન ગંગા વહી રહી છે. જેવડું પાત્ર લાવશે તેટલું ભરાશે. ખોખો, ખાલો, ઘડો જેવડું પાત્ર હશે તેટલું પાણી મળશે. પણ પાત્ર ખાલી હશે તો ભરાશે, તેમ તમારું પાત્ર ખાલી લઈને આવશે તો ભરીને જશે. વીંચાણીનો ઘોઘ વહી રહ્યો છે. કેટલાક જીવો મિથ્યાત્વનું વમન કરી સમકિતી બને છે. કેટલાંક આર્ગાનુસારી બને છે. કેટલાક શ્રાવકના ત્રતો અંગિકાર કરે છે. અને કેટલાક સર્વે ભોગોપભોગના સાધનો, શ્રેષ્ઠ સામગ્રીઓ છોડીને પ્રભુના પંથે પ્રયાણ કરે છે. શુદ્ધ ઉપદેશી છે. ઈશ્વરનાં દેવાંથી દૂત છે. શુદ્ધ દોહાયત્ર સમાન છે. સત્ય માર્ગનું દર્શન કરાવનાર છે. શુદ્ધ રસ્તો બતાવે છે. ચાલવાનું કામ પોતાનું છે, જેવો પુરૂષાર્થ થાય તેવું ફળ ઉપલબ્ધ થાય છે. માતા સુંદર મબની વાનગીઓ બનાવી રસોઈ તૈયાર કરે છે, યાળીમાં પીરસી દે, મોઢામાં ઢોળીયો પણ મૂકી દે, પણ ચાવીને ગળા નીચે ઉતારવાનો પુરૂષાર્થ પોતાને જ કરવો પડે છે, એમ શુદ્ધ માર્ગ બતાવે પણ ચાલવું કે ન ચાલવું તે પોતાના હાથમાં છે. આચાર્ય ભગવંત અહિંસા, સત્ય, અચોર્ય, પ્રહાય્ય અને અપરિચ્છ વગેરે ત્રતોનાં ભાવો સમજાવે છે, પોતે જીવો અને જીવવા દે. દરેક જીવોનું યર્થ શકે તો પોષણ કરે પણ શોષણ નહીં. જુડું બોલે, તમને કો તે નથી ગમતું તો તમે અસત્ય બોલો તે તો કોને ગમે? કોઈને નહિ, માટે સત્ય બોલો. બીજાને કહો નહીં. તમારો પુત્ર તમારા ખિરસામાંથી ૧૦ રૂા. લઈ ભાગી જાય તે તમને ગમતું નથી, તેને બોલાવી ખૂન વઢો છો. “આવી ચોરી કરવાની આદત ક્યાંથી પડી?” એમ શુરસે યર્થને મારો પણ છે. પરંતુ તમે સરકારની ચોરી કેટલી કરો છો? કેટલું બે નંબરનું નાણું લેશું કરો છો? નાણાં લેવા કરવામાં કેટલા જીવોનાં લોહી પીવે છે? કેટલાંનાં મન આમણુ દુમણુ (વ્યથ) બતાવે છે? કેટલા સાથે વેરઝેર વધારો છો? આ વિષે કહી વિચારું છું?

તીભેરી તર કરી કેટલાં સાધનો વસાવે છે ? એ સાધનો તમારી સાથે આવશે ખરા ?

“ બેડસ્ટેન્ડ, ખુશી બેંકનાં વૈભવ બધા વિહુસી જશે,
કાં કાષ્ટમાં કે કબર પર વિસ્તર અધર તારા થશે;
વોરંટ વગરે આવશે અણચિંતબુનું ચમરાજનું,
છે કાયદો કર્મરાજનો નથી રાજ પોપાબાઈનું.”

ન્યારે મૃત્યુની સવારી આવી ચઢશે ત્યારે કુલ જેવી સુલાયમ શૈયા, કલામકુ” આસન, આરામ હાયક ચેર, વિલાસવૈભવનાં અદ્યતન સાધનો, બેંકમાં પડેલા નાણાં બધુ ય અહિં રહી જશે. આ હેઠું કબરમાં દટાઈ જશે અથવા અગ્નિમાં બળી જશે. કદાચ આ સરકાર પાસે નિકાસ બંધી હોવા છતાં લાંચફરવત ચાલશે, પણ કર્મરાજનો કાયદો અલગ છે. ત્યાં પોપાબાઈનું રાજ્ય ચાલે તેમ નથી. એટલે જેટલાં સાધનો વધાર્યા તેટલા બળાં ઉભાં કર્યાં. કદોળિયો જાળું બાંધી આને કે બસ હવે હું અમર બની ગયો. મારે કોઈનાં પગતેળે કચરાવું નહીં પડે. અને આ જાળામાં હું શાંતિથી રહી શકીશ, પણ દિવાળીનાં દિવસો આવે છે, ઘાટી ઝાડુ ‘લઈ ફરી વળે છે. કદોળિયાનાં જાળા તૂટી જાય છે. તમે આવાં કેટલાં જાળાં બાંધ્યા છે ? ક્યારે કાળરાજનું ઝાડુ ફરી વળશે તેની ખબર છે ? યાત્રામાં ગયા હતા ને મરી ગયા. ઉઘાટનમાં કાઢે જ હતા અને આજે શું થયું ? ફરવામાં શેડીવાર પહેલાં જ અમારી સાથે હતા અને હાર્ટફેલ થઈ ગયું, આવું બધું જુવો છે, સાંભળો છે, છતાંય ઘર, માલ, મિલકતનાં કેટલા જાળાં બાંધ્યા છે ? લોગ-ઉપલોગમાં કેટલા તલકાલીન બન્યા છે ? પણ બ્રહ્મત થાઓ. કાળનું ઝાડું ફરશે તે લોગા બલાસ થઈ જશે. કેટલાને શ્મશાન લોગા કરી આવ્યા ? કેટલાને અગ્નિદાહ કર્યા ? લોગા બલાસ થઈ જશે. કેટલાને શ્મશાન લોગા કરી આવ્યા ? કેટલાને અગ્નિદાહ કર્યા ? પાછા આવી માથે પાણી નાખ્યું કે બધું જીવાઈ ગયું. શરીરને કેવા લાડ લડાવ્યા ? ઇન્દ્રિયોને કેવી નચાવી ? વૃત્તિઓને કેવી બહેલાવી ? જેટલા દોષો તેટલું વધુ હાંફવાનું છે. સાચું સુખ આત્મધરમાં છે. પરધરમાં કાંઈ નથી. છતાં જડભાવમાં કેટલો આનંદ છે. આવે છે ? પૈસો મળે તો સુખી, નહીં તો દુઃખી. ભૌતિક ધન મેળવવા જેટલો પ્રયત્ન કરો છે તેટલો પ્રયત્ન ધર્મધન મેળવવા કરો. કારણ કે અહીંથી જશે ત્યારે ધર્મરૂપી ધન તમારો સંગાથ કરશે.

“ ધર્મ છે જીવનો એક સાચો સખા, અંતમાં સંગતે આવનારો,
ધર્મ કલાંતિ કરે, આત્મશાંતિ બરે, મોક્ષને પંથ તે લઈ જનારો.
વરતુને સ્વરૂપમાં જે ધરી રાખતો, ધર્મ તેને કહે તત્વદર્શી,
આત્માનો ધર્મ તે પરમ આનંદ છે, બાણતા માણતા તે મહર્ષિ.”

ધન મેળવવાની જે મમતા છે તે છોડો. સમતાનાં ઘરમાં આવો. ન્યાં સુધી

દક્ષિણ સુખોમાં શાંતિ, સમાધિ અને આનંદ માન્યો છે ત્યાં સુધી પરમાનંદની પ્રાપ્તિ નહીં થાય. કેટલાક જીવો શબ્દાનંદમાં મસ્ત બની રહ્યા છે. સુમધુર શબ્દો શ્રવણ ઇન્દ્રિયમાં પડે તો તે સાંભળવામાં આનંદ માણે. પોતાનું નામ સાંભળે તો આનંદ આવે. રાજ નામનું રટણ કરીએ છીએ. એની આસક્તિ એટલી વધી કે નામ સ્વરૂપ બની ગયા. અને આત્મ સ્વરૂપને ભૂલી ગયા. વિશ્વ આણુ નામ વધારવામાં પડ્યું છે. પેદી પર, ચોપડા પર, વિડીટીંગ કાર્ડ પર, દરેક વસ્તુપર પોતાનું નામ લખે. જેથી પોતાનાં નામનો મહિમા ગવાય છે. ૧૫૦૦૦ રૂ.નું ફાન ક્યું તો ઉપાશ્રયમાં તકતી મુકાવે. ધર્મશાળા, પરબો બંધાવે તો પણ નામ. આ બધા પાટીયા-ફાન કહેવાય. ફાન આપીને નામના મેળવવાની ઠમાણી કરે. આટલી મિલકત આપી તેની બહેરાત થાય તો કીક. પણ તારી મિલકત જ ક્યાં છે ?

“આવ્યા નગન, જાનું નગન, કૈનો છગન કૈનો મગન”

એટલે જો ત્યારે સાથે કંઈ આવવાનું નથી. એટલે નામ ભૂંસતા શીખવાનું છે. આપણે આપણા નામને ભૂલી પ્રભુના નામ-સ્મરણનાં શબ્દાનંદનો આસ્વાદ લેતાં પરમાનંદની પ્રાપ્તિ કરવાની છે. શબ્દાનંદમાંથી શ્રદ્ધાનંદમાં જવાય છે. પ્રભુ-નામ-સ્મરણનો સતત નપ કરવાથી આપણા હૈયામાં શ્રદ્ધાનો સુંદર દીપ પ્રગટે છે, તેનાથી અજ્ઞાનનાં અંધારા ઉઠેચાય છે જીવ મિથ્યાત્વમાંથી સમ્યક્ત્વનો દીપ પ્રગટાવે છે. અનેક પ્રકારનાં ભયમાંથી મુક્ત બને છે એ આનંદ અનુભવાનંદ તરફ લઈ જાય છે. શ્રદ્ધાનાં મજબુત પાયા પર અનુભવની ઈમારત ચણાય છે. શ્રદ્ધાની જેટલી મજબુતી તેટલી અનુભવની પ્રતીતિ. અનુભવાનંદ શબ્દોથી વ્યક્ત કરી શકાતો નથી. સુખ પરની પ્રસન્નતાથી વ્યક્ત થાય છે. આ ત્રણ પછી જીવ પરમાનંદને પ્રાપ્ત કરે છે. પરમાનંદએજ પૂર્ણાનંદ છે. હીરા પરતુ આવરણ ખસી જતાં તેજ પ્રસરે તેમ આત્મા પરથી અજ્ઞાનનું આવરણ ખસતાં આત્મા જ્ઞાનાનંદમાં મસ્ત બને છે, જે જ્ઞાનાનંદમાં મસ્ત બને તે પૂર્ણાનંદને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. પૂર્ણાનંદ મેળવવા માટે જે ધર્મને ચરણે જાય છે તે શાશ્વત સુખને વરે છે.

દૌહિતક નગરીમાં આચાર્ય ભગવંત પધાર્યા છે. નગરજનો દેશના સાંભળવા જઈ રહ્યા છે. આ સાંભળીને વિરંગત કુમારને પણ જવાનું મન થાય છે. તરત જ ચાર ઘંટાવાળો અશ્વરથ મંગાવે છે. માતાનો લાઠીલો, હૈયાનો હાર, પિતાને વદનલ ભાવિનો સુવરાજ રથમાં બેસીને મેઘ નામના ઉદ્યાનમાં આવે છે. અને સ્થવિર ભગવાનનો ભોધ એકાગ્રચિત્તે સાંભળે છે. સાંભળતાં હૈયામાં આનંદની ભિમિ ઉછળી રહી છે. હર્ષોદ્ભાસ-પૂર્વક સાંભળે છે. આચાર્ય ભગવંત કહે છે.

“પગોડાં નલિ મે કોડ” હું એકલો છું, મારું કંઈ નથી. સારીર પણ મારું નથી,

શરીર તો પુદ્ગલનો પિંડ છે. હું તો આત્મા છું. સિદ્ધની સમીપે બેસવાવાળો છું. પણ અત્યાદે ક્યાં અટવાઈ પડ્યો છું? હિંસાને વીટીમાં જડાય પણ કથરામાં રખડેતો ન મૂકાય. આત્મા માટે સ્થિરતા પડે. સ્થિર સ્થાન કયું છે? તે નક્કી કરે. ૮૪ લાખ જીવાયોનીમાં તમારા માટે એક પણ સ્થાન સ્થિર છે? સ્થિર સ્થાનને પ્રાપ્ત કરવા અને મુલ્યુજ્ય બનવા ધર્મ એક જડીબુટ્ટી છે. આવી તક મનુષ્યને જ સાંપડે છે. આ તકને ઝડપી લ્યો. નહિંતર પશ્ચાતાપ કરવાનો વખત આવશે. એક શેઠ લગભગ હાથ લઈને બેઠો છે. શેઠાણી કહે છે, આમ બેસી શું રહ્યા છો? અત્યાદે ઘરમાં તાવડી તડાકા કરે છે. હાંડલી રણુકા કરે છે, ચારે ખૂણે ગોઠળ આઠમ ફરી વળી છે, માટે ઉભા યાવ અને પરદેશ કમાવા ભજ શેઠાણીએ ઢબરાણું લાતું બાંધી લીધું. શેઠ લાતું લઈને ચાલ્યા. ચાલતાં ચાલતાં એક ઝુંપડી આવે છે. એમાં એક સંત બેઠો છે. શેઠ સંતના ડર્શન કરે છે. સંતની મીઠી મધુરી વાણી સાંભળી શેઠને સંતની સેવા કરવાની ભાવના બાળી. એટલે સંતની સેવામાં રહી ગયા. એક મહિના સુધી સંતની ખૂબ સેવા કરે છે, આંગણ વાળીને સાફ કરે, ફળફૂલ લાવે, પાણી ભરે, સંતના ચરણ દાળે. આમ ખૂબ જ સેવા કરે છે. એક વખત સંતની તબિયત બગડે છે, તોપણ સુગ વગર સેવા કરે છે. આવી નિસ્વાર્થ સેવા બોધ સંત પ્રસન્ન થાય છે. તેથી પૂછે છે તમે ક્યાં જવા નીકળ્યા છો? શું પ્રયોજને જઈ રહ્યા છો? શેઠ કહે છે પાપના ઉદયે ઘરની પરિસ્થિતિ બગડી છે, તેથી ધન કમાવવા જતો હતો. પણ આપને જોવાથી ખૂબ જ આનંદ થયો. તેથી અહીં આપની સેવામાં રોકાઈ ગયો. સંત કહે છે હું તારી સેવાથી ખુશ થયો છું. મારી પાસે આ એક કામકુંભ છે. ને બીજા કામકુંભ બનાવવાની વિદ્યા છે. આ કામકુંભ તારી બધી મુશ્કા પૂરી કરશે. જે આગીય તે તને મળશે. એટલે કામકુંભ બોધે તો તને આપું ને બનાવવાની વિદ્યા બોધે તો તે શીખવું. આ વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવા ૧ મહિના સુધી એકાંતર ઉપવાસ, પારણામાં ફળાહાર, અમુક કલાક ધ્યાન, અમુક હજાર ભજ વગેરે કરવું પડશે. શેઠ કહે છે, આવી બધી માયાકૃતમાં ક્યાં પડવું? એના કરતાં તો કામકુંભ આપો. સંત કહે છે તારે જે બોધે તે આપીશ, પણ વિદ્યા શીખીશ તો ૧૦૦૦ ઘડા બનાવી શકીશ. માટે વિચાર કર. પણ શેઠ કહે છે મારે તો કામકુંભ જ બોધે છે. તેમ તમારે પણ તૈયાર માલ જ બોધે ને? ધર્મ નથી કરવો? પણ એનું ફળ બોધે છે ને? સંતે કામકુંભ આપી લીધો. તે લઈને ઘેર આવે છે. શેઠાણી તો રાહ બોધે બેઠો છે. એટલે આવતાંની સાથે જ પૂછે છે શું લાવ્યા? શેઠ કહે છે ખીરી થા. ઘણું લાવ્યો છું, બોલો, તમારે શું બોધે? શેઠાણી સુંદર દાગીના અને શેલ માગે છે. કામકુંભ પર વજ્ર ઢાંકી શેઠ માંગણી કરે તે હાજર થાય છે. શેઠાણી તો આ બોધે રાજી રાજી થઈ ગયા. જમવા માટે જાત જાતની વાનગીઓ મળી. શેઠાણી મનમાં મલકાય છે, હવે તો રાંધવાની પંચાત મટી ગઈ. આ ઘરની રોનક બદલાઈ ગઈ. બધા આનંદથી

રહેવા લાગ્યા. દારિદ્ર દૂર થયું. દીકરો મોટો થયો છે. લગ્ન માટે સારું ઘર ભેઠ સારી કન્યા ગોતી આવ્યા. વેવિશાળ થયું, લગ્નનો દિવસ આવ્યો પણ કાંઈ તૈયારી દેખાતી નથી. ઘણા સગાં-સ્નેહીજનોને જમવા માટે નોતર્યા છે. બધા આવે છે, પણ કયાંય ધુમાડાનું નામ નથી, કયાંય તૈયારી નથી દેખાતી. એમ બધાને થાય છે કે શેઠ શું જમાડશે ? ત્યાં ટાઈમ થતાં સુદર આસનો, થાળી, વાટકા જોડવાઈ ગયા. બધા જમવા બેઠા. જાત-જાતની વાનગીઓ આવવા લાગી. બધા ખાઈને શુશ થઈ ગયા. માણસો પૂછે છે, ત્યારે શેઠ કહે છે, સંતની કૃપાર્થી આ કામકુલ મળ્યો છે. શેઠે બધાનાં મોઢા પ્રમાણે પહેરામણી કરી એટલે બધા કહે છે : આ બધું તો કયું ? પણ અમને દારૂ પીવાની ઈચ્છા થઈ છે તો ઉંચામાં ઉંચો ચંદ્રકાસ દારૂ પીવડાવો. શેઠ કહે છે ભલે ! માણ્યો દારૂ અને દારૂની શીશીએ શીશીઓ મળવા લાગી. બધાએ ખૂબ દારૂ પીધો. સાથે શેઠે પણ ખૂબ પીધો અને મર્યાદા ઓળંગી ગયા. દારૂનાં નશામાં ગાંડા થઈ નાચવા લાગ્યા. શેઠ તો ખૂબ નાચે છે. વચ્ચે કામકુલ પડ્યો છે. લીધો હાથમાં અને ખૂબ નાચે છે, એમાં હાથમાંથી કામકુલ છટક્યો અને કુટી ગયો. કામકુલના ચૂરેચૂર થઈ ગયા. એ લેગી બધી જ લીલા સમાપ્ત થઈ ગઈ. નયો ઉતર્યો. ભેયું તો ઘડાની આ પરિસ્થિતિ અને હતા તેવા ને તેવા થઈ ગયા. સુખ સાહચર્યી કેવી હસ્તગત થઈ પણ દારૂનાં ગાંડપણમાં શુભાવી દીધી. શેઠ કહે છે જટ શરૂ પાસે જાઉં ને બીજો કામકુલ લઈ આવું. શેઠ શરૂ પાસે જાય છે. પણ શરૂદેવ કાળધર્મ પામી ગયા છે. આ જોતાં શેઠને પસ્તાવાનો પાર રહે ? તમને પણ મનુષ્યભવ અને કામકુલ સમાન ધર્મ મળ્યો છે. એની કિંમત સમજાય છે ? ધર્મ પાસે શેઠની જેમ માંગવાનું અને ન માંગવાનું બધું માંગ્યું તો શી દશા થશે ? ખરેખર તો અત્યારે કોઈને ધર્મ ગમતો જ નથી. એશઆરામ અને મોજ-મોજ પ્રિય લાગે છે. અત્યારે દારૂ પીનારા કેટલા ? જુગાર રમનારા કેટલા ? શિકાર ખેલનારા કેટલા ? શિકાર ભેઈને આનંદ માનનારા કેટલા ? 'ઘણા' ૨૫૦ રૂા. ટીકિટનાં ખર્ચી સિંહનાં શિકાર ભેવા જાય છે. ત્યાં એક જગ્યા પર બકરાને બાંધેલા હોય છે. પ્રેક્ષકો રાહ જુવે છે, હજી સિંહ ન આવ્યો ! આ રોડ ધ્યાનના પરિણામ છે. સિંહ છલાંગ મારતો આવે છે. બકરાની સામે જુએ છે. ત્યારે એનો તરફડાટ કેવો હોય ? કેવી રાડો પાડે ? પણ બકરાને કાણ બચાવે ? રૂપિયા આપીને પાપ કરે છે, પાપ બાંધીને હરખાય છે. પાપ કરવું, કરાવવું, અને અનુભવવું તેમાં પણ કર્મ બંધાય છે. દેહકાનો જીવ જાય ને કાગડાને રમત થાય. તેમ બકરાનો જીવ જાય અને કાગડાફાંસી જોનારા આનંદ પામે છે. જે મળ્યું છે તે પુણ્યોદયે મળ્યું છે. તે ક્યારે ચાલ્યું જશે તેની ખબર નથી. પેલા શેઠ, હતા તેવા દારિદ્ર બની ગયા. તમારી પણ આ માથા સંકેતો જશે, પછી શું કરશો ? માટે પ્રભુના નામનું સ્મરણ કરો.

ગીર્વાણ દ્રુમધેનુ કુમ્ભમગચસ્તસ્યાંગણે રંગિજો,
 દેવાદાનવ માનવાઃ સવિનવં સ્મૈ હિત વ્યાયિનઃ
 લક્ષ્મીતસ્ય વદ્વાડવશેવ ગુણિનાં બ્રહ્માણ્ડસંસ્થાયિની
 શ્રોચિન્તામણિ પાર્શ્વનાથમનિશં સંસ્તૌતિ ચો વ્યાયતિ ॥ કલ્યાણમંદિર ॥

જેના હૈયામાં શ્રી પાર્શ્વનાથ ભગવાન બિરાજે છે. ત્રિનેશ્વરદેવની ભક્તિ માટે જેનાં ભાવો ઉછળી રહ્યા છે. પ્રભુ જેનાં અંતરમંદિરમાં વસ્યા છે જે પ્રભુનામ, જપ, ધ્યાનમાં મસ્ત છે તેનાં આંગણમાં કલ્પવૃક્ષ, કામધેનુ, કામકુંભ, ચિંતામણી રત્ન ઇત્યાદિ મહા મૂલ્યવાન પદાર્થો પ્રાપ્ત થાય છે.

દેવો, દાનવો, મનુષ્યો વિનયથી તેનાં હિતનું, કલ્યાણનું, સુખનું ચિંતવન કરે છે, શુભવાન પુરુષોને આ બ્રહ્માંડમાં પ્રાપ્ત થતી સમસ્ત લક્ષ્મી તેને વશ વર્તે છે. શ્રી ચિંતામણી પાર્શ્વનાથ ભગવાનનું અહર્નિશ રટણ કરવાથી મૂલ્યવાન વસ્તુઓ ઉપલબ્ધ થાય છે. ભગવાનનાં નામ સ્મરણ, સ્તુતિ-પ્રાર્થનામાં ભૌતિક વસ્તુની યોગ્ય નથી પણ જેને આધ્યાત્મિકતાની ઓળખાણ થઈ તેને આ બધા પદાર્થો તુરંત લાગે છે. કોહી ને કોહીનર, શંખલા ને હીરલા, પથ્થર અને પારસ સમાન કહી શકાય ? ન કહી શકાય, છતાં એ પંચરંગી મેળવવા માટે આખી જીંદગી ન્યોછાવર કરી લે છે. પણ એ સાથે આવનાર નથી. જેણે હૃદયમંદિરમાં પ્રભુને પધરાવ્યા, જેનાં હૈયામાં ભગવાન બિરાજ્યા, તેનાં હાથે પાપ કેમ થાય ? રાત્રી જાગત બેઠા હોય ત્યાં ચોર કેમ પ્રવેશી શકે ?

દર્શન અહો જીનેન્દ્ર માત્ર મનુષ્યને જો થાય છે,
 તો સેંકડો હુઝો ભય ભરેલાં સ્ત્રેષ્ઠમાં ટળી જાય છે,
 ગોવાળ કિંવા સૂર્ય તેજસ્વી તણા દિઠા થકી,
 પશુઓ મુકાયે સઘ જેવા નાસતા ચોરો થકી.

કોઈ ચોર ગાયોનું ઘણું વાળીને જતો હોય, તેવામાં જો સૂર્યનો પ્રકાશ થાય અથવા તો ગોવાળને જુલે કે તરત જ ગાયોને મુકીને તે નાસી જાય છે. તેમ છે પ્રભુ ! આપનું દર્શન માત્ર મનુષ્યને થાય તો સેંકડો હુઝો સહજ વારમાં દૂર થઈ જાય છે. ભગવાનનું નામ સ્મરણ કરો તો કમરૂપી ચોર ભાગી જાય અને આત્મિક ધન પાછું મળે.

કાંઈ ભગવાનનું નામ જ લીધાં જેવું છે. સૂર્યકાંત, ચંદ્રકાંત મણી, જલકાંત મણી પણ તેનું કાર્ય બતાવે છે તો મંત્ર શ્રદ્ધાપૂર્વક જપવાથી ફળે છે.

“લીધા જેવું તો મહાવીરનું નામ છે લઈ શકાય તો લે,
લીધા જેવું તો અભયદાન છે લઈ શકાય તો લે....જ્યાં.”

દેવા જેવું અભયદાન અને લેવા જેવું મહાવીરનું નામ છે. આત્માને ભગવત કરો. લક્ષ્મી તો ચંચળ છે. પુણ્ય હશે ત્યાં સુધી રહેશે. પુણ્ય ક્યારે ખલાસ થશે તે ખબર છે ?

એક બાઈ એમની પત્નીને કહે છે, મારી એક વાત માન્ય રાખીશ ? ત્યારે પત્ની કહે છે, એક શું ? ૫૦ વાત માન્ય રાખીશ. પણ ૫૧મી કહેયો તો તડકો કરીશ. બાઈ કહે સાઈ. પછી વાત કરે છે. આપણે ત્યાં મહેમાન જમવા આવવાનાં છે. તેણે સામે ચડી કહ્યું છે કે હું જમવા આવીશ. તો તેને તારી સંમતિ લઈને હા કહેવાય ને ? પેલી કહે છે સાઈ. દિવસ નક્કી કર્યો. લોજનની તૈયારી કરવા માંડી. પેલા બાઈ સવારથી ઉઠીને કામ ચીંધવા લાગ્યા. એમ કરતાં ૫૦ વાત થઈ ગઈ. ને જ્યાં વાત કરી કે ખમણમાં વધાર બરાબર કરજો. રાઈ તેલ સુકીને સુંદર બનાવજો. ત્યાં તો પત્નીએ કયો તડકો ને વિકરી બેઠી. “મેં કહ્યું હતું ને કે ૫૧ મી વાત કરશો નહીં”, મહેમાન તો હજુ જમવા પંચુ આવ્યા નથી ને બાઈ વિકરી ગઈ. એમ તમારું આયુષ્ય ૭૫ વર્ષનું એમાં ૫૦ વર્ષ સુધી દૂધ-સાકર ને ચોખા જમ્યા ને ૫૧ મેં વર્ષે પુણ્યે એવી લાત મારી કે દેવાણું કાઢવું. પડ્યું. આખર ગઈ. નાક કપાઈ ગયું. પછી શું થાય ? પુણ્ય પરવારી ગયું. હવે નાહી નાખ. પેલી સ્ત્રીની જેમ પુણ્ય ક્યારે તડકો કરશે અને અધ વચ્ચે રજળતા સુકી દેશે તે ખબર નથી. માટે ધર્મ કરો. ધ્યેય એક નિર્જરાનું રાખો. પુણ્ય તો તેની પાછળ આવવાનું જ છે. ધર્મનું આરાધન કરો. વિરંજતકુમારે ધર્મદેશના સાંભળી. તેમનો આત્મા ભગી હત્યો. આવ્યાયે ભગવંતને વંદન નમસ્કાર કરીને કહે છે :-

સહદામિ નિર્માથં પાવયાણં પત્તયામિ જં મન્તે નિર્માથં પાવયાણં, રોપમિ જં મન્તે નિર્માથં પાવયાણં એવમેયં મન્તે તદ્દમેયં મન્તે સે જદેયં તુન્મે વચદ્.

હે ભગવાન ! મને આપના પ્રવચનની શ્રદ્ધા થઈ છે. પ્રતીતિ થઈ છે. મારી રૂચિ ભગવત થઈ છે. પાળવાની રૂચિ થઈ જાય છે. એ મારું અંગિકાર કરવા હું ઉભો થયો છું. મારા માતા પિતાની આજ્ઞા લઈને આવું છું. ભગવાન કહે છે “અહાસુહં દેવાણુ-પિયા” કુમાર જાય છે, રથમાં બેસીને ઘેર માતા પદ્માવતી ને પિતા મહાબલ બંને બેઠા છે. તેમને પગે લાગીને વિનયપૂર્વક કહે છે. ભગવાનનો માર્ગ મને રૂચ્યો છે. હું દિક્ષા લેવાને ઉદ્યમવંત થયો છું. પુત્રની વાત સાંભળી માતાને મૂર્છા આવી જાય છે. દાસીઓ પાણીનો ઇંટકાવ કરે છે. આમર ટોળે છે. વીંઝણથી પવન નાખે છે, ત્યારે મૂર્છા વળે છે. આખું-

માંથી પુત્ર-મોહનાં કારણે આવણુ બાદરવો વહે છે. માતાપિતા ઘણું સમજાવે છે, પણ પુત્રનાં પ્રશ્નવાક્યો છે. બોલ્યો ફરે એમ નથી. પુત્ર પણ મક્કમ છે. જેને સંસારની અસારતા સમજાઈ ગઈ, ગળફો આળ્યો પછી બહાર ફેંકવાનો જ રહ્યો. એમ સંસારી સુખો ગળફા જેવા જ છે. માટે તે ન જોઈએ, એમ કુમારને લાગ્યું. તેમણે મન ફરે તેમ નથી. મનથી સ્થિર છે.

વિચારે દંડ ક્યાં પછી જ યોલે છે.

“મનસ્વી કાર્યોણિ ન ગણયતિ દુઃખં ન ચ સુખમ્”

.. મનુષ્ય ધાતુ” કરવાવાળા છે. દંડભાવ જાગ્યો છે. સંયમનાં રંગે રંગાયો છે. જેને મજાડીયો રંગ લાગે તે ઉડે નહિ. કુમાર પ્રભુ પાસે આવ્યા ત્યારે કેવા હતા અને ઘેર ગયા ત્યારે શું લઈને ગયા ? તમે આવો ત્યારે ખાલી અને જાવ ત્યારે ભરીને જાવ છો કે ખાલી ને ખાલી ? તમારા ઘરવાળા પણ કહે કે આ તો ગમે તેટલું સાંભળે પણ પલળે એમ નથી. કાંઈ ચોટ લાગે છે ? ભગવાનનો માર્ગ અપનાવવા જેવો લાગે છે ? જેને વિષયો વિષ જેવા લાગે તે સંસારથી ભાગે પુન્ય છે ત્યાં સુધી સાદ્યળી લાગશે. પણ પુન્ય જશે ત્યારે બટકું શોટલો પણ નહીં મળે. તમને સંસાર અળખામણો લાગ્યો છો

“અકળાવે આ સંસાર મને, પણ એની માયા ના છૂટે હાય !

કહ્યો લાગે કંસાર, છતાં ખાવાની લાલચ ના છૂટે !!

જેને સંસારમાં અકળામણુ લાગે, સંસારનાં સુખો કહવાં લાગે, તે વીતરાગનાં શરણે જાય. વીરંગતકુમારને સંસાર અસાર લાગ્યો છે માતાપિતાની આરા માગે છે. હજુ પણ માતાપિતા શું કહેશે તે અધિકાર અવસર.

વ્યાખ્યાન નં. ૧૦૦

કારતક સુદ ૧૦ ને ગુરુવાર તા. ૨૮-૧૦-૭૧

અનંતજ્ઞાની ત્રૈલોક્ય પ્રકાશક, વિશ્વની વિશ્વ વિભૂતિ થયેલ ભગવાન મહાવીર સ્વામીએ સિદ્ધાંત દ્વારા સમજાવ્યું છે. સિદ્ધાંત એટલે ત્રણેય કાળે સિદ્ધ થયેલી વસ્તુ તેણે નામ સિદ્ધાંત બારમા ઉપાંગ વનિહદશામાં નિવધકુમારનો અધિકાર ચાલે છે.

સિદ્ધાર્થ આચાર્યની મંબુલવાણીથી વીરંગતકુમારનું હૈયું ધન્ય બન્યું. એમના જીવનમાં નવિન દૃષ્ટિ સાંપડી. આત્મોદ્ધારની બાવના જાગી. સંસારની અસારતા જણાઈ અને

આમાનંદની મસ્તી ઝોળખાઈ. સંસાર દાવાનળથી પ્રગ્વલતો દેખાયો. સંસાર-સાગર પ્રવળ મોજાંઓથી ઘુઘવતો ભાસ્યો. ભવજ્વલણ કરાવનાર, જન્મ, જરા અને મૃત્યુના દુઃખદેનાર સંસાર છે. એ સત્ય સમજવું શુરૂએ આપી. ઉન્માર્ગેથી સન્માર્ગે લાવનાર શુરૂ છે. પ્રેરણાના પિયુષ પાનાર, પરમપંથનો રાહ બતાવનાર, અણુધડના ઘઠવેયા અને અનેક જીવોના રખવેયા શુરૂદેવો છે.

" શુરૂ વિના કો' નહિ સુક્રિત દાતા, શુરૂ વિના કો નહિ માર્ગગંતા,

શુરૂ વિના કો નહિ ભડચ હર્તા, શુરૂ વિના કો નહિ સૌખ્યકર્તા.

શુરૂ સુક્રિતમાર્ગને દેખાડનાર છે, અનેક જીવોની હતાયા અને નિરાશા ખંખેરી આશાને દીપ પ્રગટાવનાર છે. અજ્ઞાનમાં અટવાતા જીવોમાં જ્ઞાનરૂપી પ્રેરણાતુ' બળ પૂરનાર છે. આત્માને અસત્યમાંથી સત્યમાં લઈ જનાર છે. ભૂલા પડેલા જીવોના ભોમિયા બની માર્ગ બતાવનાર શુરૂ છે. એવા શુરૂ દેવોનો ઉપકાર અસીમ છે.

વીરંગત કુમાર માતાને કહે છે. એવા સદૃશુરૂ ભગવાનનો મને ભેટો થયો છે. હે માતા ! શુરૂદેવની મેં દેશના સાંભળી, એ દિવ્ય વાણી મારા હાડોહાડમાં લાગી ગઈ છે. મારો આત્મા ધર્મના રંગથી રંગાઈ ગયો છે. સાંભળવા પૂરતું સાંભળ્યું નથી, પણ હૃદયથી સાંભળ્યું છે. એક કાનથી સાંભળી બીજા કાને કાઢી નાંખે તો વાણી સાંભળી નકામી છે.

ચીનના રાજા પાસે એક શીશી આવે છે. તે ત્રણ કંપુતગ્રીઓ રાજાની સામે મૂકે છે. ત્રણેય પુતળી રંગ-રૂપ-ઘાટ ઉંચાઈ-નીચાઈ અને દેખાવમાં એક સરખી છે. પણ ત્રણેયની કિંમતમાં ફેર છે. એકની કિંમત લાખ રૂા. બીજીની સો રૂા, છે. ત્રીજીની કિંમત ડોઢીની છે. ચીનના રાજાને આ સાંભળી આશ્ચર્ય થયું. આમ કેમ ? હાથમાં લઈ તપાસ કરી પણ કંઈ ફેરફાર જણાતો નથી. રાજાને એમ થાય છે. કે પુતળીની પરીક્ષા થતાં મારી પરીક્ષા થઈ જશે. ખૂબ વિચાર કરે છે. પણ કંઈ ઉઠેલ મળતો નથી. એટલે પ્રધાનની સામે દાંબલ કરી કહે

પેટમાં ઉતરી ગઈ. એને ઘણી હલાવી, છતાં ક્યાંયથી ખહાર ન નીકળી, તેથી નિર્ણય કર્યો કે આ લાખ રૂાની છે. પ્રભાતે પ્રધાનજી દરબારમાં આવ્યા. રાજા કહે છે, કેમ પ્રધાનજી! શું કયું? સાહેબ! ચાલો ખતાવી દઉં. ત્રણે પુતળીને મૂકી સળી નાખીને ખતાવે છે, અને ત્રણેયની કિંમત કરે છે. ચિલ્પી અને રાજા બન્ને ખુશ થાય છે.

એમ કેટલાક જીવો વીતરાગની વાણી સાંભળવા આવે છે, પણ એક કાનેથી સાંભળી બીજા કાનેથી કાઢી નાખે છે. તેમની કિંમત કોડીની છે.

કેટલાક લોકો વાણી સાંભળે છે, પણ મોઢા સુધી રહે, પોને સાંભળીને બીજાને કહી દે. બીજાને ખરાબર સમજાવે, પણ પોને જીવનમાં ઉતારી ન શકે. તે સો રૂાની કિંમતના છે. ત્રીજી પુતળીમાં સળી પેટમાં ગઈ પણ ગાયબ થઈ ગઈ, ક્યાંયથી નીકળી નહીં, એમ કેટલાક જીવો વાણી સાંભળી પ્રેકટીકલ જીવનમાં ઉતારે છે. એ લાખની કિંમતના છે.

વીરંગત કુમાર માતાનો લાડીલો નંદ છે. પિતાના કુળને શોભાવનાર, બત્રીશ રાજ-રમણીનો કંથ, માખાખનો, રાણીનો, શરીરનો મોહ છોડી સંયમ પંથ સ્વીકારવા તૈયાર થયો છે. માતા કહે છે, સંયમ લેવાની વાત કરવી સહેલ છે, પણ સંયમ પાળવો મુશ્કેલ છે. જીવન પર્યંત ન્હાવાનું નહિ, શણગાર સજવાના નહિં.

“નગ્નભાવ મુંડભાવ સહ અસ્તનાનતા, અર્હંત ધોવન આદિ પરમ પ્રસિદ્ધ જો,
કેશ રોમ નખ કે અંગે શૃંગાર નહિ, દ્રવ્યભાવ સંયમમય ત્રિર્થ સિદ્ધ જો....અપૂર્વ.”

સાધુઓએ આ બધા આચાર પાળવાના હોય છે જેને દેહધ્યાસ છુટી જાય છે તેને કપડાનો મોહ હોનો નથી. આમ પહેરું તો સારો લાગુ, આવી જ જાતના વસ્ત્રો હોવા જોઈએ. એવો મોહ નથી એને તો જેવાં મળે તેવાં જીર્ણ-શીર્ણ, જુનાં-નવાં મુલાયમ કે ખરબચડા વસ્ત્ર ધારણ કરે છે. કપડાં પહેરે છતાં કપડાં પર પ્રેમ ન હોય, એને તો આત્મા ઉપર જ પ્રેમ છે. જે આત્મદેવને જ નમસ્કાર કરે છે.

સાધુએ કેશનો લોચ કરવાનો, હલ્લમત કરવાની નહીં. અસ્ત્રો ફેરવવાનો નહીં. હાથથી વાળ ખેંચવાના, એ કામ કાંઈ સહેલું નથી. જેનો દેહભાવ છુટી ગયો છે, એવા પવિત્ર આત્માઓ કર્મ સામે ઝડપે છે.

“દેહભાવ ક્ષય હોય ન્યાં, અથવા હોય પ્રયાંત,
તે કહીએ જ્ઞાની દશા, બાકી કહીએ બ્રાંત”

જેણે દેહ પરના મમત્વને મારી નાખ્યું છે અથવા દેહભાવને ઉપશમાવી નિધો છે, તે જ્ઞાની છે. બાકી જડ ચૈતન્યની ભિન્નતાની વાતો કરનારા વાચા-જ્ઞાનવાળા છે

સાચા સાધુ પુરૂષો અસ્તનાન વ્રત લે છે. તમે એક દિવસ ન્હાયા ન હોય તો કેવું

આત્માનંદની મસ્તી જોળખાઈ. સંસાર દાવાનળથી પ્રગ્વલતો દેખાયો. સંસાર-સાગર પ્રબળ મોહજોથી ઘુઘવતો ભાસ્યો. ભવબ્રમણ કરાવનાર, જન્મ, જરા અને મૃત્યુના હુકમદાર સંસાર છે. એ સત્ય સમજવું શરૂએ આપી. ઉન્માર્ગેથી સન્માર્ગે લાવનાર શરૂ છે. પ્રેરણાના પિયુષ પાનાર, પરમપથનો રાહ બતાવનાર, અણુઘડના ઘડવૈયા અને અનેક જીવોના રખવૈયા શરૂદેવો છે.

“ શરૂ વિના કો' નહિ સુક્તિ દાતા, શરૂ વિના કો નહિ માર્ગગંતા,

શરૂ વિના કો નહિ ભડચ હતા, શરૂ વિના કો નહિ સૌખ્યકર્તા.

શરૂ સુક્તિમાર્ગને દેખાડનાર છે, અનેક જીવોની હતાયા અને નિરાશા ખખેરી આશાનો દીપ પ્રગટાવનાર છે. અજ્ઞાનમાં અટવાતા જીવોમાં જ્ઞાનરૂપી પ્રેરણાનું બળ પૂરનાર છે. આત્માને અસત્યમાંથી સત્યમાં લઈ જનાર છે. ભૂલા પડેલા જીવોના ભોમિયા બની માર્ગ બતાવનાર શરૂ છે. એવા શરૂ દેવોનો ઉપકાર અસીમ છે.

વીરંગત કુમાર માતાને કહે છે. એવા સદૃશરૂ ભગવાનનો મને ભેટો થયો છે. હે માતા ! શરૂદેવની મેં દેશના સાંભળી, એ દિવ્ય વાણી મારા હાડોહાડમાં લાગી ગઈ છે. મારો આત્મા ધર્મના રંગથી રંગાઈ ગયો છે. સાંભળવા પૂરતું સાંભળ્યું નથી, પણ હૃદયથી સાંભળ્યું છે. એક કાનથી સાંભળી બીજા કાને કાઢી નાંખે તો વાણી સાંભળી નકામી છે.

ચીનના રાજા પાસે એક શીઘ્રી આવે છે. તે ત્રણ કંઠપુતળીઓ રાજાની સામે મૂકે છે. ત્રણેય પુતળી રંગ-રૂપ-ઘાટ ઉંચાઈ-નીચાઈ અને દેખાવમાં એક સરખી છે. પણ ત્રણેયની કિંમતમાં ફેર છે. એકની કિંમત લાખ રૂા. બીજીની સો રૂા, છે. ત્રીજીની કિંમત કોડીની છે. ચીનના રાજાને આ સાંભળી આશ્ચર્ય થયું. આમ કેમ ? હાથમાં લઈ તપાસ કરી પણ કંઈ ફેરફાર જણાતો નથી. રાજાને એમ થાય છે. કે પુતળીની પરીક્ષા ચતાં મારી પરીક્ષા થઈ જશે. ખૂબ વિચાર કરે છે. પણ કંઈ ઉઠેલ મળતો નથી. એટલે પ્રધાનની સામે દાંબલ કરી કહે છે:- પ્રધાનજી, આની કિંમત તમે આકો. પ્રધાન વિચારે છે કે આ તો મારા માથે આવી પડ્યું ! કહે છે. ભલે, કાલે સવારે આનો ખુલાસો કરીશ. ઘેર જઈને પુતળીનું ચારે તરફ ફેરવીને નિરીક્ષણ કરે છે. તેમને એમ થાય છે કે પરીક્ષામાં સફળ નહીં થવાય તો રાજાની અને મારી બન્નેની આખરૂ જશે. પછી ખૂબ વિચારને અંતે એક સળી લઈ એક પુતળીના કાનમાં નાખે છે તો બીજા કાનેથી તે સળી સોંસરી નીકળી જાય છે. એટલે આ પુતળીની કિંમત કોડીની છે ! એમ નક્કી કરે છે. આ સાંભળી તમારી કિંમત તમારે કરવાની છે.

પછી સળી બીજી પુતળીના કાનમાં નાખી તો તે મોઢામાંથી નીકળી ગઈ. આ ૧૦૦ રૂાની કિંમતની છે. એમ નક્કી કર્યું. પછી ત્રીજી પુતળીના કાનમાં સળી નાખી તો કાનમાંથી સીધી

પેટમાં ઉતરી ગઈ. એને ઘણી હલાવી, છતાં ક્યાંયથી બહાર ન નીકળી, તેથી નિર્ણય કર્યો કે આ લાખ જ્ઞાની છે. પ્રભાતે પ્રધાનજી દરબારમાં આવ્યા. રાજા કહે છે, કેમ પ્રધાનજી ! શું કયું ? સાહેબ ! આવો બતાવી દઉં. ત્રણે પુતળીને મૂરી સળી નાખીને બતાવે છે, અને ત્રણેયની કિંમત કરે છે. શિલ્પી અને રાજા બન્ને ખુશ થાય છે.

એમ કેટલાક જીવો વીતરાગની વાણી સાંભળવા આવે છે, પણ એક કાનેથી સાંભળી બીજા કાનેથી કાઢી નાખે છે. તેમની કિંમત કોડીની છે.

કેટલાક લોકો વાણી સાંભળે છે, પણ મોઢા મુઠ્ઠી રહે, પોને સાંભળીને બીજાને કહી દે. બીજાને બરાબર સમજાવે, પણ પોને જીવનમાં ઉતારી ન શકે. તે સો જ્ઞાની કિંમતના છે. ત્રીજી પુતળીમાં સળી પેટમાં ગઈ પણ ગાયબ થઈ ગઈ, ક્યાંયથી નીકળી નહીં, એમ કેટલાક જીવો વાણી સાંભળી પ્રેકટીકલ જીવનમાં ઉતારે છે. એ લાખની કિંમતના છે.

વીરંગત કુમાર માતાનો લાડીલો નંદ છે. પિતાના કુળને શોભાવનાર, બત્રીશ રાજ-રમણીનો કંથ, માખાખનો, શણીનો, શરીરનો મોઢા છોડી સંયમ પંથ સ્વીકારવા તૈયાર થયો છે. માતા કહે છે, સંયમ લેવાની વાત કરવી સહેલ છે, પણ સંયમ પાળવો મુશ્કેલ છે. જીવન પર્યંત નહાવાનું નહિ, શણગાર સજવાના નહિં.

“નગ્નભાવ મુંડભાવ સહ અસ્તનાત્તા, અદંત ધોવન આદિ પરમ પ્રસિદ્ધ જ્ઞે, કેશ દોમ નખ દે અંગે શૃંગાર નહિ, દ્રવ્યભાવ સંયમમય નિર્જંથ સિદ્ધ જ્ઞે....અપૂર્વ.”

સાધુઓએ આ બધા આચાર પાળવાના હોય છે. જેને દેહાધ્યાસ છુટી નાય છે તેને કપડાનો મોઢા હોનો નથી. આમ પહેરું તો સારો લાગુ, આવી જ જાતના વસ્ત્રો હોવા ભેઈએ. એવો મોઢા નથી. એને તો જેવાં મળે તેવાં જીર્ણ-શીર્ણ, જુનાં-નવાં મુલાયમ કે ખરમચકા વસ્ત્ર ધારણ કરે છે. કપડાં પહેરે છતાં કપડાં પર પ્રેમ ન હોય, એને તો આત્મા ઉપર જ પ્રેમ છે. જે આત્મદેવને જ નમસ્કાર કરે છે.

સાધુએ કેશનો લોચ કરવાનો, હલમત કરવાની નહીં. અસ્ત્રો ફેરવવાનો નહીં. હાથથી વાળ ખેંચવાના, એ કામ કાંઈ સહેલું નથી. જેનો દેહભાવ છુટી ગયો છે, એવા પવિત્ર આત્માઓ કમ સામે ઝડુએ છે.

“દેહભાવ ક્ષય હોય જ્યાં, અથવા હોય પ્રયાંત,
તે કહીએ જ્ઞાની દશા, બાકી કહીએ બ્રાંત”

જેણે દેહ પરના મમત્વને મારી નાખ્યું છે. અથવા દેહભાવને ઉપશમાની દીધો છે, તે જ્ઞાની છે. બાકી જડ ચૈતન્યની ભિન્નતાની વાતો કરનારા વાચા-જ્ઞાનવાળા છે

સાચા સાધુ પુરૂષો અસ્તનાન મત લે છે. તમે એક દિવસ નહાયા ન હોય તો કેવું
૭૬

લાગે છે ! મુગ ચઢે ને ? કંઠાળો આવી જાય. મુખ પર શ્કુતિ ન લાગે. જ્યારે સાધુને જીંદગી સુધી નહાવાનો વિકલ્પ પણ ન આવે. તમે પ્રથકે દાનણ ન કર્યું હોય તો ઠેવું લાગે ! જ્યારે ઘણાસાધુ, ૮-૧૦-૧૫ ઉપવાસકે માસખમણ કરે, છતાં કોગળો પણ કરવાનો નહીં. જેને કોઈપણ જાતના શબ્દગાર ધારણ કરવાના નથી. જે આખો દિવસ આત્મસાધના અને ક્રિયામાં તત્પર હોય. સવાર સાંજ બધા ઉપકરણોનું બરાબર પ્રતિલેખન કરે.

એક શિષ્ય પોતાના ગુરુદેવને પૂછે છે. સવાર-સાંજ રમેહરણ અને પાતરાનું પડિલેહણ શા માટે કરવાનું ? શું એમાં થોડા ઉંદર ભરાઈ જાય છે ? ગુરુ સમજ્યા કે એલાના ભાવ બદલાયા છે. સાધુને તો કેટલી યત્ના રાખવાની હોય. સાધુ હયા પાળવાના હિમાયતી હોય. અને આ શિષ્ય ના પાડે છે. ગુરુ શિષ્ય વચ્ચે ચર્ચા થઈ રહી છે. ત્યાં ઉપરથી એક દેવ પસાર થઈ રહ્યા છે. તે આ શિષ્યની વાત સાંભળે છે. તે દેવ જૈન ધર્મ પર પ્રીતિરાળા છે. જૈનશાસનને વક્ષાહાર છે. તેથી નાની નાની ઉંદરડી વિકુતી પાતરામાં મૂકી દે છે. શિષ્ય પાતરા લેવા જાય છે, ત્યાં ઉંદરડીઓ કુદી કુદીને બહાર પડે છે. તેથી શિષ્યને સમજાઈ જાય છે કે પડિલેહણ તો કરવું જ જોઈએ.

માણી જો છોડને જે ટાઈમ પાણી ન પાય તો છોડ કરમાઈ જાય છે. અને બગીચો વાળીને સાફ ન કરે તો પાંદડા વગેરે બધું બરતું હોવાથી ઉચ નને બંદલે ઉકરડો બની જાય છે. એમ સાધુ સંયમ માર્ગમાં હોય તો તેણે ભગવંતોએ ફરમાવેલી બધી આજ્ઞાનું પાલન કરવું પડે છે. કોઈપણ જીવની હિંસા થાય તેવું એક પણ કાર્ય ન કરે. પોતાના આત્માની જેમ દરેક જીવોની રક્ષા કરે છે. સંસારી જીવ હિંસા વગર રહી શકતો નથી. ત્યારે સંયમી કોઈ પણ જીવની હિંસા કરી શકતો નથી, છત્રચની રક્ષા કરવા વીરંગત કુમારનું હૈયું થનગની રહ્યું છે. ત્યારે માતા તેમને સંયમ જીવનની મુશ્કેલી બતાવે છે.

“બાવીસ પરિસહ જીવવા જી, કરવો ઉમ વિહાર,
દોષ બેતાલીસ ટાળીને જી, લેવો મુખતો આહાર,
ઘેર ઘેર ફરવું ગોચરી જી, સહેવો દુઃખ અપાર રે,
થે મુણ બાહુડા સંયમ મત લેજોજી, અમને છોડી નિરાધાર.”

હે પુત્ર ! સંયમ જીવનમાં બાવીસ પરિસહો જીવવાના છે. ખુદશા પગે વિહાર કરવાનો છે. લાંબો વિહાર કરીને ગયા પછી પણ ગૌચરી-પાણી માટે જવું પડશે. આહાર મળશે તો પાણી નહિ મળે, પાણી મળશે તો આહાર નહિ મળે. ઘણા ઘર ફરવા પડશે. ખુદશા પગે ચાલતાં કંકર-કંટક વાગે, તાપ ખૂબ લાગે, એ બધું સહન કરવાનું છે. કોઈ તિરસ્કાર કરે કે કોઈ સત્કાર કરે, તો પણ સમભાવ રાખવાનો છે. જેવો આહાર મળે તેવો ગ્રહણ કરવાનો, તે પણ બેતાલીસ, મુખતાલીસ, છત્ર-દોષ રહિત, એવણા ગવેવણા પૂર્વક લેવાનો. રાજા જેવા રાજા ચક્રવર્તી પદ છોડીને દીક્ષા લે, છતાં તેને ગૃહસ્થને ત્યાં પાત્ર ધરતાં

શરમ ન હાજે. રાજના નોકરે પ્રથમ દીક્ષા લીધી હોય અને પછી રાજ લે, ત્યારે પ્રથમ દીક્ષા લેનારને નૂતન મુનિએ વંદન કરવાનું હોય છે.

“જયં ચરે જયં ચિદ્રે” કેમ ચાલવું. કેમ બેસવું વગેરે કહે ત્યારે એ મુનિ એમ ન કહે કે તું તો મારો નોકર ! મને કહેવાવાળો તું કોણ ? સૂયગંગાસૂત્રમાં પણ કહ્યું છે કે,

“જે યાત્રિ ઈળાયગે સિયા જે વિચ પેસગ પેસગ સિયા ।

જે મોળપયં ઉવઢિય નો લજ્જે સમયં સયા ચરે ॥૩॥ સૂ. અ. ૨. ઉ. ૨

આહે કોઈ ચક્રવર્તી રાજા હોય અને એના નોકરના પણ નોકરે પ્રથમ આરિત્ર અંગીકાર કર્યું છે. તે હાસનો હાસ હોય તો પણ તેને વંદના કરતાં નાના સાધુ લગ્ન ન પામે. દીક્ષા લીધા પછી ભતિ-જ્ઞાતિ, ગામ-કામ ભૂલાઈ જાય છે. ત્યાં વધુલેહ હોતા નથી. ઉંચ નીચ કુલનો પણ લેહ નથી. હે પુત્ર ! સાધુ જીવનમાં સંસારી-સગપણો છોડવાના છે. અનેક કંટોનો સામનો કરવાનો છે. તારું શરીર પુષ્પ જેવું કોમલ છે. તું સંયમ કઈ રીતે પાળી શકીશ ! સંયમના સમરાંગણમાં તો રણધીર અને રણવીર બનીને પડવાનું છે. પાછી પાની કરવાની નહિ. અને પીક બતાવવાની નહિ. તારા જેવા સુકુમાર માટે એ પંથ નથી, શૂરવીરો માટે છે. ત્યારે પુત્ર કહે છે. હે માતા ! તું જે કહે છે એના કરતાં પણ અનેક ગણા દુઃખો મેં અનેક જન્મોમાં સહન કર્યાં છે. ત્યાં સંયમના સંકટો શા વિસાતમાં !

“નરક નિગોદમાં ભમીયો, પરમાધામીના મારને ખમીયો,
તિર્થંચના દુઃખમાં વસીયો, ભવોની વાટમાં ભમીયો,
જન્મ-મરણ ભૂલું, ચારિત્ર ચોરે લુંલું, ભગ્યો છે આતમરામ,
જાવું છે શાશ્વત ધામ, થોભાવું ના જરી”

હે માતા ! આ શરીરને તું સુકોમળ કહે છે. સુખમાં ઉછરેલું કહે છે, કઠી કોમળો તું કારો ખાધો નથી. બોલો ઉપાડ્યો નથી એમ કહે છે, પણ હે માતા ! નરક ગતિમાં મેં કેવાં દુઃખો સહ્યાં છે. એ તો એક મારો આત્મા અને બીજા ત્રિકાળજ્ઞાની પરમાત્મા જ જાણે છે. નરકમાં કેવી વેદના ? ત્યાંની અગ્નિ પણ કેવી તીવ્ર ? કે જેની વાત કરતાં મારું હૈયું ઠમકમી ઉઠે છે.

જેમ જીવિત માછલીને કોઈ અનાય પુરૂષ આગની પાસે રાખે. અથવા આગમાં જ નાખી દે તો તે ખૂણ સંતપ્ત બની જાય છે, આકુળગ્યાકુળ થઈ જાય છે, છતાં ત્યાંથી અન્યત્ર જઈ શકતી નથી. તેમ પરમાધામી દેવ આદેય દિશામાં ચાર પ્રકારની અગ્નિ જલાવી વચ્ચે નારકીને રાખે છે. તેમાં અસહ્ય દુઃખ રહેતાં પણ નારકીનાં જીવને ત્યાં જ રહેવું પડે છે. પરમાધામી દેવો નારકીના જીવોને ધગધગતું ધોંસરૂં નાંખી રથે

નેડે છે. અંદર પોતે એસે છે, ગોખડના કાંટા પર ચલાવે છે. અંદર પોતાનું વજન વધારતાં જાય છે. લાલાની અણીથી મારે છે, મર્મસ્થાનને ભેદે છે. નારડીઓ ભારથી નમી પડતાં હોવાથી ચાલી શકતા નથી. તે શેઝડાની માફક મારી મારી નીચે પછાડે છે. આવા અનેક પ્રકારનાં દુઃખો એક-બે દિવસ નહિ પણ ઓછામાં ઓછા ૧૦ હમર વધે સુધી તે ખમવા જ પડે છે.

આટલું સહન કરીને તિર્યચના ભવમાં આવે તો ત્યાં પણ અનેક પ્રકારનાં દુઃખો આજીવ સહન કરે છે. તરસ લાગે તો પાણી પીવા નથી મળતું. આ જીવે અનેક ભવોમાં જુદાં જુદાં રૂપો લઈ અનંતા દુઃખો સહન કર્યા છે. તો હે માતા ! હવે મારે દુઃખોમાંથી મુક્તિ મેળવવા સંયમ માર્ગે જ જવું છે. વળી આપ કહો છો કે આટલી ઋદ્ધિ-સમૃદ્ધિ ત્યાગીને તું શા માટે ઉપાધિ વહોરવા જાય છે. તો હે માતા ! સંસાર એ હુંડારાનું કેન્દ્રસ્થાન છે. જ્યાં રાગ-દ્રેષ-મોહના હુંડારા આત્મધન લૂંટી રહ્યા છે. કષાયોદિ મૂર્તો મારી જીવન સંપત્તિ હરી રહ્યા છે. વિષય-લાલસાની વિષ-વેલડીઓ જીવન બાગને વેશન બનાવી રહી છે. શરીર તો કુલની જેમ કરમાઈ જનારું છે. લક્ષ્મી વિદ્યુત જેવી છે. વૈભવો સંધ્યાની લાલી જેવા છે. આયુષ્ય અલ્પ છે. તો શેમાં રાચવું ? માતા, પુત્રનો દંઠ વૈરાગ્ય ભેઈ ઠાઠ માઠથી અને ધામધૂમથી દીક્ષા-ઉત્સવ કરે છે. સંયમ માર્ગ લીધો એટલે ફક્ત વેશપરિવર્તન નહિ પણ કોહમુંડે માન મુઠે માયામુંડે, લોહ મુઠે. ક્રોધ-માન-માયા-લોભ બધા વિલાવ ભાવને મુંઠવાના છે. એક મસ્તકનું મુંડન જ નહિ ચાલે. વેશ તો રક્ષણ કરનાર છે. પણ સંયમ અંદરની ચીજ છે. મન સંયમી વચન સંયમી કાયસંયમી અષ્ટ પ્રવચન માતાનું પાલન કરનાર સાધુ યત્નાપૂર્વક દરેક કાર્યો કરે, જેથી પાપ કર્મ બંધાતા નથી.

“અજયં ચરમાણો ય પાણભૂયાઈ હિંસઈ. ।

બંધદ પાવયં કમ્મં, તંસે દોઈ કહુય ફલં ॥ ૬૨. અ. ૪ ગા. ૧

અયત્નાથી ચાલતાં, ખાતાં, ઉઠતાં, બેસતાં અનેક ત્રસ-સ્થાવર જીવોની હિંસા થાય છે. તેથી પાપ કર્મ બંધાય છે. તે પાપકર્મના કટુફળ જીવને ભોગવવા પડે છે, તેથી સાધુની દરેક ચર્ચા યત્ના પૂર્વક હોય છે.

અહીંનકે મુનિએક ગામથી બીજે - ગામ વિહાર કરી રહ્યા છે. વચ્ચે ગંગા નદી આવે છે. બીજે કોઈ માર્ગ નથી. પગે ઉતરી જવાય તેમ નથી. નાવમાં બે વાનો જરૂર પડે છે. નાવમાં પણ પૈસા આપીને ન બેસાય મૂલ્ય વિના બેસાડે તોજ બેસાય. નાવિકની રજા થઈ એકા નાવ મધ્યમાં પહોંચ્યું ત્યાં દેવનો ઉપસર્ગ આવ્યો. નાવ હાલક-હાલક થવા લાગ્યું. આમથી તેમ ફંગોળાય છે. અંદર બેઠેલાના જીવ ઉંચા થઈ જાય છે. મુ

કરવું તે સમજતું નથી. ત્યાં તો એકદમ અવાજ આવે છે હે મુનિ ! તારો ધર્મ છેલ્લો દે. નહિતર તને મારી નાખીશ મુનિ જરા પણ ડગતા નથી. એટલે ઉપાડીને લેવે લડાળે છે. અને ત્રિશુળની તિસ્થુ ધાર પર ઝીલે છે. સાલે ઝીલાતી વખતે પણ મહાનુભાવતા જળકી ઉઠે છે. ત્રિશુળ વાંસામાંથી પેટમાં સોંસડું નીકળે છે. લોહીની ધાર થાય છે. તેના ટીપાં પાણીમાં પડતાં મુનિ જીએ છે. એના હૈયામાં કંઠાણનો સ્રોત વહે છે. અરેરે ! આ મારા લોહીના ટીપાંથી પાણીના કેટલા જીવોની હિંસા થાય છે ! જેમ જેમ ટીપાં પડે છે તેમ તેમ મિત્રછામિ દુઝ્ઝડં લે છે. પાપભીરુ બોલવામાં જ કામ લાગે તેમ નથી. મુનિને કેટલી કથા છે ! માત્ર પાપથી રડું છું એમ બોલનારની બોર જેટલીયે કિંમત નથી. ટાઈમ આવ્યે વિરાધનાથી બચવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. વધનો પરિસહ છતાં ડગતાં નથી. દેવે બેથું કે તેઓ બરાબર સ્થિર છે, એના હૈયામાં કેવી કંઠાણ રમી રહી છે. પાપના ડરથી આત્મા ચોતપોત છે. દેવે તરત પોતાવી માયા સંકેલી લીધી ને વહાણમાં મૂકી દીધાં. પછી શિખતાથી કાને કુંડળ, માથે સુગટ ધારણ કરી મુનિના પગમાં પડી દેશ ક્ષમા માગે છે, હે મુનિ ! આપને ધન્ય છે, જેનો દેહાધ્યાસ છૂટ્યો હોય તે આવી ક્ષમા ધારણ કરી શકે છે. જે આત્માના રૂપને જ બેવાવાળા હોય છે. “જે एवं જાણઈ સે સવ્વં જાણઈ” જે એક આત્માને બધું છે તે લોકાલોકને હસ્તની રેખા જેમ બેઈ શકે છે. વીરંગતકુમાર દીક્ષા લઈને અગિયાર અંગેના અધ્યાસ કરે છે. કારણ કે જ્ઞાન વિના જીવ-અજીવાદિ નવ પદાર્થનું બધુંપણું યતું નથી. બધુંપણું ન હોય તો કથા કથાથી પળાય ? જ્ઞાનની પ્રથમ જરૂર છે,

નાળં ચ દંસણં ચેવ ચરિતં ચ તરો તદ્દા ।

एस मग्नुति पन्नत्तो जिणेहिं वरदंसिहिं ॥

જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર તપ અનુક્રમે છે. તપથી આત્માનો મેલ ધોવાય છે. તપ એકાંત નિર્જન માટે જ કરવાનો છે. શરીર પાસેથી કામ લો. સુતાર કે ઢરજી તમારે ત્યાં કામે આવે ને બેઠા બેઠા ખીડી કુંકું, આ ખીંચે ને કામ ન કરે તો તમે એને ૧૦-૧૨ રૂા. રાજના આપશો ? તમને કામ ગમે છે કે ધામ ? “ધામ” તો આ શરીર પાસેથી પણ કામ લેવાતું છે. તપ દ્વારા શરીર પાસેથી કામ લો.

આ શરીર દુર્બલ થઈ જશે, માટે તપ, જપ, વ્રત આદિ નહિ કરો તો શું કરશો ? આ દેહ તો સરણ-પહણ અને વિધ્વંસણ સ્વભાવ વાળો છે. માટે કાયાને આત્માના લક્ષ્યે કબ્જ આપો. ઘણા માણસો કસરત કરવા બાંધે છે ત્યાં હોયે હોયે ઠંડ કરે અને અહિં વંદણ કરતાં પણ પગ દુઃખવા આવે.

घन्धणणं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ? वन्दणवण नीयागोयं कम्मं खवेइ । उच्चा गोयं कम्म निवण्णइ । सोहगं च णं अण्डिहयं आणाकळं निवचेइ । दाहिण भावं च णं जणयइ ॥

વંદણા કરવાથી નીચ ગોત્ર કર્મ ખરે છે. ઉચ્ચ ગોત્ર કર્મ બંધાય છે. સૌભાગ્ય નામકર્મ અને અપ્રતિહત આજ્ઞા ફલ પ્રાપ્ત કરે છે. અને દાક્ષિણ્ય ભાવ પ્રાપ્ત કરે છે.

શરીરને હુબટ-પુબટ બનાવવા રાત-દિવસ પણ ન બુઝે. ભક્ષ્ય-અ ભક્ષ્ય પણ ન બુઝે. ત્યારે ત્યારે ને ને તે ખાધા કરે. પણ શરીરને તો છોડવાનું જ છે. સ્વાધીનતા એ તપ કરો. વીરંગત મુનિ અગિયારી અંગનો અભ્યાસ કરી તપ કાર્યમાં જોડાય છે. કર્મની લેખડો તપ વિના ઉડતી નથી.

“તત્પર્ણ સે વીરંગણ અળગારે વહત્ય જાવ અપ્પાર્ણ ભાવેમાણે વહુપદિ પુન્નાઈ પળયાલોસ વાસાઈ સામન્ન પરિયાગં પાઠાણિતા દોમાસિય ણ સંલેહ્ણાણ સંલેહ્ણાણ અત્તાણં ક્ષુસિતા સર્વીસં મત્તસરયં અળસણાણ લેદિત્તા આલોહ્યં પઢિકંતે સમાહિપત્તે કાલમાસે કાલં કિચ્ચા વંમલોપ કપ્પે મળોરમે વિભાણે દેવતાણ વવવન્ને ”

તેમણે તપ કરી, કાયાને કચરી નાખી, શરીરને સૂકવી નાંખ્યું અને આખરે બે મહિનાનો સંધારો કરે છે. સંધારો દેહાધ્યાસ છૂટે તો કરી શકાય.

“છુટે દેહાધ્યાસ તો નહિ કરતાં તું કર્મ,

નહિ લોકતા તું તેહનો એજ ધર્મનો મર્મ.”

કર્મનો કર્તા અને લોકતા તુંજ છે. માટે કર્મની શુંબલામાંથી મુક્ત થવા તપ-ધર્મનું આરાધન કરો. ૪૫ વર્ષની પ્રવૃત્તિ પાળી વીરંગત મુનિ પાંચમાં બ્રહ્મ દેવલોકમાં દેવપણે ઉત્પન્ન થયાં. ત્યાં ૧૦ સાગરોપમની સ્થિતિ પરી કરીને.

“આત્મરૂપે અવસ્થાપણં ઠિહ્સ્થાપણ ”

આશુનો ક્ષય કરી, ભવનો ક્ષય કરી, સ્થિતિનો ક્ષય કરીને દારિકા નગરીમાં રાક્ષ બ્રહ્મદેવની પત્ની દેવતીની કુક્ષીમાં પુત્રપણે ઉત્પન્ન થયા. દેવતીદેવીને સિંહનું સ્વપ્ન લાધ્યું. પછી લાંકડોડથી મોટા થાય છે. અને ૫૦ કન્યાના શ્વામી બને છે તે નિષધકુમારની વાત આપણે પહેલા કહી ગયા. તેઓ આર મત નેમનાથ ભગવાન પાસે અંગીકાર કરે છે. પૂર્વભવમાં સારી આરાધના કરી છે. તેથી અત્યારે સર્વજનોને પ્રિય લાગે છે. સાધુજનોને પણ પ્રિય છે. વરદત્ત નામના ગણધર આ પ્રમાણે વાત સાંભળે છે. ત્યારે પૂછે છે. તે નિષધકુમાર દિક્ષા લેશે ? ભગવંત કહે છે હન્તા ! હા, તે દીક્ષા લેશે. તિર્થંકર દેવ તેના જ્ઞાનમાં બધું જુએ છે પણ જીવની લાયકાત પ્રમાણે જ મત પ્રત્યાખ્યાન કરાવે છે ત્યાર પછી ભગવાન નેમનાથ વિહાર કરી, આમાનુષ્ઠામ વિચરે છે. અને નિષધકુમાર આરમતનું પાલન કરતાં જીવાદિક નવ પદાર્થને જાણતાં પોતાનો સંસાર-વ્યવહાર ચલાવે છે. વિશેષ અધિકાર અવસર કહેવાશે.

કારતક સુદ ૧૧ શુક્રવાર તા. ૨૬-૧૦-૭૧

પડેલી વૃત્તિને સ્થિર કરનાર, વાત્સલ્યના ઝરણાં વહેવડાવનાર ભગવાને સિદ્ધાંતથી સમજાવ્યા. સિદ્ધાંત એટલે ત્રણેય કાળે સિદ્ધ થયેલી વસ્તુ હોય તેનું નામ સિદ્ધાંત. નિષધકુમાર જેમણે ભગવાન નેમનાથ પ્રભુની વાણી હૈયાની ગાગરમાં ઝીલી છે, જેના અંતરનાં તાર ઝણઝણી રહ્યા છે. જેના આત્મા મોક્ષના સુખો મેળવવા ચતુર્ગતી રહ્યો છે. જેણે શ્રાવકના ખાર મતો અંગીકાર કર્યા છે. તે ભગવાન નેમનાથ પ્રભુના અમરોપાસક બન્યા છે. ત્યારપછી ભગવાન વિહાર કરી ગયા.

“ મેરૂ અચળ જેમ અંતર્યામી પશુ ન રહે સ્વામી એકણ કામી ”

જેમ મેરૂ પર્વત અચલ, અડોલ અને સ્થિર છે તેમ ભગવાન પોતાના આત્મ સ્વરૂપમાં સ્થિર હતા. હિમાલય જેવા શીતળ હતા, યથાખ્યાત ચારિત્રવાન અને અકષાયી હતા. જે છવેા એમની સમીપે આવતાં તે શીતળ બની જતાં. એવા અંતર્યામી તિર્થંકર દેવ પશુ એકગામથી બીજે ગામ, એકનગરથી બીજે નગર પોતાના આત્માને સંયમ, તપ વડે ભાવિત કરતાં સુખે સુખે વિહાર કરે છે. કલ્પાતિત પુરૂષ છે, કેવળજ્ઞાની અને કેવળદર્શની છે. છતાં વ્યવહાર માર્ગ હોડતા નથી. જેમ હિમાલયમાંથી વહેતી ગંગા જ્યાં જ્યાંથી પસાવ થાય છે, ત્યાંના કિનારાની ધરતી લીલીછમ બનાવે છે. અનેક ગામના તૃણાતુરોની તૃણ છીંચાવે છે. ફરેકને શાંતિ અને શીતલતાનું પ્રદાન કરે છે, એમ ભગવાન વીરની વાણી અનેક છવેાને માટે ઉપકારક બની છે.

“ વીર હિમાવલ્લભે નિઃકલી,
ગુરુ ગૌતમ કે મુલ-કુંડ રહી હૈ ”

મહાવીર રૂપી હિમાલયમાંથી વાણી રૂપી વારીનેા પ્રવાહ નીકળેા. અને ગૌતમ આદિ ગણધર ભગવાનેાએ તેને ઝીલ્લેા. બાવ્ય છવેાને અમૃતમય વાણીના પીરસણાં કર્યાં. જે નિકટ ભાવિ હતા તેમણે તે વાણી પોતાના જીવનમાં ઉત્સાહથી ઝીલી લીધી અને જીવનમાં ઉતારી તે કૃતકૃત્ય બની ગયા. ધન્ય ધન્ય બની ગયા. તેઓના ભવબ્રમણ ન રહ્યો. જેને શુદ્ધગમની આવી મળી, જેના અંતરના ખજાના ખુલી ગયા, તેઓ જડભાવને છોડી આત્મ-સ્વભાવમાં રમણ કરવા લાગ્યા. આધ્યાત્મિક વિકાસમાં આગળ ને આગળ ચાલ્યા અને અનેક છવેા એ આધારે તરી ગયા. એ વીરની વાણીનું પાન કરનાર અમારા

પરમોપકારી પવિત્રતાની મૂર્તિ, પિયુષ પાનારા, પૂ. દિવાળીબાઈ મહાસતીજીએ વીરવાણીનું પાન કયું અને અનેક જીવોને એ માર્ગે વાળ્યાં. વિવેકવીણા હાથગ્રહી વીરવીણાના અજબ-સૂર રેલાવનાર, ગજગગનવેષા એવા પૂ. ગુરૂમૈયાની પુણ્ય તિથી છે. સરાની પુણ્યભૂમિમાં સુસંસ્કારી સંતોષબાઈ માતા, ધર્મપ્રિય નાગરભાઈ પિતાને ત્યાં ઉજાવલ છુટાણી કુટુંબમાં એ પુન્યશાળી આત્માનો જન્મ થયો હતો. વિશાળ વસુધરાના પટ પર અનેક જીવો જન્મને ધારણ કરે છે. પણ જે જીવો માનવશબ્દમાં આવીને આત્માનું શ્રેય કરે છે, કલ્યાણના માર્ગે વળે છે, સાધનાના પથે જોડાય છે તેવા મહાન પુરુષોના ગુણગાન ગવાય છે. તેઓ ૧૫ વર્ષની નાની ઉંમરમાં ધર્મને માર્ગે ચડ્યાં. તેમાં એક નિમિત્ત કારણ બન્યું. પરિશ્રિત જીવનના બે મહિને જ તેઓને વૈધવ્ય આવ્યું. સંધ્યાનું સિંદૂર ભૂંસાઈ ગયું. સૌભાગ્ય છુટાઈ ગયું. એનો કારી ઘા એમના કુમળા હૃદયમાં વાગ્યો.

“જગતકાય સ્વભાવૌ વ સંવેગ વૈરાગ્યાર્થમ્”.

જગત અને કાયાના સ્વભાવને જુઓ તો સંવેગ અને વૈરાગ્ય આવ્યા વગર રહે નહીં. જગતનો પ્રવાહ કઈ તરફ વહી રહ્યો છે ! એક વ્યક્તિ એક સમયે તમારા માટે પ્રશંસાના પુષ્પો વેરશે તો એજ વ્યક્તિ ઘડી પછી પર્યત્ર જેવા વચનો બોલશે. કોઈ વાર મિત્ર બની પડખે ઉભો રહે છે તો કોઈકવાર મારમાર કરતો શત્રુ બનશે. સંધ્યા ટેવું સૌન્દર્ય વેરે છે ! અને ઘડીમાં વિલિન થઈ જાય છે એથ ધનુષ તણાય ત્યારે તેમાં કેવા સુંદર રંગો પુરાય છે અને ક્ષણમાં વિલિન થાય છે એમ સંસારમાં પણ અનેક દર્શ્યો આવે છે અને વિલય પામે છે. સંસારની રંગભૂમિ પર પણ ઠેટલા નાટકો ફેલાય છે. એક વખતનો લક્ષાધિપતિ દીન બની જાય છે. જ્યાં ૧ હતા ત્યાં ૨૧ થઈ ગયા અને જ્યાં એક રસોડે ૩૫ જમતા ત્યાં કાગડા ઉડવા લાગ્યાં જગતના પલટાતાં દ્રશ્યો જોઈને ઘણાને વૈરાગ્ય આવે છે. લગ્ન વખતે કહેવામાં આવે છે કે શુભં ભવતુ, કલ્યાણં ભવતુ, સૌભાગ્ય અપર રહેા. ઉમા પ્રાવર્તીનું સૌભાગ્ય હોય છતાં પણ વૈધવ્ય આવે છે ને ? વૈધવ્ય જ દિવાળી ખેંચેનના વૈરાગ્યનું કારણ બન્યું. એમાં સદ્ગુરૂનો યોગ મળ્યો. તેમણે આર્તધ્યાનમાંથી ધર્મધ્યાનમાં વાળ્યાં. સંસારનું સ્વરૂપ સમજાવ્યું અને કહ્યું કે સંયોગ છે ત્યાં વિયોગ છે. ઢાળાયેલી વસ્તુ પાછી સાંપડતી નથી તેમ મરી ગયા પછી કારમું રૂદન કરો. આકંઠ કરો, છતાં પણ જનારા પાછાં આવતાં નથી. તમારાં જીવન-વહેણને સંયમને માર્ગે વાળો. સંસારના સુખો ક્ષણિક છે. માટે તેનો મોહ છોડો. ધર્મ માર્ગે મન જોડો. આ સત્ય સ્વરૂપ બાલ શ્રદ્ધ-ચારિણી પૂજનીય સૂરજબાઈ મહાસતીજી પાસેથી સમજી કૃત કૃત્ય બન્યા.

સૂર્ય જેવા પ્રતિભાસંપન્ન, ગુરૂણી પાસેથી જ્ઞાન દાનનો સુયોગ સાંપડવાથી પોતાની જાતને ધન્ય માનવા લાગ્યા અને ધર્મની લાઇને ચડ્યાં. અદ્ભુત ઉત્સાહ, પ્રબલ પુરુષાર્થ દ્વારા બધામાં તદ્દદીન બની ગયા. તેમની વિદ્યાભ્યાસની તાલાવેલી એવી હતી કે તેમની બાજુમાંથી

કોઈ આવીને સાદ્યું બંધ તો પણ ખબર ન પડે સાડી પર જેવું ખીણું મૂકે એવી છાપ ઉઠે. જેવી કાચ બનાવેા એવો ઘાટ થાય. અભ્યાસનું પણ એમ જ છે. હૃદયમાં જેવી છાપ પાડેા તેવી ઉઠે. ખાળ પ્રહારી પૂજ્ય સુરજખાઈ મહાસતીજીને જ્ઞાન દેવામાં પ્રમાદ ન હતો. અને ઝીલનાર પણ એવા અપ્રમાદી હતા કે જેટલો પાઠ આપે એટલો અસ્ખલિત કરે. જ્ઞાન ભણી રહ્યાં પછી તેમાં સ્થિરતા આવવી બેઠ્યો. શીતમાં ખીલી માર્યા પછી હલાવી જુઓને કે ખરાખર ખેતી ગઈ છે ને? હલતી નથી ને? વસ્તુ મુકવા માટે ખીલી સ્થિર બેઠ્યો, એમ જ્ઞાનને પણ સ્થિર કરવું બેઠ્યો. જ્ઞાન ગોખી લીધાં પછી તેને સાચવવા માટે પ્રયત્ન કરવો બેઠ્યો આંધળું દળે ને વાછરડું ચરે એમ ન થવું બેઠ્યો. દિવાળીએને ધ્યેય નક્કી કર્યું છે. ભવભ્રમણ મીટાવવું છે, આત્માને ઉત્તરવલ્લ કરવો છે. એવી અંતર આત્મામાં તાલાવેલી છે. અતિ અભ્યાસમાં મગ્ન બને છે. નવમા અધ્યયનમાં ચાર પ્રકારની સમાધિ દેહી છે. વિનય સમાધિ, સૂન સમાધિ, તપ સમાધિ, આચાર સમાધિ, તેમાં સૂત્ર સમાધિનું વર્ણન આવે છે.

सुखं मे भविस्सइति अज्ञाद्वयं भवइ अयोगं चित्तो भविस्सामिति अज्ञाद्वयं भवई ।

સુત્રજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે ભણવું શ્રેષ્ઠ છે. એકાગ્ર ચિત્તવાળા થવા ભણવું શ્રેષ્ઠ છે. મારા આત્માને મોક્ષમાર્ગમાં સ્થાપિત કરવા ભણવું, તે શ્રેષ્ઠ છે. હું સંયમ માર્ગમાં સ્થિર થઈ બીજાને સ્થિર કરું તે માટે શાસન અધ્યયન કરવું શ્રેષ્ઠ છે.

ભણવામાં એકાગ્રતા હોવી બેઠ્યો. પુસ્તક છુટ્વું અને ધ્યાન બીજે હોય તે કાંઈ જ્ઞાન કરી શકતાં નથી. કેટલાય પાંચ કલાકમાં એક ગાથા ન કરે અને કેટલાય એક કલાકમાં પચાસ ગાથા કરે. એકપ્રતાપૂર્વક ગોખો તો હૃદયમાં છાપ ઉઠે, નેજેટીવ ચોખ્ખી હોય તો ફોટો સાદો ઉઠે. તેમ મન ડહોળાયેલું ન હોય ને ગોખો તો સુંદર છાપ ઉઠે છે. પછી તે ક્યારેય બુલાતું નથી. પાણીમાં કોઈ વસ્તુ પડી ગઈ તો પાણી ડહોળાયેલું હોય ત્યાં મુખી તે દેખાતી નથી, પણ પાણી નિર્મળ થાય તો વસ્તુ તરત મળી બંધ છે. તેમ મન નિર્મળ અને સ્થિર રાખી મેળવેલા જ્ઞાનની વિચારણા થાય તો હેય, જોય અને ઉપાદેય શું છે તે સમજી શકાય. માટે ખોટા વિચારો મુકી જ્ઞાન ભણે. ઘણા તો લેવા દેવા વિનાના વિચારો કરે છે. જેને પૈમા મોક્ષલવા પડતા નથી. જેની સાથે કોઈ પણ સંબંધ નથી, તેના વિશે પણ હંવ નવાનવા સંકલ્પ વિકટપ કરે છે. સીનેમાના નેપથ્ય પર જતાવવાનું દ્રશ્ય એક સેકન્ડ પણ સ્થિર રહેશે પણ મન એક સેકન્ડમાં કેટલા સંકલ્પ કરે છે. મન જરા વાર પણ સ્થિર બને છે? નિષ્કલ્પમાદે નવ તાવનું બહુપણું કર્યું. પચાસ સીએના સ્વામી હોવા છતાં જ્ઞાનની ઠેવી જણાસા છે! તમને જ્ઞાનાભ્યાસ માટે ટાઈમ છે? દરરા જેવું આ જ છે. પણ તમને ધન કરતાં ધન મેળવવાની તાતાવેલી વધારે છે. ધનની આસક્તિ પણ કેટલી છે? અદળક શિદ્ધિના સ્વામી હતા, છતાં તેમાં લેખાણા, મોહાણા કે સંઝાણા

નહિ. છોડવાનો સમય આવ્યો ત્યારે સર્વ છોડીને ત્યાગના પંથને અપનાવી લીધો. જ્ઞાન ને મેળવી ઇન્દ્રિયોની શુભાશીર્વાચી મુક્ત બનવાનું છે. મનને કેન્દ્રિત કરો. મન એકાગ્ર કરવાથી શો લાભ થાય છે.

एगगमणसंनिवेसणयाए णं मन्ते ! जीवे किं जणयइ ? ए. चित्त निरोहं करेइ । उ. २९ अ.

એકાગ્ર મનથી ચિત્તનો નિરોધ થાય છે. ચારેકોર ફરતું મન એકમાં રોકાઈ જાય છે. મને તમારા પર સવારી કરી છે કે તમે મન પર સવારી કરી છે? સાધક આત્મા ભગવાનને કહે છે : આ મન સ્થિર કેમ થતું નથી ?

“જેમ જેમ જતન કરીને રાખું, તેમ તેમ અજણું બાંજે,
હો કુંથું જિન ! મનકું કીમહી ન બાંજે.”

હે ભગવાન ! જેમ જેમ મનને વશ કરવા મથું છું તેમ તેમ તે દૂર ભાગે છે. મન કેવો નહીં, કેવી નહીં, પણ ઠેલું છે. નાન્યેતર ભતિ છે. મન નયુંસક છે. પણ અનેક મદોને હરાવે છે. એક માણસને જેલમાં પુરવામાં આવે તો પણ તેનું મન પુરાતું નથી. એ તો ક્યાંતું ક્યાંય દોડયું જાય છે. એવા મનને વશ કરે તેની બલિહારી છે.

મન વાહન પર બેસે વીરલા, વો નરકી બલિહારી રે,
બ્રહ્મા વાહન હંસ કીયો હે વિષ્ણુ ગરૂડ અસવારી રે,
શીવકો વાહન ભેલ બન્યો હૈ મૂસક ગણેશ શુભધારી રે. મનં

મનરૂપી વાહન પર બેસવાની જરૂર છે. બ્રહ્માનું વાહન હંસ, વિષ્ણુનું ગરૂડ, શંકરનો પાઠીયો, ગણેશનું ઉંદર, અંબાજીનો સિંહ, બહુચરાજીનો કુકડો, શક્તિનું વાઘ, આર. જી. જી. દેવદેવીઓના વાહન ગણાવ્યા છે. પણ દેવ, દાનવ અને માનવ ઉપર મન વાહન થઈને બેસી ગયું છે. મનને વશ કરનાર વીરલ પુરૂષ છે. પાણીમાં ગમે તેટલું તેલ નાખો તે પાણી સાથે નહીં બળતાં પાણી ઉપર જ રહે છે. તેમ જે સાધકે મનને સાધ્યું છે તે સંસારમાં રહેવા છતાં સંસાર ભાવોથી લેપાતો નથી. મન સ્થિર હશે તે તપ, ત્યાગ, ધ્યાન, જપમાં વિજયી નીવડશે. દિવાળીબેને ઘણા ચોકડાનો અભ્યાસ કરી, ઘણા સૂત્ર સિદ્ધાંતનો અભ્યાસ કરી તેના પર ઉંડું ચિંતન, મનન કરી ૨૦ વર્ષની વયે દીક્ષા લીધી. અને તે જ દિવસથી વ્યાખ્યાન આપવાનું શરૂ કર્યું. ખૂબ જોશીલી તેમની વાણી હતી. તેમને સાંભળનાર બધા બોલી ઉઠતા કે ભગવાન મલ્લિકાએ જરા કપટ કર્યું તો શ્રી વેદે આવ્યાં. તેમ ખૂબ સતીજીએ પણ જરા કપટ કર્યું હશે તેથી શ્રી પછે આવ્યાં છે. બાકી તેમની વાણીમાં પુરૂષને શરમાવે તેવું તેજ છે. તેમને સંયમ પાળવાની મૂળથી જ કાળજી હતી. કોઈના આચાર વિચાર નહીં જોતાં તેઓ સિદ્ધાંત પ્રમાણે ચાલનાર હતા. સાધુને સૂત્ર સિદ્ધાંતનો આધાર છે, તેમ શ્રાવકને સાધુનો આધાર છે. પ્રવચન માતા :

પાલન કરવામાં સહાયક સિદ્ધાંત છે. સિદ્ધાંત માગે ચીધે છે. પૂજ્ય સ્વામીના જ્ઞાને, ધ્યાનમાં મસ્ત રહેતા હતાં. મહાન સાધુ સાધ્વીજીનો સંબંધ સાધી જ્ઞાન લેતા. ધણા અનુભવી પાસેથી તેઓએ અનુભવનું માખણ પ્રાપ્ત કરેલું; રાત, દિવસ આત્માનો ચોરી પહેરો કરતાં. ખીજે ભાવ ન આવી જાય તેનું લક્ષ રાખતા. ભાવ બદલાયું વિના ભવ ન ટળે. સંસારી ભાવેને તિલાંજલી આપી સંયમભાવમાં સ્થિર રહેતા. સંસાર ટળે. જીવને અદાર પાપ સ્થાનક સેવવાનો સ્વભાવ પડી ગયો છે, તે સ્વભાવ છુટે તો સંસાર છુટે. તેઓ કહેતા કે સમજીને સમાર્પ જાવ. ‘હડીયું કાઢે હરિ નહીં’ મળે તેઓશ્રીને ૩૦ વર્ષ સુધી ડાયાબીટીઝ રહ્યું. છેલ્લા બે વર્ષમાં અસહ્ય દર્દને સહન કર્યાં. ધુટીએ શુભડું થયું હતું, તેનું પેની સુધી કાણું પડ્યું હતું. લોહી અને પર્ડાં ચાલ્યું જતું હતું, છતાં ઉંકારો કરતાં નહીં. કમનાં કૃણ જોઈ જ્ઞાની આત્મા સમભાવમાં રહી નવાં કમ ન બાંધે. અને અજ્ઞાની જીવો હાથવોચ કરી કમોનાં થોડે થોડે બાંધે છે. તેઓ કહેતાં કે કમ ઉદયમાન થયા છે. આત્મારે તો દેહ બાન બૂલીને જઈ ચૈતન્યની વહેંચણી કરવી જોઈએ. થોડા થોડા પ્રધાન, અધિકારી, તેમને સાંભળવા નહીં પણ જોવા આવતા કે જ્ઞાની પુરૂષો દર્દને કેમ વેદે છે? તેઓ કહેતા, અમે આ સતીજીના અનુભવનું નવનીત લેવા આવ્યા છીએ. અનુભવીઓની શાળામાંથી જીવન જીવવાનું તત્ત્વ મળે છે. પૂજ્ય શ્રી જગદંબા સ્વરૂપ હતાં. તેમનામાં ઘણું સામર્થ્ય હતું. તે કહેતા કે, શરીરમાં જે બધું છે તે બહાર નીકળે છે. તેમાં શાવા જેવું છું? જોવા જેવું છે. કાયા ક્યારે ફરી બેસશે તે ખબર નથી.

“હુઃખ બ્યાધિ જરા સર્વને આવતા, જ્ઞાની કે મૂખ હો પ્રાણી કોઈ,
જ્ઞાની વેદે બહુ ધૈર્ય ને, શાંતિથી મૂખ વેદે સહાકાશ દોઈ.”

જ્ઞાની અને અજ્ઞાની સર્વને હુઃખ, બ્યાધિ અને જરા આવે છે. પણ જ્ઞાની તેમાં ધૈર્ય ધારણ કરે છે અને સમજાવે કમ ખપાવે છે. ત્યારે અજ્ઞાની જીવ કમનાં ઉદયકાળ વખતે રડવા બેસે છે. અને આમ શાંતિને શુભાવી બેસે છે. આ કાયા તો ઉપરથી ચોલતી, રૂપે-રંગે ચોપતી છે, પણ અંદર તો ચુનીસીપાલીટીની ગાડીની જેમ કચરો ને દુર્ગંધી પદાર્થો ભર્યા છે. છતાં તેને સાચવવા અજ્ઞાની જીવ મથામણ કરી રહ્યો છે. શરીર જરા નબળું પડે તો મુઠાનો રસ પીશે. જોવા પાવડરની વસ્તુઓ વાપરશે કે જેથી દુઃખ પાડે બનાય. કેટલાક કહે છે કે શરીર માટે લસણની ચટણી ખાવી પડે છે. પેચાપેચનું તેને જ્ઞાન નથી. દારૂ પણ પીવે છે, પણ આ શરીર તો છેલ્લે દહને ચાલ્યું જનાર છે.

ઠેરી, રાયણ, ચીકુ, દ્રાક્ષ વગેરે પાકે તેમ મીઠાં ઘાપ છે, પણ કમનાં કૃણ જોવાં છે કે પાકે પછી કઠવા રસ આપે છે. કમ જોવાં આવે કે માથું ફેડીને રૂવે, છતાં હુઃખનો આરો ન આવે. જ્ઞાની છે કે અજ્ઞાની તેની દર્દ આવે ત્યારે પરિક્ષા લેવાય છે. કસોટી એજ સંગમ, તપ અને સાધનાનું કૃણ બતાવે છે. પૂ. દિવાળીબાઈ મહાસતીજી એવી વેદનામાં

પણ કહે છે કે મારે તો કર્મના કુર્યા ઉડાડવા છે. મૃત્યુના છેલ્લા દિવસ સુધી પણ સ્વાધ્યાય-ધ્યાનમાં મગ્ન રહેતા. છેલ્લા દિવસે પણ આચારંગ, સુખ વિપાક વગેરે સાંભળ્યું. સાગર સુદ ૧૧ ની સવારે ૪ વાગ્યે નવકાર મંત્રનું સ્મરણ કરતાં “નમો આચરિયાણું” એ શબ્દ બોલતાં આશુપ્ત પૂર્ણ કર્યું. તેમનો અમાત્ર પર અસીમ ઉપકાર છે. એ પરોપકારીના ઉપકાર કેમ બૂલાય ? એક પદ શીખણવાનારને પણ ન બૂલાય તો જેણે સંસારના કૂપમાંથી બહાર કાઢ્યા તેને કેમ બૂલાય ? એક માણસ અટવીની અંદર ચાલ્યો જાય છે. ઘોર અટવી છે. ચારે બાજુ અંધકાર વ્યાપેલો છે. ચાલતાં ચાલતાં પાણી વિનાનો કુવો આવે છે ને અંદર પડી જાય છે. કુવો ઊંડો છે, પણ તેમાં પાણી નથી, ક્યારે ભરેલો છે, એટલે તે પડ્યો પણ બચી જાયો. તે અંદરથી અવાજ કરે છે.

બચાવો ! બચાવો ! જેને બહાર નીકળવાની ઇચ્છા છે, તે અવાજ કરી શકે છે. તમારે બહાર નીકળવું છે ? “સંસારરૂપી ઉંડો કુવો જે પડ્યો તે સુવો.”

સંસાર ઊંડો કુવો છે, તેમાં જે પડે એ સુવા સમજો. પેલો ભાઈ ખૂમો પાડી રહ્યો છે. ત્યાંથી એક મહાત્મા નીકળે છે, તે અવાજ સાંભળે છે કે તરત બચાવવા દોડે છે, દોરડું લઈ કુવામાં નાખી સીંચી લે છે. તેમણે પેલા માણસને બચાવી કિનારા પર મૂકી દીધો. મહાત્માએ જોળખાણ પણ ન આપી. જે ચાર ચીનીટ મુલાકાત પણ ન કરી. કાંઈ વાતચિત પણ ન કરી, મારે તો મોડું થાય છે, હું તો જઈ છું, એમ કહી ચાલ્યા ગયા. હવે જેની કાંઈ પણ જોળખાણ નથી, કુવામાંથી કાઢીને જ જે ચાલ્યા ગયા છે, છતાં જે ઉપકારી છે, જે બચાવનાર છે તેને પેલો માણસ જીવે ત્યાં સુધી ક્યારેય પણ બૂલે ખરે ? એમ મને પૂં સ્વામીજીનો અઢી વર્ષનો જ સંયોગ રહ્યો. માર્ગ ચીંધીને તેઓ ચાલતાં થઈ ગયાં ! તો એવા ઉપકારીને કેમ બૂલી શકાય ?

કદી ના બૂલાય સ્વામી કદી ના બૂલાય રે,
વિસામાની ડાળ સ્વામી કદી ના બૂલાય.

જે વિસામાની ડાળ, વિસામાના વડલા, આશ્રયદાતા એવા ગુરૂને કેમ બૂલાય ? જેમણે આરંભ-સમારંભમાંથી સુક્રત કરી હાથ ઝાલી બહાર કાઢ્યાં. આવા ગુરૂમૈયા તેજ-લીસોટો કરી ચાલ્યા ગયાં. એવા ઉપકારી ધર્મજનની ૩૮ વર્ષ સંયમ પાળી અઠાવન વર્ષની ઉંમરે બાજુ સંકેતી સ્વર્ગવાસ પામ્યા. ૧૯૯૫માં આ બનાવ બન્યો. સદ્ગુણના સન્નૈયા, મમ જીવનનૈયાના ખવૈયા, સંયમ જીવનના રખવૈયા એની વિભુતિ મહા પુન્યોદયે જન્મે છે. ગુરૂ શિષ્યને તરવા તારવાનો જ સંબંધ છે. હું માર્ગ ચિંધુ છું. ચાલવાનું તમારે પગે છે, એવું કહેનારા ગુરૂમાતાને કેમ બૂલાય ! મને અઢી વર્ષ સંસાર-પર્યાયમાં અને અઢી વર્ષ સંયમ-પર્યાયમાં જ્ઞાન ખૂમ આપ્યું. પાંચ વરસમાં ૩૦ સૂત્રનું વાંચન કરાવ્યું. એ સિવાય સગયસાર, ગોમટસાર વગેરે દિગમ્ગર ગ્રંથોનું પણ વાંચન કરાવ્યું. તેઓની વાણીમાં

માધુર્ય ઝરતું હતું. તેઓના નયનોમાં નિર્મળતા હતી સુખ પર પ્રદાયકનું એવું સંતરવરતું. એમના સંગમાં જે છવ આપે તેને ત્યાગમાર્ગનો રંગ લાગતો. તેઓ વારંવાર એક જ વાત કરતાં કે ત્યાગમાર્ગ દીપાવએ. વેશને વફાદાર રહેએ. વીતરાગમાર્ગના ધ્યનને આરેય દિશામાં ફેરકાવએ. આવા મહા સંત સતીઓના ચી પેલા માર્ગે ચાલશું તો આપણા આત્માનું અવિનાશી એવું કલ્યાણ થશે. વિશેષ અધિકાર અવસર કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં ૧૦૨

કારતકે સુદ ૧૨ શનિવાર તા. ૩૦-૧૦-૭૧

નાથે સિદ્ધાંત દ્વારા સમજાવ્યા. સિદ્ધાંત એટલે ત્રણે કાળે સિદ્ધ થએલ વસ્તુ તેનું નામ સિદ્ધાંત. અહીં નિવધકુમારનો અધિકાર ચાલે છે. નિવધકુમાર બારનતધારી શ્રાવક થએલા છે. ત્રણ મનોરથ ચિંતનનાર છે. જેમ શ્રાવકને ત્રણ મનોરથ હોય છે, તેમ સાધુ પણ ત્રણ મનોરથ ચિંતવે છે. તેમાં પહેલો મનોરથ એ છે કે હે પ્રભુ! હું બહુસૂત્રી કથારે થઈશ!'' ભગવાને કહેલાં સૂત્રોનું અવગાહન કરી તેમાં નિમગ્ન બની સૂત્ર સિદ્ધાંતમાં જ રક્ત બનું. બીજો મનોરથ એવો ચિંતવે છે કે હે પ્રભુ! હું પ્રતિમાધારી સાધુ કથારે થઈશ! ભિક્ષુને માટે બાર પ્રતિમા હોય છે. પડિમાધારી સાધુને ખૂબ કડક આચાર પાળવાના હોય છે. આ ભિક્ષુને પ્રથમ શરત એ હોય છે કે—

નિત્યં શેષઠયાય ચિયત્તદંદે, જે કંદે ડગલગ ડગલગંતિ ત્તંજહા-દિવારા, મણુમ્મા શા તિરિક્કલજેળીયા શા તે ડપળે સમ્મ સહદ, યમદ ગિતિત્ત્વદ અદિયાસેપ

દેવ, મનુષ્ય કે તિર્થંજ સંબંધી કોઈ પણ ઉપદ્રવ ઉપન થાય તો તેને મહન કરે. સુખ પર જ્ઞાન ન લાવે, કોપ ન કરે. સમભાવ રાખે, તે સાધુને પહેલી પ્રતિમામાં એકદાતી આહાર અને એકદાતી પાણીની હેવી કંપે છે. એક માણસ માટે જ રાંધેલું હોય તે પણ શુદ્ધ અને નિર્દોષ હોય તો ચોડું લે. ગર્ભવતી માટે કરેલું ન લે. બાળકને દૂધ પાતી હોય તેવી બાઈ આપે તો ન લે. એક પગ ઉમરામાં અને એક પગ બહાર એમ રાખી આપે તો લે. પ્રતિમાધારી સાધુ જે સ્થળે રહ્યા હોય ત્યાં કોઈ અગ્નિના: ભયથી બહાર ન નીકળે, કોઈ હાથ જાણી કાઢે તો ઈર્ષ્યામિતિ ચોપના નીકળે, તેમનાં પગમાં કાઠો-કાચ કાંઈ વાળે તો કાઠવો કલ્પે નહીં. આંખમાં કાંઈ કણું પડે તો તે કાઢતું કલ્પે નહીં. એ માધુની મારે સિંદ, વાવ, વરુ આદિ જંગલી જાનવર આવે તો તેના ન

પોછા ફરે નહીં. તે એમ માને કે હું પણ લૈન યાસનનો સિંહ છું. મને કોનો ડર ! પ્રતિમાધારી સાધુ છાંયામાં ચાલતા હોય અને તડકો આવે તો છાંયે ન જાય. અને ઠંડી ઋતુ હોય તો છાંયેથી તડકે ન જાય. આમ અનેક પ્રકારના ઉપસર્ગ તથા પરિસંહો સહન કરે.

સાધુનો તથા શ્રાવકનો ત્રીજો મનોરથ સમાન છે. ‘હે પ્રભુ ! હું’ આલોચના કરી સંધારો ક્યારે કરીશ ! સિદ્ધાંતમાં ઘણા મહાપુરુષોની સંધારાની વાત આવે છે. કેઈએ વિપુલ પર્વત પર, કેઈએ વૈભાવગીરી પર્વત પર, તો કેઈએ પુંડરગીરી પર્વત પર સંધારા કરેલા છે. જે શૂરવીર હોય તે જ સંધારાની હામ લીધી શકે.

નિપદક્રમાર શ્રાવક છે, પણ ક્યારે સાધુ બનું એવી ભાવના ભાવનાર છે, સંસારમાં રહેલા છતાં સંસારથી અલિપ્ત રહેનાર છે. શ્રાવક એ ભગવાનના લઘુનંદન છે. ચાર તિર્થમાં તેનો એકડો છે. શ્રાવક અદ્યપારંલી, અદ્ય પરિચ્છી, અદ્ય ધ્વિષ્ટાવાળા, સુશીલ, સુમતી, ધર્મિષ્ઠ આદિ અનેક ગુણોથી અલંકૃત હોય, શ્રાવકો મૂળગુણધારી કરતાં ઉત્તરગુણધારી વધારે હોય છે. સામાયિક-પૌષ્ઠાદિ કરે, સાધુ-સાધ્વીને સુપાત્રે ઢાન આપે, ઉપસોગ પરિભોગનું પરિમાણ કરે. આ બધાં ઉત્તરગુણ છે. અહિંસા, સત્ય, અચ્યૌર્ય, બ્રહ્મચર્ય, અપરિચ્છ આદિમાં મર્યાદા કરે તે મૂળગુણ છે. શ્રાવકોની સંખ્યા અસંખ્યાત છે. મનુષ્ય સંખ્યાતા છે, પણ અસંખ્યાત તિર્થોએ શ્રાવકના મતો આદરે છે, તેથી તેઓ અસંખ્યાતા છે.

સમકિત પાત્રોને પડવાઈ થયેલા જીવો અનંતા છે. કેટલા અનંતા ? અનંતના નવ ભાંગા છે તેમાં થોથે ભાંગે અનંતા અભવ્ય જીવો છે. તેના કરતાં પડવાઈ સમ્યક્દર્શની અનંત-ગુણ અને તેના કરતાં સિદ્ધના જીવો અનંતગુણ છે. વનસ્પતિ વર્ણને રત હંડકના જીવોને એક બાજુ મુકો અને એક બાજુ સિદ્ધના જીવો અનંતગુણ વધારે થાય. અનંતાનંત જીવો સિદ્ધ ગતિને પાત્રી ગયા અને તેમાં આપણો જ નંબર ન લાગ્યો ! આપણે રખડતા રહી ગયા, તે કેટલા અશ્વેસાસની વાત છે ! હવે શું કરવું છે ? પુરુષાર્થ ઉપાડવાની જરૂર છે, પુરુષાર્થ વિના પરમપદની પ્રાપ્તિ થતી નથી. નિપદક્રમાર “ભમિગયજીવાજીવે” નવતત્વના યથાર્થ સ્વરૂપને જાણવાવાળા હતા. મહિનામાં છ પૌષ્ઠ કરનારા હતાં. તમે એક વર્ષમાં પણ છ પૌષ્ઠ કરો છો ખરા ?

નિપદક્રમાર ફૂલની શેયામાં સૂનારા અને રાજરમણીની વચ્ચે વિલાસ માણનારા, પણ ભગવાનની એક દેશનાએ એમના જીવનમાં કેવો પલટો આવ્યો ! હવે પૌષ્ઠને દિવસે હાલની શેયામાં શયન કરવા લાગ્યા.

પૌષ્ઠ કરવો હોય તે દિવસે પૌષ્ઠશાળાને પોતાના હાથથી પૂંજે, નોકરચાકર દ્વારા

પુંભવે નહિ. જે કામમાં હાથથી ચલ્યા રહે તે નોકરોથી ન રહે. આજે તમારે પૌષધ કરવો હોય તો સ્વહરણ ખરો? રમેહરણ વિના રાત્રે પુણને ચાલવાનું કેવી રીતે થાય? આજે ઘણાં સામાયિક ફિરવા આવે પણ મુહપત્તિ ન લાવે. રૂમાલથી ચલાવે. મુહપત્તિ એ જૈનસ્થાનકવાસીનું ચિન્હ છે. માટે બાંધવી જ જોઇએ. હાથમાં રાખો તે ન ચાલે વળી હાથમાં રાખવાથી કાઠવાર ચલ્યા રહે અને કાઠવાર ખુલ્લે મોઢે ચાલવાનો પ્રસંગ પણ આવી જાય.

“તએણું” સે નિસઢેકુમારે અણણયા કયાર્ધ, જેણેવ પોરહસાલા તેણેવ ઉવાગચ્છર્ધ, ઉવાગચ્છર્ધ, જાવ દુબ્ધ સ થારોવગએ, વિહરર્ધા તએણું નિસઢ કુમારસ્સ પુન્નસ્સવરત્તં ધમ્મ જાગરિયં, જાગરમાણુસ્સ, ઇમેયારૂપે અજિતિયએ જત્યણું અરહા અરિહનેમીં વંહતિ, નમંસંતિ, જાવ પજ્જવાસંતિ ॥

એક વખત નિવધકુમાર પૌષધશાળા હતી ત્યાં ગયા પૌષધ કરી દાહનો સંસ્તારક બિછાવી તેના પર બેસી ધર્મધ્યાન કરતાં વિચરવા લાગ્યા. ત્યારપછી પાછલી રાત્રીએ ધર્મ જાગરણ કરતાં તેમને એવો વિચાર ઉત્પન્ન થયો કે શ્રામ, સંનિવેશ આદિને ધન્ય છે કે જ્યાં અહંત્ અર્ષિત નેમિ ભગવાન વિચરે છે તે રાજા, ઇન્દ્ર, તલવર, માહમ્મિ કૌટુંબી, સાર્ધવાહુ આદિને ધન્ય છે કે જે ભગવાનને વંદન નમસ્કાર કરે છે.

જે ભગવાન નેમનાથ પૂર્વાનુપૂર્વી વિચરતાં નંદનવનમાં પધારે તો હું ભગવાન પાસે દીક્ષા અંગીકાર કરું. ભાવના ભવનાશિની છે ઉચ્ચ ભાવનાથી ઉત્તમરૂપ પ્રાપ્ત થાય છે.

“ભાવે ભાવના ભાવીએ, ભાવે દિજે દાન,
ભાવે ધર્મ આરાધીએ, ભાવે કેવળજ્ઞાન.”

દરેક ક્રિયા ભાવસહિત કરવામાં આવે તો ફલવતી બને છે. ભાવશૂન્ય ક્રિયા યથાર્થ રૂપ પ્રાપ્તિ કરાવતી નથી. લગ્નમાં બહેનો જ્યારે આંક વધાવવા જાય છે ત્યારે શું બોલે છે!

મારો યાજ બર્થો રે છગ મોતીએ રે,
હું તો હરજે વધાવવાને જઈશ,
મારે, સોના સરીખો સૂરજ ઉગીઓ.
યાજ મોતીથી છલકતો ન હોય પણ તેવી ભાવના ભાવે છે કે,
“સંઘવીના હાથી જુલે બાગમાં”

હાથીના બહલે ગધેડું પણ ન જુલેતું હોય, પણ ગાવાની પાછળ

છે. તમને કોઈ વાર નિષધક્રુમાર જેવી ભાવના થાય છે? લાજોપતિ-કરૌડપતિ થવાની અને સત્તાધારી બનવાની ભાવના ભાવો, પણ દિક્ષાની ભાવના થાય નહિ સંયમ વાસનાને વશ કરવાનો વશીકરણ મંત્ર છે. આધિ, વ્યાધિ, ઉપાધિમાં તપી રહેલા સંસારીઓને શાંતિનો સગીર આપનાર વટવૃક્ષ છે, સંયમ માગે આવવાથી પ્રયોજન વિનાનો પુરૂષાર્થ છુટી જાય છે અને આત્મોન્નતિનો પુરૂષાર્થ જાગે છે સંયમ અજ્ઞાન અંધકારને દૂર કરનાર દિપક છે. સંયમથી અજ્ઞાન-અંધકાર નાશ પામે છે. માટે સંયમ લેવાને માટે અશક્ત હો છતાં પણ સંયમની ભાવના ભાવો. આ ભવે નહીં તો આવતા ભવે બચપણથી ધર્મ કરવાની સાતુકુળતા પ્રાપ્ત થાય અને વીરના માગે પ્રયાણ કરી શાશ્વત ઓવી મોક્ષ લક્ષ્મીને પ્રાપ્ત કરુ'.

“ઉચ્ચ આદર્શ ને ભવ્ય નહિ ભાવના તુચ્છ તે જીવન છે સ્થુલ ઘેલા,
જીવનનાં તારવથી સાવ અજ્ઞાત તે, આત્મ દારિદ્રમાં તે મરેલા.”

જેના જીવનમાં ઉચ્ચ આદર્શ અને ભવ્ય ભાવના નથી તેનું જીવન તુચ્છ છે. તે જીવનનાં પરમ તારવથી સાવ અજ્ઞાત છે. ઉચ્ચ ભાવનાથી જીવન ઉત્તમ, સંસ્કારી અને ઉચ્ચ બનાવી શકાય છે,

“કલમ વાવેલ છે વારિ છાંટેલ છે, તો પછી પુષ્પની વેલ કાઢે,
આજ વિચાર કરતાં હશે અંતરે, તેજ આચાર રૂપ થાય કાઢે,
આજ જીવન તમે ભોગવી જે રહ્યા, પૂર્વ સંસ્કારનો કર્મગોટો,
ભાવના ભાવશે તેવું ભાવિ બને, આકૃતિના પ્રમાણે જ ફેટો.”

વર્તમાનકાળ એ ભૂતકાળની ભાવનાનો પરિપાક છે. અને વર્તમાનકાળે જે ભાવના ભાવશે તે પ્રમાણે ભાવીનું સર્જન થવાનું છે. ફેટોઆફર ફેટો પાડે તે આકૃતિ પ્રમાણે જ પડે છે સુંદર વિચારો સુંદર જીવનનું ઘડતર કરવામાં સમર્થ છે બીજામાંથી વૃક્ષ બને છે તેમ વિચારમાંથી આચારમાં આવે છે. ભાવનામાં અને વિચારોમાં દબેલા નોંધએ દબ સંકલ્પ જીવનને વધુ પ્રભાવિત બનાવે છે. માટે વિચારોને, ભાવનાઓને શુદ્ધ અને નિર્મળ બનાવો.

તાર જડ છે, છતાં તારથી મોઢલાવેલો સંદેશો હજારો માઇલ દૂર બેઠેલા સ્વજનને મળી જાય છે. તો હૃદયની ભાવનાનો સંદેશો બીજા હૃદય સુધી શા માટે ન પહોંચે! શુદ્ધ હૃદયથી થતી ભાવના બીજાને અવશ્ય ઝણઝણાવી શકે છે. માટે તમે બીજા માટે અરે, તમારા દુશ્મન માટે પણ શુભ ભાવનાઓ ભાવો. તમારી શુદ્ધ ભાવના સામી વ્યક્તિના હૃદયનું પણ પરિવર્તન કરશે. ભગવાન સામે મારમાર કરતાં દુશ્મનો આવ્યા તે પણ ભગવાનની શુદ્ધ ભાવનાથી શાંત બની ગયા. માટે ઉચ્ચ ભાવના ભાવજો. મૈત્રિનો અણુમોલ સંદેશો આખા જગતમાં પ્રસરાવજો

અનાથી નિર્જ-એ અતુલ વેદનામાં પણ ઠેવી લબ્ય લાવના લાવી !

સયં ચ જઈ મુચ્ચેજ્ઞા વેયળા .વિસલા ઇઓ,

સ્વન્તો દન્તો નિરાસ્મો, પવ્વપ બળગારિયં ॥૩૨॥ ઉત્ત. અ. ૨૦

યૌવનાવસ્થામાં જ અત્યંત આંખનો દુઃખાવો થવા લાગ્યો. અને આખા શરીરે દાહ જ્વર ઉત્પન્ન થયો. કેાઈ શત્રુ અત્યંત ક્રોધમાં આવી આંખ-કાન-નાક તથા મર્મ-સ્થાનોમાં અત્યંત તીક્ષ્ણ શસ્ત્ર પડેાવે અને જેવી વેદના થાય તેવી વેદના થતી. કેાઈ ઇન્દ્રિય વળ મારે અને તિમ્-અત્યંત દુઃખદાયી વેદના થાય તેવી તેમનાં કમરના મધ્ય ભાગમાં અને મગ્તકમાં વેદના થતી હતી. અનેક રીતે ઉપચારો કરવા છતાં વેદનાનો અંત આવનો નથી ત્યારે એકદા તેઓ વિચારે ચડયા કે આ અનંત સંસારમાં વારંવાર આવી-સહન ન થઈ શકે એવી વેદના સહન કરવી પડે છે. જો હું આ અમહા વેદનાથી મુક્ત બનું તો ક્ષમાવાન, ઇન્દ્રિયોત્તુ દમન કરનાર અને આરંભ રહિત જની સાધુ ધર્મને અંગીકાર કરું. આ લાવનાનો એટમએમ્મ શું કાર્ય કરે છે તે જોજો.

एवं च चिन्तइत्ताणं पसुत्तो मि नरादिवा

પરીયત્તન્તોપ રાઈપ, વેયળા મે લયં ગયા ॥૩૩॥ ઉ. અ. ૨૦

ઉપદેશીત વિચાર કરી સુતા અને જેમ જેમ રાત્રી વ્યતિત થતી ગઈ તેમ તેમ વેદના ક્ષીણ થતી ગઈ સત્તાર પડતાં એકકમ નિદ્રાગી જની ગયા. બીજે દિવસે પ્રાતઃકાળે માતાપિતા, ભાઈઓ વગેરેની રમ મેળવી ક્ષમાવાન અણુગાર જની ગયા.

નિષધકુમાર ધૌધમાં સંયમ અંગીકાર કરવાની ઉત્તમ લાવના લાવે છે. તેમની લાવનાનો કરંટ ભગવાન નેમનાથને પહોંચી જશે અને ઠેવી રીતે પધારશે તે અવસરે કહેવાશે.

ઓખ્યાન નં...૧૦૩

કારતકે સુદ ૧૩ રવિવાર. તા. ૩૧-૧૦-૭૧

નાથે સિદ્ધાંતદ્વારા સમજાવ્યા. સિદ્ધાંત એટલે ત્રણે કાળે સિદ્ધ થયેલ વસ્તુ તેવું નામ સિદ્ધાંત. અહીં નિષધકુમારનો અધિકાર ચાલે છે.

નિષધકુમાર ધૌધ મતમાં સ્વ સ્વરૂપની સમણતા કરી રહ્યા છે, આ જીવનમાં.

સ્વપરતુ' લેઈ વિજ્ઞાન ખૂબ આવશ્યક છે. જગતના બંધનથી મુક્ત બને તે નિજ સ્વરૂપની મસ્તીમાં મસ્ત બની રહે. આ જગત નાટક સમુ' છે. નાટકમાં એકટર જુદા જુદા વેશ બદલી પડતાપર જુદા જુદા વેશ બતાવી જગતને ખુશ કરે છે. પ્રેક્ષકોને આનંદમાં પણ લાવી દે છે અને રડાવી પણ શકે છે.

૬૦ વર્ષના વૃદ્ધને ત્યાં એકના એક પુત્રનો જન્મ થાય તો ચોઘડીયા વાગે, સાકર વહેંચાય અને આનંદનું મોજું ફરી વળે. એજ પુત્ર વીસ વર્ષનો થતાં મોટર નીચે કચડાઈ જાય ત્યારે બધાં એટલો કંટાળુ વિલાપ કરે કે પ્રેક્ષકોની આંખપણ અશ્રુભીની બની જાય. બે રાત્રીએ વચ્ચે લડાઈ થતી હોય, ત્યારે વીરરસનું મોજું ફળી વળે. કેટલીયે ધાંધલ થાય, કેટલાય મરી જાય અને કેટલાયનો કચરઘાણ નીકળી જાય. આ દૃશ્ય જોનારના હૃદયમાં ક્ષાણ પડે. નાટક પૂરું થાય એટલે તેનો માલિક પ્રેક્ષકોને સંબોધીને કહે કે આ નાટક જોતાં આપ હરેકના ચિત્તમાં પ્રસન્નતા ઉત્પન્ન થઈ હશે. આપે ઘણાને મરતાં, ધાયલ થતાં જોયાં પણ અમારા એક માણસ પણ મર્યો નથી, ધાયલ થયો નથી. કોઈનો વાળપણ વાંકો થયો નથી. આ તો બધો દેખાવ માત્ર હતો. આ સાંભળી બધાં તાળીઓના ગડગડાટ કરે છે. આ જ રીતે, સંસાર રંગભૂમિનો અખાડો છે. જીવરૂપી નાટકીઓ-નૃત્યકાર નટવાની પેરે નવાનવારૂપ ધારણ કરે છે. કોઈ સ્ત્રી, કોઈ પુરૂષ, કોઈ રાજા, કોઈ ભિખારી, કોઈ મિત્ર, કોઈ શત્રુ આમ જુદા જુદા રૂપ લે છે. કોઈ મરી જાય તો બધાં લોગા મળી રડે છે. લગ્ન થાય તો આનંદ મનાવે છે. અને મીઠાં કોળીયા જમે છે. કંઈક બાજુ પથરાય છે અને કંઈક બાજુ સંકેલી લેવાય છે, છતાં આત્મા તો અજર અમર નિરંજન અને નિરાકાર છે આત્માનું અસલી સ્વરૂપ નિહાળો. કર્મ પ્રમાણે નાટક ભજવે છે. પણ પોતે નિશ્ચય નથે જન્મતો નથી, મરતો નથી. આત્મા અનાદિ અનંત છે. તેનો છેડો નથી. આત્મ દૃષ્ટિ કરો તો દેહ માટીના માળખા જેવો દેખાશે અને એકેન્દ્રિયથી પચેન્દ્રિય સુધી હરેક જીવોમાં સહજાનંદ, ચિદાનંદ સ્વરૂપ આત્માના દર્શન થશે. દૃષ્ટિ, અનિષ્ટ અને સંયોગ-વિયોગમાં હર્ષ શોક નહીં થાય.

અજ્ઞાનને કારણે જીવે પુરૂષલને પોતાના માન્યાં છે, તેથી તે આત્મા જતાં તેનો વિયોગ રડાવે છે. સુક્ષ્મ દૃષ્ટિ થાય તો જીવને સમજણ આવી જાય કે હું એકલો આવ્યો છું, એકલો જવાનો છું. વિલાવ લાવથી જે કર્મ બાંધીય તે એકલો લોગવવાનો છું. સર્પને પકડવો હોય તો સાણસો ચાલે પણ હીરાકલ્પીથી તે ન પકડાય. તેને માટે તો સાણસો જોઈએ. તેમ આત્માનું સુક્ષ્મ નિરીક્ષણ કરવા માટે બાહર ઉપયોગ ન ચાલે, સુક્ષ્મ ઉપયોગ જોઈએ. આત્મા ચૈતન્ય ધન આનંદનો પીંડ અને જ્ઞાનનો દરિઓ છે. જ્ઞાનીઓએ આત્મ સ્વરૂપનો અનુભવ કરીને કથન કર્યું છે. વીતરાગ પરમાત્મા પર તેમને શ્રદ્ધા ખરી ? એક વૈજ્ઞાનિક કોઈ નવી દૃષ્ટિ બહાર આપે તો તેનું તમને મહાત્મ્ય આવે, તે

એક શોધ પાછળ કરોડો રૂપીઆનો ધુમાડો કરે છે, છતાં “એમ્સ. જીન્સ.” વિગેરે ધુરંધર ગણાતાં વૈજ્ઞાનિકો ચોક્કસ શબ્દોમાં કહે છે કે, અમારા જ્ઞાનની નદીનો પ્રવાહ સતત ફરતો રહે છે. અમારા કેટલાય નિષ્ણંદો અરફની જેમ “મેટીંગ પોઇન્ટ” ઉપર આવીને ઉભા રહે છે. સો વર્ષ પૂર્વે જાહેર કરેલા અમારા કેટલાય આવિષ્કારો સો વર્ષ બાદ સાવ જોડા સાબીત થઈ ગયા છે. માટે અમે તમને કહીએ છીએ કે અમે સત્યના શોધક હોવા છતાં સદા સત્યને પામનારા નથી. માટે અમારી ઉપર પૂર્ણ વિશ્વાસ મુકશો નહિ. આવા કેટલાય વિદ્વાનો-વૈજ્ઞાનિકો બહાર પડે છે. છતાં લોકોને જેટલી શ્રદ્ધા તેઓમાં છે તેટલી વીતરાગ પરમાત્મા ઉપર નથી. પરમાત્મા ત્રિકાળદર્શી છે. તેમના વચનની સત્યતા તો આત્માનંદના અનુભવ પછીની છે. પરમાત્માની વાત કદી પશુ મિથ્યા હોય જ નહિ. જ્ઞાની પુરૂષોએ નિરવાયે લાવે કોઈ પશુ જાતની અપેક્ષા રાખ્યા વિના ઘણું બતાવ્યું છે. તેનું મહાત્મ્ય લોવો.

અનંત શક્તિ તારી અંદર ભરેલી છે. બાહ્યદષ્ટિ બંધ કરી આંતરમંથન કર, તો આત્માનો અવસ્થ સાક્ષાત્કાર થશે. ભવ બ્રમણથી કંટાળે આલ્યો હોય, આત્માની શાશ્વત દૈવમીને મેળવવી હોય તો પરભાવથી પાછા વળો. અને જ્ઞાનનો હીપક પ્રગટાવો. જ્ઞાનથી તત્વ, અતત્વ, ધર્મ, અધર્મ, જીવ, અજીવ, પુણ્ય, પાપ, આશ્રવ, સંવર, બંધ અને મોક્ષ જેમ છે તેમ દેખાશે. હીપક કાંકરા પશુ દેખાડે અને હીરો પશુ દેખાડે. શ્રેષ્ઠ શું કરવું અને તણ શું દેવું તે જોનારના હાથની વાત છે. આત્મા રૂપી હીરો જોવાઈ ગયો છે, તેની શોધ કરવાની જરૂર છે.

મીરા હીરા હેરાઈ ગયો કચરે મેં, કોઈ પાણી કોઈ પથ્થરમેં. મીરા
કોઈ આણુજી કોઈ શિખરજી, કોઈ પાલીતાણા વસનેમેં-મીરા.
ગયો હતો જે કરમાંથી, મને હીરા મળી ગયો ઘરમાંથી,
સાદ કરી શુરજીએ બતાવ્યો, બોધ કરી બહુ બળમાંથી,
મને હીરા મળી ગયો ઘરમાંથી.”

૮૪ લાખના કચરામાં આત્મા જોવાઈ ગયો છે. આત્માને શોધવા માટે કોઈ કાશીએ જઈ કરવત મૂકાવે છે. કોઈ ગંગામાં હૂબકી મારે છે. કોઈ પાલીતાણા જઈ નવાણુની યાત્રા કરે છે. કોઈ સમેત શિખર, આણુ, અંબાજી વગેરે સ્થળોએ યાત્રા કરવા જાય છે.

કોઈ આખા શરીરે લાલૂત લગાડી બપ કરે છે, કોઈ જટા ધારણ કરે છે. આમ અનેક નિરામુઓ જાતજાતના અને લાતલાતના પ્રયોગો કરે છે, છતાં હીરો હાથ આવતો નથી. કારણ હીરા ૯ અંદરમાં અને શોધ ચલાવી રહ્યો છે બહાર ! બહાર લાખોના પાણી કરી નાખ્યા પશુ અર્થ સર્જો નહી. હીરાની શોધમાં જીવાત્મા ખૂબ ભટક્યો પશુ જ્યાં છે ત્યાં શોધ કરવી જ રહી ગઈ છે. સ્વ સામે જોવાતું પશુ નથી. જે છે તે અંતરમાં છે. અંધ

‘અનુકરણ મૂકી ઠાણેણું’ મોણેણું’ ઝાણેણું’ અપાણું’ વેસિરામિ કરી બેસી જાઓ. કરી જાઓ અને વિચાર કરો કે આનંદનો પિંડ આત્મા અને આનંદ દેખાય કાં નહિ? નાટકના પડદાના દ્રશ્યો જોઇ વાસ્તવિક સ્વરૂપને ભુલી રહવા માટે બેસું? બહાર દેખાય છે તે સ્વરૂપ માફે સ્વરૂપ નથી. હું’ તો તે બધાથી નિરાળો છું’.

જીવનમાં એકવાર પણ આત્મ-તત્ત્વરસ અનુભવ્યો હોય પછી તેની ખુમારી ઉતરે નહિ. લીંડી પીપરને ૬૪ પહોર સુધી ઘુંટવાથી તેમાં તાકાત આવે છે, શક્તિ પ્રગટ થાય છે, જરાક તેને ખાવાથી પણ શરીરમાં ગરમાવો આવે છે. પીપરમાં શક્તિ હતી તે વ્યક્ત થઇ છે ઉંદર કે કાનકડીયાની લીંડી ખાવાથી ગરમી કે તાકાત ઉત્પન્ન ન થાય. તેમ અનંતજ્ઞાન, અનંતદર્શન અનંત વીર્યનો સ્વામી આત્મા છે. તેમાં ઘૂંટણ કરો તો શક્તિ પ્રગટે. પણ જડ પદાર્થો પાછળ ગમે તેટલું ઘુંટણ કરશો છતાં તેમાંથી આત્મ તાકાત પ્રગટવાની નથી. પરના વિચારો અને તેનાં સંકલ્પ વિકલ્પો થાક્યા જ આવે છે. તેને લાવવા પડતાં નથી. કારણ અનાદિકાળથી તેનો અભ્યાસ થઇ પડ્યો છે. હવે તેને દૂર હટાવી આત્મ સ્વરૂપમાં સ્થિર થવાની સાધના કરવાની જરૂર છે. અનંત રિદ્ધિ-સમૃદ્ધિનો સ્વામી એવો હું’, સિદ્ધની સાથે બેસવાની મારી યોગ્યતા અને આજે અહીં રખડતો શા માટે !

સાધનો સુંદર મળ્યાં છતાં રીંદો શા માટે બની ગયો છું’ કે ઘર સામે જોવાનું જ સુઝતું નથી ! શુદ્ધિના અનેક ખેલ ખેલનાર વકીલ, ડોક્ટર આદિના હાથમાં સાવરણો શોભે ખરો? અનંત શક્તિસંપન્ન આત્મા, નહીં કરવા યોગ્ય કામ કરી રહ્યો છે તે શું’ તેને માટે શોભારૂપ છે ?

જડભાવને મૂકી આત્મતત્ત્વની જ વિચારણા કરવી તે તારું કર્તવ્ય છે. તે માટે પ્રથમ સમ્યક્ દર્શનની જરૂર છે. એકઠા વિનાના હબ્બર મીંડા પણ નકામાં છે. તેમ સમ્યક્દષ્ટિ વિનાની ક્રિયા ભવકટ્ટીના કારણરૂપ બનતી નથી. હું’ આત્મા છું’ એવા ભાવો ભગૃત કરો. પરથી હું’ સુખી, પરથી હું’ દુઃખી એમ માની આત્મા ખુવાર થઇ ગયો છે. બેરી રાજી તો હું’ રાજી, માફે ધાર્યું’ થાય તો હું’ રાજી, ન થાય તો મિનજ બધા ! આવું એક ભવથી નહીં પણ અનંત ભવથી આત્મા કરતો આવ્યો છે. આમાં કોઈ વિશેષતા નથી. કાંકરા પ્રાપ્ત કરવામાં ગાળી નાખવા જેવી આ જીવંતી નથી. કારણ એકઠાં કરેલા ધૂળના ઢેફા તો મૂકીને આદ્યા જવાનું છે, સાથે કાંઈ આવવાનું નથી. ધન પ્રાપ્તિ માટે ધમાધમ ઝોછી કરો. તમે તો એમ માનો છોને કે પૈસા જ જીવનનું સર્વસ્વ છે. પૈસા પાસે હોય તો બધે ભાવ પૂછાય, માન કીર્તિ’ મળે અને સમાજમાં આગળ આવી શકાય. પૈસાવાળો કાળો હોય, ખૂંધ નીકળી ગઈ હોય છતાં તેને સૌ ‘સાહેબ સાહેબ’ કરે છે. પૈસાવાળા ભાઈને બહેની પ્રેમથી સત્કારે છે. માતા દીકરો-દીકરો કરે છે. આજે સમાજમાં પૈસાનું

‘શ્તાન્ડ’ ઉંચું છે, અને આત્માનું નીચું છે. પણ મહાનુભાવો ! હવે દષ્ટિ ફેરવવાની જરૂર છે. સ્વ તરફ દષ્ટિ સ્થાપો, સ્વનો અનુભવ લાવો, તેનું ગૌરવ વધારો તો જડભાવનું મહાત્મ્ય એની મેળે ઘટી જશે.

નિષધકુમારની પાસે અઢળક સંપત્તિ છે. રાજના પુત્ર છે, છતાં પૌષધમાં ધર્મ જાત્રિકા જાગતાં જાગતાં તેમને વિચાર ઉત્પન્ન થાય છે કે “લગવાન નેમનાથ અહીં પધારે તો હું દીક્ષા અંગીકાર કરું” કેવી ઉમદા ભાવના ભાવી રહ્યા છે ! પૂર્વે સંયમની ઉત્કૃષ્ટ આરાધના કરી છે. આ લવમાં પણ જ્ઞાનદાતા, ચક્ષુદાતા, તરણુતારણ, સર્વદાદાઈ ફેંકનાર પ્રભુ મળી ગયા છે. જીવની પાત્રતા હોય ત્યારે ત્રિલોકીનાથ પરમાત્મા જીવન રથના સારથી બને છે અને આત્મ-ધરનાં અધારા ઉલ્લેચાઈ જાય છે.

કરોડો હીપકની હારમાળા કરવામાં આવે તો પણ અંતરના અધારા જાય નહિ. તેને માટે તો જ્ઞાનચક્ષુની જ જરૂર પડે અને તે પ્રાપ્ત થયા પછી દષ્ટિ નિરાળી બની જાય.

આજ સુધી પૈસામાં, સ્ત્રીમાં, પુત્રોમાં, પરિવારમાં સુખ માન્યું હતું. હવે એક ભોક્ષનું સુખજ સત્ય લાગે છે. નિષધકુમાર વિચાર કરે છે કે, આક્યાત્મિક દષ્ટિ. ખીલવનાર પરમાત્માનું શરણ શ્રદ્ધા રહ્યું છે. હવે સંસાર વધે તેવા કાર્યો મારાથી થાય જ નહિ. જ્ઞાન નહોતું ત્યાં સુધી શોખ પદાર્થમાં રસ લીધો. હવે મારો આત્મા ત્યાં ન રાખે. આવી સમજણ તમને ક્યારે આવશે ? જડનો મોહ ઉતારવા જેવો છે. તે વાત ગળે ઉતરે છે ખરી ? દષ્ટિ પરિવર્તનની જરૂર છે. એક રૂઢપુઠ ગાય પાસે ચમાર આવે તો તેની દષ્ટિ ચામડા પર પડે છે. કસાઈ આવે તો તેની દષ્ટિ માંસ પર પડે છે. (ગોપન) ગોવાળ આવે તો તે વિચારે કે કેવી સરસ ગાય છે. એક ટંકનું આટલા મધ્ય દુધ આપે ! અને એજ ગાયને ચોગી જોવે તો તે વિચારે કે આ ગાયના છુરખા નીચે મારા જેવો જ આત્મા છે. આ ગાય તેનું આયુષ્ય પૂર્ણ કરી મર્યાદા થાય. અને લગીરથ પ્રયત્ન કરે તો તેનો આત્મા ભોક્ષમાં પણ ચાલ્યો જાય. તિર્થંચના નીકળેલા મનુષ્ય થઈ એક સમયે હસ સિદ્ધ થાય ને મનુષ્યાણીના નીકળેલા એક સમયે વીસ સિદ્ધ થાય.

ગાયને જોનારા ચાર જણાં છે. પણ ચારેયની દષ્ટિમાં કેટલો ફેર છે ? તેમ જગતનું ક્ષરણ તો જ છે તે જ જ. તું તારી દ્રષ્ટિનું પરિવર્તન કર. સમ્યક દ્રષ્ટિ આત્માને કોઈ દુશ્મન નથી લાગતો. તેને સચોટ શ્રદ્ધા હોય છે કે મને કોઈ દુઃખ આપી શકે નહિ. મારાં કર્મો મધાને બોલાવે છે. તેઓ તો બાહ્ય નિમિત્ત છે, મારા ચોતાના કર્મ વડે જ હું પીડા-દુઃખ અનુભવું છું. સાધક આત્માના જીવનમાં અનુકુળ-પ્રતિકુળ પ્રસંગો આવે ! તેની સાધનામાં બાધકરૂપ જનનાર નિમિત્તો પણ આવે. પણ જો હું મેશા જાગૃત છે, પર પ્રત્યેનું જેનું લક્ષ્ય ટળી ગયું છે, તે ચોતાના જ દોષ અને ખીજના શુષ્ક તરફ દષ્ટિ કરે

છે. તે સમજે છે કે કર્મનો કબજો પાકે ત્યારે એક યા બીજા કોઈક તો નિમિત્ત રૂપ બને જ. તમારે પણ પ્રગતિ કરવી હોય, આત્મ સાર્થક કરવું હોય તો દ્રષ્ટિ પલટાવો.

જગતના વ્યવહારો કરવા પડે પણ ઉમળકાથી અને ઉત્સાહપૂર્વક ન કરે. ફરજ બળવી અળગા બની જાયો. પણ તેમાં લેપાણો નહિ. પિતા બાણુતો હોય કે મારી પુત્રીના લગ્ન થયે તો છ મહિનામાં તેને વૈધવ્ય આવશે. તો તે, પહેલા તો દીકરીને સંસારની અસારતા સમજાવે. લગ્ન નહીં કરવા આગ્રહ કરે. પણ દીકરી ન સમજે અને તેના દોષદોષમાં લગ્નની તાલાવેલી હોય તો લગ્ન કરવા પડે પણ પિતાનું હૈયું પ્રમોદિત ન થાય. તેના હૃદયમાં આનંદ ન હોય. કારણ કે તેનું ભાવિ તેના લક્ષમાં છે. તે જાન સાચવે, દીકરીને કરિયાવર પણ કરે, છતાં તેમાં તે ઓતપ્રોત ન બને. અને છ મહિના પછી જમાઈનું અવસાન થાય તો અત્યંત શોક પણ ન થાય. કારણ કે તે બાણુતો જ હતો કે આ પ્રમાણે થવાનું છે. તેથી તટસ્થ શુદ્ધિ રાખી શકે. કેવળજ્ઞાની, પરમાત્મા પાસે અનંત જ્ઞાન છે. તેઓ અનેક પ્રસંગોને જુએ છે, છતાં તેમાં રાગદ્વેષ કરતાં નથી. જ્ઞાન હર્ષ શોક ન કરાવે પણ મોહદશા-અજ્ઞાન દશાને લીધે પલટાતી પરિસ્થિતિમાં હર્ષ અને શોક થાય છે. કેવળી ભગવંતને મોહનીય કર્મનો ઉદય નથી તેથી નિર્દોષ રહી શકે છે. જ્ઞાન હીપક વડે જીવન મહેલના કચરા દેખાય છે. પણ તેને દૂર કરવા સત્સંગ રૂપી સાવરણી લેવી જોઈએ. આત્માને ઓળખો તો ઘેડો પાર થઈ જશે એમ જૈન દર્શન નથી કહેતું. ચારિત્ર વિનાના બોલકણુ જ્ઞાનની બે કાવડીઆની પણ કીંમત નથી.

નિષધકુમાર મહિનામાં છ પૌષધ કરતાં હતાં. તમને તો રવિવાર સિવાય ઉપાશ્રયે આવી ધર્મક્રિયા કરવાનો ટાઈમ પણ નથી મળતો. અને રવિવારે પણ અનેક પ્રોગ્રામોમાં જવાનું હોય ને બધું ચતાવ્યા પછી ટાઈમ રહે અને કંટાળો ન આવે તો ધર્મમાં જોડાવો, ખરુંને ? નિષધકુમાર પૌષધમાં સંયમની ભાવના ભાવે છે. તેમનો અધ્યવસાય પ્રભુના જ્ઞાનમાં દેખાયો અને તેમનો કાળ પણ પાકી ગયો છે તે પણ દેખાયું.

ભગવાન નેમનાથ એક ગામથી બીજે ગામ વિહાર કરતાં કરતાં દ્વારકા નગરીમાં પધાર્યા.

જ્યાં ઘણી ઝાડી હોય, ચર્વંતની હારમાળા હોય, ત્યાં વરસાદને આકર્ષાઈને પણ આવવું જ પડે. તેમ ઘણા ભાવિકો જ્યાં વસતા હોય ત્યાં સંતોને આકર્ષાઈને આવવું પડે છે. તમારું પણ આ વીરક્ષેત્ર છે. અહીં દેટલા સંત મહાત્માઓ આવી ગયા ? ઘણાં સંતો તમને પાણી પાયા કરે છે, પણ એ વાણીરૂપી પાણીનું યથાર્થ પાલન કરી જીવનમાં ઉતારનારા દેટલા છે ?

ધર્મ સાંભળવો જોઈએ. તેના પર રૂચી લાવી જીવનમાં પરિણમવાનો જોઈએ, ધર્મ જીવનનું એક અંગ ન બની જાય તો આગળ વધી શકાય નહિ.

“ નહિ એકેય સદ્ગુણ ” પણ મુખ ખતાવું શું ?

જે વિદ્યાર્થી અભ્યાસમાં કાચો હોય તેને પરીક્ષા નથી દેવી. ફી ભરી છે, ચોપડીઓનો ખર્ચ કર્યો છે, પણ અંતરઆત્મા સાક્ષી પૂરે છે કે હું પરીક્ષામાં બેસીશ તોય કોરા પેપર મૂકવા પડશે.

કારણ અભ્યાસના ટાઇમ રમતગમત જ કરી છે. અને પછી પેપર ફેરડું મૂકતાં શરમાવું પડશે. તેમ તમારો આત્મા સાક્ષી પૂરે છે કે અમે કાચા છીએ ?

હોંશીયાર વિદ્યાર્થી પરીક્ષા આવતાં આનંદિત અને વધુ સભગ બને છે. નંબર જવા દેવો નથી, એવા નિર્ણય સાથે તે પરીક્ષા આપે છે. અને ઉત્તીર્ણ થાય છે. તમે પણ હોંશીયાર હશે તો કસોટી આવતાં આનંદિત થશો. અને ધર્મમાં વધુ ઉત્તજ્જવળ બનશો.

ભગવાન નેમનાથ અઠાર હજાર સાધુ સહિત દ્વારિકા નગરીમાં નંદન-વનમાં સમાસર્યા છે. જેને તરવાના ભાવ થાય તેને માટે પ્રભુ તરણુતારણ છે.

ભગવાનની અમૃતમય વાગ્ધારા છૂટે છે. લબ્ધ આત્માઓ તેનું પાન કરી પોતાની જાતને કૃતકૃત્ય માને છે. ઘન ગાળે અને મોર નાચે તેમ ભવ્યોના હૈયા અપાઠી મેઘની ધારા જેવી જ્ઞાનધારા ઝીલતાં આનંદ અનુભવે છે. અંતરઆત્મા અણુઅણી ઉઠે છે. હૃદય, ધર્મ ભાવનાઓથી ભરપૂર બને છે.

નિષધકુમારના હૈયામાં પણ આનંદનાં મોજાં ઉછળી રહ્યા છે. તેઓ તો પ્રભુ પધારે તેવી ભાવના ભાવી રહ્યા હતાં અને પ્રભુ પધાર્યા. તેમને શ્રદ્ધા છે કે પ્રભુ મને અંધકાર-માંથી પ્રકાશમાં અને દેશવિરતિમાંથી સર્વવિરતિમાં લઈ જશે. એટલે ઉમંગ માતો નથી.

“ જેની જોતાં વાટડી એવા નર આવી મળે,

ઉધડે હૈયાના દારે કુંચી નહીં ત્યાં કામળી.”

નિષધકુમારને તો માઘ્યા મેહ વરસ્યા છે. હૈયાનો મોરલો નાચી ઉઠ્યો છે.

યશોવિજયજી મહારાજ કહે છે,

મીઠી હો પ્રભુ મીઠી તારી વાણ લાગે હો પ્રભુ લાગે જેસી રસ શેરડીજી,

જૂખ્યા હો પ્રભુ જૂખ્યા મળ્યા રસથાળ

તરસ્યા હો પ્રભુ તરસ્યા દિવ્ય ઉઠક મળ્યાજી,

થાક્યા હો પ્રભુ થાક્યા મળ્યા સુખપાળ

ચાહતાં હો પ્રભુ ચાહતાં સજ્જન હોજે મળ્યાજી.

જૂખ્યાને ભોજન, તરસ્યાને પાણી, થાક્યાને સુખપાળ મળે તો કેટલો આનંદ થાય ? સંસારથી યાકેલાઓને સંયમરૂપ સુખપાલ દેવા પરમાત્મા પધાર્યા છે, સંયમનો મંગ

સર્વશ્રેષ્ઠ છે. કમ કાપવાનું એક નંબરનું અમોઘ સાધન છે. એક યુવાન ચારે બાજુથી ઘેરાઈ ગયો છે. દેવું ખૂબ વધી ગયું છે, કુટુંબનું પોષણ કેવી રીતે કરવું એ સુંઝવતો પ્રશ્ન નેને અટકાવી રહ્યો છે. જીવનમાં હતાશા અને નિરાશા આવી ગઈ છે, ચારે બાજુ નોકરી શોધે છે પણ મળતી નથી. અંતમાં માંકડ મારવાની દવા ખરીદે છે અને જીવનનો અંત આણવાનો વિચાર કરે છે. તેને એક મિત્ર છે તેને પણ મળવા આવવાનો સંદેશો કહેવરાવે છે. મિત્ર આવે છે, તેની સાથે સ્નેહભરી વાતો કરે છે. પણ ઘરની પરિસ્થિતિ જણાવતો નથી. બહારમાંથી મીઠાઈ ખરીદે છે અને બાળકોને તથા સ્ત્રીને ખૂબ પ્રેમથી ખવડાવે છે. પછી પોતે અમુક કામ અંગે બહાર જાય છે, અને મિત્ર ઘેર છે, એકાએક મિત્રની દૃષ્ટિ માંકડ મારવાની દવા પર પડે છે. તેને વિચાર આવે છે કે આ દવા જૈનના ઘરમાં ન હોય, મારો મિત્ર શા માટે લાવ્યો હશે? શું તેની બાવનામાં અશુભ તો કંઈ નહીં હોય ને? તે મિત્ર દવાની બાટલી કબાટ પરથી નીચે ઉતારે છે અને દવા બહાર ગટરમાં નાખી દઈ શીશીને બરાબર સાફ કરી તેમાં નિર્દોષ દવા ભરી દે છે. રાત્રે પેલા યુવાન ઘેર આવે છે, બધાં સાથે ખૂબ વાતો કરે છે અને મોડી રાત્રે બધાં સુઈ જાય છે, પણ પેલા યુવાનને ઉંઘ આવતી નથી. બધા સુઈ ગયા છે તેની ખાત્રી કરી તે ઉભો થાય છે અને પેલી બાટલી ઉતારી તેમાં રહેલી દવા પી જાય છે. પછી પધારીમાં પડી મૃત્યુની રાહ જોઈ રહ્યો છે. દવાની કાંઈ અસર થતી નથી, નાડો તુટતી નથી, ચક્કર આવતા નથી, મૃત્યુના કોઈ ચિન્હ દેખાતા નથી. કલાક....એ કલાક પસાર થયા, એમ કરતાં રાત્રી પસાર થઈ ગઈ. તેનો મિત્ર સુઈ જવાનો ડોળ કરી પડ્યો છે અને આ બધી પ્રક્રિયા જોઈ રહ્યો છે. સવાર પડે છે. સૌ જાગૃત થાય છે. નિત્યકર્મથી નિવૃત્ત થઈ પેલા યુવાનને તેનો મિત્ર પૂછે છે મિત્ર! “હું તારો સુખદુઃખનો સાથી છું, તારું દુઃખ તે મારું દુઃખ છે. આખી રાત તને ઉંઘ નથી આવી તે હું જાણું છું, અને તું મૃત્યુની રાહ જોઈ રહ્યો હતો તે મારા ખ્યાલ બહાર નથી. સદસાચ્યે મને બુદ્ધિ સુઝી અને મેં માંકડ મારવાની દવા ફેંકી દીધી અને તેમાં બીજું પ્રવાહી ભરી દીધું. પણ હવે તું પણ ફિલ ખોલીને વાત કર કે તારે શી સુંઝવણ છે! આજ સુધી તારી પરિસ્થિતિ મને શા માટે જણાવી નહિ? આવો સુંદર માનવલલ્લ કરી કરી મળવો મુશ્કેલ છે. તારી પાસે શું નથી એના કરતાં શું છે તેનો વિચાર કર. કેવો સુંદર નિરાશી રહે છે! આસાંકિત પત્ની અને પ્રેમાળ બાળકો તને પ્રાપ્ત થયાં છે, આશાવાદી અને ઉત્સાહી બન, તો જીવનનો આ અંદરવાને ચાર ચાંદ લગાડી ચકાશે. તારા જીવનમાં જામેલાં નિરાશાના જાળાને આશાવાદી વિચારની તલવારના એકજ છાતકે સાફ કરી નાખ, અને પરમ આશાવાદી વિચારસરણીને જીવનમાં સ્થાન આપ અને આજથી સંકેતપ કર કે આજથી હું નવા જીવનનો આરંભ કરું છું. આશાવાદના આયુધ સાથે હું જીવનનો સંપ્રામ ક્ષેત્રમાં પ્રવેશી રહ્યો છું. નિરાશાવાદી વિચારોને ભૂતકાળની ખાઈમાં ફેંગી જીને

સળગાવી દીધા છે. આજથી તમામ નિરાશાવાદને રામ....રામ. સંયોગો અને કાંઈ કરી શકશે નહીં. સંયોગોનો યથોચિત ઉપયોગ કરી હું જ મારા જીવનનો ઘડવૈયો બનીશ. આપણે નિરાશ અને હતાશ થવા સમર્થા નથી. આશાવાદ તો આપણે અમર વારસો છે. નિરાશાવાદના કટકીયા મોતીને આપણે સ્પર્શવાનું પણ ન હોય. અણુમોલ આશાવાદના મોતીના જ ચારા ચરવાના હોય ઉઠ ! ભગૃત થા ! નિરાશાવાદની બેડીઓમાં જકડાએલી પાંખને મુક્ત કર. અને આશાવાદના ઉચ્ચ આકાશમાં ઉડયન આદર. ફૂલને શુભ હોય છે, એનો વિચાર ન કરવો જોઈએ. પણ શુભ વગેરે પણ ફૂલ ખીલી શકે છે. એમ વિચારી આનંદ પ્રાપ્ત કરવો જોઈએ. જીવન છે તો તેમાં મુશ્કેલીઓ આવે, પણ તેમાંથી માર્ગ કાઢવો તે આપણું પરમ કર્તવ્ય છે.”

મિત્રના આશાવાદી અને સહાનુભૂતિભર્યા શબ્દો સાંભળી પેલા યુવાનમાં નવો ઉત્સાહ પ્રગટ થયો અને તેણે પોતાની જૂલને કબૂલ કરી નવા જીવનનો પ્રારંભ કર્યો. મિત્રે બધું દેખું ભરી દીધું અને પોતાને ત્યાં લઈ જઈ પોતાની પાસે ધંધામાં લગાડી દીધા. મુંઝવણમાં માર્ગ દર્શન આપનાર અને દેવામાંથી મુક્ત કરનાર સંજ્ઞન પુરૂષ મળે તો કેટલો આનંદ થાય ?

નિષધકુમારને પણ કમના દેવા મુકવવાનો માર્ગ બતાવનાર જન્મ-મરણથી ઉગારી લેનાર ભગવાન નેમનાથ પ્રભુ મળ્યા છે. હૈયું વધારે ને વધારે સંયમ માર્ગને અપનાવવા અધીરું બની રહ્યું છે. પ્રભુને હાથ જોડી ભરતક નમાવી વંદન કરી કહે છે. હે તારણ-તારણ આરાધ્ય દેવ ? આપની વાણી મને રૂચી છે. તેના પર શ્રદ્ધા ધર્મ છે. આપ કહો છો તે સત્ય છે. આવરવા યોગ્ય છે. હું દીક્ષા લેવા માટે તૈયાર થયો છું. મારા માતા-પિતાની આજ્ઞા લઈને આવું છું.

ભગવાન નેમનાથ પ્રભુએ નિષધકુમારને પ્રત્યુત્તર આપતાં રહ્યું : અહા સુદં દેવાનુપિયા, મા પઠિખદ કરેહ ” આપને મુખ ઉપજે તેમ કરો. ધર્મકર્મમાં વિલંબ કરશો નહિ. નિષધકુમાર માતાપિતા પાસે આજ્ઞા કેવી રીતે મારગે તે અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન... ૧૦૪

કારતક સુદ ૧૪ ને સોમવાર તા. ૧-૧૧-૭૧

અહીં નિષધકુમારનો અધિકાર ચાલે છે. નિષધકુમાર પ્રભુ નેમનાથ પાસેથી વૈરાગ્ય-વાસિત હુંયે રાજ્યમાં આવે છે. આજે જ્યેમના હૈયાની ઊર્મિઓ હૈયામાં સમાતી નથી. ઠરેડો રૂપિયા એકાએક પ્રાપ્ત થાય અને જે હર્ષનાદ થાય તેના કરતાં પણ અધિક હર્ષ તેઓ અનુભવી રહેલા છે. તેઓ ભાવી અણુગાર થવાના સ્વપ્નમાં નાચી રહ્યા છે. રાજ્યમાં આવી તરત માતપિતા પાસે આવે છે. માતાપિતાને નમન કરી વિનયપૂર્વક દીક્ષાની આજ્ઞા માગે છે.

નિષધકુમારની વાત સાંભળી માતપિતાને આશ્ચર્ય થાય છે. પચાસ પચાસ રમણી-ઓનો ભરથાર, અદળક લક્ષ્મીનો સ્વામી અને ભાવિનો રાજા તેને આ લોગને અવસરે યોગ દેવાની ઇચ્છા શા માટે થાય ?

માતાપિતા સંયમની અંદર આવતી મુસ્કેલીઓ તથા અનુકુળ પ્રતિકુલ ઉપસર્ગોની અનેક વાતો સમજાવે છે. અને કહે છે “ બેટા ! કુલની શૈયામાં સુનાર, સુખના સાધનાથી જીવન ચલાવનાર, મુસ્કેલીનું દર્શન પણ કયું નથી. એથી તું સંયમ ન પાળી શકે. અહીં ખમ્મા ખમ્મા થાય છે. એક માગ ત્યાં અનેક વસ્તુ તારી સામે આવે છે. આ તારી પચાસ પત્નીઓ પણ તને કેટલી અનુકુળ છે. વળી પ્રજા પણ તને કેટલી ઇચ્છી રહી છે, માટે આ બધું છોડી તારે સંયમને પથે જવું તે યોગ્ય નથી. રાજ્ય ચલાવતાં ચલાવતાં યથાશક્તિ ધર્મધ્યાન કર. માતપિતાના ટીમણ અને લોભામણાં વચ્ચેના સાંભળી નિષધકુમાર કહે છે. “ હે માતા પિતા ! આ સંસારનાં મુખો ગમે તેટલાં સોહામણાં દેખાતાં હોય પણ તે જીવને ભવચક્રમાં ભમાડનાર છે દુર્ભતિમાં લઈ જનાર છે. વળી આ જીવે અનંત જન્મમાં અનંતીવાર દેવતાના મુખો પણ લોગળ્યા છે. અને નારકીની અત્યંત વેદના પણ સહન કરી છે નારકીના દુઃખ પામે સંયમનું કપટ તે કાંઈ હિમાલયમાં નથી વળી જે કાયર છે તેને સંયમ પાળવો દુષ્કર લાગે છે શૂરવીરને માટે કંઈ અઘરું નથી મારે હવે મારા આત્માનું શ્રેય કરવું છે અને પ્રભુ નેમનાથના જેવા નાથ મહ્યા. અને હું અનાથ રહી જઈ ? અમૃત લોજનનો યાગ મારી સામે આવ્યો હોય અને હું ભૂખ્યો રહી જઈ ? ક્ષીર સમુદ્રના અમૃત સમા વારીનું પાન કરવાનો અવસર આવ્યો અને લવણ સમુદ્રના ખારા જળની ઇચ્છા કરે ? વળી હું જે ત્યાગ કરવાનો છું તેના કરતાં અનંત ગણું પ્રાપ્ત કરવાનો છું. માટે આપ મને શીઘ્રમેવ દીક્ષાની આજ્ઞા આપો. હવે મારે આ ચાર ગતિના દુઃખ જોવા નથી. પાંચમી ગતિ કે જ્યાં ગયા પછી કદી પાછું આવવાનું નથી, તે પ્રાપ્ત કરવી છે.

“ ઠેવા ઠેવા વર્ણન સ્વામી, મેં સુણ્યા એ મલકના,
અધીરો બન્યો છે મારો આત્મા એ....જી....રે,
જન્મ જરા મૃત્યુ ઠેરા દુઃખડાને બઢેલે સ્વામી,

રહેવાનું ત્યાં તો સુખના શાશ્વતા સહવાસમાં,
એ..... ચાર રે ગતિના ફેરા હવે નથી કરવા મારે,
કરવો છે કાયમનો વસવાટ, પંચમહોકમાં.....દુઃખમાં નિવારો. મારા.....”

પરમકૃપાળુ પરમાત્મા પાસે હું માત્ર એક જ પ્રયત્ન કરું છું, ભક્તિભાવે વિનંતી કરું છું કે હે નાથ! મોક્ષના શાશ્વતા સુખનું વર્ણન સાંભળી મારો આત્મા અધીરો બન્યો છે. હવે મને એ પાંચમી ગતિમાં જવાનો માર્ગ દેખાડો. મારે ત્યાં કાયમ માટે વસવાટ કરવો છે. મને આ દેખાતા સુખમાં દુઃખના લઘુકારા સંલગ્ન છે.

“ઝરણુ ચાલ્યું જતું તેમ આ જીવન છે, ક્ષણિક વિદ્યુત સમા આ વિલાસો, મેઘ છાયા સમી દલ્હી ફરતી રહે, બે ઘડીનો બધો આ તમાસો, વાયુના શોર ભેર શા જોબનતણા, સણજીવી ચમકમાં રાગવું શું? કાય બીલોરી આ દેહ કુટી જશે, ક્ષણિક વૈભવ મહે નાચવું શું?”

આ વૈભવો અને વિલાસો બધું ક્ષણિક છે. મેઘધનુષ જેવી આ દલ્હી પણ શોડા સમય પૂરતી જ છે. આ યુવાની ક્ષણિક છે અને આ જીવન પણ બીલોરી કાય જેવું છે. તે ક્યારે નાટ થઈ જશે તેની ખબર ન પડે. આવા ક્ષણિક સુખના મોહ શા કરવા? ક્ષણિક વૈભવના મહમાં નાચવું શું? માટે મારે હીક્ષા લેવી છે, આપ મને આજ્ઞા આપો.

જીવ અજ્ઞાનને વશ થઈને જગતને, જગતના પદાર્થોને, વૈભવોને, પરિવારાર્થને પોતાના માને છે, પણ જ્ઞાની પુરૂષો કહે છે, તું જેને તારૂં માને છે, તે તારૂં નથી. તારા સાથે આવવાવાળું પણ નથી. જીવ એકલો આભ્યો છે અને પરશવમાં પણ એકલો જ જવાનો છે.

“આભ્યો જીવ એકલો, નાથ જીવ એકલો, શુભાશુભ કર્મોનો સમવારો લઈ, જેવાં કર્મો કરશે તેવું પામશે રે, આભ્યો જીવ એકલો....”

સારાં નરસાં કર્મો જીવ એકલો લોગવે છે. કર્મલાં કર્મો લોગળ્યા વિના છૂટકો નથી. એક માણસ દલ્હી જીવ પીડાય છે. અસહ્ય દલ્હી સહન ન થવાથી “ખચાવો ખચાવો” ના પોકાર પાડે છે. સ્નેહી સ્વજનો તેની ચારે બાજુ બેઠા છે. છતાં કોઈ તેના દલ્હીને લઈ શકે ખરાં? જેની પાસે લાખો રૂપિયા હોય તેને દલ્હી નહિ આવે એવું ખરૂં? મોટા મોટા સર્જન ડોક્ટરો જેની પાસે કાયમ રહેતાં હોય અને નાક બાંધી બેઠા હોય તો પણ મૃત્યુ નહિ આવે તેવું ખરૂં?

મૃત્યુથી બચાવવાને કોઈ સમર્થ નથી. જોંસી વર્ષના દાદા જીવતા હોય, અને બીસ વર્ષનો જીવાનલોધ પુત્ર અવસાન પામે છે. દાદા મૃત્યુને બંધી રહ્યા હોય તેને ન

અને લાંબુ જીવવાની અભિલાષા રાખી રહ્યા હોય તેને હાટ'દેલિ થઈ જાય. દાદાને એમ થાય કે મારું થોડું આયુષ્ય મારા પુત્રને આપી દઉં, શું આપી શકાય ખરું? “ના.” આયુષ્ય દીધું દેવાય નહિ. અને લીધું લેવાય નહિ. જ્યારે જીવને સાચી રીતે સમજાય કે સ્વ-જનોમાં મારું કોઈ નથી. ત્યારે તે વ્યક્તિ, સત્તા માટે કે વૈભવ માટે કોટે ન ચડે. કોઈના પર કેસ ન કરે.

બે પંડિતો ખૂબ, ડહાં, સુત્ર, વિચારશીલ અને સાત્ત્વિકવૃત્તિવાળા હતા. બંને સગા ભાઈ હતાં. બંનેને એકબીજા પ્રત્યે ખૂબ જ લાગણી અને પ્રેમ હતાં. મોટાભાઈને ત્રણ પુત્રો અને નાનાભાઈને એક પુત્ર હતો. બંને ભાઈઓ એકસાથે રહેતાં. બંને ભાઈઓ એકબીજાની અતુકુળના જાળવતા. પણ તેમના સંતાનો વચ્ચે કલેશ થવા લાગ્યો. બંને પંડિતોએ વિચાર કર્યો કે આપણી ઉંમર તો હવે વધતી જાય છે. આ જીવનનો પણ કંઈ ભરોસો નથી. અને આ સંતાનો એકબીજા વચ્ચે સહાનુભૂતિ-પ્રેમ રાખી શકતાં નથી. તો આપણી સંપત્તિની વહેંચણી કરી લેવી શ્રેષ્ઠ છે. ઘરમાં લક્ષ્મી સારા પ્રમાણમાં હતી. નાનાભાઈએ કહ્યું, “આપ આપણી સ્થાવર જંગમ મિલકતનો જે રીતે ભાગ પાડો તે રીતે મને માન્ય છે. મને આપના પર પૂરતો વિશ્વાસ છે કે આપ મારું કદિ અશુભ કરશો જ નહિ.” મોટાભાઈએ ખૂબ અતુરાઈપૂર્વક મિલકતને બે ભાગમાં વહેંચી દીધી અને નાનાભાઈને કહ્યું “આમાં તને ગમે તે એક ભાગ તું લઈ લે.” નાનાભાઈએ બધું તપાસ્યું અને બોલ્યો, “ભાઈ, આપે અન્યાય કર્યો છે. મારે કે તમારે આ ધન ક્યાં જોઈએ છે? આ ભાગ તો આપણે આપણા સંતાનો માટે પાડેલા છે. આપને ત્રણ પુત્રો છે. મારે એક છે. તો આ સંપત્તિ ચાર ભાગમાં વિભાજિત થવી જોઈએ. મારા પુત્રને આ લક્ષ્મીનો ચોથો ભાગ મળવો જોઈએ.

એમ કહી નાના ભાઈએ મિલકતને ચાર ભાગમાં વહેંચી. ચારેય પુત્રોને બોલાવી એક એક ભાગ સોંપી દીધો. નાનાભાઈની ઉદ્દાસ્તા અને નિરપેક્ષ વૃત્તિ જોઈ મોટાભાઈને ઘણાજ સંતોષ થયો. આજના જમાનામાં આવી ઉદાર વૃત્તિ ક્યાંય દેખાય છે? સાચી સમજણ એજ સાચી પંડિતાર્થ છે. “ખામેમિ સખે જીવા” એમ બોલનારા ઘણા હોય છે પણ અંતરમાં અલોહ દષ્ટિ અને મૈત્રીભાવના કેળવનાર કોઈ વિરલ જ હોય છે. આજે તો જ્યાં જુઓ ત્યાં અંદરો અંદર ઝગડા અને ખેંચતાણ જોવા મળે છે. દરેક મુરઝાંભાવ ઓછા કરી. “ન જોઈએ ન જોઈએ” આવી બાવના રાખે તો ઝગડા ન થાય. “મારે જોઈએ, મારે જોઈએ” આ ભાવનાથી ઝગડા થાય છે. એક બીજાના દિલમાં કડવાશના ધીજ વવાય છે. આજે માણસને સંઝડ કરવાની વૃત્તિ એટલી બધી વધી ગઈ છે કે માણસ માણસને છેતરે છે. હેરાન કરે છે. આખો ને આખો ખાઈ જાય છે. જંગલી પશુઓ પણ સ્વભાવિતું ભક્ષણ નથી કરતા. સિંહ સિંહને ખાતો નથી. વાઘ વાઘને ખાતો નથી, આમાં શહેરી કોણ અને જંગલી કોણ, તે તમેજ વિચારી લેજો.

લોકો પરિચિત માટે અનેક પાપો કરે છે, પણ સાથે શું આવવાનું છે ? ઉપાન્નિત ધન-વૈભવ અહીં પહોંચી રહેશે. અને કરેલાં કાળાં કર્મો દુર્ગતિના દુઃખો દેખાડશે. આ પહેલી પંગતમાં ભેસનારા કેટલા ઉપડી ગયા ? અનેક. એમ તમારે પણ એક દિવસ જવાનું છે. તે તો નક્કી છે ને ? 'હા', તો પછી પરિચિતની મૂર્છામાંથી. સ્વાધીનતાએ મુક્ત બનેા. જો સ્વાધીનતાએ મુક્ત નહિ થાય અને પરાણે જો લોકો મૂકનાનો વખત આવશે ત્યારે આંખમાંથી ખેર ખેર જેવડાં આંસુ પડશે. હૃદય કંકળી ઉઠશે. અને અંતરાત્મા અત્યંત દુઃખ અનુભવશે.

નિષધકુમાર સ્વાધીનતાએ સંસારને રાજનામું આપી છૂટા થવા તૈયાર થયા છે. તેમને સાચી દૃષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ ગઈ છે. એટલે તેને છોડવામાં પણ ખૂબ આનંદ છે. સમજણ પૂર્વક ત્યાગેલ વૈભવ, સ્વજનો, માતૃપિતા કે સ્ત્રીઓનું સ્મરણ સાચા યોગીને કદી સતાવતું નથી. તે કદી સંસારીના રાગમાં તણાઈ પોતાનાં ચરિત્રનાં ચુરા ન કરે. સર્વ કાંચળી છોડી સહસ્રાંશ આલેખે જાય છે. પાછું વાળીને જોતો પણ નથી. તેમ સાચો વૈરાગી સર્વ બંધનથી મુક્ત બની મોક્ષ મંજીલને પ્રાપ્ત કરવા તીવ્ર ગતિએ પ્રયાણ આરંભી દે છે...

“નામો વ્ય ઘંઘાળં છિતા અપ્પણો વસહિ વહં”

સાંકળ આદિ બંધનથી બંધાએલો હાથી બંધનને તોડીને પોતાની વસ્તીમાં આલેખે જાય છે. એમ કર્મના બંધનથી બંધાએલો સાધક-આત્મા, બંધનને તોડી મુક્તિમાં આલેખે જાય છે.

સર્વથા મુક્ત અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરવા માટે નિષધકુમાર માતૃપિતાને સંયમની મહાનતા અને સંસારની અસારતા સમજાવે છે. જાણે કોઈનો હાખ્યો રહી શકે નહિ, અંતે નિષધકુમારને દીક્ષા લેવાની રજા મળે છે. સાચા મોતીને હાર તૂટે અને મોતી પડવા લાગે તેમ માતાની આંખમાંથી આંસુની ધારા વહે છે. પણ નિષધકુમાર નિર્મોહી બની ગયા છે. સ્વાધીનતાને ટાળી સ્વાધીનતા પ્રાપ્ત કરવાની તાલાવેલી લાગી છે. ખાવાની તીવ્ર ઇચ્છા હોય અને ખાવા ન મળે તો દુઃખ થાય. પણ ઉપવાસના પરમપ્રાણ કયા હોય અને ખાવા ન મળે તો શું દુઃખ થાય ? સ્વાધીનતાએ કરેલા તપથી કર્મની નિર્જંશ થાય છે. ભગવાન પણ કહે છે કે,

જે ચ કંતે વિપ મોષ લલ્લે વિપિદિ કુન્વર્દ ॥

સાહીણે ચયદ મોષ સેદુ ચદિતિ વુરુચ્ચ ॥ ૬૪. અ. ૨. ગા. ૩

પ્રિય, મનોદા અને આનંદ આપનારા લોગો પ્રાપ્ત થયા હોય અને તેનો સ્વેચ્છાએ ત્યાગ કરી દે, તો તે ખરે ત્યાગી છે, લોગો નથી મસ્થા અને નથી લે. ગવતા તે ત્યાગી

નથી. આ સુંદર અવસર લોગ વિલાસની મસ્તી માણવા માટે નથી; પણ સાધનોને સદૃશ્ય કરી આત્માની સાથે યુદ્ધ કરવાની જરૂર છે.

“દમેળ ચેત્ર જુઝ્ઝાદિ, કિંતે જુઝ્ઝેળ વજ્જમો ? જુદારિહં રાહુ દુલ્લહં ॥ (આચારાંગ)

તારા અંતરાત્મા સાથે યુદ્ધ કર. બહારના યુદ્ધનું તારે શું પ્રયોજન છે ? આંતરિક યુદ્ધ કરવાનો અવસર બધાને સાંપડતો નથી. અને યુદ્ધને યોગ્ય સાધનો પણ હરેકને મળતાં નથી.

તને મનુષ્યનો દેહ પ્રાપ્ત થયો છે. તો નમાલો થઈ બેસી ન રહે. શૂરવીર બની વ્યુત્ક્રમમાં અંપલાવ. એક એક ઇન્દ્રિયને તાક્ષીમ આપ કે તે બાહ્યભાવમાં ન જાય. આંખોને સીનેમા જોવાનું મન થાય તો કહી દે કે તારો પોતાનો સીનેમા જો. સુંદર પદાર્થો જોઈ મોઢામાં પાણી છૂટે તો તેની ભાવિ પર્યાય વિષ્ટાનો વિચાર કર. કોઈપણ પદાર્થની એક સાઇડ જોઈ તેના પર મોહી પડ્યો નહિ. જગતની કોઈપણ વસ્તુનું દર્શન અધુરું કર્યો મા. અધુરા દર્શનમાં ભારે જોખમ છે. સીના રૂપ માત્રને જોઈ અટકી ન પડો. ધનની ઉપયોગિતા જોઈ નાચી ન ઉઠો. નવા નવા મોડલો જોઈ આકર્ષાઈ ન જાઓ. વસ્તુના બીજા સ્વરૂપોને પણ જોવા જ પડશે વસ્તુનું આ સ્વરૂપ લલે જોયું. પદાર્થનું દર્શન ગંધનકર્તા છે જ નહિ, પણ આટલા માત્રથી તેના તરફ ધસી ન પડો. એક દૃષ્ટિકોણથી વસ્તુનું દર્શન થયું તેમ બીજા દૃષ્ટિકોણથી પણ વસ્તુને તપાસો. બીજી દૃષ્ટિથી વસ્તુની વિનાશીતા, અશરણતા, અનિત્યતાના દર્શન થયો. પછી વસ્તુ પ્રત્યે આકર્ષણ નહિ રહે, મોહ ઉત્પન્ન નહિ થાય પણ સુંદર દેખાતો પદાર્થ તમને ણિસત્સ દેખાશે. વસ્તુ ક્ષણિક છે તેમ આપણું આયુષ્ય પણ ક્ષણિક છે. એક કાઠો જન્મનો છે, બીજો કાઠો મૃત્યુનો છે. જીવનરૂપી જલ અવિરતપણે આવ્યા જ કરે છે.

“ચેત ચેત ભરતેસર નરશયા, કાલ અપેટા દેત હૈ.”

જીવન હીપકે એક દિવસ ખુઝાઈ જવાનો છે. પણ સંસારમાં આસક્ત એવા જીવો, નીતિ, ન્યાય અને ધાર્મિકતાને છોડી અનીતિ, અન્યાય અને અધર્મિકતા જીવનમાં આચરી રહ્યા છે. નહિ કરવા યોગ્ય કરી રહ્યા છે, નહિ આચરવા યોગ્ય આચરી રહ્યા છે. પરમાત્માએ બતાવેલ પરમ તત્ત્વ પર પ્રીતિ નથી અને તુલ્ય પદાર્થો માટે રાતદિવસ શ્રમ ઉઠાવે છે અને પદાર્થોની પ્રાપ્તિ થતાં તથા મોટી મોટી પદવીઓ મળી જતાં અભિમાની બની જાય છે. પણ જ્ઞાપીરૂપો કહે છે કે નમ્રતા વિના મોક્ષની પ્રાપ્તિ થતી નથી.

લગુતાસે પ્રભુતા મિલે પ્રભુતાસે પ્રભુ દ્વર,

કીડી ગુખ સક્કર લહે, હાથી ફાકત ધૂડ.

કીડી નાની હોવા છતાં ધૂળમાંથી સાકર બેળવી શકે છે. હાથી મોટો હોવા છતાં

તેને ધૂળમાંથી સાકર મળતી નથી. માટે પ્રભુતા જોઈતી હોય તો આત્માને નમ્ર બનાવો-
 “સમાજમાં, સંઘમાં કે કુટુંબમાં હું જ મોટો, મારા વિના બધું કામ ચપટી પડે.
 મારા જેવી બુદ્ધિ કોઈનામાં નહિ.” આવા અભિમાનના શબ્દો બોલ્યો નહિ. કોઈતમને
 સર્વશુભસંપન્ન સુશ્રાવક આદિ કહે તો કુલાયો નહિ. પણ તમારા જીવનને તપાસજો કે
 મારામાં આવા શુભો છે? શુભ વિનાની પદવી ભારે પડશે. શરીરની રક્ષા માટે મધ,
 માંસ અને દારૂ પણ વાપરતો હોય. શ્રદ્ધાના પણ ઠેકાણું ન હોય, અને પોતાની ભતને
 સુશ્રાવક કહેવડાવતો હોય તો તે શું દંભ નથી?

નિષધકુમાર નિર્દંભ જીવન જીવવા તૈયાર થયા છે. માતાપિતાની આજ્ઞા મળી ગઈ
 છે. હવે મોટા મંડાણે દિક્ષા મહોત્સવ ઉજવાય છે. માતાપિતા પોતાના એકના એક પ્રાણથી
 પણ પ્યારા પુત્રને પ્રભુ નેમનાથના ચરણોમાં સોંપે છે, અને માતા આશીર્વાદ આપે છે
 કે “બેટા! અણુજીવિયાને જીતજો. જીતેલાનું રક્ષણ કરજો. ધનિદ્રિયો તથા મનને આમીન
 બનીશ નહિ. સંયમની અપૂર્વ આરાધના કરતાં દેહની પણ દરકાર કરીશ નહિ, અને
 આત્માની એવી સાધના કરજો કે ફરી માતાને પેટ જન્મ ન લેવો પડે.” નિષધકુમાર અણુમાર
 સંયમ અંગીકાર કરી અગ્યાર અંગનો અભ્યાસ કરે છે. આજે સાધુ સાધ્વીજીઓ આગમનું
 જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની મનોવૃત્તિ ઓછી ધરાવે છે. પણ આગમ અરીસો છે. તેમાં જીવનનું
 સ્પષ્ટ દર્શન થઈ શકે છે અને યથાર્થ રીતે સ્વ સમયને જાણનાર, પર સગવડો પરાસ્ત
 થતો નથી. નિષધકુમાર અણુમારે જૂજ સારી રીતે નવ વર્ષ સુધી સંયમનું પાલન કયું.
 તે દરમિયાન વિચિત્ર પ્રકારના તપનું આરાધન કયું, અને ૨૧ દિવસનો સંયારો કરી
 પાપસ્થાનની આલોચના, પ્રતિકંભણ કરી સમાધિપૂર્વક કાળધર્મ પામી સર્વાર્થ સિદ્ધ નિમાનમાં
 દેવપણે ઉત્પન્ન થયા. વરદત્ત મુનિ પૂછે છે કે હે પ્રભુ! તે દેવ કેટલી સ્થિતિએ ઉત્પન્ન
 થયા? અનંતજ્ઞાની નેમપ્રભુ ફરમાવે છે કે ૩૩ સાગરોપમનું આયુષ્ય ત્યાં ભોગવશે મુનિ
 કહે છે હે પ્રભુ! કેટલા કર્મ બાકી રહ્યા? પ્રશ્ન કહે છે હે મુનિ! એક છકના પચ્ચણાજ
 કરવાથી જેટલા કર્મ તુટે તેટલા જ બાકી રહ્યા અને જીવનું જો વધારે આયુષ્ય હોત તો
 એટલે કે ૪૦૦ મિનિટ અને ૧૧ સેકન્ડ એટલા સમયનું વધારે આયુષ્ય હોત તો તેઓ ગીધા
 ભોક્ષમાં જાત. સમયની કેટલી કિંમત છે? નિષધકુમારની વિશેષ વાત અવસરે કહેવાશે.

બીજા વાટ સંકેરે પણ દિવામાં ઢીવેલ ન હોય તો પ્રકાશ મળે ક્યાંથી ? ભણુ-
નારમાં બુદ્ધિ ન હોય તો મોટો મોદેસર રાજો તો પણ શું ભણાવી શકે ? હાથની
કમાણી ન હોય તો પારકાનું આપેલું ક્યાં સુધી ટકી રહે ? એમ અમે તમને ચાર માસ
દરમ્યાન ખૂબ સંભળાવ્યું પણ તમારામાં જ સત્ત્વ ન હોય તો આગળ કેમ વધી શકે ?
ઘણું સાધુસંતોના સમાગમમાં હોય છે ત્યાં સુધી રિચર રહે છે, પણ સાધુસંતો વિદાય
લે ત્યાર પછી આડા ફંટાઈ જાય.

વીતરાગ પરમાત્માનો ભાગ અનુપમ છે, એને માટે કોઈ ઉપમા ન આપી શકાય,
અને આ પંથે આવ્યા વિના કોઈ ભવ્યાત્મા આત્મ-કલ્યાણ સુધી શકતા નથી. જિનેશ્વર
દેવોમાં રાગદ્વેષ નથી, તેથી તેઓ યથાર્થ ભાવેનું યથાર્થ રીતે નિરૂપણ કરે છે સંપૂર્ણ
કથાયના ત્યાગ વિના વીતરાગતા ન આવે અને વીતરાગતા વિના સર્વજ્ઞતા ન આવે. જે જીવો
મુખ્ય પુરૂષાર્થ કરી રાગદ્વેષનો ક્ષય કરે છે તે કેવળજ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરે છે. તિર્થંકર
દેવો કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછી ઉપદેશ આપે છે ભગવાનની વાણી સાંભળી પ્રતિવાદી
નિરુત્તર બની જાય છે. તિર્થંકરના એક હબ્બર આઠ લક્ષણો હોય છે. સામાન્ય કેવળીમાં
૩૪ અતિશય, ૩૫ વચનાતિશય તથા એક હબ્બર અષ્ટ વિશિષ્ટ લક્ષણો હોતાં નથી.

નિવધકુમારને ભગવાનનો ભેટો થયો. અને જીવનને અધિકારમાંથી પ્રકાશમાં,
અસત્માંથી સત્માં લઈ ગયાં. સત્સંગથી મત્ત પ્રકાશ લાપે છે. દૃષ્ટિ સમ્યક્ બને છે.
જ્ઞાન વિનાના જીવનમાં અધિકાર હોય છે. એક સુંદર બગીચો છે એમાં જાતજાતનાં
ફુવારા છે, અત્યંત શોભાવાળી આરસની ઓઠો છે, સુગંધી વેલીઓ, લત્તામંડપ,
જળાશયો, મિષ્ટ સ્વાદભર્યા ફળથી લગી પડતાં વૃક્ષો, મનોહર પુષ્પો, ક્યારાઓ વિ.
તમામ સૌંદર્યભરી સામગ્રી બગીચામાં છે. બીજે એક દળદળા ભર્યો મહેલ છે. તે મહેલમાં
સોના-ચાંદીની પુરશીઓ, સુંદરચિત્રો, દેશદેશની કારીગરી જતાવતી સોનાની, રત્નોની
હાથીલાંતની, સુખકની, કાચની ચેંકડો મહામહ્યવાળી વસ્તુઓ મનોહર રીતે ગોઠવી છે
ત્રીજું એક શહેર છે. તે શહેરની એક એક વસ્તુ કલામય અને અપ્રતિમ છે ચોથી વસ્તુ
તાજમહાલ છે. સૌંદર્યના નમૂનારૂપ છે આ ચારે પર અધિકાર છવાયેલો છે. અધિકારમાં
તે જોવા મળે તો કોઈ પણ દેખી શકાતું નથી. પ્રકાશ હોય તો યથાર્થ રૂપમાં દેખાય.

આ બધાં કરતાં પણ અત્યંત કિંમતી વસ્તુ માનવજીવનમાં છે. અનેક શક્તિઓ છે,
તેમાં આશ્ચર્યકારક બુદ્ધિ રહેલ છે. આત્મ ખજાનામાં અનંત નિધાન ભયુ પડયું છે, પણ
વૈભવ દેખ્યા વિના તેનું મહાત્મ્ય આવે કેવી રીતે ? જ્ઞાનની સચલાઈટ પ્રાપ્ત થાય તો
નિજ વૈભવ જોઈ શકાય. આત્મામાં અનંતજ્ઞાન, અનંતદર્શન, અનંત ક્ષાયક શક્તિ, અનંત
પરમક્ષમા, પરમઆજ્ઞા, પરમસંતોષ, પરમસમતા, પરમશાંતિ, નિરૂપદ્રી, સ્વતંત્ર,
અરાગી, અદ્વેષી, અમોહિ, અવિકારી, સહજનંદી, તત્વાનંદી, તત્ત્વવિશ્રામી-આદિ અનેક

કારતક સુદ ૧૫ ને મંગળવાર તા. ૨-૧૧-૭૧

અનંતજ્ઞાની વિશ્વની વિરલ વિભૂતિ પરમાત્માએ ભવ્યજીવોને સિદ્ધાંત દ્વારા સમજાવ્યા છે. સિદ્ધાંત એટલે ત્રણે કાળે સિદ્ધ થયેલ વસ્તુ તેનું નામ સિદ્ધાંત.

અહીં ભારમા ઉપાંગ વહનિદશામાં નિષધક્રુમારનો અધિકાર ચાલે છે. નિષધક્રુમાર સંયમની ઉત્કૃષ્ટ આરાધના કરી સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાનમાં ઉત્પન્ન થયાં. સર્વાર્થસિદ્ધ મહાવિમાનના દેવોનું આયુષ્ય જ. ઉ. ૩૩ સાગરનું છે. પાંચે અનુત્તર વિમાનનાં દેવો એકાંત સમઠિતી હોય છે અને સર્વાર્થસિદ્ધના દેવો નિશ્ચય એકાવતારી હોય છે, અત્યારે નિષધક્રુમાર સર્વાર્થ સિદ્ધ વિમાનમાં છે. જીવનમાં ચારિત્ર એ ખૂબ કિમતી કોહીનૂર હીરો છે.

સુરખ્યાની શીશીમાં સુરખ્યા ન હોય, અત્તરની શીશીમાં અત્તર ન હોય અને રંગની પેટીમાં રંગ ન હોય તો તેની કંઈ કિંમત નથી. વેપાર ખેડયો, પણ લાભ ન મળ્યો, તો તો તેવા વેપારનું પ્રયોજન શું ? હુંડી હોય પણ તેના પર આંક ન હોય તો હુંડી શા કામની ? તેમ માનવ અવતાર પ્રાપ્ત થયો પણ ચારિત્ર ન હોય તો તે જીવનની કોઈ કિંમત નથી ચારિત્રથી એકઠા થયેલાં કર્મો ખાલી થાય છે.

નાળેજ જાળઈ માલે દંસળેજ ચ સદહે

ચરિત્તેજ નિગિળ્હાઈ તવેજ પરિસુગ્ગઈ ॥૩૫॥

જે ભણ્યું તેને જીવનમાં ઉતારવું જોઈએ. કોઈ કહે રાગ દ્રેષ ન કરવા જોઈએ, તે હું જાણું છું પણ તે જ વ્યક્તિ પ્રસંગ આવે ત્યારે રાગ-દ્રેષના ભાવોથી મુક્ત ન બની શકતી હોય તો તેવા જાણપણથી શું જીવનનો ઉદ્ધાર થાય ખરો ?

તનડું ભલેને તારું આસન વાળે મનડું અડચું અકડોળે,

ભજન તારા ગાયા ભગત સાવ એળે, કામ ન આવે ખરી વેળે....ભજન તારા

પદાસન વાળીને ઊંચી જાય પણ સમાધિ પ્રાપ્ત ન થાય પરિણામની ધારા સ્થિર ન થાય અને સંકલ્પ વિકલ્પ સતાવ્યા કરતા હોય તો શું ખરેખર ધ્યાન ધણું કહેવાશે ? ચાલીસ લોગસ્સનો કાઉસગ કોઇએ કરાવ્યો પણ સાંભળનાર એક લોગસ્સનો પણ સરખી રીતે ન સાંભળે તો કહેવું પડે કે તનડું સ્થિર બેડું પણ મનડું સ્થિર થઈ શક્યું નથી.

“પરનો સંકેરો દીવડો કેટલુંક બળશે, બજે ન જ્યોતિ આપ રોળે,
ભજન તારા ગાયા ભગત સાવ એળે...”

ખીજા વાટ સંકેરે પણ દિવામાં દીવેલ ન હોય તો પ્રકાશ મળે ક્યાંથી ? ભણું-
નારમાં બુદ્ધિ ન હોય તો મોટો પ્રોફેસર રાખો તો પણ શું બણાવી શકે ? હાથની
કમાણી ન હોય તો પારકાનું આપેલું ક્યાં સુધી ટકી રહે ? જોમ જોમે તમને ચાર માસ
દરમ્યાન ખૂબ સંભળાવ્યું પણ તમારામાં જ સત્ય ન હોય તો આગળ કેમ વધી શકે ?
ઘણું સાધુસંતોના સમાગમમાં હોય છે ત્યાં સુધી સ્થિર રહે છે, પણ સાધુસંતો વિદાય
લે ત્યાર પછી આઠા ફંટાઈ જાય.

વીતરાગ પરમાત્માનો માર્ગ અનુપમ છે, જોને માટે કોઈ ઉપમા ન આપી શકાય,
અને આ પંથે આવ્યા વિના કોઈ ભવ્યાત્મા આત્મ-ઉદ્યાણ સુધી શકતા નથી. જિનેશ્વર
દેવોમાં રાગદ્વેષ નથી, તેથી તેઓ યથાર્થ ભાવોનું યથાર્થ રીતે નિરૂપણ કરે છે સંપૂર્ણ
કથાચના ત્યાગ વિના વીતરાગતા ન આવે અને વીતરાગતા વિના સર્વજ્ઞતા ન આવે. જે જીવો
મ્રગળ પુરૂષાર્થ કરી રાગદ્વેષનો ક્ષય કરે છે તે કેવળજ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરે છે. તિર્થંકર
દેવો કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછી ઉપદેશ આપે છે. ભગવાનની વાણી સાંભળી પ્રતિવાદી
નિરુત્તર બની જાય છે. તિર્થંકરના જોક હજાર આઠ લક્ષણો હોય છે. સામાન્ય કેવળીમાં
૩૪ અતિશય, ૩૫ વચનાતિશય તથા જોક હજાર અષ્ટ વિશિષ્ટ લક્ષણો હોતાં નથી.

નિષધક્રુમારને ભગવાનનો ભેટો થયો. અને જીવનને અંધકારમાંથી પ્રકાશમાં,
અસત્માંથી સત્માં લઈ જયાં. સત્સંગથી સત્ય પ્રકાશ લાધે છે. દષ્ટિ સમ્યક્ બને છે.
જ્ઞાન વિનાના જીવનમાં અંધકાર હોય છે. જોક સુંદર બગીચો છે. જોમાં જાતજાતનાં
ફુવારા છે, અત્યંત શોભાવાળી આરસની મેઢકો છે, સુગંધી વેદીઓ, લત્તામંડપ,
જળાશયો, મિષ્ટ સ્વાદભર્યા ફળથી ભરેલી પકતાં વૃક્ષો, મનોહર પુષ્પો, ક્યારાઓ વિ.
તમામ સૌંદર્યભરી સામગ્રી બગીચામાં છે. બીજો જોક દબડળા ભર્યો મહેલ છે. તે મહેલમાં
સોના-ચાંદીની ખુરશીઓ, સુંદરચિત્રો, દેશદેશની કારીગરી બતાવતી સોનાની, રત્નોની
હાથીલાંતની, સુખડની, કાચની સેંકડો મહામૂલ્યવાળી વસ્તુઓ મનોહર રીતે ગોઠવી છે
ત્રીજું જોક શહેર છે. તે શહેરની જોક જોક વસ્તુ કલામય અને અપ્રતિમ છે ચોથી વસ્તુ
તાજમહાલ છે. સૌંદર્યના નમૂનારૂપ છે. આ ચારે પર અંધકાર છવાયેલો છે. અંધકારમાં
તે જોવા મળે તો કાંઈ પણ દેખી શકાતું નથી. પ્રકાશ હોય તો યથાર્થ રૂપમાં દેખાય.

આ બધાં કરતાં પણ અત્યંત કિંમતી વસ્તુ માનવજીવનમાં છે. અનેક શક્તિઓ છે,
તેમાં આશ્ચર્યકારક બુદ્ધિ રહેલ છે. આત્મ ખજાનામાં અનંત નિધાન ભર્યું પડ્યું છે, પણ
વૈભવ દેખ્યા વિના તેનું મહાત્મ્ય આવે કેવી રીતે ? જ્ઞાનની સર્વલાઈટ પ્રાપ્ત થાય તો
નિજ વૈભવ જોઈ શકાય. આત્મામાં અનંતજ્ઞાન, અનંતદર્શન, અનંત ક્ષાયક શક્તિ, અનંત
પરમક્ષમા, પરમઆજ્ઞા, પરમસંતોષ, પરમસમતા, પરમશાંતિ, નિરુપદ્રી, સ્વતંત્ર,
અરાગી, અદ્રેષી, અમોહિ, અવિકારી, સહજનંદી, તત્વાનંદી, તત્ત્વવિદ્યામી-આદિ અનેક

શુભો છે. જો આ નિર્વૈભવતું મહાત્મ્ય આવે તો જગતનાં પદાર્થો ખારા લાગે-તણખલા જેવા તુચ્છ લાગે. પોતાના ઘરનું મહત્ત્વ સમજાઈ ગયા પછી પરઘરમાં દોટ મૂકવાનું મન ન થાય. નવી પરણીને વહુ આવે. તે સ્વચ્છંદી મગજની અને ઝોછી બુદ્ધિની હોય તો થોડું કામ કરે અને પાડોશીને ત્યાં દોડી જાય અને પાડોશીને પોતાને ઘેર બનેલી ગધી વાત કરે. સાસુ, નણંદ, જેઠાણી, સસરા....આદિ સારી રીતે રાખતાં હોય, છતાં તેમનાં અવશુષ્ક ગાંધા કરે. ખરેખર તો પોતાની દૃષ્ટિમાં જ વિષમતા છે. પાડોશી તેને શું સુખ આપી દેવાના હતા ? વિપત્તિ કે દુઃખના પ્રસંગમાં પોતાના ઘરના તેને સહાયક બને પણ પાડોશી શું કરી આપે ? પરિચય વધતાં અને ઘરની એક એક વ્યક્તિના સ્વભાવનો પરિચય થતાં તેને સમજાઈ જાય કે મારી દૃષ્ટિમાં ભૂલ છે. મારા ઘરના માણસો ખૂબ મમતાળુ છે, પણ આજ સુધી મને તેનો ખ્યાલ ન હતો. આમ ઘરના માણસોનું મહાત્મ્ય આવ્યા પછી પાડોશીને ત્યાં જઈ ઘરનાના અવર્ણ્યવાદ નહીં બોલે. નિંદા નહીં કરે, પાડોશીની સાથે, રાખવા યોગ્ય સંબંધ રાખશે, પણ વિશેષ નહીં રાખે. એમ આ શરીર પણ પાડોશી છે. આત્મા અને તેનાં અનંત શુભો પોતાની ચીજ છે. તમને કોના પર વધારે પ્રેમ છે ? શરીર પર કે આત્મા પર ? કોની વધુ જાળવણી કરો છો ? કોની ક્ષતિયાદ વધુ થાય છે ? શરીરની કે આત્માની ? શરીરને કંઈ થાય અને આકુળ બ્યાકુળ થઈ જવાય.... કાઉસઅ કરવો હોય તો સ્થિરતા ન રહે, સામાયિક કરવાની ધમ્મજા ન થાય. કંદમૂળ વિના તો ચાલે નહિ એટલે તેના પ્રત્યાખ્યાન ન લઈ શકાય. આમ જીવને નિજ ઘરની વાત પર પ્રીતિ નથી. જીવન સુધારણાની અને ધર્મક્રિયાની વાતો નિરસ લાગે છે. અને વેપારની, ખાવાપીવાની વાતો રસપૂર્વક કરાય છે. જે વ્યક્તિ વાત કરતી હોય તો તે સાંભળવા કાનને ત્યાં લઈ જાય છે. પણ નિજ આત્મ-સ્વરૂપની વાત ગમતી નથી. પર-પદાર્થોમાંથી પ્રાપ્ત થતું સુખ પ્રત્યક્ષ દેખાય છે તેથી અજ્ઞાની જીવ તે તરફ દોડી જાય છે.

નમિરાજને ઈન્દ્રમહારાજે પ્રાદ્યક્ષુનાં રૂપમાં આવીને કહ્યું :-

અચ્છેરણ મમ્મુદપ મોપ વયસિ પત્થિવા

અસન્હે કામે પત્થેસિ સંકપ્પેજ વિહમ્મસિ. ઉ. અ. ૯ ગા. ૫૧

જે વસ્તુ દેખાતી નથી તેને પ્રાપ્ત કરવા તું પ્રયત્ન કરી રહ્યો છે અને રાજપાટ, ધનવૈભવ આદિનું સુખ તને પ્રત્યક્ષ પ્રાપ્ત થયું છે તેને છોડી દે છે અને દીક્ષા લે છે પણ જેની ઈચ્છા કરે છે તે પ્રાપ્ત થયે નહિ અને જે મળેલું છે તે ચાલુ જશે. એના જવાબમાં નમિરાજ કહે છે કે,

સલ્લં કામા વિસં કામા કામા આસી વિસોવમા ।

કામે મોપ પત્થેમાણ અકામા જાન્થિ દોમાહ્ ॥ ઉ. અ. ૯ ગા. ૫૨

આ કામલોગો શલ્યરૂપ છે વિષરૂપ છે કામલોગો આસીવિષ સર્પ જેવા છે કામલોગની અભિલાષા કરવાવાળો પુરૂષ કામલોગનું સેવન ન કરે તો પણ સંકટપ માત્રથી તે દુર્ગતિને પ્રાપ્ત કરે છે, વિષયનું ઝેર તો જોવા માત્રથી પણ ચડે છે. આસીવિષ કરતાં પણ ભયંકર છે, તેનું ચિંતન કરનારા પણ કર્મના ચોક બાધે છે.

પર ભાવનું ચિંતન કરવું તે પરધરમાં જવા બરાબર છે. અંતે કરવાનું તો નિજ ઘરમાં જ છે. પાડોશીને ત્યાં ભાવ તો ઠેટલો વખત ત્યાં રહી શકો? બે કે ચાર દિવસ, પછી તો ઘેર આવવું જ પડે છે. જ્ઞાની પુરૂષો કહે છે કે જેને તું તારૂં ઘર માની રહ્યો છે તે પણ તારૂં ઘર નથી સિદ્ધાંતથી તે તારૂં શાશ્વત ઘર છે.

“જેવો સિદ્ધ ક્ષેત્રે વસે તેવો આ તન માંહી,
મોહ મેલ કીચક સર્થો તેથી સુઝે ન કાંઈ,
મોહ મેલ રાગાદિનો જે ક્ષણ કીજે નાશ,
તે ક્ષણ તે પરમાત્મા પોતે લહે પ્રકાશ”

સિદ્ધશાને જીવનનું ધ્યેય બનાવે અને સ્વાધ્યાય, વાંચન, સામાયિક, પૌષ્ઠ આદિ હરેક ક્રિયા કર્મના કચરા કાઢી આત્માની જ્યોત જગાવવા માટે કરે, ઉત્કૃષ્ટ ચારિત્રની આરાધના કરે. જેની ચારિત્રની ઉત્કૃષ્ટ આરાધના હોય તે સર્વાર્થસિદ્ધમાં જાય. તે વિમાન એક લાખ જોજનનું છે, તેમાં સંખ્યાતા દેવો છે ત્રિણલોકમાં જંબુદ્વીપ એકલાખ જોજનનો છે અને અધોલોકમાં અપઠકાણ નરક વાસો એકલાખ જોજનનો છે. ત્રણેય એક બીજાની ઉપર છે. દોરાવા પણ ફેર નથી.

ઉત્કૃષ્ટ આરાધના કરવાવાળો શ્રાવક બારમા દેવલોકમાં જાય. અને જે અમરિ જીવ હોય તે નવઐવેયક સુધી જઈ શકે. આનું શું કારણ? અમરિ જૈનશાસનમાં દ્વીક્ષા અંગીકાર કરે, ઉત્તતપની આરાધના કરે, તેમની આમડી ઉતારી કોઈ મીઠું છાંટે તો પણ કોષ ન કરે એવી ક્ષમા જીવનમાં કેળવે. ચારિત્ર એટલું શુદ્ધ પાળે કે તેની બૂલ કેવળી પણ ન કાઢી શકે. આવા જીવો નવઐવેયકમાં જાય છે. દેવલોકના સુખો મળી જાય પણ લક્ષ શુદ્ધ નથી આત્મા તરફની દૃષ્ટિ નથી, તેથી ભવકદ્વી યતી નથી માટે ધર્મનાં હરેક અનુષ્ઠાનો, આચારો અરિહંત યવાના હેતુથી કરે. ધ્યેયને શુદ્ધ બનાવે. જેની દૃષ્ટિ મિથ્યા છે તે દેવલોકના સુખ લોગવતો હોય છતાં પરમાર્થે દુઃખી છે અને જેની દૃષ્ટિ સમ્યક્ છે તે નરકનાં દુઃખો લોગવતો હોય તો પણ પરમાર્થે સુખી છે. શ્રેષ્ઠિક મહારાજનો તથા કૃષ્ણવાસુદેવનો આત્મા અત્યારે નરકનાં દુઃખો લોગવી રહ્યો છે. ધગધગતા ધોંસરા તેના પર પડે છે પણ ત્યાંથી નીકળી તેઓ જને તીર્થંકર દેવો યવાના છે. પામરમાંથી પરમાત્મા બનવાના છે. કાઠવમાંથી કમળ ઉગવાનું છે. આજે કોઈ નિર્માલ્ય અને શક્તિહીણ દેખાતા હોય તે પણ આપણા પહેલા મોક્ષમાં ચાલ્યા જાય તેવું પણ બને. આત્મદૃષ્ટિએ બધાને જુઓ તો કોઈ ઉચ્ચ પણ નથી અને કોઈ નીચ પણ નથી. આ ભવમાં કુનરાની પર્યાયમાં હોય તે મનુષ્ય યદ્ય મોક્ષમાં પણ ચાલ્યો જાય. દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવથી અમર્યાદિત જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લે.

‘જીવનું’ ભાજન અજીવ છે. અજીવનું ભાજન લોક છે. લોકનું ભાજન અલોક છે. અલોકનું ભાજન કેવળજ્ઞાન અને કેવળ દર્શન છે. કેવળજ્ઞાન અને કેવળદર્શનમાં લોકાલોકના ભાવો દેખાય છે. સર્વજ્ઞ બન્યા વિના સર્વદુઃખમાંથી મુક્ત બની શકાય નહીં. સર્વજ્ઞતા જેવી મોંઘી ચીજ પ્રાપ્ત કરવા માટે ભાવપણ મોંઘા ભેઈએ, જેઓ પરમાત્મા બન્યા છે તેઓએ કેટલા ઉપસર્ગ પરિસહ સહન કર્યા છે. અત્યારે આપણી કેવી દશા છે ? એક વચનમાં વાંકુ પડી જાય છે, ડગલે ને પગલે રાગ-દ્વેષના ભાવો થાય છે. મોક્ષ મુખને પ્રાપ્ત કરવા માટે મરજીવા બની ડુબકી મારવાની છે. જેવા તેવાનું આ ગળુ નથી. દુનિયા વખાણે, વંદન કરે, પૂજા કરે, સત્કાર અને સન્માન આપે તેથી સારા છીએ એમ ભૂલેચૂકેય માનશો નહિ. ‘તાઈ’ જીવન ‘કેવું’ છે તે જો. ‘જેવી કરણી તેવી પાર ઉતરણી’ એ અફર વાત છે. તમાઈ’ જીવન જોવાનો તમને અવકાશ છે ખરો ? જીવની પ્રગતિ રૂંધાણી હોય તો તેનું એક જ કારણ છે, તે જગત આખાને જીએ ૧૧ પણ પોતાને જ જોતો નથી. કોઈ તમને તમારી ખામી દેખાડે તો તેનો ઉપકાર માનો કે આંખો તાણો ? કોઈ તમને એક શબ્દ કહે તે ગમે છે ખરું ? પગમાં એક કાટો વાગે તો હજામ આગળ પગ ધરો છો, તમને કાંટો જડતો નહોતો અને હજામ દેખાડે, કાઢી દે તો તેનો ઉપકાર માનો છો. પેટમાં અદસર થયું હોય અને ડોક્ટર પાસે જાય તો તે એકસ રૂ લે છે અને ચાંદુ દેખાડે છે, પણ સારી ચીજો દેખાડતાં નથી. આ ડોક્ટરનો પણ તમે આભાર માનો છો પણ કોઈ અવશ્યરૂપી ચાંદુ દેખાડે તો દુઃખ થઈ જાય છે. પણ ભાઈ વિચાર કર કે જીવનમાં જ્યાં મુખી અવશ્ય છે ત્યાં મુખી વિકાસ નહીં થાય. અવશ્યને દૂર કરી નાખો તો જીવન મુંઢર બની જશે. કોઈ અવશ્ય દેખાડે તો કોપ ન કરવો પણ એમ આનંદનું કે જે મને નહોતું દેખાતું તે દેખાડયું. ડોક્ટર ચરી પાળવાનું કહે તે ખરાબર ખાળો ને ? ડોક્ટર કહે-ગળપણ ન ખાવું, ભાત વગેરે ન ખાવું, તો એમ કહો કે અમારે ઘેર ઘણુંય છે ! શા માટે ન ખાઈએ ? ના.... એમ ન કહો તો આંતરિક દર્દ મટાડવા માટે શુરૂદેવ જે પરહેજ પાળવાની કહે તે કેમ નથી પાળતાં ? શુરૂજીને કહી દો કે મહારાજ ! ખટ્ટો વિના તો મારે ચાલે જ નહિ, મારાથી ઉપવાસ તો થાય જ નહિ. ખરી વાત એ છે કે જીવને પડોશી ખ્યારા લાગે છે. શરીર પરનો મોહ છે, શરીરને તંદુરસ્ત રાખવા અનેક કર્મ બાંધે છે. ઇન્દ્રિય અને મનના શુભામ એવા જીવને આત્માની તો પડી પણ નથી.

“મુખ અનંતું” છે નિજ ઘરમાં, પરઘર દુઃખ અપારી, અહંતા મમતા જડમાં કરે કેમ, બ્રાન્તિથી દુઃખ ભારી, આતમ તું નહિ જડનો ભિખારી....

શહેનશાહ તું જગનો સ્વામી....તુજ પદવી લે સંભાળી.”

હે આત્મા ! તું જડનો ભિખારી નથી. શહેનશાહનો શહેનશાહ અને બાદશાહનો

બોલેશો છે. તોરે આટલી બધી જડની શી પડી છે ? અનંતીવાર જડની એક ખાધી છતાં આબાહી ન થઈઃ જરૂરના યઈ જયો. પારકા ઘરમાં જઈને દુઃખને આમંત્રણ આપ્યું. હવે તારા ઘરને સંભાળ. આધ્યાત્મિક દષ્ટિ હોય તો જડના મોહ ન રહે. છ ખંડના સ્વામી એવા ચક્રવર્તીના સુખ પણ ફીકકાં લાગે. ગમે તેવાં ભૌતિક સુખો પ્રાપ્ત થાય, છતાં આત્મા તેમાં રાચે નહિ.

સર્વાર્થસિદ્ધતા દેવોને ભૌતિક સુખ અત્યંત છે, છતાં તેમાં નહિ રાચતાં દ્રવ્યાનુ-ચોગનો વિચાર કરતાં કરતાં ૩૩ સાગર કયાં આહ્યા જાય છે તેની પણ ખબર પડતી નથી.

સર્વાર્થસિદ્ધતા દેવતા અવધિજ્ઞાનમાં સાતમી નરકના તળા સુધી દેખી શકે. તેમનાં મનમાં કોઈ સંશય ઉત્પન્ન થાય તો મનથી ઝીલી લે. આયુધ્ય પુરું કરી, જવનો ક્ષય કરી.....સ્થિતિનો ક્ષય કરીને.....

“ઇદેવ જંબુદીપે દીપે મહાવિદેહેવાસે ઉન્નાચ્ચે નયરે વિશુદ્ધં પિપ્પલંસે રાયકુલે પુત્તાત્તે પચ્ચાયાહિઈ તચ્ચેણં ઉમ્મુકખાલભાવે વિણ્ણપરિણ્ણયમિત્તે જેવ્વણ્ણગમણ્ણપતે તહાણ્ણાણ્ણં થેરાણ્ણં” અંતિએ કેવલબોહિં પુનિજહિઈ પુનિજતતા અગારાચ્ચે અણ્ણમારિયં પંચનિજહિઈ. આ જંબુદીપમાં મહાવિદેહ દોત્રના ઉન્નાતનગરમાં વિશુદ્ધ પિપ્પલશવાળા રાજકુળમાં નિપધકુમાર પુત્રરૂપે જન્મશે બાલ્યકાળ વીતી ગયા પછી યૌવનમાં આવતાં તથાગ્ણનાં સ્થવીર પાસે અણ્ણગાર બનશે. તે અણ્ણગાર ઈયાંસમિતિ આદિથી સુક્ત થઈ, શુભ્રપ્રદક્ષિણારી થશે અને વિચિત્ર પ્રકારના તપનું આરાધન કરશે અને ઘણાં વર્ષો સુધી દીક્ષાપર્થાયનું પાલન કરશે. અંતે એક મહિનાનો અણ્ણસણ કરી કેવળજ્ઞાન અને કેવળદર્શનને પ્રાપ્ત કરી સકળ કાયં સિદ્ધ કરી છેલ્લા ઉમ્મદવાસ નિઃશ્વાસો પછી સિદ્ધ થશે અને સંપૂર્ણ દુઃખોનો અંત કરી અબ્યામાદ્ય સુખને પ્રાપ્ત કરશે. આ નિપધકુમારના જીવનનું વૃતાંત વરહત્ત અણ્ણગારને પ્રભુ નેમનાથે કહ્યું અને આપણને પ્રભુ મહાવીર સ્વામીના કહેવાથી જાણવા મળ્યું.

આ વાત સાંભળી આસ્થિમાર્ગમાં ઉજ્જવળ બનજો. ગમે તે જવમાં પણ સાધના કયાં વિના સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થવાની નથી. એક સુતારે વૃક્ષ પરની કાળના લાકડાને ઘણું કાપી નાખ્યું અને થોડું બાકી હતું ત્યાં એ લોજન માટે નીચે જીતયો. એ વખતે એકદમ વાયરો વાયો અને અડી રહેલું લાકડું નીચે પડ્યું. તે જોઈ જોણે કાપવાની જ શરૂઆત કરી એ એવો બીજો કોઈ સુતાર રાહ જુઓ કે વાયરો વાયો અને લાકડું પડી જશે. તો એમ રાહ જોવાથી લાકડું કપાઈ ન જાય, પણ પુરૂપાયું કરવો પડે. એમ કોઈ કહે કે ભરત ચક્રવર્તીને અરીસાજીવનમાં અને માગ્ધેવી માતાને હાથીના હોડા પર કેવળજ્ઞાન થયું. એમ અમને પણ કોઈકત્રાર કેવળજ્ઞાન થઈ જશે, સાધના કરવાની જરૂર નથી. આ માન્યતા મિથ્યા છે. મોક્ષ પ્રાપ્તિ માટે લગીરથ પ્રયત્ન કરવાની જરૂર છે.

આત્મ સાધના માટે નિપધકુમારનું આદર્શ શ્રાવક જીવન અને આદર્શ સાધુ જીવન તમારી સામે રાખજો. અને એ શુષ્કોને અને આદર્શોને તમારા જીવનમાં ઉતારજો, તો અવિનાશી કલ્યાણપથના સાચા પથિક બની શકશો.

સેવત ૧૯૭૨ થી સેવત ૨૦૨૮ સુધીના ધાટકોપર સુકામે થયેલ સંત-સતીજીઓનાં ચાતુર્માસની યાદી

- ૧૯૭૨ શતાવધાની પં. ૨ શ્રી રતનચંદ્રજી મ. સા. (લીંબડી સંપ્રદાય)
 ૧૯૭૪ પં. સુનિ શ્રી હર્ષચંદ્રજી મ. સા. (દરિયાપુરી સંપ્રદાય)
 ૧૯૭૬ પૂ. સુનિ શ્રી જવાહરલાલજી મં (પૂ. શ્રી લોલજી મ.ના સુશિખ્ય)
 ૧૯૮૨ પૂ. કવિવર્યશ્રી નાનચંદ્રજી મ. સા. (લીંબડી સંપ્રદાય)
 ૧૯૯૦ પૂ. શ્રી તારાચંદ્રજી મ. તથા શ્રી કીશનલાલજી મ. તથા શ્રી સૌભાગ્યમલજી
 મ. સાહેબ (માલવપ્રાંતીય)
 ૧૯૯૧ પૂ. કવિવર્યશ્રી નાનચંદ્રજી મ. સા. (લીંબડી સંપ્રદાય)
 ૧૯૯૨ ખા. બ્ર. પૂ. શ્રી વિનયઋષિજી મ તથા
 શ્રી મોહનઋષિજી મ. સા. ઠા. ૨ (ઋષિ સંપ્રદાય)
 ૧૯૯૩ પૂ. શ્રી શામજી સ્વામી (લીંબડી સંપ્રદાય)
 ૧૯૯૪ પૂ. શ્રી આનંદઋષિજી મ સા (ઋષિ સંપ્રદાય)
 ૧૯૯૫ પૂ. મહાસતીજી રંભાકુંવરજી તથા સુમતિકુંવરજી ઠા. ૩ (ઋષિ સંપ્રદાય)
 ૧૯૯૬ શતાવધાની પં. ૨ શ્રી રતનચંદ્રજી મ. ઠા. ૪
 તથા પૂ. તારાચંદ્રજી મ. સા. ઠા. ૫
 ૧૯૯૭ પૂ. પં. શ્રી પુનમચંદ્રજી મ. ઠા. ૩ (લીંબડી સંપ્રદાય)
 ૧૯૯૯ પૂ. મહાસતીજી વિનયકુંવરજી તથા પૂ. મ. સ. શ્રી
 ઉત્તમવલકુંવરજી ઠા. ૭ (ઋષિ સંપ્રદાય)
 ૨૦૦૦ પૂ. વિનયઋષિજી મ. તથા આત્માથી શ્રી મોહનઋષિજી મ. ઠા. ૨ ,,
 ૨૦૦૨ પં. સુનિશ્રી ગણ્ડુલાલજી મ. તથા શ્રી આંદમલજી મ.
 તથા તપસ્વી શ્રી નંદલાલજી મ ઠ. (પૂ. જવાહરલાલજી મ. સા.ની સંપ્રદાયના)
 ૨૦૦૩ પં. ૨. શ્રી પુનમચંદ્રજી મ. તથા ત. શ્રી ડુંગરશી મ ઠા. ૪ (લીં. સં.)
 ૨૦૦૪ મરુધરમંત્રીશ્રી તારાચંદ્રજી મ. તથા ન્યાય સાહિત્ય
 વિશારદ શ્રી પુષ્કરસુનિજી ઠા. ૫ (પૂ. અમરસિંહજી મ.ની સં.)
 ૨૦૦૫ પૂ. મહાસતી વિનયકુંવરજી, પૂ. ઉત્તમવલકુંવરજી ઠા. ૬ (ઋષિ સં.)
 ૨૦૦૬ આત્માથી પૂ. મોહનઋષિજી પૂ. વિનયઋષિજી ઠા. ૨ ,,
 ૨૦૦૭ શ્રી વર્ધમાન શ્રમણ સંઘના પ્રચારમંત્રી સુનિશ્રી કુલચંદ્રજી મ. ઠા. ૩ (પં.સં.)
 ૨૦૦૮ પૂ. સુનિશ્રી મોતીલાલજી મ. ઠા. ૩ (ધર્મદાસજી સંપ્રદાય)
 ૨૦૦૯ પૂ. મહાસતીજી સત્ગનકુંવરજી ઠા. ૪ (ઋષિ સં.)

- ૨૦૧૦ મરુધર તપસ્વી પં. શ્રી લાલચંદ્રજી મ. તથા
માનમુનિજી, કાનમુનિજી, તથા પારસમુનિજી ઠા. ૪ (ધ. સં.)
- ૨૦૧૧ મુનિશ્રી મોતીલાલજી મ. ઠા. ૩ (ધર્મદાસજી સં.)
- ૨૦૧૩ કવિવર્ય શ્રી નાનચંદ્રજી મ. સા. ઠા. ૨ (લીં. સં.)
- ૨૦૧૪ મુનિશ્રી સૌભાગ્યમલજી મ. (સંતબાલ)
- ૨૦૧૫ પૂ. હેમકુંવરબાઈ મહાસતી ઠા. ૩ (લીં. સં.)
- ૨૦૧૭ પૂ. મહાસતી શુભાષકુંવરબાઈ ઠા. ૩ (ગોંડલ સંપ્રદાય)
- ૨૦૧૮ પૂ. આચાર્ય મ.શ્રી આનંદઋષિજી ઠા. ૬ તથા
પૂ. મહાસતીજી સુમતિકુંવરજી ઠા. ૭ (ઋષિ સં.)
- ૨૦૧૯ શતા. પં. ૨. શ્રી સ્તનચંદ્રજી મ.ના શિષ્ય શ્રી ડુંગરશી મ. ઠા. ૩ (લીં. સં.)
- ૨૦૨૦ પૂ. મહાસતીજી અમૃતકુંવરજી ઠા. ૫ (ઋષિ સં.)
- ૨૦૨૧ સૌરાષ્ટ્ર દેશરી પૂ. શ્રી પ્રાણલાલજી મ. સા.ના સુશિષ્ય તપોધની પૂ. શ્રી
રતીલાલજી મ. સા. તથા મધુર વ્યાખ્યાતા પૂ. ગીરીશમુનિ ઠા. ૫ (ગોં. સં.)
- ૨૦૨૨ પૂ. બા. બ્ર. વિદુષી મહાસતીજી શારદાબાઈ ઠા. ૧૪ (ખંભાત સં.)
- ૨૦૨૩ બા. બ્ર. પં. મુનિ શ્રી વિનયચંદ્રજી મ. ઠા. ૪
(પૂ. કીશનલાલજી મ. સા.ના સુશિષ્ય)
- ૨૦૨૪ શ્રમણસંધીય પૂ. મહાસતી વિનયકુંવરજી, રમણિકુંવરજી તથા
મધુર વ્યાખ્યાતા પ્રમોદસુધાજી ઠા. ૫
- ૨૦૨૫ માલવકેશરી પ્રવર્તક પં. મુનિશ્રી સૌભાગ્યમલજી મ. સા. તથા
શાસ્ત્રી શ્રી વિજયમુનિજી ઠા. ૬ (શ્રમણસંઘ)
- ૨૦૨૫ તપોધની પૂ. શ્રી રતીલાલજી મ, તથા શ્રી હસમુખમુનિજી ઠા. ૨ (ગોં. સં.)
- ૨૦૨૭ પૂ. બા. બ્ર. વિદુષી શ્રી લીલાવતીબાઈ મહાસતીજી ઠા. ૧૬
(લીંબડી સંપ્રદાય નાનો)
- ૨૦૨૮ પૂ. તપસ્વી મહાસતી શ્રી સુકતાબાઈ તથા વિદુષી મહાસતી શ્રી ઉર્વાબાઈ
ઠા. ૧૦ (ગોંડલ સંપ્રદાય)

શ્રી વ. સ્થા. જૈન શ્રાવક સંઘ-ધાટકોપરની કારોબારી સમીતીના સભ્યો

(૧)	શ્રી ગીરધરલાલ દામોદરદાસ દક્ષતરી	દ્રુટી
(૨)	" દુર્લભજી કેશવજી ખેતાણી	"
(૩)	" રતીલાલ કપુરચંદ ગાંધી	"
(૪)	" રસીકલાલ શીવલાલ શાહ	"
(૫)	" હીરાલાલ ખેચરલાલ મોહી	"
(૬)	" પ્રતાપરાય દુર્લભજી ગાંધી....	પ્રમુખ
(૭)	" વનેચંદ દેવચંદ ઘેલાણી	ઉપપ્રમુખ
(૮)	" વૃજલાલ કપુરચંદ ગાંધી	માનદમંત્રી
(૯)	" સેવંતીલાલ મણીલાલ શાહ	"
(૧૦)	" લક્ષ્મીચંદ મણીલાલ શાહ	"
(૧૧)	" શુભાખચંદ ભગવાનજી ઝોંસા	"
(૧૨)	" મણીલાલ કેશવજી ખેતાણી	સભ્ય
(૧૩)	" નરેન્દ્ર કીરચંદ ગોસલિયા	"
(૧૪)	" પ્રભુદાસ માણેકચંદ કોઠારી	"
(૧૫)	" હીરાલાલ મોહનલાલ તુરખીયા	"
(૧૬)	" પ્રવીણચંદ્ર શાંતિલાલ શાહ	"
(૧૭)	" મનુભાઈ આર. ખેખાણી	"
(૧૮)	" ભાઈચંદ શુભાખચંદ ગોહા	"
(૧૯)	" ચમનલાલ દામોદર વોરા	"
(૨૦)	" શુભાખચંદ વેલજી શેઠ	"
(૨૧)	" ગોવિંદજી વનમાળી તુરખીયા	"
(૨૨)	શ્રીમતી મધુરાવંતીબેન ત્રિશોવનદાસ શાહ	"
(૨૩)	" કાન્તાબેન રાયચંદ શેઠ	"

